Ratzeburger Predigten von Propst Peter Godzik
(nach Anregungen und Vorlagen von Kollegen und Kolleginnen im Predigtamt)

Inhaltsverzeichnis

1998 (Reihe II) ... 7
31.05.1998 – Pfingstsonntag ... 7
Apostelgeschichte 2,1-18 ... 7
21.06.1998 – 2. Sonntag nach Trinitatis ... 9
Epheser 2,17-22 ... 9
12.07.1998 – 5. Sonntag nach Trinitatis ... 12
1. Korinther 1,18-25 ... 12
31.10.1998 – Reformationstag ... 14
Römer 3,21-18 ... 14
06.12.1998 – 2. Advent (Reihe III) ... 17
Matthäus 24,1-14 ... 17
1999 (Reihe III) ... 20
03.01.1999 – 2. Sonntag nach dem Christfest ... 20
Johannes 1,43-51 ... 20
24.01.1999 – Letzter Sonntag nach Epiphanias ... 23
2. Mose 3,1-10 (11-14) ... 23
14.02.1999 – Estomihi ... 26
Lukas 10,38-42 ... 26
14.03.1999 – Lätare ... 29
Johannes 6,55-65 ... 29
04.04.1999 – Ostersonntag ... 30
Matthäus 28,1-10 ... 30
30.05.1999 – Trinitatis ... 33
Jesaja 6,1-13 ... 33
29.08.1999 – 13. Sonntag nach Trinitatis ... 35
Markus 3,31-35 ... 35
10.10.1999 – 19. Sonntag nach Trinitatis ... 38
Markus 1,32-39 ... 38
17.10.1999 – 20. Sonntag nach Trinitatis ... 40
1. Mose 8,18-22 ... 40
31.10.1999 – 22. Sonntag nach Trinitatis (Reformationstag) ... 42
Matthäus 18,15-20 ... 42
28.11.1999 – 1. Advent (Reihe IV) ... 44
Offenbarung 5,1-5 (6-14) ... 44
19.12.1999 – 4. Advent ... 46
2. Korinther 1,18-22 ... 46
24.12.1999 – Heiligabend ... 49
Jesaja 9,1-6 ... 49
25.12.1999 – 1. Weihnachtstag ... 50
1. Johannes 3,1-6 ... 50
26.12.1999 – 2. Weihnachtstag ... 52
Offenbarung 7,9-12 (13-17) ... 52
31.12.1999 – Silvester ... 54
2. Mose 13,20-22 ... 54
2000 (Reihe IV) ... 56
01.10.2000 – 15. Sonntag nach Trinitatis (Erntedankfest) ... 56

1. Timotheus 4,4-5 56
22.11.2000 – Buß- und Bettag 59
Jesaja 65,17-25 59
24.12.2000 – Heiligabend (Christvesper) 61
Johannes 7,28-29 61
2001 (Reihe V) 64
25.02.2001 – Estomihi 64
Lukas 18,31-43 64
12.08.2001 – 9. Sonntag nach Trinitatis 67
Matthäus 13,44-46 67
26.08.2001 – 11. Sonntag nach Trinitatis 69
Lukas 7,36-50 69
11.11.2001 – Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr 73
Lukas 18,1-8a 73
25.11.2001 – Ewigkeitssonntag 74
Markus 13,31-37 74
2002 (Reihe VI) 77
07.04.2002 – Quasimodogeniti 77
Jesaja 40,26-31 77
14.04.2002 – Misericordias Domini 79
Hebräer 13,20-21 79
19.05.2002 – Pfingsten 81
Römer 8,1-11 81
21.07.2002 – 8. Sonntag nach Trinitatis 83
Römer 6,19-23 83
22.09.2002 – 17. Sonntag nach Trinitatis 85
Epheser 4,1-6 85
31.10.2002 – Reformationstag 87
Philipper 2,12-13 87
17.11.2002 – Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr 89
2. Korinther 5,1-10 89
20.11.2002 – Buß- und Bettag 91
Jesaja 1,10-17 91
01.12.2002 – 1. Advent (Reihe I) 94
Matthäus 21,1-9 94
24.12.2002 – Heiligabend 96
Hirtenlegende von Max Bolliger 96
29.12.2002 – 1. Sonntag nach dem Christfest 98
Lukas 2, (22-24) 25-38 (39-40) 98
31.12.2002 – Silvester 100
Lukas 12,35-40 100
2003 (Reihe I) 102
05.01.2003 – 2. Sonntag nach dem Christfest 102
Lukas 2,41-52 102
26.01.2003 – 3. Sonntag nach Epiphanias (Bibelsonntag) 105
Matthäus 13,44-46 105
20.04.2003 – Ostern 108
Markus 16,1-8 108
11.05.2003 – Jubilate 111
Johannes 15,1-8 111
22.06.2003 – 1. Sonntag nach Trinitatis 113

Lukas 16,19-31 ... 113
27.07.2003 – 6. Sonntag nach Trinitatis ... 116
Matthäus 28,16-20 ... 116
10.08.2003 – 8. Sonntag nach Trinitatis ... 118
Matthäus 5,13-16 ... 118
19.10.2003 – 18. Sonntag nach Trinitatis ... 122
Markus 12,28-34 ... 122
31.10.2003 – Reformationstag ... 124
Matthäus 5,1-10 (11-12) ... 124
19.11.2003 – Buß- und Bettag ... 128
Lukas 13, (1-5) 6-9 ... 128
30.11.2003 – 1. Advent (Reihe II) ... 130
Römer 13,8-12 (13-14) ... 130
14.12.2003 – 3. Advent ... 132
1. Korinther 4,1-5 ... 132
26.12.2003 – 2. Weihnachtstag ... 135
Hebräer 1,1-3 ... 135
2004 (Reihe II) ... 137
04.01.2004 – 2. Sonntag nach Weihnachten ... 137
1. Johannes 5,11-13 ... 137
18.01.2004 – 2. Sonntag nach Epiphanias ... 140
Römer 12,9-16 ... 140
14.03.2004 – Okuli ... 142
Epheser 5,1-8a ... 142
23.05.2004 – Exaudi ... 145
Epheser 3,14-21 ... 145
06.06.2004 – Trinitatis, ... 147
Römer 11,32-36 ... 147
27.06.2004 – 3. Sonntag nach Trinitatis ... 149
1. Timotheus 1,12-17 ... 149
19.09.2004 – 15. Sonntag nach Trinitatis ... 151
1. Petrus 5,5c-11 ... 151
03.10.2004 – Erntedanktag ... 154
2. Korinther 9,6-15 ... 154
17.11.2004 – Buß- und Bettag ... 156
Römer 2,1-11 ... 156
28.11.2004 – 1. Advent (Reihe III) ... 159
Jeremia 23,5-8 ... 159
12.12.2004 – 3. Advent ... 161
Lukas 3,1-14 ... 161
24.12.2004 – Heiligabend ... 164
Johannes 3,16-21 ... 164
25.12.2004 – 1. Weihnachtstag ... 166
Micha 5,1-4a ... 166
2005 (Reihe III) ... 168
09.01.2005 – 1. Sonntag nach Epiphanias ... 168
Matthäus 4,12-17 ... 168
06.02.2005 – Estomihi ... 170
Lukas 10,38-42 ... 170
05.05.2005 – Christi Himmelfahrt ... 173
1. Könige 8,22-24.26-28 ... 173

22.05.2005 – Trinitatis 175
Jesaja 6,1-13 175
12.06.2005 – 3. Sonntag nach Trinitatis 178
Lukas 15,1-7 (8-10) 178
23.10.2005 – 22. Sonntag nach Trinitatis (Schnakenbek) 181
Matthäus 18,15-20 181
13.11.2005 – Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 183
Lukas 16,1-8 (9) 183
11.12.2005 – 3. Advent (Reihe IV) 185
Römer 15,4-13 185
25.12.2005 – 1. Weihnachtstag 187
1. Johannes 3,1-6 187
26.12.2005 – 2. Weihnachtstag 190
Offenbarung 7,9-12 (13-17) 190
31.12.2005 – Silvester 192
2. Mose 13,20-22 192
2006 (Reihe IV) 195
08.01.2006 – 1. Sonntag nach Epiphanias 2006 195
1. Korinther 1,26-31 195
12.03.2006 – Reminiszere 197
Jesaja 5,1-7 197
14.04.2006 – Karfreitag 199
Hebräer 9,15.26b-28 199
11.06.2006 – Trinitatis 202
Epheser 1,3-14 202
16.07.2006 – 5. Sonntag nach Trinitatis 204
1. Mose 12,1-4a 204
19.11.2006 – Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr 207
Offenbarung 2,8-11 207
10.12.2006 – 2. Advent (Reihe V) 209
Jesaja 35,3-10 209
24.12.2006 – Heiligabend (Christvesper) 212
Johannes 7,28-29 212
25.12.2006 – 1. Weihnachtstag 214
Johannes 3,31-36 214
26.12.2006 – 2. Weihnachtstag 216
Jesaja 11,1-9 216
2007 (Reihe V) 219
06.01.2007 – Epiphanias 219
Jesaja 60,1-6 219
07.01.2007 – 1. Sonntag nach Epiphanias 221
Johannes 1,29-34 221
04.02.2007 – Septuagesimae 224
Matthäus 9,9-13 224
11.02.2007 – Sexagesimae 226
Jesaja 55,6-12a 226
01.04.2007 – Palmsonntag 228
Johannes 17,1 (2-5) 6-8 228
08.04.2007 – Ostersonntag 230
Johannes 20,11-18 230
15.04.2007 – Quasimodogeniti 233

Markus 16,9-4 (15-20) ... 233
06.05.2007 – Kantate ... 235
Jesaja 12,1-6 ... 235
20.05.2007 – Exaudi ... 237
Johannes 14,15-19 ... 237
20.05.2007 – Ökumenischer Gottesdienst in St. Answer, RZ ... 239
Johannes 17,20-26 ... 239
31.05.2007 – Gottesdienst im SWR ... 241
4. Mose 6,22-27 (Text von Trinitatis) ... 241
17.06.2007 – 2. Sonntag nach Trinitatis ... 243
Jesaja 55,1-5 ... 243
01.07.2007 – 4. Sonntag nach Trinitatis ... 246
Johannes 8,3-11 ... 246
26.08.2007 – 12. Sonntag nach Trinitatis ... 248
Markus 8,22-26 ... 248
16.09.2007 – 15. Sonntag nach Trinitatis ... 251
Lukas 17,5-6 ... 251
30.09.2007 – Erntedankfest ... 253
Matthäus 6,19-23 ... 253
31.10.2007 – Reformationstag ... 256
Jesaja 62,6-7.10-12 ... 256
04.11.2007 – 22. Sonntag nach Trinitatis ... 258
Micha 6,6-8 ... 258
02.12.2007 – 1. Advent (Reihe VI) ... 261
Hebräer 10,19-25 ... 261
24.12.2007 – Heiligabend (Christvesper) ... 264
1. Timotheus 3,16 ... 264
25.12.2007 – 1. Weihnachtstag 2007 ... 267
Galater 4,4-7 ... 267
30.12.2007 – 1. Sonntag nach Weihnachten (nicht gehalten!) ... 269
Jesaja 49,13-16 ... 269
06.01.2008 – Epiphanias (in Lassahn) ... 272
2. Korinther 4,3-6 ... 272
Ergänzungen ... 275
2000 ... 275
25.12.2000 – 1. Weihnachtstag (Reihe V) ... 275
Johannes 3,31-36 ... 275
26.12.2000 – 2. Weihnachtstag ... 277
Jesaja 11,1-9 ... 277
2001 ... 279
24.12.2001 – Heiligabend (Reihe VI) ... 279
Kolosser 2,3-10 ... 279
25.12.2001 – 1. Weihnachtstag ... 281
Galater 4,4-7 ... 281
26.12.2001 – 2. Weihnachtstag ... 283
2. Korinther 8,9 ... 283
2002 ... 285
25.12.2002 – 1. Weihnachtstag (Reihe I) ... 285
Lukas 2, (1-14) 15-20 ... 285
26.12.2002 – 2. Weihnachtstag ... 287
Johannes 1,1-5.9-14 ... 287

2003 289
24.12.2003 – Heiligabend (Reihe II) 289
Titus 2,11-14 289
25.12.2003 – 1. Weihnachtstag 292
Titus 3,4-7 292
2004 295
26.12.2004 – 2. Weihnachtstag (Reihe III) 295
Johannes 8,12-16 295
Verzeichnis der Bibelstellen 298

1998 (Reihe II)

31.05.1998 – Pfingstsonntag

Apostelgeschichte 2,1-18

Wo haben Sie Ihren Platz in dieser Geschichte? Vielleicht in der Menge, der herbeigelaufenen, bestürzten, dastehend starr und staunend?
Oder bei den Jüngern, den Freunden Jesu? Hundertzwanzig seien es gewesen, erzählt Lukas. Der äußere Kreis gleichsam. Und mittendrin Petrus, der Anführer, und seine Mitstreiter.
Nicht wiederzuerkennen sind diese Zwölf. Wie ausgewechselt sind sie, so richtig aus dem Häuschen. Wie die drauflosreden, öffentlich, freimütig!
Was sie im Innersten bewegt, drängt zur Sprache. Ganz furchtlos bewegen sie sich, sind „Feuer und Flamme“, hingerissen. Wirklich wie vom Sturmwind bewegt, begeisterte Leute.
Vielleicht stehen Sie ja bei diesen. Vielleicht auch sind Sie zu finden am Rande, irgendwo draußen, jenseits der Szene, auf Beobachterposten, abschätzend, distanziert: „Die sind ja betrunken.“
Das Urteil wundert mich nicht. Ich kann es sogar verstehen. Mit anderen Worten hört man es oft. Alles in Grenzen, heißt es da. Zurück auf den Teppich. Man muß doch im Rahmen bleiben, im kirchlichen, vorgeschriebenen. Nur keine Schwärmerei.
Theologensprüche, Leiterworte. Ausdruck von Angst vor allzuviel Bewegung, vor neuen Zungen, ungewohnten Sprachen.
Die damals kümmerte dies nicht. „Und alle wurden erfüllt mit heiligem Geist und redeten in anderen Zungen, wie der Geist ihnen eingab.“
Der Geist begeistert, der Gottesgeist, so vernehmen wir.
Begeisterung – wo gibt es die unter uns heute? Zuschauer beim Fußballspiel fallen mir ein, wenn die eigene Mannschaft ein Tor geschossen hat. Wie sie die Arme in die Höhe werfen, schreien, in die Hände klatschen.
An eine Beatgruppe denke ich, wie die jungen Leute hineinlauschen in den Klang der Instrumente, den Körper bewegen im Rhythmus der Musik.
Ob das Ähnlichkeit mit Pfingsten hat? Ich denke schon. Aber eben doch nur Ähnlichkeit. Denn es war anders damals.
„Brausen vom Himmel“, „Feuer von oben“ – das meint: Gott kommt zum Menschen, will bei ihm wohnen, das ganze Haus erfüllen mit seiner Gegenwart. So, daß Angstvolle mutig, Traurige getrost, Gebundene frei werden. So, daß Jubel aufklingt und Freude sich Bahn bricht. So, daß man es weitersagen muß, nicht lassen kann: Gott ist da! Der Himmel ist da!
Das ist es, was geschieht an Pfingsten, am Tag des Heiligen Geistes, am Fest des Lebens: Gott kommt, und der Mensch wird frei.
Ich möchte gern näher verstehen, was sich abspielt dort in Jerusalem, möchte mich mit Lukas, dem Berichterstatter, unterhalten.
„Warum diese Volksbewegung, woher diese Menschenmenge?“ frage ich.
„Das weißt du nicht?“ antwortet der. „Heute ist doch Erntedankfest.“ –
„Erntedankfest mitten im Frühling?“ –
„Gewiß doch“, sagt mein Gesprächspartner, „wir feiern nicht erst, wenn alles unter Dach und Fach ist. Wir danken schon für die ersten Gaben und bitten Gott, daß die Ernte weiterhin reichlich ausfällt. – Und noch eins“, beeilt sich Lukas, „noch eins, wir feiern auch das Fest der Freude am Gesetz.“ –
„Au!“ rufe ich aus, „das tut ja weh, Freude am Gesetz, das kann ich mir gar nicht vorstellen! Gesetz, das ist ein Wort, welches nach Paragraphen riecht, nach Ordnung und Gängelei. Da sehe ich immer moralinsaure Gesichter vor mir. Und die mag ich gar nicht.“ –

Aber da ist Lukas ganz anderer Meinung. Gesetz ist für ihn nicht einengend, sondern Weisung zum Leben. Gottes Gebote sind Wegzeichen, Orientierungspunkte. „Wir leben nicht unverbindlich in den Tag hinein“, sagt er. „Denn Gott hat sich uns verbindlich zugesagt, sich mit uns verbündet, einen Bund mit uns geschlossen.“ –
Ende des Gespräches. Langsam dämmert es bei mir. Das also hat Lukas gemeint: Zwischen Erntedank- und Gesetzesfest und der Geistausgießung besteht ein Zusammenhang. Die alten Feste werden gefüllt mit neuem Inhalt. Erstlingsfrüchte des Glaubens – hier sind sie: Menschen, denen der heilige Geist Gottes Gegenwart ins Herz schreibt. Weisungen Gottes – ganz neu erklingen sie: als frohe Botschaft rundum, als erfreuliches, befreiendes Wort.
Man sehe sich nur die Jünger an! Verwirrende, angstvolle Tage hatten sie hinter sich. Die Zeit, in der Gott nahe war – ganz menschlich, in einem Menschen nahe, dem Mann aus Nazareth – lag sie nicht weit zurück? Nach Tagen gezählt gewiß nicht. Und doch: Es war Zeit, die vergangen war, schon Geschichte geworden, Daten, der Erinnerung zugänglich, schmerzlich-wehmütige Erinnerung.
Damals war alles anders gewesen. Damals, als sie unterwegs waren mit ihrem Herrn, als er die Botschaft vom Gottesreich den Menschen verkündigte – eine Nachricht, die wohltat, entkrampfte, ermutigte. Als er Leid wendete, Krankheit endete, Hoffnungslose erfüllte mit Zuversicht.
Und dann kam Karfreitag. Hoffnungen zerbrachen, Träume zerplatzten, und was blieb, waren Trauer und lähmende Enttäuschung.
Und dann war es Ostern geworden. Und sie wußten wohl: Jesus lebt. Aber da war immer wieder dieser Rückfall in den dunklen Abgrund des Vergangenen und der Zweifel, ob Jesus denn wohl wirklich gegenwärtig war. Verängstigte, verstörte Jüngerschar, die sich verkrochen hatte hinter verschlossenen Türen!
Und jetzt: Pfingsten. Und nun: ein neuer Anfang, strahlend und überwältigend. Der Geist Gottes malte ihnen den Mann aus Nazareth vor Augen als den Lebendigen, holte Vergangenes ein in befreiende Gegenwart.
Der Pfingstgeist war ein Geist, der sie alle ansteckte – alle, die da versammelt waren „an einem Ort“, ein Geist, der ihnen zu neuer Sprache verhalf und zu geschwisterlichem Verstehen und der ihnen den Mund öffnete zu öffentlich-unerschrockenem Bekenntnis.
„Da trat Petrus auf mit den Elfen.“ Eine bewegende Predigt hält er. Sie ist gefüllt mit Texten vergangener Zeit, die aber doch gegenwärtiges Geschehen treffend deuten.
Petrus will sagen: Was ihr hier und heute erlebt, davon lest ihr in eurer Bibel. Der Prophet Joel hat es angekündigt im Namen Gottes: „Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch.“
Das ist eine Zusage mit Perspektive. Gottes Sache läßt sich nicht einsperren: Sie sprengt die Kirchenmauern. Sie läßt sich nicht festhalten in frommen Herzen. Sie ist keine Winkelsache, sondern eine Weltsache.
„Alles Fleisch“, steht da. Dieses Wort meint in der Bibel besonders die Hinfälligkeit des Menschen, seine Sterblichkeit. „Alles Fleisch ist wie Gras.“ Und nun können wir uns darüber freuen, daß Leute, die kraftlos sind, neue Kraft bekommen, und solche, die müde wurden, neuen Mut.
„Junge Leute werden Visionen haben“, heißt es. Wirklich – der Heilige Geist ist ein Geist, der lebendig macht. Unter uns leben junge Menschen, die innerlich bereits mit dem Leben abgeschlossen haben, die „aussteigen“ wollen, weil sie meinen, die Gesellschaft sei zur Veränderung unfähig geworden. Sie stehen wie vor einer Zukunftswand: Alle Möglichkeiten scheinen ihnen verstellt. Heute sagen wir ihnen: Die gute Nachricht gilt – Gott kommt zum Menschen. Leben hat Sinn, und die Welt läßt sich verbessern, so wahr der Geist Gottes dieses „Haus“ erfüllt. Ist aber die Welt zu verbessern, so resigniert doch nicht, sondern engagiert euch und arbeitet mit uns an dieser so dringend verbesserlichen Welt!

„Alte werden Traumgesichte haben“, so lesen wir. Ernst Bloch fällt mir ein, der jüdisch-marxistische Philosoph. Er war schon weit in die Jahre gekommen, als er sein „Prinzip Hoffnung“ schrieb, ein umfangreiches, dreibändiges Werk: sprühende Funken, Tagträume – Bilder, die Wirklichkeit spiegeln, prallvoll von Möglichkeit. Die Erde, diese schwierige, so meint er, sei umzubauen zur Heimat, in der zwar noch niemand war, die aber jedem in die Kindheit scheint.
Bloch war kein Christ, wollte auch keiner sein. Vielmehr lag ihm daran, das Christentum atheistisch zu beerben. Dennoch: Wir können von ihm lernen. Es ist ja unser Thema, das er variiert: Der Gottesgeist steckt mit Hoffnung an.
„Auf Knechte und Mägde will ich meinen Geist ausgießen, und sie sollen weissagen.“ Auch das steht da. Und ich verstehe es so: Jene, die unterdrückt sind und entrechtet, richten sich auf. Denn der Heilige Geist gibt ihnen Stimme und Sprache zum Aufruhr und Protest, und ihr Schrei nach Freiheit und Gerechtigkeit wird eindringlich für die, die satt sind und im Helfen träge geworden.
Liebe Gemeinde! Zu Beginn fragte ich: Wo haben Sie Ihren Platz in dieser Geschichte? Wer andere so fragt, sollte auch selbst eine Antwort geben. Ich möchte bei den Jüngern stehen, die großen Taten Gottes verkündigen, von Jesus Christus erzählen. Hin und wieder wenigstens vielleicht so mutig wie Petrus:
Verstehbar von Gott reden, so daß Menschen sich angesprochen fühlen. Durch begeisternde Sprache in eine neue Freiheit führen. Menschen ermutigen, ihren Träumen zu folgen und ihre Hoffnung nicht aufzugeben. Denn:

Unsagbar ist die Freude, die man im Herzen spürt,
wenn man die Welt erkennet und weiß, wer sie regiert.
Es regen sich die Sinne. Du bist nicht mehr allein,
Du wirst von Gott getragen, des darfst Du sicher sein.
Kraft spendet er den Seinen zu jeder Tageszeit
und ist mit seiner Hilfe auch immer trostbereit.
Du brauchst Dich nur zu öffnen, er nimmt Dich gerne an,
und solltest Du mal stolpern, hilft er Dir ganz spontan.
Er sendet seinen Frieden tief in Dein Herz hinein,
und möcht’ mit seiner Liebe auch immer bei Dir sein.
So will ich Dich nun loben, mein Heiland Jesu Christ,
und wünsch von ganzem Herzen, daß Du stets bei uns bist.

Amen.

21.06.1998 – 2. Sonntag nach Trinitatis

Epheser 2,17-22

Ich möchte Sie in dieser Predigt zu einer Kirchenvorstandssitzung irgendwo im Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg mitnehmen. Die Tagesordnung läßt vermuten, daß es eine schwierige Sitzung werden wird, und dementsprechend angespannt ist auch die Stimmung des Gremiums. Der Kirchenkreis hat den Kirchengemeinden angekündigt, daß im kommenden Haushaltsjahr verstärkt gespart werden muß und daß demzufolge die Zuweisungen an die Kirchengemeinden empfindlich gekürzt werden müssen. (Es handelt sich um eine fiktive Situation, denn in Wahrheit sind wir froh, daß wir im Kirchenkreis den Kirchengemeinden dieselbe Grundzuweisung wie in 1998 in Aussicht stellen können. Aber lassen wir uns einmal auf dieses Planspiel ein!)
Unser Kirchenvorstand beschäftigt sich nun gerade mit diesem Tagesordnungspunkt – ein leidiges Thema, denn schon in den zurückliegenden Jahren hatte man sich immer wieder mit Einsparungen und Kürzungen auseinanderzusetzen gehabt. Es war zwar immer wieder gelungen, den Haushalt auszugleichen, indem man den Rotstift überall ansetzte und

kürzte, aber die letzte Sparrunde hatte jedem Mitglied des Kirchenvorstands deutlich gemacht, daß nun alle Einsparungsmöglichkeiten ausgereizt waren. Künftig würde man ganze Arbeitsfelder streichen müssen.
Und nun hatte der Kirchenkreis angekündigt, daß erneute Einsparungen im kommenden Jahr erforderlich sind. Der Vorsitzende hat dies dem Gremium kurz mitgeteilt. Es sei jetzt notwendig, sich zu überlegen, welche Schwerpunkte die Gemeinde in der Zukunft setzen wolle und aus welchen Arbeitsbereichen sie sich möglicherweise zurückziehen könne. – Nun ist das Gespräch freigegeben, und die Diskussion macht schnell deutlich, daß es doch sehr unterschiedliche Auffassungen über die Aufgaben einer Kirchengemeinde gibt.
Zunächst meldet sich ein langjähriger Kirchenvorsteher, der diese Gelegenheit nutzt, etwas anzumahnen, das ihm offenbar schon lange unter den Nägeln brennt: Ihm sei zugetragen worden und er habe das auch schon selber beobachtet, daß der Pastor viel zuwenig Besuche bei denen macht, die sich zur Kirche halten. Zwar wisse er, daß der Pastor des öfteren im Neubaugebiet zu sehen sei, aber von denen würde trotzdem keiner in die Kirche kommen. Aber bei denen, die sonntags den Gottesdienst regelmäßig besuchen, lasse er sich viel zuwenig sehen. Man könne auch den letzten Kirchgänger vollends vergraulen! Er wurde unterstützt von einer Kirchenvorsteherin, die noch ergänzt: Man könne die Kirchgänger auch durch eine bestimmte Art von Predigten vergraulen. Erst kürzlich habe sich der Pastor zum Beispiel in einer Predigt über die Arbeitslosigkeit ausgelassen. Sie habe hinterher zu einer Nachbarin gesagt: Das sei doch keine Predigt! Jeder wisse doch, daß Arbeitslosigkeit schlimm ist und daß sie das Thema unserer Tage ist. Aber das wolle sie doch nicht auch noch in der Predigt hören – zumal der Pastor ja auch keine Lösung wisse. Sie wolle im Gottesdienst etwas vom Heil Gottes, von seinem Frieden und seiner Liebe hören und was das für sie persönlich bedeutet.
Nun reicht es offenbar zwei weiteren Mitgliedern des Gremiums. Zunächst kommt eine weitere Kirchenvorsteherin zu Wort, die sehr erregt ihren Widerspruch zu dem eben Gesagten formuliert: Sie könne – und sie bitte, ihr das zu verzeihen – das Gerede von der Liebe Gottes nicht mehr hören. Wo sei denn diese Liebe zu spüren? Darin gebe sie ihrer Vorrednerin recht: Im Alltag begegnen einem nur Probleme – Arbeitslosigkeit, Geldentwertung, wachsende Armut und, und, und. Aber deswegen dürfe man sich doch nicht in sein persönliches Seelenheil flüchten. Die Kirche habe auch eine gesellschaftliche Aufgabe: Sie müsse den Finger in diese offenen Wunden legen; sie dürfe nicht locker lassen, die Lösung dieser Probleme anzumahnen.
Ihr schließt sich ein anderer Kirchenvorsteher an: Wie jeder wisse, wohne er in dem angesprochenen Neubaugebiet. Er finde die Aussage über die Besuchstätigkeit des Pastors empörend. Ob sie in der Siedlung eigentlich Christen zweiter Klasse seien? Die Ernsthaftigkeit des Glaubens entscheide sich wohl nicht an der Häufigkeit des Kirchgangs. Er frage sich schon, ob man von einer Gemeinde sprechen könne, wenn hier solche Gräben aufgerissen würden. Da sei es wohl nicht mehr weit her mit der Geschwisterlichkeit.
Eine weitere Kirchenvorsteherin meldet sich zu Wort: Sie wolle zum eigentlichen Thema wieder zurücklenken: Schwerpunktsetzung beziehungsweise aus welchen Arbeitsfeldern sich die Kirchengemeinde zurückziehen könne. Sie könne sich vorstellen, daß die Kirchengemeinde die Kindergartenarbeit aufgibt. Es gäbe schließlich noch einen anderen, kommunalen Kindergarten, und die Kirche müsse sich nicht an dieser öffentlichen Aufgabe übernehmen.
Mit dieser Anregung hat sie nun aber fast das gesamte Gremium gegen sich aufgebracht. Die Reaktionen gehen ungeordnet durcheinander: In den Elternhäusern sei doch in der Regel eine christliche Erziehung nicht mehr gewährleistet. Wo sollen den Kindern biblische Geschichten, wo soll ihnen denn das Kirchenjahr nahegebracht werden, wenn nicht im kirchlichen Kindergarten? Nein, das gehe nicht! Aus diesem Arbeitsfeld könne man sich auf keinen Fall zurückziehen. Die Kinder seien schließlich die Zukunft der Kirchen-

gemeinde und außerdem betrage der kirchliche Finanzanteil am Kindergartenhaushalt nur zehn Prozent.
Blenden wir uns hier einmal aus der Diskussion dieses Kirchenvorstandes aus. Lassen wir es dahingestellt sein, ob das Gremium letztlich in der Lage war, Entscheidungen über den künftigen Einsatz der Finanzmittel in der Kirchengemeinde zu fällen. Dieser Gesprächsausschnitt hat aber vielleicht deutlich gemacht, daß diese Gemeinde – repräsentiert durch den Kirchenvorstand – mit vielen Gräben durchzogen ist: der Graben zwischen Kerngemeinde und Randgemeinde; der Graben zwischen verschiedenen Frömmigkeitsformen; der Graben verschiedener Erwartungen, die an die Kirche gestellt werden; der Graben zwischen verschiedenen Auffassungen, was Aufgabe der Kirche ist und was nicht. Zugegeben – hier war manches platt und zugespitzt formuliert. Aber kommt uns nicht vielleicht das eine oder andere doch bekannt vor? Sind hier nicht Tendenzen laut geworden, die wir möglicherweise auch von unserer Kirchengemeinde her kennen?
Wenden wir uns an dieser Stelle nun dem Predigttext zu. Paulus verwendet hier das Bild eines Hauses, zu dem die Glieder einer Gemeinde zusammenwachsen. Sie bilden schließlich gemeinsam die Wohnung Gottes. Angesichts unserer erdachten Kirchengemeinde, vielleicht auch mit einem vorsichtigen Seitenblick auf unsere eigene Kirchengemeinde, wird man ausrufen: Das mag ein Haus sein!
Aber schauen wir uns doch einmal an, in was für eine Situation Paulus diese Zeilen schrieb. Auch in der christlichen Gemeinde in Ephesus gab es Gräben. Zumindest über einen sehr tiefen wissen wir genauer Bescheid. Die junge christliche Gemeinde in dieser griechisch geprägten Stadt Ephesus setzte sich zum einen aus sogenannten Judenchristen zusammen – also Menschen, die dem jüdischen Volk und früher der jüdischen Religion angehörten – und zum anderen aus Heidenchristen, also solchen, die der griechischen Kultur und früher deren Religion angehörten. Beide Gruppen hatten eine lange Geschichte des Getrenntseins hinter sich. Denn die Juden waren davon überzeugt, seit Abrahams Tagen das von Gott auserwählte Volk zu sein, und sonderten sich von daher von anderen Völkern ab; sie wollten für sich sein. Auf der anderen Seite schauten die Griechen, die eine sehr hohe Kultur und Bildung hatten, mit einer gewissen Verachtung auf die Juden herab. Hochmut und Überheblichkeit gab es auf beiden Seiten seit Generationen. Zwischen diesen beiden Gruppen lagen wirklich Welten. Und nun saßen in der christlichen Gemeinde in Ephesus eben diese beiden Gruppen nebeneinander, sozusagen auf der gleichen Kirchenbank. Paulus weiß um diesen tiefen Graben zwischen diesen beiden Gruppen. Er überspielt ihn nicht; er spricht ihn an: Der Friede, den Christus bringt, gilt euch beiden gleichermaßen, den Fernen wie den Nahen, den Griechen wie den Juden. Er ist es, durch den ihr gleichermaßen Zugang zu Gott habt. Deswegen – vergeßt den Graben zwischen euch, schüttet ihn zu. Wo immer ihr auch eure Wurzeln habt, ihr sollt gemeinsam das Haus Gottes bilden, den Tempel, in dem Gott wohnen will. Und dieser Tempel wird durch Christus zusammengehalten; er ist der Eckstein und der Schlußstein dieses Hauses, eben der, der es trotz eurer Eigenheiten, Verschiedenheiten und vielleicht auch Gegensätze zusammenhält, der euch eint. – Gott hat es diesen Menschen, die so unterschiedlichen Kulturen angehörten, die so unterschiedlich dachten und glaubten und die in einer langen Geschichte des Getrenntseins wurzelten – er hat es diesen Menschen zugetraut, daß sie den Graben zwischen sich zuschütten und gemeinsam bei aller Unterschiedlichkeit das Haus Gottes bilden.
Wir Menschen sind unterschiedlich, jeder ist anders: Wir haben verschiedene Anlagen und Fähigkeiten; wir sind unterschiedlicher Herkunft; wir haben in unserem Leben ganz verschiedene Erfahrungen gemacht. Ist es da eigentlich verwunderlich, daß sich unser Glaube auch ganz unterschiedlich ausdrückt, daß wir unseren Glauben ganz verschiednen leben? Es gibt nicht die eine, die richtige Art, den Glauben zu leben. Keiner muß sich verbiegen. Aber keiner darf sich auch über den anderen erheben. Das ist es,

was Paulus der christlichen Gemeinde in Ephesus sagen will: Ihr seid alle gleichermaßen Hausgenossen, alle mit den gleichen Rechten.
Ich denke an die Kirchenvorstandssitzung vom Anfang, an die Mitglieder dieses Gremiums, an die Gräben, die sich zwischen ihnen aufgetan haben. Was sind sie für ein Haus? Wahrlich kein stabiles Haus. Es hält, solange kein scharfer Wind kommt. Aber sobald ein Sturm kommt – zum Beispiel in Gestalt einer solchen Finanzkrise, die es notwendig macht, Prioritäten zu setzen –, droht dieses Haus einzufallen.
Ich stelle mir vor, wie der Vorsitzende des Kirchenvorstandes sich diese Streitigkeiten und gegenseitigen Vorwürfe eine Weile anhört. Vielleicht ergreift er dann das Wort und erzählt diese Geschichte von den Gräben in Ephesus und davon, daß es Gott diesen Menschen trotz ihrer Gegensätze zugetraut hat, daß sie gemeinsam ein Haus bilden. Und ich habe die Hoffnung, daß den Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern mit einem Mal ein Licht aufgeht, daß sie gerade dabei sind, Gräben auszuheben anstatt sie zuzuschütten. Vielleicht sind sie dann in der Lage, aufeinander zu hören, wahrzunehmen, was sich hinter den verschiedenen Standpunkten für ein Anliegen verbirgt, den anderen in seiner Andersartigkeit ernst zu nehmen.
Ein Traum? Vielleicht. Aber Gott traut es uns zu, daß auch wir ein Haus aus ganz unterschiedlichen Menschen bilden, das Christus zusammenhält. Dann können Sturmwinde kommen, welcher Art auch immer – das Haus wird nicht zusammenfallen. Amen.

12.07.1998 – 5. Sonntag nach Trinitatis

1. Korinther 1,18-25

Was würden Sie sagen: Worauf kommt es in der Predigt an? Was ist Ihnen am wichtigsten? Verständlichkeit, Aktualität – oder daß der Prediger oder die Predigerin sich einzufühlen vermag in die versammelte Gemeinde? Alle diese Wünsche gehen aus einmal erlebten Enttäuschungen hervor. Sie haben also ihr gutes Recht. Was aber sagt der Apostel Paulus in seiner Predigt an die Gemeinde in Korinth? Was ist ihm am wichtigsten? Haben Sie seine Worte noch im Ohr?
Er sagt: Es kommt nicht darauf an, mit klugen Worten überzeugen zu wollen, sondern schlicht und einfach davon zu sprechen, was Gott für die Menschen getan hat. Welchen Weg er zu den Menschen gegangen ist. Und er sagt weiter: Dieser Weg trägt den Namen Christi und seines Kreuzes. Diesen Weg ist Gott gegangen, um Menschen von der Macht des Todes zu befreien und zu retten. Deshalb muß vom Gekreuzigten gesprochen werden und davon, was sein Tod bedeutet. Darauf also kommt es an.
„Wo sind die Klugen?“ fragt Paulus. „Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen der Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht?“ Nur so kann Paulus sich erklären, daß die jüdischen Gelehrten und Frommen Gottes neuen Weg nicht sehen und Jesus von Nazareth ablehnen. Die Weisen sind blind geworden. Aber einfache Hafenarbeiter aus den Armenvierteln der Seestadt Korinth erkennen die Gotteskraft. Ist das nicht eine verkehrte Welt, wo alles auf den Kopf gestellt ist? In der Gemeinde in Korinth sind die einfachsten Männer und Frauen vertreten. Und sie erfahren im Glauben an den gekreuzigten Herrn, daß der barmherzige Gott sie in ihrem unscheinbaren und erbärmlichen Leben aufsucht. Einsame und Hungerleidende werden in der Gemeindeversammlung durch die Gaben anderer satt. Der Apostel ist voller Dankbarkeit darüber, was in Korinth geschehen ist: „Die Predigt von Christus ist bei euch kräftig geworden“, daran erinnert er gleich am Anfang seines Briefes und bestätigt ihnen den Reichtum ihrer Glaubensgaben.
Aber – so fügt er hinzu – das sollen sie nun nicht verspielen. Wenn man sich untereinander streitet, wer am klügsten und eindrucksvollsten predigt und zu welchem Prediger man sich hält, dann geht der Reichtum der Gaben verloren. Allein an Christus entscheidet es

sich, ob man gerettet wird. Nicht auf kluge Lehren kommt es an, und nicht das Festhalten an einer bestimmten Frömmigkeit ist entscheidend. Worauf es ankommt, ist allein Christus selbst und der Glaube an ihn. Um ihn also geht es in der Predigt. Und um das, was er für uns getan hat.
Noch einmal: „Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft".
„Uns", sagt Paulus. Uns ist es eine Gotteskraft. Er weiß sich mit den Schwestern und Brüdern in Korinth schon jetzt in dieser vergänglichen Welt gerettet, so wie ein Schiffsbrüchiger mitten im Meer sich gerettet weiß, wenn er das Rettungsboot kommen sieht.
Ich möchte ein wenig von den Gemeinden in Korinth, Thessalonich und Philippi erzählen. Nicht von den Streitereien, die auch der Apostel Paulus beklagt, sondern davon, was das „Wort vom Kreuz" dort bewirkt hat. Für zahlreiche Frauen und Männer waren die christlichen Gemeinden nämlich so etwas wie ein Rettungsboot geworden. Sie waren mit ihrem Leben gestrandet; und nun – im Gottesdienst der Gemeinde – spürten sie, daß Gott es gut mit ihnen meint und seine Gnade noch kein Ende hat. In der Gemeinschaft der Getauften erfuhren sie: Selbst der Geringste ist bei den Christen von großem Wert. Wie sie sich der Kranken annahmen! Wie sie selbst bei verstorbenen Sklaven für ein würdiges Begräbnis sorgten! Wie sie füreinander da waren! Darin bestand sicher auch die Anziehungskraft dieser Gemeinden. Da war mit Händen zu greifen, wozu sie der Glaube an den Gekreuzigten fähig machte, selbst wenn sie von anderen für ihren Glauben an den gekreuzigten Herrn verlacht wurden. Noch nach zwei Jahrtausenden müssen wir staunen, wie diese Gemeinden gewachsen sind und sich in wenigen Jahrhunderten im ganzen römischen Reich ausgebreitet haben.
Aber trotz der Anziehungskraft der ersten Gemeinden blieb ein großer Teil der Mitmenschen skeptisch und sogar feindlich gesinnt. Es bleibt auch für Paulus ein unbegreifliches Geheimnis Gottes, daß sich der Weg der Menschen am Kreuz Jesu scheidet. Daß selbst weise Menschen voller Wissensdrang und mit großem Verstand Gott nicht glauben können oder wollen. Doch es gibt keinen anderen Weg, als dieses Unverständnis auszuhalten und weiter auf die rettende Kraft Gottes und das Wort vom Kreuz zu vertrauen. Liebe Gemeinde, darin ist uns der Brief des Paulus heute ebenso nahe wie den Korinthern seiner Zeit. Denn es ist auch heute unsere Aufgabe in den Gemeinden, das Wort vom Kreuz nicht zu vernachlässigen, damit immer wieder Menschen durch den Glauben an Christus gerettet werden und etwas von der Kraft Gottes erfahren.
Haben wir eine Ahnung, wie viele der Menschen neben uns darum ringen, in ihrem ganz persönlichen Leid einen Sinn erkennen zu können? Paulus trägt uns die Antwort auf: „Das Wort vom Kreuz ist uns eine Gotteskraft". Ein Leben lang wird dieser Satz dem fremd bleiben, der sich nicht auf den Gekreuzigten einlassen will. Wer sich aber auf ihn einläßt, der soll es erfahren. Gottes helfende und rettende Kraft ist da.
Ich möchte von einem älteren Ehepaar erzählen. Der Mann ist so gut wie gelähmt und muß rund um die Uhr von seiner Frau versorgt werden. Denn kurz nach der Goldenen Hochzeit hatte er versucht, sich das Leben zu nehmen. Warum? Keiner weiß es. Gerade noch rechtzeitig hatte seine Frau ihn gefunden – aber nun ist er ein Pflegefall. Der Pastor der Gemeinde macht bei diesem Ehepaar einen Besuch. Was wird ihn dort erwarten? Was kann man Tröstliches bei so einem Besuch sagen? Kann man überhaupt etwas sagen, was die Situation der Frau mit ihrem pflegebedürftigen Ehemann ernst nimmt, ohne mit ihr in einen hoffnungslosen Sumpf der Verzweiflung zu geraten? Der Pastor versucht es. Er spricht mit der Frau lange über ihre Situation, und dann kommt das Gespräch auch auf den Glauben. Und dann fragt er sie, woher sie die Kraft nimmt, nicht zu verzweifeln. Etwas zögerlich sagt sie zunächst: „Es muß ja gehen." Und nach einem Augenblick fügt sie hinzu: „Gott gibt mir die Kraft dazu." Und dann ist es beinahe so, als ob die Frau zu predigen beginnt: „Wissen Sie noch, Herr Pastor, beim letzten Gemeindenachmittag? Da

haben Sie die Andacht gehalten. Und dann haben Sie gesagt: Gott ist da! Und es war ganz eigenartig. Der ganze Raum war mit einem Mal angefüllt mit Gott. Ich habe das richtig gespürt, welche Kraft davon ausgegangen ist. Ich war ganz erschüttert darüber, wie das möglich ist. Und jetzt bei der Pflege meines Mannes merke ich es auch. Es stimmt. Gott ist da. Er gibt mir die nötige Kraft."
Liebe Gemeinde, vielleicht sind es mehr Menschen als wir denken, die tagtäglich ihr Leben im Vertrauen auf die Kraft Gottes meistern: nach einem schweren Schicksalsschlag etwa; oder nach dem Tod eines geliebten Menschen; nach einer schweren Enttäuschung; oder in einer heimtückischen Krankheit. Haben wir selbst nicht schon Menschen erlebt, die gerade in ihrem Leid neue Kraft bekamen durch die Beziehung zu Gott? Bei ihnen ist es wahr geworden, was der Apostel Paulus hier ausspricht: „Das Wort vom Kreuz ist uns eine Gotteskraft."
Und Paulus hat es ja am eigenen Leib erfahren. Eingesperrt als Gefangener. Geschlagen und verspottet. Von seinen frommen Volksgenossen nicht verstanden und selbst in der Gemeinde nicht unumstritten. Aber er sieht, was die anderen nicht sehen: Gott selbst ist in dem Gekreuzigten. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und war es nicht von Anfang an so gewesen? War nicht aus dem engen Eiferer Saulus, der die Christen zunächst verfolgte, der weltweit wirkende Paulus geworden? Und wie kam das? Allein das Wort vom Kreuz hat das bewirkt, die Predigt von Christus, der Gott und die Menschen miteinander versöhnt hat. Sie hat das bewirkt.
Und sie soll wirksam bleiben – diese Predigt vom Gekreuzigten. Auch für uns und durch uns für andere. Darin soll uns die Predigt heute an diesem Sonntag bestärken. „Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft." Amen.

31.10.1998 – Reformationstag

Römer 3,21-18

An diesem aufregenden Tag, an dem wir nach einjähriger Bauzeit nun endlich den Neubau des Kirchenkreises, das Petri-Forum, einweihen konnten, kommen wir zum Reformationsfest in diesem Gotteshaus zusammen. Uns begegnet das Evangelium von Jesus Christus in seinen wesentlichen Stücken: in den Seligpreisungen der Bergpredigt und in den fundamentalen theologischen Einsichten des Paulus, die Luther in seiner Reformation der Kirche wieder auf den Leuchter gehoben hat:

- Daß wir gerecht werden allein durch den Glauben – ohne unser Zutun in den Werken.
- Daß wir – ohne Unterschied – allesamt Sünder sind und doch gerechtfertigt aus Gnade allein durch die Erlösung, die in Christus geschehen ist.
- Daß Gott allein gerecht ist und gerecht macht und daß deshalb alles Rühmen der Menschen ausgeschlossen ist.
- Daß wir Zugang haben zu diesem großen Geschenk Gottes nur durch den Glauben.

Liebe Gemeinde!
Es ist wichtig für uns, daß wir uns an einem solchen Tag, an dem wir ein Bauwerk, von Menschen Hand gemacht, einweihen und uns freuen über das gelungene Werk, erinnern an die Grundgegebenheiten unseres Lebens:

- Es sind nicht wir, die die Welt und das Leben geschaffen haben.
- Es sind nicht wir, die es erhalten und hindurchführen durch die Zeiten.
- Es sind nicht wir, die stolz sein können auf unsere Werke, weil mit unserer Macht nicht viel getan ist.

Die Schöpfung kommt von Gott, die Welt und alles, was darinnen ist. Er schenkt Leben und Seligkeit, er macht gerecht und überwindet uns Sünde und Tod – uns allen, ohne Unterschied.
Daß da kein Unterschied mehr sein soll zwischen den Menschen, das hat schon damals den Juden und auch den Griechen zu schaffen gemacht. Die einen sprachen anders als die anderen, sie beteten auch anders. Sie hatten Bilder voneinander, die von Überlegenheitsgefühlen auf beiden Seiten geprägt waren. Und seit der in jüdischer Tradition aufgewachsene Jesus seine Mitmenschen mit ihren Unterschieden und Grenzen so energisch in Frage stellte, hat es auch Juden und Christen zu schaffen gemacht. Christen glauben anders, sie glauben an Gott und sagen sogar, sie glauben an Jesus. Das ist der entscheidende Unterschied, der damals zu vielen Anfeindungen führte. Paulus ist das schwer angekommen. Von Jesus wußte er sich berufen, dessen frohe Botschaft über Grenzen hinauszutragen, und er mußte Anfeindungen am eigenen Leibe erfahren: Schläge und Gefängnisse hatte er auszuhalten, er wurde sogar dreimal gesteinigt. Und weil ihm das von seinen früheren Glaubensgenossen geschah, tat es ihm doppelt weh: Er fühlte sich ihnen doch nach wie vor verbunden. Den aufkeimenden Unterschied hat er erlitten, und er hat darum erst recht betont: Das soll nicht sein. Unterschied hängt ja doch mit Scheiden zusammen, mit Trennen, mit Abgrenzen.
Und Paulus möchte nun eine andere Botschaft vermitteln, wie wir in der Epistel, unserem heutigen Predigttext, gehört haben: Wir stehen aber alle miteinander vor Gott.
Hier in der Kirche bekennen wir uns dazu. Wir stehen vor Gott, mal erhobenen Hauptes mit Loben und Preisen, mal beschämt und bekümmert, weil wir nicht sind, wie wir sein sollten, und oft nicht einmal tun, was wir selber eigentlich wollen. Wir alle stehen vor Gott – darum kann kein Unterschied sein, nicht einmal zwischen Juden und Christen. Ob nun wir, die Christen, Jesus als unseren Erlöser feiern oder, wie es die Juden tun, ihn als Mahner und Propheten ernst nehmen: Wir stehen alle unter seinem Gebot und leben von seiner Güte.
Es soll also kein Unterschied mehr sein, nicht im Großen und nicht im Kleinen: nicht zwischen arm und reich, nicht zwischen Nord und Süd und auch nicht zwischen Männern und Frauen.
Daß es da noch viel zu tun gibt, hat in unseren Tagen die Frauenbewegung bewußtgemacht. Alice Schwarzer nahm von Erich Kästner eine witzige Formulierung auf für ihre Programmschrift: „Der kleine Unterschied und seine großen Folgen“. Frauen stellen heute die Machtfrage. Sie finden sich nicht mehr ab mit der altvertrauten Rollenverteilung: die Frauen ins Haus und die Männer in die Welt. Alice Schwarzer beschließt ihr kämpferisches Buch mit dem Satz: „Wir nehmen uns das Recht, nicht länger weiblich zu sein, sondern menschlich.“
Darüber können Frauen und Männer auch heute noch lange nachdenken. Aber die Frauen sind mit solchen Thesen genau beim Anliegen des Apostels Paulus. Der kleine Unterschied und was damit gemeint ist – das mag ja schön und lustig sein. Wenn aber deswegen jemandem Unrecht geschieht, dann hat kein Unterschied mehr Recht. „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau“, schrieb Paulus an die Galater. Die Frauen machen also ernst mit dem, was Christen glauben: Wir sind Menschen, wir unterstehen niemandem, denn wir stehen gemeinsam vor Gott. Wenn es überhaupt einen Unterschied gibt, dann den zwischen Gott und Mensch. Aber vor ihm sind wir alle gleich – gesuchte und geliebte Kinder, die kein besonderes Recht für sich in Anspruch nehmen können, das ihnen erlaubte, andere zu verachten.
Mit Recht stellen die Frauen heute die Frage nach der Herrschaft – sie ist aber nicht nur an die Männer zu stellen, sie betrifft uns alle. Sind wir Menschen denn die Herren der Welt? Herren über andere und unsere eigenen Herren? Sind wir unser eigener Herrgott? Wir haben uns doch nicht selber gemacht. Daß wir auf der Welt sind, ist ein Wunder, ist

ein Geschenk. Darüber können wir jeden Morgen nur von neuem staunen. Nur wer hoffnungslos im Elend sitzt, kann sagen: Es ist ein Fluch – und wird wohl auch Gott verwerfen. Wer aber mit seinem Leben zurechtkommt und es einigermaßen meistert, muß sich die Frage gefallen lassen, ob er, ob sie das wirklich ganz alleine schaffen kann. Ich habe mich nicht selbst zur Welt gebracht – und ich komme nicht allein durch die Welt. Ich bin darauf angewiesen, daß ich ge-tragen und er-tragen werde.
Oder bin ich „geburtsvergessen“, wie das ein kritischer Kopf einmal genannt hat? Bin ich mein eigener Schöpfer? Mein eigener Gott? Goethe hat in einem Gedicht die antike Sagengestalt Prometheus so sprechen lassen: „Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz?“ Als ob er die ganze Welt und sich selbst ganz alleine gemacht hätte!
Prometheus wollte den Unterschied zwischen Gott und Mensch nicht wahrhaben. Die griechische Sage erzählt, er hätte den Göttern das Feuer gestohlen und es den Menschen gebracht. Goethe läßt ihn spotten: „Mußt mir meine Erde doch lassen stehn und meinen Himmel, den du nicht gebaut.“
Wäre Prometheus jemals als wirklicher Mensch geboren worden, er hätte an seine Geburt wohl nicht erinnert werden wollen. „Geburtsvergessenheit“ kann man das nennen oder auch „Getragenheitsvergessenheit“. Mit diesem Wortungetüm hat ein Philosoph unserer Tage recht genau das getroffen, was in der Bibel „Sünde“ heißt. Damit sind wir wieder bei Paulus und seinem Kampf darum, wie wir Menschen uns vor Gott stellen können und wie nicht.
„Geburtsvergessenheit“ – damit wird ja nicht etwa denen ein Vorwurf gemacht, die nicht ständig an ihre eigene Geburt denken. „Geburtsvergessen“ – damit ist gemeint: Ich tue so und lebe so, als hätte ich mich selbst gemacht. Ich will nicht wahrhaben, daß ich mich verdanke, daß ich bedürftig bin und angewiesen auf Hilfe. Wer möchte davon schon etwas hören?
Das zu begreifen und anzuerkennen kann Mühe machen und Kämpfe kosten. Paulus hat damit gekämpft – und den Mönch Martin Luther hat dieser Kampf bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit geführt. Es hat ihn zur Verzweiflung gebracht, daß er nicht alles selbst machen sollte. Er hat es lange nicht wahrhaben wollen, daß er bedürftig und angewiesen war. Hart und ehrlich mit sich selbst hat er sich vor Gott gestellt, hat auf den kalten Steinen der Klosterkirche immer wieder versucht, sein Leben selbst in den Griff zu kriegen.
Es hat ihm dabei nicht geholfen, daß er von Jesus wußte – so hatte er sich in seinem Eifer verrannt. Nichts hat er gespürt von der Leichtigkeit der Lilien auf dem Felde, nichts von der Liebe jenes Vaters, der dem verkommenen Sohn sogar entgegenlief, als der zurückkam. Er ahnte nichts von der „herrlichen Freiheit der Kinder Gottes“, die womöglich einem Angreifer die rechte Backe auch noch hinhalten kann zu dessen Verblüffung.
Luther im Kloster war von diesem Jesus weit weg. „Ich kannte Christus nicht anders als einen strengen Richter, vor dem ich fliehen wollte und doch nicht fliehen konnte“, schrieb er später. „Die Angst mich zu verzweifeln trieb“, hat er im Lied gedichtet.
Man nennt es sein Turmerlebnis, daß er schließlich merkte: Es ist alles geschenkt! Es ist alles umsonst! Ohne Verdienst gerecht! Luther wollte doch Gott und den Menschen gerecht werden. Er hat sich nichts geschenkt und wollte nichts geschenkt. Aber im Gartenturm des Augustinerklosters zu Wittenberg begriff er in einem Glücksmoment: Ich muß ja nicht alles selbst schaffen, ich bin frei, ich bin geliebt. Das hat mir Jesus gezeigt und geschenkt. Jesus hat den großen Unterschied zwischen Gott und Mensch ausgehalten und ausgelitten. Dieser Unterschied muß mich nicht schrecken. Ich sehe mich und ich sehe die anderen: als geliebte und angenommene Menschen.
Wir müssen heute Luthers Erlebnis nicht bloß bestaunen. Diesen Augenblick kann jeder Mensch bei sich selbst erleben – diesen Moment des Glücks und des Durchblicks, diesen Lebens-Wendepunkt, der wie der Sprung ist vom Kind, das eher ängstlich nach oben schaut, zum mündigen, selbständigen Erwachsenen. Da beginnt das Leben recht eigent-

lich neu, und ich kann fröhlich und frei das tun, was zu tun ist – ohne ängstlich oder abhängig zu sein.
Dabei ist nichts abgetan und nichts erledigt von dem, was gefordert ist von mir. Es ist mir aufgegeben, und ich nehme es wahr als meine Aufgabe. Aber ich muß nicht zerrissen werden von dem Zwiespalt zwischen dem „Du sollst“ und dem „ich will, aber ich kann nicht“. Dieser Unterschied macht mir gewiß immer wieder zu schaffen, aber er muß mich nicht krank machen und er bringt mich nicht um.
Vor Gott steht mir beides frei: das Wollen-Sollen und das Nicht-Können. Luther sagte: Ich bin „zugleich“ – zugleich gerecht und auch einer, der dem nicht gerecht wird, was er soll und wohl auch möchte, zugleich gerecht und Sünder. Vor Gott ist der Unterschied auszuhalten, wie Jesus es tat und weil er es tat. Mein Ungenügen bringt mich nicht um, und meine Erfolge machen mich nicht überheblich.
Jesus hat uns klargemacht, was Gott will und wie wir vor ihm leben können. Aus der Jesusbotschaft erkennen wir Gottes unbedingte Forderung und seine unbedingte Güte. Auf manchen Ikonen der orthodoxen Kirche ist das abzulesen. Da ist Christus mit zwei verschiedenen Augen dargestellt. Das eine schaut forschend streng, das andere freundlich und gütig. So ist Gott. Auch er ist „zugleich“. Er fordert uns, und er hat uns doch schon längst angenommen. Gott ist Richter und Retter zugleich. Darauf verläßt sich der Glaube. Daran hält er fest, auch wenn es einmal ganz anders aussieht – „und wenn die Welt voll Teufel wär“.
Darum kann sich der Glaube auch nichts mehr aus Unterschieden machen. Der Mensch, der glaubt, kann sich einfach daran freuen, daß er so ist, wie er ist, und daß die anderen anders sind. Ich muß nicht meine Unterschiede gegen andere ausspielen. Müssen wir denn unbedingt bei Gelegenheit den anderen doch noch vorführen, daß wir manches ein bißchen besser tun und wissen als sie oder daß wir doch wenigstens tiefer glauben, brennender lieben und fröhlicher hoffen? Das tun wir wohl immer wieder einmal – aber muß das wirklich sein? „Wo bleibt nun das Rühmen?“ fragte Paulus mit Recht. „Es ist ausgeschlossen ... durch das Gesetz des Glaubens.“
Man sagt zwar: Wer angibt, hat mehr vom Leben. Aber stimmt das wirklich? Oft genug kriegt man dabei doch nur so ein komisches Räuspern in der Kehle und einen scheuen Seitenblick zu den anderen hin, ob die wohl etwas gemerkt haben. Habe ich das wirklich nötig?
Die große Theologie des Apostels Paulus und die reformatorische Erkenntnis Luthers können wir so in die kleine Münze unseres Lebens umwechseln: Statt mich herauszustellen und andere herabzusetzen – brächte es nicht viel mehr, neugierig zu sein auf die anderen? Was andere wissen und können, das kann mich doch eigentlich nur bereichern – auch in religiösen Dingen. Die reformatorische Quintessenz kann für mich in meinem Leben mit anderen heißen: Zeig mir und erzähl mir, wer du bist, woher du kommst und worauf du vertraust, es hilft uns beiden! Und vielleicht entdecken wir gemeinsam in unserem Leben, was wir alles Gott zu verdanken haben, der uns gemeinsam liebt und uns zur Erkenntnis der Wahrheit führen will. Wir sind geliebt und gehalten in der Wahrheit – das wollen wir gemeinsam bekennen. Und uns nicht voreinander überheben und brüsten mit noch so guten Erkenntnissen und guten Werken. Etwas Werbung muß sein – wir wollen unseren Leuchter nicht unter den Scheffel stellen. Aber Licht und Liebe machen nicht wir – wir geben nur weiter, was wir empfangen haben. Amen.

06.12.1998 – 2. Advent (Reihe III)

Matthäus 24,1-14

Advent ist eine Zeit, in der Neues auf uns zukommt. Vielleicht haben Sie es noch gar nicht bemerkt. Advent ist besinnliche Wartezeit. Auch da mögen Ihre Erfahrungen dagegen-

sprechen. Die verschiedenen Advents- und Weihnachtsfeiern, all das zusätzliche Programm halten einen ständig auf Trab, lassen einen gar nicht so recht zur Besinnung kommen.
War die Adventszeit früher Fasten- und Bußzeit, in der man sich leiblich und geistlich auf das Fest vorbereitet hat, ist sie heute eher Vorwegnahme der Feststimmung durch Feiern mit üppigem Essen, ja bisweilen sogar schon mit Christbaum und Geschenken. Klar, das Warten wird so erleichtert, aber ist es überhaupt noch ein Warten? Hoffen wir überhaupt noch auf etwas Neues? Geht es uns nicht recht gut, können wir mit dem Gegebenen nicht zufrieden sein, oder ist unsere Welt so unheilvoll, daß viele lieber jetzt als später genießen, weil später nichts mehr kommt? Zu all diesen Fragen paßt der heutige Predigttext. Er läßt uns aufhorchen, so wie die Jünger aufhorchten, als Jesus diese Worte zu ihnen sprach.
Text: Matthäus 24,1-14
Die Jünger Jesu staunen über die Pracht des Tempels in Jerusalem, als sie am Abend mit ihrem Herrn in ihr Quartier nach Bethanien gehen. Sie sind beeindruckt von den Bauwerken, die in der untergehenden Sonne noch imposanter erscheinen. Sind das nicht Zeichen von Kraft und Macht, scheinen sie Jesus zu fragen. So etwas hat Bestand, nicht wahr? Das ist doch Hinweis auf eine gute und heilvolle Zeit. „Es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde“, ist die nüchterne Antwort Jesu. Sie wenden ihre Augen wieder ab und auf Jesus hin.
Die Botschaft, die in diesen Worten des Matthäusevangeliums auch für uns steckt, lautet: So großartig unsere technisierte und automatisierte Welt auch sein mag, so beeindruckt wir von hohen Geschwindigkeiten in vielen Bereichen und immer neuen Erkenntnissen der Wissenschaft sind, Jesus sagt uns in diesem Advent: Das alles wird nicht bleiben. Das alles hat keinen Bestand. Am Ende wird etwas völlig anderes wichtig sein: nämlich die Bereitschaft zu Liebe und Geduld. Damit will er unseren Blick und unsere Einstellung zu dieser Welt verändern. Es beeindruckt uns ja so manches, von dem wir meinen, unser Leben sei ohne all das gar nicht lebenswert; wir wollen es festhalten, als hinge davon unser Heil ab.
So notwendig manches und so beeindruckend das Großartige in unserer Welt erscheint, genauso erschreckend können die Gegebenheiten dieser Welt sein. Die Katastrophen, die in diesem Jahr nicht nur in der Ferne geschehen sind (wie etwa die großen Überschwemmungen in Mittelamerika), sondern auch unser Land heimgesucht haben (z.B. das schwere Zugunglück in Eschede, dessen Bilder wir noch vor Augen haben) lassen einen fragen, welchen Sinn dieses Leben hat. Das fragten sich die Menschen immer wieder, auch damals vor zwei Jahrtausenden, als der jüdisch-römische Krieg wütete, als der Vesuv ausbrach und das Ende der Welt da zu sein schien. Ist unser Leben eine Aneinanderreihung von Zufällen oder leben wir auf ein Ziel hin?
Corrie ten Boom, die holländische Widerstandskämpferin und Evangelistin, hielt bei ihren Vorträgen oft einen bestickten Teppich hoch. Auf der Rückseite des Teppichs sahen die Zuhörer ein Durcheinander von Fäden und Knoten, man konnte keinen Sinn darin erkennen. Dann drehte sie den Teppich um, und man sah eine wunderschön gestickte Krone. Genauso ist es in unserem Leben. Es scheint oft so, daß wir wie zufällig von einem Punkt zum nächsten leben, vieles gibt für uns keinen Sinn, vieles ist leidvoll und enttäuschend.
Da hat z.B. eine Familie mit viel Mühe und Entbehrung ein Haus gebaut. Die Schulden sind hoch. Es wird Jahre dauern, sie abzubezahlen. Dann kommt die Nachricht, die Firma, in der Mann und Frau arbeiten, wird geschlossen, die Arbeitsplätze werden in die 300 Kilometer entfernte Zweigfirma verlegt. Ein Umzug ist notwendig, das Haus muß weit unter Wert verkauft werden. Was hatte das Sparen, Bauen und Schaffen für einen Sinn? Das ist im Moment nicht zu beantworten. Die Betroffenen sind niedergeschlagen, sie sehen keinen Sinn in ihrer Mühe.

Immer wieder im Leben wird durch Schicksalsschläge unser Glaube, unser Vertrauen auf Gottes Führung auf die Probe gestellt. Wir sehen wie auf der Rückseite des Teppichs dann nur wirre Fäden und Knoten in unserem Leben. Die Krone, das, was wirklich dahintersteckt, sehen wir nicht, dann wieder nur mit Mühe, manchmal nur bruchstückhaft, durchscheinend und als kurzen Moment.
„Seht zu, daß euch nicht jemand verführe“, sagt Jesus dazu. Paßt auf, daß ihr nicht schnelle Lösungen sucht und Menschen nachlauft, die solche scheinbar schnellen Lösungen anbieten und euch vom Vertrauen auf Gott abbringen wollen, warnt er uns.
All das, was er aufzählt, kommt in dieser Welt immer wieder: Kriege, Katastrophen und Gewalt unter den Menschen. Wir leben in einer Welt, die auf das Ende zusteuert, wir leben am Abend einer vergänglichen Welt. Wir leben nicht im Paradies, sondern in einer Welt, die weitgehend gottlos ist, in der die Worte Sinn und Gnade nicht vorkommen. „Seht zu, daß euch nicht jemand verführe“, sagt Jesus angesichts dessen. Durch seine Worte werden uns die Tatsachen noch bewußter. Die Bosheit unter uns Menschen, das Schuldigwerden aneinander. Vieles verleitet uns zu einer in Gottes Augen falschen Gesinnung. Haltet durch, werdet nicht hartherzig, lieblos und egoistisch, ermutigt uns Jesus. Meint nicht, im persönlichen Reichtum liege der Gewinn. Der Gewinn ist, das Ziel persönlicher Integrität im Glauben an Gott zu erreichen. „Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden.“
Gott gibt dieser gnadenlosen Welt die Chance, von seiner Liebe zu hören. Das Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich, muß erst in der ganzen Welt gepredigt werden. Dann kann das Ende kommen. Die Welt, die auf den Untergang zusteuert, darf auf den Aufgang eines neuen Reiches hoffen. Das ist die Botschaft dieses Adventssonntages. Es kommt etwas Neues. Es kommt die Herrschaft dessen, der in Bethlehem geboren wurde und dessen Leben von etwas Ewigem erzählte, das dieser vergänglichen Welt entgegengesetzt ist. Es kommt ein Neuanfang mit ganz anderen Vorzeichen und Werten. Das Kreuz Jesu und seine Liebe bringen uns hindurch, damit wir nicht die Vergänglichkeit, sondern das Leben haben, nicht den Krieg, sondern den Frieden, nicht die Katastrophe, sondern die Geborgenheit in Gott, nicht die Orientierungslosigkeit, sondern die Seligkeit für immer. Das ist der tiefe Sinn unseres Lebens. „Seht zu, daß niemand euch verführe“, paßt auf, daß euch niemand von diesem Weg dorthin abbringt.
Wir kommen von diesem Weg trotz aller guten Vorsätze immer wieder ab. Die Welt versucht, uns in ihren Bann, allein in ihre Gesetzmäßigkeiten, zu ziehen. Und wir lassen uns verführen. Lieblos gehen wir manchmal mit unseren Mitmenschen um. Wir helfen mit, daß es so kalt in dieser Welt ist, und blicken manchmal starr auf die scheinbar nicht zu ändernden Gesetzmäßigkeiten.
Jesus macht uns Mut, daß wir den Blick immer wieder wenden können auf seine Liebe hin, gerade auch jetzt in diesem Advent. Er schenkt uns Hoffnung, indem er uns das Ziel ahnen läßt. Er schenkt uns Kraft, indem er uns durch sein Wort aufbaut. Und er verspricht, daß er Geduld mit uns hat, denn erst muß sein Wort auch in den entlegensten Winkeln dieser Welt verkündigt werden. Erst dann wird das Ende kommen. Für die, die durchhalten, wird es kein schlimmes Ende, sondern Glück und Seligkeit, Freude und Erfüllung ohne Ende. Bis zu diesem seligen Ende, das dann auch ein Neuanfang sein wird, sind wir an diese Erde gehalten und gebunden. Krankheiten, Tod, Leid werden weiterhin herrschen. Aber sie sind nur das Vorletzte.
Wir haben in all dem das Wort dessen, der den Tod überwunden hat. Seine Liebe ist es, die uns durchhalten läßt. Bis zu dem großen Advent, bis zum endgültigen Anbruch des Reiches Gottes haben wir Christen die Aufgabe, hinzuweisen auf den, der uns die Liebe und das ewige Leben schenken möchte.
Die Aussicht auf Geschenke läßt Freude aufkommen. So sei Freude das Kennzeichen unter uns. Freude, daß wir einen Herrn und Heiland haben, der zu uns gekommen ist und

der uns ans Ziel bringen will. Halten wir diese Freude fest und geben sie weiter an andere, gerade in dieser Zeit. Dann wird es auch bei uns und um uns herum trotz aller Weltverbundenheit Advent. Amen.

1999 (Reihe III)

03.01.1999 – 2. Sonntag nach dem Christfest

Johannes 1,43-51

Weihnachten liegt hinter uns. Das Fest, an dem es so viel zu sehen gab. Viele sahen an den Feiertagen ihre Familienangehörigen und feierten festliche Stunden miteinander. Besonders für Kinderaugen gab es viel zu sehen: Die funkelnden Kerzen am Weihnachtsbaum und die vielen großen und kleinen Geschenke und nicht zuletzt das Jesus-Kind in der Krippe liegend – das alles ist sehr beeindruckend gewesen.
Zwischen Weihnachten und unserem heutigen Sonntag liegt auch noch Altjahr-Abend und Neujahr. Viele von uns legten einige besinnliche Minuten ein und hielten Rückblick. Wir waren vielleicht beeindruckt und stolz auf das, was uns gelungen ist und einen Markstein in unserem Leben darstellt. Aber auch Versäumnisse wurden lebendig und wir sahen so viel, was nicht in Ordnung war, was wir hätten besser machen sollen, können und wollen. Und wir faßten vielleicht den Entschluß, den Blick nach vorne gerichtet: In Zukunft soll es mit Gottes Hilfe besser werden.
Sehen und gesehen werden waren bestimmende Faktoren. Auch in unserem Predigttext ist davon die Rede. Da sind Menschen, die machen die Erfahrung, daß sie von Jesus gesehen und in den Kreis seiner Jünger gerufen werden. Und sie sehen und erleben Jesus als den von Gott gesandten Messias. Wie eine Kettenreaktion wird uns dieser Vorgang der Berufung im Johannesevangelium geschildert: (Textlesung)
Das Thema über diesen Text lautet: Das Sehen Jesu

1. *Jesus sieht Philippus und ruft ihn die Nachfolge und macht einen Christuszeugen aus ihm*

Jesus sieht die Menschen und durchschaut sie. Er merkt, wen und was sie im tiefsten Grunde ihres Herzens suchen. Zwar sind die Menschen sehr unterschiedlich veranlagt, auch in der Begegnung mit Jesus. Mancher wird in die Nachfolge ganz einfach und schlicht gerufen, so wie Philippus. Jesus sieht ihn und sagt ganz kurz: „Folge mir!“ Es wird nicht einmal berichtet, daß Philippus diesem Ruf gefolgt ist. Nur an seinem Verhalten entdecken wir, daß etwas ganz Entscheidendes sich in seinem Leben ereignet hat. Er sagt: „Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn, aus Nazareth.“ Für Philippus ist die Begegnung mit Jesus zu dem großen, befreienden Erlebnis geworden. Und das kann und will er nicht für sich behalten. Sein Gehorsam zeigt sich darin, daß er weitersagt, was er gefunden hat. Er gibt Zeugnis von seiner Begegnung mit Jesus. Die Nachfolge des Philippus wird sofort aktiv!
Jesu Ruf vernehmen und ihm nachfolgen, das wollen im Grund genommen auch heute noch viele Menschen. Aber es ist notwendig, daß wir das Geheimnis erkennen, wer Jesus wirklich ist und für uns sein will. Das wird uns nur durch den Glauben zugänglich. Jesus hat sich so verhalten, daß nur den Menschen das Geheimnis offenbart wurde, die nicht Zuschauer bleiben wollten, sondern die es gewagt haben, mit ihm das Leben zu gestalten, ihm nachzufolgen.
Jesu Ruf vernehmen und ihm nachfolgen, das erfahren Menschen immer wieder. Nur dieses Weitersagen macht heute vielen Probleme. Wie sollen sie es machen? So wie manche Sekten von Haus zu Haus gehen, oder marktschreierisch auf freien Plätzen und Straßen es „hinausposaunen“: „Wir haben Jesus gefunden?“ Es trifft sicherlich zu: „Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über“ (Mt 12,34), so hören wir es aus dem Munde Jesu.

Und da fragt ein(e) wahrer Jünger(in) nicht nach Zeit und Ort, sondern hält es mit Paulus: Jede geeignete Gelegenheit wird genutzt, um die Frohbotschaft vom Handeln Jesu weiterzusagen. Paulus gibt seinem jungen Mitarbeiter Timotheus die Ermunterung: „Verkündige die frohe Botschaft zur Zeit oder zur Unzeit“ (2. Tim 4,2). Dieses Zeugnis kann ganz schlicht und einfach wie hier bei Philippus geschehen, in einem vertieften Gespräch von Freund zu Freund. Es kann ebenso stattfinden von Nachbar zu Nachbar, in der Familie, am Arbeitsplatz unter den Kollegen und Kolleginnen, auf dem Schulhof unter den Schülern.
Es kommt darauf an, daß wir das weitergeben, daß etwas ganz Entscheidendes in unserem Leben durch den Glauben passiert ist. Der (die) wahre Jünger(in) ist überglücklich über das, was er (sie) bei Jesus gefunden, entdeckt und erlebt hat und sagt es weiter. Natürlich kann es passieren, daß es uns nicht sofort abgenommen wird, was wir sagen, daß es zunächst auf Skepsis und auf Ablehnung stößt, auf intellektuelle Überlegungen und logische Folgerungen: „Was sagst du da, du hast Jesus gefunden?“ „Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth?“ „Den verheißenen Messias hast du gefunden?“
Philippus ist damit ein von Jesus Christus Gefundener. Und nun findet er Nathanael, der auf der Suche nach dem Messias ist und führt ihn auf den Pfad, auf dem er selbst überzeugt wird. Philippus versucht nicht seinen Standpunkt mit Argumenten plausibel zu erklären, den Nathanael zu überreden, zu überzeugen, sondern er tut es so, daß dieser zur Entscheidung herausgerufen wird. „Komm und sieh!“ „Laß dich ein mit ihm, probier es selber aus, überzeuge dich!“ Philippus will dem Nathanael gewissermaßen zurufen: „Laß dich doch mit Jesus persönlich konfrontieren, debattiere, diskutiere mit ihm, sage ihm alles, was dein Herz bewegt, auch deine Zweifel und Vorbehalte.“ Trotz aller Bedenken macht sich Nathanael auf den Weg.

2. Jesus sieht Nathanael und macht einen Christusbekenner aus ihm

Nathanael weiß von seiner Schriftkenntnis, daß der Messias nicht aus einem unbedeutenden Ort in Galiläa kommen kann und deshalb sein Einwand: „Was kann aus Nazareth Gutes kommen?“ Bethlehem ist der Ort der Verheißung des kommenden Messias. Bei Nathanael geht es also etwas spektakulärer zu als bei Philippus. Nathanael ist der Typ des heutigen kritischen Menschen. Seine Haltung entspricht vielen Menschen auch in unserer Volkskirche. Seine Zweifel beruhen nicht auf oberflächlichem Skeptizismus, sondern auf ehrlichem Suchen, auch auf biblischem Wissen und nüchternen logischen Überlegungen.
Bei keinem der von Jesus berufenen Jünger ist ein so großes kritisches Widerstreben vorhanden, wie bei Nathanael. Aber auch das ist wahr: Bei keinem ist der Sieg Jesu so überwältigend. Vielleicht auch deshalb könnte man sagen, Nathanael kommt uns Menschen von heute so nah. Bei vielen sind die gleichen Vorurteile vorhanden wie bei ihm. Aber auch das wird uns deutlich: Alle Zweifel, Vorurteile und Hemmnisse kann keiner so gut überwinden wie Jesus.
Nathanael glaubt an den kommenden Messias. Er wartet auf ihn. Seine Vorstellungen von ihm beruhen auf Kenntnis der alttestamentlichen Schriften, der Thora und der Propheten. Aber diese seine Schriftkenntnis steht ihm im Wege, hindert ihn daran, daß er von sich aus in Jesus den Messias erkennen kann. Seine Schriftkenntnis verbaut ihm zunächst die Offenheit und den Zugang für Neues.
Doch so weit geht Nathanael: Er will sich Jesus ansehen, ganz unverbindlich. Aber nun geschieht etwas, womit er nicht gerechnet hat, was aber sehr wichtig ist: Jesus sucht, sieht und findet Nathanael! Als Jesus diesen Zweifler und biblizistisch beschlagenen Skeptiker sieht, tadelt er ihn nicht, er macht ihn auch nicht fertig und stellt ihn bloß, sondern spricht ein Lob aus: „Ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist.“ Jesus bescheinigt ihm, daß er ein echter Gottesstreiter (Israelit = Gottesstreiter) und eine Gabe Gottes (Nathanael = Gabe Gottes) sei.

Nathanel ist über dieses Lob höchst überrascht. Besonders überrascht ist er aber darüber, daß Jesus auf seine Frage, woher Jesus ihn kenne, antwortet: „Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich.“ Daß Gott alle Menschen sieht, das wußte Nathanael aus seinem Schriftstudium, das Jesus ihm ausdrücklich bescheinigt. Denn die Rabbiner bevorzugten gerne den Schatten eines Baumes, sonderlich eines Feigenbaumes für ihr Studium der Schriftrollen. Jetzt merkt Nathanael, daß er in Jesus Christus den Messias erblickt. Und so lautet sein Bekenntnis: „Du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel.“

Gott hat Nathanael unter dem Feigenbaum gesehen. Gott sieht auch uns. Doch, was könnte das für uns heute bedeuten? Es könnte vielleicht heute so lauten: „Als du neulich so grüblerisch am Tisch nachdachtest über dein Leben, über Inhalt und Ziel, da sah ich dich.“ Oder: „Als du neulich auf der Straße gedankenlos herumirrtest und unruhig und unbefriedigt warst, da sah ich dich.“ Oder: „Als du enttäuscht von allen Menschen innerlich ganz leer dich auf dein Bett und deinen Kopf in das Kissen warfst und bitterlich weintest, weil du über alles maßlos enttäuscht warst, da sah ich dich.“ Oder: „Als du dich als letzten Ausweg in den Alkoholrausch oder in den Drogenkonsum stürztest, da sah ich dich.“

Dieses „Da sah ich dich“ ist eine Entschlüsselung für alles, was wir vor den Menschen geheim gehalten und versteckt haben, für unsere Sehnsucht nach Gott und nach Liebe, nach Geborgenheit und inneren Frieden und einer Freude, die nicht abhängig ist von den wechselnden vergänglichen materiellen Werten dieser Welt.

Das Entscheidende ist hier nicht, daß Nathanael Jesus als den von Gott verheißenen Messias findet und erkennt, sondern vielmehr, daß er grundsätzlich von Jesus erkannt, gefunden und angenommen wird. Und es wird ihm noch Größeres verheißen.

3. Jesus sieht den offenen Himmel und verheißt ihn seinen Jüngern

Jesus sagt zu Nathanael: „Du wirst noch Größeres sehen ... Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf- und herabfahren über dem Menschensohn.“ Nathanael hat Wichtiges gesehen, er hat Christus als Gottes Sohn erkannt und das Heil Gottes erfahren. Aber er soll nun noch Größeres erfahren. Die Anspielung auf den Traum Jakobs und die Himmelsleiter, die hier nicht genannt wird, ist ein (mythologisches) Bild für die Gemeinschaft Jesu mit Gott dem Vater. Durch Jesus dürfen seine Jünger einen Blick in den offenen Himmel tun und Gott in seiner grenzenlosen Liebe schauen. Die Engel Gottes, von denen hier die Rede ist, sind dienstbare Geister, Boten und Botinnen, die im Dienst stehen und Gottes Wirken und Herrlichkeit vermitteln.

Der Glaube darf in der Nachfolge Jesu wachsen. Bei der ersten Begegnung mit Jesus wird uns nicht der ganze Reichtum, den Gott uns schenken will, auf einmal zuteil. Wir könnten es vielleicht gar nicht verkraften. Der Himmel öffnet sich für uns entsprechend dem Wachstum unseres Vertrauens zu Gott. Glaube an Gott ist ja nicht nur ein Bejahen von Lehrsätzen, sondern die Offenheit für Gottes Gaben und deren Umsetzung in Energien für die Bewältigung unseres Lebens im Alltag. Im Vertrauen auf Gott können wir Schritte wagen, die unser Leben und das Verhältnis zu unseren Mitmenschen nachdrücklich verändern. Wir dürfen im reinsten Sinne des Wortes „Wunder Gottes“ sehen, Handlungen Gottes, über die wir nur staunen und uns „wundern“ können!

Der offene Himmel wurde Philippus und Nathanael verheißen, messianische Zeit liegt vor ihnen. Wir leben in dieser Zeit. Wir können unser Leben verändern, weil Jesus Christus uns sucht und zu seinen Jüngern machen will. Wenn wir seine umgestaltende Kraft in unserem Leben erfahren, dann sollen und dürfen wir uns gegenseitig ermuntern:

„Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein! Komm, sag es allen weiter: Gott selber lädt uns ein.“ Amen.

24.01.1999 – Letzter Sonntag nach Epiphanias

2. Mose 3,1-10 (11-14)

Wer ist Gott? Ist das eine Frage, die einer beantworten kann? Ist das eine Frage, die Menschen überhaupt bewegt? Wer ist Gott?

Manchmal an einem Wintertag, wenn der Rauhreif an den Ästen klebt und der Atem in der klaren Luft zu sehen ist und der blaue Himmel sich über einen wölbt, dann meine ich zu ahnen, wer Gott ist: Der alles wunderbar gemacht hat und dem ich ein dankbares Lied singen sollte, bevor ich etwas anpacke.

Oder wenn ich Musik höre, die mein Herz bewegt, die nicht laut, sondern leise mich in Schwingung bringt und ich mich bewegt fühle und geborgen zugleich, dann ahne ich: Gott liebt die Schönheit und hat mir meine Sinne geschenkt, sie wahrzunehmen.

Oder ich merke im Nachhinein: Hier ist mir etwas gut gelungen, was ich gemacht habe, und eine hat mich auch dafür gelobt. Dann merke ich: Es wachsen mir manchmal Kräfte zu, die nicht von mir selber kommen, und für die ich nur danken kann.

Wer ist Gott? Viele kennen aber auch dies, daß es keine Ahnung gibt, wie die Antwort aussehen könnte.

Kurz vor der Untersuchung im Wartezimmer ist der Kopf voller Fragen: Hättest du nicht eher zum Arzt gehen sollen? Was wird er sagen? Wie Ernst ist es? Welche Möglichkeiten habe ich noch? Warum ich? Es kann hier die Frage, wer Gott ist, ganz weit weg sein und doch zugleich so nahe – ohne Antwort.

Es gibt viele, für die ist die Frage nach Gott ein abgeschlossenes Kapitel. Sie haben resigniert, sind müde, weil sie meinen: Gott ist weit weg von dem Leben, das ich führen muß, weit weg von den Problemen, die ich zu bewältigen habe vom Morgen bis zum Abend. Und gelegentlich ist auch dabei die Enttäuschung zu hören über diejenigen, die so leicht von Gott reden können, und die so wenig sich einfühlen können, wenn Menschen hadern.

Ein Leben lang hat Friedrich Nietzsche mit der Frage nach Gott gerungen. Eine seiner Figuren läßt er sagen: „Es darf kein Gott sein, damit der Mensch frei werde."

Aber wie ist das mit einem Leben, in dem Gott nicht vorkommt? Ist es freier, unabhängiger? Kommt da eine besser zurecht? Noch einmal Friedrich Nietzsche: „Was heißt Gott den Abschied geben? Du wirst niemals mehr beten. Du versagst es dir vor einer letzten Weisheit, letzten Güte, letzten Macht stehenzubleiben. Es gibt keine Vernunft mehr in dem, was geschieht, keine Liebe in dem, was geschehen wird. In all dem willst du entsagen?"

Die Frage nach dem Wesen Gottes, wer er ist, wie er ist, wie und ob er Menschen erscheint, leuchtet herüber aus der Geschichte aus dem 2. Mosebuch, die wir gehört haben, und die uns heute Morgen beschäftigen soll. Es ist der Bibelabschnitt, der am Ende der Epiphaniaszeit, die ja auch das Ende des Weihnachtsfestkreises ist, in allen evangelischen Kirchen gepredigt wird. Es ist die Zeit, die Gottes Erscheinen in der Welt zum Thema hat. Unser Text nun spricht von einer ganz besonderen Erscheinung Gottes, die fremd ist und doch auch faszinierend.

In drei Abschnitten verläuft diese Geschichte, und wir wollen sehen, was sie zu uns heute über unsere Frage nach Gott sagen kann. Die Geschichte erzählt von einer Erscheinung, vom Auftrag und vom Namen Gottes.

1. Die Erscheinung

Die Geschichte beginnt idyllisch, so daß man es sich gut vorstellen kann: Schafe kommen darin vor und Ziegen wahrscheinlich auch, ein Hirte, eine Steppe, die wenig Nahrung gibt für die Tiere, ein Berg. Eine ruhige Szene eigentlich, und doch wissen die Kenner, wie viel Mühe und Einfachheit des Lebens sich in diesen wenigen Worten unserer Geschichte wi-

derspiegelt. Wievielmal wird der Hirte den Weg mit seinen Tieren schon gegangen sein? Wie viel Gewohnheit ist es und wie viel Sorge, die Tiere wieder heil zurückzubringen?
Nun plötzlich bemerkt Mose auf dem vielmals begangenen Weg eine ungewöhnliche Erscheinung. Er sieht einen Busch, aus dem eine Flamme schlägt. Das weckt seine Neugier. Natürlich will er sehen, was da Seltsames sich tut. Und er sieht eine Flamme und einen Busch, der nicht verbrennt.
Wir könnten uns nun lange aufhalten und rätseln, welche Erscheinung hier beschrieben ist. Die Ausleger der Geschichte geben zahlreiche Erklärungen, natürliche wie psychologische. Aber hier kommen wir nicht weiter.
Wir müssen uns wohl im Klaren sein, daß hier etwas Einzigartiges geschehen ist, etwas, was nicht nachvollziehbar und kaum verstehbar ist. Es ist die Begegnung mit Gott selbst. Und es liegt einer nicht verkehrt, wenn er an andere Begegnungen Gottes mit Menschen denkt, die die Bibel erzählt. Von Abraham wird so schon berichtet: Er solle hinausgehen und die Sterne am Nachthimmel zählen. Und wir denken an Jakob, der in der Nacht mit einem Fremden ringt, und nachdem Jakob sich nicht von der dunklen Gestalt überwinden läßt, wird er gesegnet.
Mose hört nun: „Dieser Gott deiner Väter bin ich."
So ist das in der Bibel. Begegnung mit Gott, das ist immer ganz persönlich und überraschend, noch nie so dagewesen und auch wahrscheinlich nicht wiederholbar. Ich weiß nicht, ob wir daraus für uns etwas lernen können, aber es heißt doch sicher dies: Gott scheut sich nicht, dort Menschen zu begegnen, wo sie gehen und gerade leben in ihren Gewohnheiten, dort, wo ihre Sorgen sind und die Mühen des Alltages, dort, wo die Fragen sind und vor allem dort, wo einer nicht oder nicht mehr mit ihm rechnet.
Wir sind nicht Mose. Und doch erwarten viele ja große Zeichen: Das Ende von Not und Gewalt, und daß kein Kind mehr sich ängstigen muß, weil Eltern von Waffen bedroht sind. Das alles müßte Gott tun und noch mehr.
Könnte es aber nicht sein, daß wir aufmerksamer hinhören und hinsehen könnten auf andere Signale Gottes. Wir werden keine brennenden Dornbüsche sehen und keine übernatürlichen Stimmen hören. Aber vielleicht hören wir ihn in der Stimme, die fragt, ob wir einen Moment Zeit haben, ob wir zuhören können. Vielleicht bemerkt ihn auch einer, wenn er hinsehen muß und sich mitfreuen, weil ein Kind fröhlich über den Gehsteig hüpft, weil es vielleicht eine gute Note in der Schule bekommen hat. Es müssen nicht immer die großen Zeichen sein, in denen Gott erscheint. Kleine, verletzliche, übersehbare Zeichen sind wahrscheinlicher. Wie ja auch die Liebe eher verletzlich und manchmal übersehbar daherkommt und doch so viel verändern kann.

Wer nur den lieben Gott läßt walten
und hoffet auf ihn allezeit,
den wird er wunderbar erhalten
in aller Not und Traurigkeit.
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,
der hat auf keinen Sand gebaut.

Ist das nur ein Liedvers aus alter Zeit, gesungen von einem, dem es gut geht, oder beschreibt er, wie einer Gott begegnen kann? Johann Neumark hat diesen Vers gedichtet, nachdem er auf einer Reise überfallen und ausgeplündert worden war.
Erscheinung Gottes: Merkwürdig eigentlich. Und doch wissen wir, in manchem Krankenzimmer und in mancher schlaflosen Nacht wird dieser Liedvers mit dem eigenen Leben nachbuchstabiert.

2. Der Auftrag

Unsere Geschichte bleibt nun nicht dabei stehen, daß sie erzählt, wie Gott einem einzelnen Menschen begegnet. Mose hört aus dem Dornbusch etwas von der Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Er hört, was er selbst schmerzlich erfahren hat, wie das Volk

Israel in Ägypten leiden muß und dies, daß das Elend nun ein Ende haben soll. Israel soll heraus geführt werden aus der Enge in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein Leben in Freiheit soll Israel führen. Gott sagt nun zu Mose: „So geh nun du hin, ich will dich senden.“ Und Mose sagt: „Wer bin ich?“ „Wer bin ich schon?“
Man kann das in der Bibel verfolgen. Es gibt keine Begegnung mit Gott ohne Auftrag und keinen Auftrag ohne Einwände. Kaum einer, dem Gott begegnete, willigte ein in den Weg, den Gott für ihn vorgesehen hatte. Wer unser Kapitel im 2. Mosebuch zu Ende liest, der merkt, wie Mose immer wieder neue Einfälle hat, seine Einwände gegen den Auftrag Gottes vorzubringen.
Es ist wohl so: Angesichts einer Aufgabe spürt mancher, wie klein die Kräfte sind und wie kurz der Atem durchzuhalten. Angesichts einer Aufgabe wird der, der ehrlich ist zu sich selbst, sich über seine eigene Situation klar und über seine Möglichkeiten. Wie oft scheitert auch eine an ihrer Aufgabe? Ist es eine Frage von Qualifikation?
Heute ist es in aller Munde, wie nötig es ist, sich ständig fortzubilden, will man nicht zurückbleiben. In allen Bereichen ist es so.
In unserer Geschichte ist es aber eine Frage von Vertrauen. Mose hört: „Ich will mit dir sein. Ich, Gott, will mit dir sein, verlaß dich nur darauf.“
Könnte es bei einem Auftrag, wenn einer meint: „Wer bin ich schon?“ etwas Schöneres geben als dies, daß einer von Gott hört: „Ich will mit dir sein“?
Wenn einer von uns das heute Morgen hörte und es dann damit wagte, wäre es schon genug.
Dann könnte es sein, daß eine ihren Auftrag erkennt und in ihrer Einsamkeit sieht, wie sie die Hände falten kann, und so verbunden ist mit den Menschen, an deren Weg sie denkt.
Und es könnte sein, daß einer seinen Auftrag darin sieht, dankbarer zu werden, weil er auf der Straße unterwegs schon so oft bewahrt worden ist und ganz knapp am Unfall vorbeigekommen.
Und es könnte sein, daß einer seinen Auftrag spürt darin, doch endlich auch über eigene Fehler hinweg das klärende Gespräch mit der Kollegin zu wagen und dabei merkt, wie viel Befreiung darin stecken kann und Neuanfang.
Die Aufträge sind so verschieden, wie unsere Gesichter verschieden sind, und immer führen sie zum anderen, zum Menschen neben mir. Und auf diesem Weg, so weit und so schwer und so unüberwindlich er manchmal erscheinen mag, darf jeder dieses unvergleichliche Wort hören: „Ich bin mit dir.“ Das will gewagt werden.

3. Der Name Gottes

„Wie ist sein Name?“ – so werden die Israeliten ihn fragen, mutmaßt Mose. Wahrscheinlich zu Recht.

- Offenbar genügt es Menschen nicht zu sagen: Es gibt einen Gott, an den Väter und Mütter geglaubt haben.
- Offenbar reicht es nicht allein, daß sich Gott Müttern und Vätern zu erkennen gegeben hat.
- Offenbar hilft es wenig zu sagen: Was den Alten gut war, wird auch für euch gut sein. Es muß wohl noch etwas mehr dazu kommen.

Mose erhält deshalb auf seine Einwände hin ohne Widerspruch diesen „Namen“ Gottes als Antwort. Ein Name, über den heute noch viel gerätselt wird: „Ich werde sein, der ich sein werde.“
Gott verweigert sich nicht und bleibt nicht nur geheimnisvoll, sondern er macht sich mit einem Namen bekannt und läßt sich so ansprechen.
Es ist ein Name, der zwar schwer deutbar ist, aber nun doch in die Zukunft weist, ein Name der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbindet.
Der erste Monat eines neuen Jahres ist nun schon fast wieder um. Und manchem wird es vorkommen, als sei das Weihnachtsfest schon lange vorbei. Und wir wissen auch nicht,

was das letzte Jahr dieses Jahrtausends noch mit sich bringen wird, schon gar nicht, was uns danach erwartet.
Heute Morgen darf einer, den dabei die Angst befällt, das hören: so wie Gott in der Vergangenheit sein Volk herausgeführt hat aus der Not in Ägypten, so wird er auch in Zukunft für Menschen da sein. Gott ist der Herr über die Zeiten. „Ich erweise mich als der Getreue“ sagt der Name in einer anderen Übersetzung. Haben wir eine Gewähr dafür?
Martin Luther antwortete in seinem Lied von der festen Burg auf die Frage „Wie ist der Name Gottes?“ so: „Fragst du wer der ist. Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein andrer Gott.“
Jesus Christus also steht uns mit einem Mal vor Augen, wie er fragt: „Was willst du, daß ich dir tun soll?“ Und sein Wort hören wir: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.“
Von Jesus sind wir, wie alle, denen er begegnet ist, ermutigt, schlicht „Vater“ zu sagen und damit zu verbinden, was wir auf dem Herzen haben. Und wir dürfen es zusammenfassen, wenn wir einfach „du“ sagen. Das ist der schönste Name Gottes.
Wer ist Gott? Vielleicht merken wir im Blick auf die Erscheinung im Dornbusch, im Auftrag und im Namen Gottes, daß Gott nicht in irgendwelche Formeln paßt. Gott sperrt sich auch gegen die vielen Schablonen, die wir gern bereithalten. Die Geschichte vom brennenden Dornbusch läßt spüren, daß Gott immer auch ein unauslotbares Geheimnis bleibt, ein Geheimnis freilich, das sich seinem Volk zuwendet, den Menschen zuwendet, mir zuwendet. Mit diesem Versprechen können wir unsere Schritte ins neue Jahr hinein tun wie in ein gutes und weites Land. Amen.

14.02.1999 – Estomihi

Lukas 10,38-42

Heute möchte ich mich nach so vielen Jahren zu Worte melden. Ich bin Martha, ja, die Martha aus Bethanien; die Schwester der Maria, die das gute Teil gewählt hatte. Ihr kennt ja die Geschichte. Über diese Geschichte von damals will ich mit Euch reden.
Viel zu oft habe ich mir einiges anhören müssen, das mich geärgert hat, viel zu oft sind mir Worte in den Mund gelegt worden, die ich nie gesagt habe, ja – viel zu oft bin ich mißverstanden worden. Von gut meinenden Männer und wohlwollenden Frauen. Von Pfarrern und auch von Pfarrerinnen.
Warum meinen die „Schriftgelehrten“, sie wüßten besser, was damals in meinem Hause geschehen ist? Woher wissen diese, wie ich mich gefühlt habe? Woher wollen die überhaupt wissen, was Jesus mit seinen Worten an Maria damals gemeint hat? Wieso haben Männer über Jahrhunderte gemeint, die Frau gehöre an den Herd, bloß weil ich mich gern um diesen Jesus von Nazareth gekümmert habe?
Und wieso meinen gerade die Frauen, sie müßten mich immer in die Rolle der Leidenden zwängen, die tagein, tagaus als Hausfrau ohne Entlohnung und Wertschätzung schuften muß? Was wissen die heutigen Frauen überhaupt von unserer damaligen Welt?
Haben die Männer und Frauen, die sich die Freunde Jesu nennen, überhaupt verstanden, was Jesus damals gemeint hat? Warum wird auch aus dieser Begegnung eine Parole im Kampf zwischen den Geschlechtern gemacht?
Um Jesus zu verstehen, müssen wir sein ganzes Wirken und seine ganze Verkündigung sehen. Auch ich habe diesen Gottesmann aus Nazareth am Anfang nicht verstanden! Auch ich habe einiges über ihn und seine Botschaft dazulernen müssen. Gerade nach seinem Besuch in meinem Haus.
Aber nun der Reihe nach: Es war schon etwas Besonders, als sich Jesus mit seinen Jüngern bei mir als Gast angemeldet hatte. Ich weiß gar nicht, woher er unser Haus kannte. Ich vermute: von der Maria aus Magdala, die eine Bekannte meiner Schwester Maria ist.

Ich war schon etwas überrascht als ich seine Anfrage erhalten hatte, ob er bei uns einkehren könnte. Es war nicht üblich, daß sich Männer, dazu noch eine ganze Schar, bei unverheirateten Frauen als Gäste anmeldeten.
Aber dieser Jesus hatte sich schon mehrere Male über die gesellschaftlichen Normen und Gebote hinweggesetzt. Für ihn galt der Mensch mehr als die Gesetze der Menschen, die ihr Leben so einengten, daß der Nächste zu kurz kommen mußte. Deshalb hat er seinen Mitmenschen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt und sogar einen Mann mit verkrüppelter Hand am Sabbat geheilt. Und mit der Frau aus Samarien hatte er auch am Brunnen gesprochen, obwohl die frommen Juden den ungläubigen Samaritern aus dem Wege gehen.
So kam er auch in unser Haus, auch wenn es nach unseren Geboten nicht gestattet war. Natürlich war auch ich etwas besorgt, wie die Nachbarschaft diesen „hohen Besuch“ wahrnehmen und darauf reagieren wird. Als alleinstehende Frauen hatten wir es ja gar nicht leicht, bei den Nachbarinnen nicht und auch nicht bei den Nachbarn. Die erzählten ja schon die tollsten Geschichten über uns.
Und dann noch der Besuch dieses Mannes aus Nazareth ...
Aber dieser Jesus war ganz anders. Er kehrte in unser Haus ein – und das ganze Haus schien verwandelt. Sanftmut, Güte und Geborgenheit strahlte er aus – es schien als hätte sich der Himmel geöffnet, ich hatte den Eindruck, ein Stück davon wäre bei uns zu fassen. Wer solch besonderen Gast empfängt, muß sich auch um ihn kümmern.
Was mich am meisten ärgert, ist die Tatsache, daß ich über Jahrhunderte hinweg als die dienende Magd hingestellt werde und meine Schwester als die Frau, die für Glaubensfragen offen ist. Wer hat schon nach meinem Glauben gefragt!
Daß ich mir viel Sorge um die Gäste gemacht habe, ist doch kein Zeichen von Kleinglauben. Gastfreundschaft ist gelebter Glaube! Gastfreundlichkeit ist ein Gebot Gottes, das wir im Alltag zu erfüllen haben. Die Reichen und die Armen.
Reich waren wir nicht, aber auch nicht arm! Wie hätten wir denn sonst diesen Jesus mit seinen zwölf Schülern aufnehmen können?
Da mußten Speisen und Getränke her. Diesmal hatte Jesus nicht für die wunderbare Brotvermehrung gesorgt. Und Wasser hatte er auch nicht zu Wein verwandelt, wie damals auf der Hochzeit in Kana in Galiläa. Nein, diesmal mußte ich für alles sorgen.
Ja, ich habe für alles gesorgt und ich war auch besorgt! Denn als Gastgeberin war ich darauf aus, die Erwartungen der Gäste zu erfüllen. Dabei habe ich in der Begegnung mit Jesus etwas Wichtiges gelernt. Ich glaube, Ihr kennt diese Haltung auch!
Wir sind darauf bedacht, die Erwartung der anderen zu erfüllen, damit sie nichts an uns auszusetzen haben. Aber in dieser Sorge geht es eigentlich mehr um uns selbst als um den anderen. Wir wollen, daß der andere zufrieden ist, damit auch wir mit uns zufrieden sein können, damit wir in seinem Urteil gut dastehen und wir den Vergleich mit andern bestehen können.
Bei all unserer Sorge um die Zufriedenheit des andern und um unser Wirken auf ihn übersehen wir sein eigentliches Bedürfnis, wir übersehen ihn als Person.
Aus dem Gespräch mit Jesus habe ich gelernt: Der Gast will nicht nur unser gutes Essen und unsere saubere Wohnung, sondern er will auch unsere Zeit. Ich glaube meine Schwester Maria, die hatte das vor mir schon erkannt. Martha, die Dienende, werde ich oft genannt. In dieser Rolle fühle ich mich nicht gedemütigt, denn es ist eine wichtige und schöne Aufgabe, den Haushalt zu führen.
Ich möchte an dieser Stelle für alle Frauen sprechen, die ohne großen Wirbel zu machen, diese Aufgabe mit Bravour gemeistert haben und auch heute noch meistern. Ich denke besonders an die Frauen, die für ihr Haus und ihre Kinder gesorgt haben, als die Männer, wie schon so oft, in den Krieg zogen oder in der Kriegsgefangenschaft waren.

Ich kenne Frauen, die neben der Aufgabe als Hausfrau das Geschäft des Mannes, nach dessen Tod, weitergeführt haben und so für die Familie aber auch für Arbeit im Ort gesorgt haben. Ich kenne Frauen, die sich bis ins hohe Alter neben der Aufgabe als Frau und Mutter im Geschäft der Familie verdient gemacht haben. Ich kenne Frauen, die neben der täglichen Arbeit in der Landwirtschaft und zu Hause doch noch die Zeit gefunden haben, für Musik und schöngeistige Beschäftigung. Jede von ihnen eine Martha.
All diese Frauen haben eines gemeinsam: Sie haben nie über ihre Rolle als Frau geklagt oder darunter gelitten. In der Rolle der dienenden Frau fühle ich mich nicht gedemütigt, denn Jesus hat uns selbst das Dienen vorbildlich vorgelebt: „Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen!“ sagte er und zeigte seinen Jüngern, wie er es meinte. Er schürzte sich und wusch seinen Jüngern die Füße. Eine alte Regel der Gastfreundlichkeit.
Ihm zu dienen – ja ich tat es gern! Denn ich mochte diesen frommen Mann aus Nazareth – und seine Reden. Allzu gern hätte ich ihm auch zugehört, so wie Maria, meine jüngere Schwester. Die hatte einfach den Mut, sich zu den Männern zu setzen. Nicht nur, daß ich mich um die Gäste sorgen mußte, mir fehlte damals dieser Mut.
Und ich war auch ein wenig neidisch auf die Maria. Die Welt der Männer und die der Frauen waren noch streng geteilt. Maria aber störte das nicht. Maria war anders. Sie merkte, daß bei Jesus andere Regeln gelten.
Und das hatte auch Jesus erkannt. Deshalb sagte er: „Maria hat das gute Teil gewählt. Das soll nicht von ihr genommen werden!“
Für ihn gab es den Unterschied nicht: Hier die dienenden Frauen und da die hörenden Männer!
In Gottes Augen sind alle Menschen gleich, da ist kein Unterschied, ob arm oder reich, ob jung oder alt, ob Mann oder Frau. Alle sind gleich – als Hörende und als Täter seines Willens.
Maria hatte das verstanden: Sie saß Jesus zu Füßen. Sie wandte sich ihm mit Leib und Seele zu. Sie war ganz Ohr, für das, was Jesus ihr sagen wollte. Sie war offen für das Geheimnis seiner Person.
So konnte sie ihm begegnen. So konnte sie sich von seinem Wort treffen lassen. Sie hörte mit ihrem Herzen, sie ließ das Wort Jesu in ihr Herz fallen, so daß sie auf einmal nicht nur Jesus verstand, sondern auch sich selbst auf eine neue Weise entdeckte. Das Hören verwandelte sie. Sie wurde neu durch das Wort, das ihr das Geheimnis Gottes selbst erschloß.
Maria mochte keine Rolle spielen. Sie war nicht darauf bedacht, gut vor Jesus dazustehen. Sie hatte sich selbst vergessen, sie hatte die Gebote und Gesetze vergessen, weil sie mit Leib und Seele auf Jesus schaute. Sie schenkte Jesus ihre Zeit, ihr Ohr, ja sich selbst. Das war das Notwendige, das war der gute Teil.
Das habe ich an diesem Tag in meinem Haus bei der Begegnung mit Jesus gelernt. Hören und Tun gehören zusammen. Der gute Teil, das Hören – wie Jesus es nannte, schließt den andern nicht aus. Aber das Hören hat einen klaren Vorrang. Denn im Hören des Wortes Gottes geschieht Verwandlung.
Wenn ich mich dem Wort Gottes öffne, werde ich verwandelt. Jeder Mensch, der diesem Jesus von Nazareth begegnet, sich ihm öffnet, sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten ernst nimmt, der wird verwandelt. In der Begegnung mit Jesus geschieht Erlösung und Heilung.
Und wenn er morgen wieder bei uns einkehren sollte, würde ich auch zu seinen Füßen sitzen, aber nicht nur, um ihm zuzuhören, sondern ihm auch einige Fragen zu stellen. Über das Leben und Sterben – und über das Leben nach dem Tod! Vielleicht würde er diesmal sogar für uns Frauen sorgen.

Immerhin hat sich ja die Welt durch seine Botschaft wesentlich verändert. Gerade auch die Welt der Frauen. Vielleicht hört er diesmal unserer Botschaft zu. Oder würde er sogar für uns kochen und uns bedienen! Das soll es ja auch schon geben! Auch hier in unserer Gemeinde … Bei ihm – bei Jesus von Nazareth – würde mich das gar nicht überraschen! Amen.

14.03.1999 – Lätare

Johannes 6,55-65

In drei Wochen ist Ostern; und einige Tage weniger sind es bis zum Gründonnerstag, an dem wir nicht nur der Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane gedenken, sondern auch der Einsetzung des Abendmahls. Wir stehen mitten in der Passionszeit, in der wir uns darauf vorbereiten, des Leidens und Sterbens Jesu in angemessener Form zu gedenken.
Nun ist das eine Sache mit ihren zwei Seiten: Zum einen ist da unbestreitbar der Leidensweg. Zum andern erfordert gerade dieser unsere Dankbarkeit und fordert damit irgendwie zur Freude heraus.
In der katholischen Kirche, in den orthodoxen Kirchen des Ostens und vielen anderen mehr wird die Feier des Abendmahls Eucharistie genannt. Und auch Luther hat diesen Begriff beibehalten. Dieses Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet Dank, Dankbarkeit und Dankopfer. Die Charistie, das Charisma ist die Gnadengabe; und wer sie als solche annimmt und würdigt, der erbringt damit den angemessenen Dank.
Dank sind wir in der Tat schuldig für das, was da insgesamt dahinter steht. Und darum geht es auch in unserem heutigen Text.
Hier geht es um zwei grundlegende Elemente des Glaubens: um die Vergeistigung und um die Versittlichung unseres Denkens und Lebens. Es geht um die totale Hingabe an den Erlöser und die totale Vereinnahmung dessen, was er uns in seiner Person, in seinem Leben und Sterben als verpflichtendes Vermächtnis hinterlassen hat.
Dies konzentiert sich im gemeinsamen Mahl an seinem Tisch.
Da sagt Jesus. „Mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm.“
Dieses Wort steht in einem großen und unmittelbaren Zusammenhang mit seinen Äußerungen zu seinem späteren Opfergang.
Aber dieses Wort hat in der Zeit des frühen Christentums manche Heiden und andere Außenstehende dazu veranlaßt, die Christen als Kannibalen abzutun. Dies war nicht nur ein großes Mißverständnis, denn es geht hier in einem viel weitergehenden Sinne um den Leib Christi und das Essen dieses Leibes. Es war auch ein Nicht-verstehen-wollen dessen, worum es hier letztlich geht.
Am Anfang unseres Textes spricht Jesus von seinem Fleisch, das für uns geopfert wird; später sagt er dann: „Das Fleisch ist nichts nütze.“ Hier stellt er das Fleisch – nun in ganz anderem Sinne – dem Geist gegenüber. „Der Geist ist’s, der lebendig macht.“
Gerade diese Spannung zwischen den beiden Bedeutungen des Fleisches ist für unser Verständnis vom Abendmahl wichtig. Jesus hat sein Fleisch und Blut geopfert für uns. Und damit hat er uns seinen Geist gegeben.
Nun wird hier gelegentlich die Frage gestellt, inwieweit ein Gottesdienst ohne Abendmahl überhaupt als vollwertiger Gottesdienst angesehen werden kann. Da scheiden sich die Geister. Die Frage ist schwer allgemeingültig zu beantworten. Für beide Positionen gibt es treffliche Gründe. Wichtig ist nur die Frage, ob in unserem Gottesdienst der Geist Jesu anwesend ist und unser Reden und Hören, unser Singen und Beten steuert.
Und hier gibt es eine fundamentale Antwort: Gottesdienst ist Gemeinsamkeit. Und nur in Gemeinsamkeit läßt sich Glaube recht erfahren.

Wir leben in einer Welt, in der ein konkreter Glaube, eine persönlich erlebte Erfahrung mit dem lebendigen Gott zur Seltenheit zu verkommen droht. „Ja, ich habe schon auch meinen Glauben, aber bitteschön nicht in der Kirche – und überhaupt, diese Kirche ...“
Es ist zwar unbestreitbar, daß ein Mensch angesichts einer überwältigenden Natur oder eines ganz kleinen, aber tief beeindruckenden Schöpfungswunders zu der Erkenntnis kommt, daß es unbestreitbar einen Gott geben müsse. Aber das ist ja nur ein Teil dessen, was Gott für uns ist: der liebende Vater, der in seinem Sohn sich selbst für uns gegeben hat. Solches erlebt man nicht in einer selbstgebastelten Behelfs-Kirche.
À propos Kirche: Dieser Begriff steht für zweierlei Bedeutung:

- Zum einen ist es die Kirche, zu der wir uns im Glaubensbekenntnis als der Gemeinschaft der Heiligen bekennen, der Gemeinschaft derer, die des Heils teilhaftig geworden sind.
- Zum andern ist es das Gebäude, in dem wir Gottesdienst feiern, in dem wir uns treffen und Gemeinschaft pflegen im Namen dessen, der uns zugesagt hat, daß er immer mit seinem Geist bei uns sein will und sein wird.

Zurück zum Gottesdienst: In ihm feiern wir Sonntag für Sonntag – und natürlich ganz besonders an allen Fest- und Feiertagen die Tatsache, daß Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, und daß dieser sich für uns dahingegeben hat.
Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch, wer mich ißt, leben um meinetwillen.
Unter diesem Aspekt müssen wir auch erkennen und anerkennen, daß die großen Marksteine des Kirchenjahres – Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten – nicht voneinander getrennt gesehen werden dürfen, denn sie bedingen einander untrennbar.
Von daher ist es auch völlig logisch, wenn wir an Weihnachten und Ostern genauso miteinander Abendmahl feiern wie an Gründonnerstag und Karfreitag.
Die Bezeichnung des Abendmahls als Eucharistie, als Dank-Gottesdienst hat hier ihre volle Berechtigung.
Wenn wir nun miteinander das Abendmahl feiern, so erleben wir dabei zweierlei: Wir sind, wenn wir zum Altar, zum Tisch des Herrn gehen, nicht allein auf dem Weg, sondern wir machen die Erfahrung der großen Liebestat gemeinsam mit anderen. Und – wie es in der Abendmahls-Liturgie heißt: „Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist!“
Und wenn wir demnächst an Gründonnerstag und Karfreitag Abendmahl feiern, dann sollte dieses Feiern nicht nur bestimmt sein von dem Gedanken und dem Gefühl der Trauer, sondern zugleich auch von dem Gedanken des Dankes und der Freude.
Und auch die Osterfreude ist nicht ungetrübt möglich, nicht ohne Gedenken an das vorausgegangene Leiden und Sterben.
In beiden Fällen aber muß obenan der Dank stehen für das, was Gott uns als Geschenk gebracht hat. Damit wird unser Abendmahls-Gottesdienst – wenn auch nicht in der Bezeichnung, so doch vom Inhalt und der Bedeutung her – zur Eucharistie-Feier, zum Dank-Gottesdienst.
Und ein solcher ist es allemal wert, gefeiert zu werden. – Nicht von ungefähr trägt der heutige Sonntag den Namen Laetare – Freuet euch! Amen.

04.04.1999 – Ostersonntag

Matthäus 28,1-10

Jesus lebt. Er ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Rund um die Welt läuft dieser Jubelruf. Er ist schon vor uns erklungen in den kleinen Hauskirchen Chinas. Er ist heute Nacht erklungen in den prächtigen Ostergottesdiensten der orthodoxen Kirchen. Er erklingt in den heißen Steppen Afrikas, und er wird weiterwandern in die Gemeinde nach Amerika – zu Kathedralen und in kleine Kirchen am Wege, zu großen Scharen und klei-

nen Gruppen. Menschen rufen es aus in feierlichen Gottesdiensten und hinter Gefängnismauern. Der Ruf verbindet sich mit dem ersten Schrei eines neugeborenen Säuglings und mit dem letzten Seufzer eines Sterbenden. Menschen suchen ihren Halt in diesem Ruf. Menschen stehen für diesen Ruf: „Jesus lebt!“ ein mit ihrem Leben: manche tragen ihn als kleinen Anstecker an der Jacke, andere als großes Schild am Auto, wieder andere als eine tiefe Gewißheit im Herzen.

Er ist auferstanden! Dieses Wort ist zum ersten Mal gesprochen worden in Jerusalem, dem Ort, wo er gestorben ist, dem Ort, wo heute in der Grabeskirche Gottesdienst gefeiert wird – wie hier bei uns. Gottesdienst wird dort wie hier gefeiert, nicht um eines Toten zu gedenken, sondern um den Auferstandenen, den Gegenwärtigen, den Herrn anzubeten und ihn zu ehren.

Es ist nicht unser Ruf, dieser Ruf: Jesus lebt. Er gehört nicht uns Menschen. Der erste, der es ausruft: „Er ist auferstanden!“ ist ein Engel, ein Bote des lebendigen Gottes. Es ist dieser Ruf aus einer anderen Welt, der uns entgegenkommt, ein Ruf, der unsere Welt verändert. Davon redet unser Predigtwort. Wir hören es in drei Schritten:

1. Das Erschrecken: Es ist Zeitenwende.
2. Die Botschaft: Er ist vor euch.
3. Die Erfahrung: Er ist bei uns.

1. Das Erschrecken: Es ist Zeitenwende

Es gibt in unserer Welt unverbrüchliche Ordnungen: Tag und Nacht, Sommer und Winter, Frost und Hitze. Da ist die Ordnung: Leben entsteht und vergeht. Es gehört zu den unverbrüchlichen Ordnungen, daß der Tod in der Welt ist. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Daran leiden wir, aber daran können wir nichts machen. So ist die Welt nun einmal geordnet. Was aber, wenn der Tod zerbricht? Wir können es gar nicht anders sagen: dann zerbricht das Gesetz der Welt, dann geht die eherne Ordnung dieser Welt in Trümmer. Dann gibt es in dieser Welt nichts mehr, das immer gegolten hat. Dann bleibt nichts mehr beim Alten. Dann steht die Welt vor ihrer größten Wende.

Vor einigen Jahren sagte jemand: daß Menschen den Mond betreten hätten, sei das größte Abenteuer der Menschheit, der größte Fortschritt seit der Erschaffung der Menschen. Aber das stimmt nicht. Das größte Abenteuer dieser Welt geschah an jenem Morgen in Jerusalem, unbeobachtet von Fernsehkameras, ungesehen von Menschenaugen, zwischen Nacht und Morgen, wenn wir träumen: da geschah die Wende der Zeit, der Anfang der neuen Schöpfung Gottes, als der Tod zerbrach, als das alte Gesetz der Welt zerbrach. In den ersten Versen unseres Abschnittes spüren wir etwas davon: die Erde bebt. Die festgefügte Natur gerät ins Wanken. Der Boden, der fest ist unter unseren Füßen, beginnt zu zerbrechen. Die Propheten Gottes haben immer darum gewußt: Wenn Gott die neue Welt schaffen wird, wird die alte beben und zerbrechen. An diesem Morgen geschah ein großes Erdbeben.

Und wie die Natur, so ist auch die Macht der Mächtigen an diesem Tag zerbrochen: Pilatus hatte Wächter aufgestellt, einen Toten zu bewachen – keine Ehrengarde, eine Sicherheitswache. Aber als dieses Geschehen des Ostermorgens anbricht, da erbeben sie wie die Erde und fallen wie tot um. Die den Toten bewachen sollen, werden wie Tote, als Gottes Zeitenwende anbricht. Was da geschieht, hat die Welt verändert. Es ist der erste Tag der neuen Schöpfung, es ist der erste Tag des Endes der alten Welt. Seitdem steht diese alte Welt im Umbruch und die neue Schöpfung Gottes im Anbruch.

2. Die Botschaft: Er ist vor euch

Ein Engel kommt – vom Himmel her gesandt. Was hier gesagt werden muß, was an diesem Morgen geschehen ist, das sprengt unser menschliches Begreifen. Davon lassen uns alle Osterberichte etwas spüren, denn sie alle erzählen von Furcht, von Ratlosigkeit, von Entsetzen und Unverständnis. Komme doch keiner heute und glaube, daß er der einzige sei, der dies Geschehen nicht begreift. Wenn wir heute „Ostern“ sagen, sagen wir etwas,

was größer ist als unser Verstand, höher ist als unser Begreifen. Die Jünger damals, die Männer und Frauen, die mit Jesus unterwegs gewesen waren, die verstanden das alles nicht. Sie brauchten Hilfe dazu – nicht menschliche Hilfe und menschliche Klugheit. Die geraten angesichts von Ostern an ihre Grenzen. Sondern hier konnte nur eine andere Hilfe zum Verstehen führen: Gottes Hilfe. Und er, der barmherzige Gott, sendet diese Hilfe: ein Engel sagt das lösende Wort, das die Furcht vertreibt und dem Entsetzen wehrt: Ihr sucht nach den Gesetzmäßigkeiten der Welt – den Gekreuzigten bei den Toten. Aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden.

Halten wir inne: Die Frauen waren gekommen, um am Grab Jesu zu stehen. Erinnerungen suchen sie. Erinnerungen leben von der Nähe, auch der Nähe des Grabes. Jesus – er war ihnen durch den Karfreitag ein Stück Erinnerung geworden, ein Stück gestorbene Hoffnung, ein Stück verlorene Liebe. Das hatten sie gesucht: Vergangenheit und Erinnerung. Und nun: er ist auferstanden, er ist nicht bei den Toten. Nein, in eurer Vergangenheit findet ihr diesen Jesus nicht. Er ist kein Teil eurer Vergangenheit, auf den ihr wehmütig zurückblicken müßt – er ist vor euch. Geht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Geht dorthin, wohin er euch gerufen hat. Dort werdet ihr ihn sehen. Das ist nicht hinter euch – er ist vor euch. In eurer Zukunft kommt er euch entgegen. Geht auf den Wegen, die er euch gehen geheißen hat – dort werdet ihr ihn sehen. Das möchte ich sehr direkt für uns aufnehmen. Das tröstet mich und macht mir Mut: auf dem Weg meines Lebens werde ich Jesus begegnen dürfen. Was der Engel hier den Frauen verheißen hat, gilt auch für uns. Wir hören nicht nur eine Botschaft von einem längst vergangenen Ereignis. Wir bekommen ein Versprechen für unser Leben. Auf den Wegen in die Zukunft eures Lebens wird er euch begegnen – denn er ist der lebendige Herr.

3. Die Erfahrung: er ist bei uns

Mit Furcht und Freude gehen die Frauen los. Es ist diese Mischung, die wir auch so gut kennen: Hoffnung, daß es wahr ist, was wir gehört haben – und zugleich eine Furcht über die Größe dieser Botschaft. Das ist ein Rechnen mit den Handeln Gottes und zugleich eine Ahnung, daß es für uns zu groß ist, daß unser kleines Leben damit nicht überein zu bringen ist. Aber sie gehen los. Sie haben gehört und nun gehorchen sie. Es darf nicht beim Hören bleiben. Wer die Wahrheit des Evangeliums erfahren will, wer die tragfähige Wahrheit des christlichen Glaubens erfahren will, der wird aus einem Hörenden zu einen Gehorchenden werden müssen: Es gibt keine Erfahrung mit dem auferstandenen Jesus Christus ohne den Gehorsam, der noch so zitternd und zagend Schritte geht. Auf diesem Weg ihres Gehorsams begegnet den Frauen der Herr. Auf dem Weg mit dieser Botschaft begegnet ihnen der Herr, von dem sie sagen sollen: Er ist auferstanden. Stumm sitzen zu bleiben hat keine Verheißung. Aber aufbrechen und weitersagen hat Verheißung und erfährt Erfüllung.

Jesus begegnet den Frauen. Das ist das Geschehen dieses Ostermorgens. Es löst ihren Glauben aus. Damit zugleich ist eine Vertrauensgeschichte und Glaubensgeschichte ausgelöst, die seitdem die Welt verändert hat. In ihrem Zentrum steht die Erfahrung der Frauen: Der auferstandene Herr ist nicht nur vor uns – er ist nicht nur unsere Zukunft: er ist bei uns. Sehen Sie, Ostern glauben heißt damit rechnen: Er ist bei uns. Jesus ist unter uns. Er ist uns nahe, unsichtbar und doch nahe. Er ist nicht nur der Zielpunkt, zu dem wir unterwegs sind und auf den wir zu leben. Er ist nicht nur der Ausgangspunkt, von dem wir herkommen. Er ist bei uns.

Ostern glauben – das heißt nicht: damit rechnen, dass damals in Jerusalem das Erstaunliche geschehen ist, daß einer von den Toten auferstanden ist und sensationeller Weise sein Grab leer – sondern es heißt: heute in meinem Leben seine Gegenwart glauben, in unserer Welt seine Gegenwart glauben. Denn er lebt und ist uns nahe. Und er nennt uns: meine Brüder, meine Geschwister. Uns, die wir ihn wie die Jünger oft genug verlassen haben, die wir davongelaufen sind, die wir Hilfe gesucht haben an allen möglichen Stellen

– uns nennt er seine Geschwister. Und jedem einzelnen und jeder einzelnen von uns will er begegnen.
Das ist ein Rechnen mit Ostern: Ich habe eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus vor mir. Mir ganz persönlich will er begegnen, so daß ich es weiß, überzeugt in meinem innersten Herzen: Er ist auferstanden. Er lebt. Er nimmt mich an. Er will mir begegnen in seinem Wort, im Brot und im Wein, in den Liedern und Gebeten, in seiner Gemeinde. Er will mir begegnen in die Not und Hoffnung, in die Angst und Freude meines Lebens hinein. Er will mir begegnen – dafür lebe ich. Und wenn er mir begegnet, heute Morgen, vielleicht auch erst nach einer langen Zeit des Suchens und Wartens, dann grüßt er mich: chairete – seid gegrüßt – seid gesegnet – seid froh. Und wir dürfen uns freuen: denn er, der uns so begegnet und grüßt – der auferstandene Jesus Christus – ist unser Bruder. Amen.

30.05.1999 – Trinitatis

Jesaja 6,1-13

Es ist gefährlich, in die Kirche zu gehen. Es ist gefährlich, in den Gottesdienst zu gehen. Es ist gefährlich, weil uns hier Dinge widerfahren können, die uns unser ganzes bisheriges Denken und Leben über den Haufen werfen. Wer nach der Devise leben will: weiter so – der kann sich den Gottesdienst ersparen. Wer aber bereit ist, sich ganz neuen Erfahrungen auszusetzen, der ist in der Kirche und dem Gottesdienst am richtigen Platz.
So jedenfalls hat es Jesaja erfahren. Er war ein Mann, der den Tempel in Jerusalem kannte – und wohl auch liebte. Er war ein Mann, der sich dort nicht fremd vorkam. Er lebte mit – in den Gottesdiensten Israels, in den Liedern Israels, in den Opfern Israels. Dort war sein Zuhause. Und dann – an einem bestimmten Tag, in einem ganz bestimmten Jahr, zur Zeit eines bestimmten Königs – geschieht es: Um ihn herum versinkt die ganze Umgebung in Nebensächlichkeit. Jesaja „sieht“ plötzlich Gott in seiner Herrlichkeit, sieht den Thron Gottes, wie er den Tempel erfüllt. Er sieht nicht nur – er spürt auch: der Tempel erbebt und – so denke ich – Jesaja erbebt. Denn er nimmt sich selbst wahr gegenüber Gott. Wir tun gut daran, die Größenverhältnisse nicht zu überhören: Schon der Saum Gottes füllt den Tempel und Jesaja findet sich zu seinen Füßen wieder. Der Mensch ist vor Gott ganz klein – und doch: Der Mensch Jesaja ist vor Gott.
Was sieht Jesaja? Kann er es beschreiben – so, daß wir mit unserem Fragen: Wie ist Gott? eine Antwort bekommen? Wer genau hinhört, bekommt es mit: Jesaja beschreibt sehr genau die Engel, die um Gottes Thron sind. Sie stehen über ihm, sie decken vor Gott ihre Füße, sie singen vor ihm das Lob Gottes. Die Engel sind vor Gott und in ihnen sieht Jesaja die Herrlichkeit Gottes. Es zieht sich ja durch die ganze Bibel hindurch: Niemand kann das Angesicht Gottes unverhüllt schauen – wir alle müßten vor dem Glanz seiner Herrlichkeit vergehen. Aber in den Engeln haben wir den Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Sie sind eben nicht nur seine Boten, sie sind auch der Spiegel seiner Herrlichkeit und Heiligkeit. So sieht Jesaja in der Ehrfurcht, im Lichterglanz, in der Scheu der Engel und in ihrer Anbetung das Angesicht Gottes wie in einem Spiegel.
Im Neuen Testament wird etwas ganz Ähnliches von uns Christen gesagt: In unserem Leben spiegelt sich der Glanz Gottes. In unserem armen Leben, das wir manchmal als so armselig empfinden und manchmal so schön, will die Herrlichkeit Gottes aufleuchten. Vor vielen Jahren gab es ein Buch, das hieß „Sternenglanz in der Pfütze“ – und es beschrieb genau dies, wie sich in einem Christenleben Gottes Glanz widerspiegelt. So gibt es also auch heute den Abglanz der Herrlichkeit Gottes zu sehen: in den Gesichtern von Christinnen und Christen, in der Anbetung, die wir Gott entgegenbringen, in der Ehrfurcht, mit der wir vor Gott stehen.

Das alles hat Jesaja wie einen Überfall erfahren – mitten in ein gewohnt frommes Leben. Darf ich das einmal so sagen: Es mag sein, daß uns einmal Ähnliches widerfährt, daß wir in einem Augenblick überwältig werden von der Gegenwart Gottes – beim Singen eines Liedes, bei einem Abendmahl, hier in einem Gottesdienst, oder auch im eigenen Lesen eines Wortes der Heiligen Schrift. Diese Erfahrung der Gegenwart Gottes ist kein Exklusiv-Recht für Propheten – sie ereignet sich unter uns bis heute. Und es ist aufregend, wenn Christinnen und Christen sich einmal davon erzählen, wann und wie sie etwas von der Gegenwart Gottes in ihrem Leben erfahren haben. Jesaja sieht nicht nur – er hört auch. Er hört zuerst das Lied der Engel: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Von der Heiligkeit Gottes singen die Engel. Wenn wir in der Abendmahlsliturgie diesen Engelruf aufnehmen, dann stimmen wir mit ein in die Anbetung Gottes, dann weitet sich unser Gottesdienst bis in den Himmel hinein. In diesem Bewußtsein dürfen wir Gottesdienst feiern: Wir sind Mitsänger auf Erden im Chor der himmlischen Anbetung Gottes. So sind wir im Gottesdienst, auch wenn wir „nur 4 oder 5 Leute“ sind, nie unter uns – die Engel Gottes singen uns vor und singen mit uns mit.
Wir sind in unseren Gottesdiensten und Kirchen oftmals schnell mit der Anbetung Gottes fertig – ein Lied, ein Psalm – das war's. Das ist in der Bibel anders. Das ist auch in vielen Kirchen in der Ökumene anders. Da wird in immer neuen Wendungen und Liedern beschrieben, wie groß und herrlich Gott ist: Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Herrscher aller Herrscher. Er wird gelobt als der starke Helfer in aller Not, als der Barmherzige, als der Gnädige, als der liebende Gott. Er wird gepriesen als der Anfang und das Ende, als die Mitte der Welt. Er wird besungen als der Glanz und das Licht. Die Fülle seiner Macht wird angebetet, das Geheimnis seiner Liebe unter uns wird bestaunt. Wer in dieses Leben Gottes mit einstimmt, der wird davon angesteckt und beginnt Gottes Größe nicht nur zu ahnen, sondern auch zu lieben. Und zugleich wird man kritisch und auch ein wenig allergisch gegen alles majestätische Gehabe von Menschen. Vielleicht ist das eines der Probleme, warum wir allzu schnell Menschen so groß machen, zu schnell zu Idolen machen: dass wir die Hoheit Gottes nicht genug sehen und lieben gelernt haben.
Die Engel singen aber noch weiter: Alle Welt ist erfüllt vom Machtglanz Gottes. Und sofort fragen wir: Ist das denn wahr? Ist es denn nicht anders herum: Wir sehen den Machtglanz der Menschen – wir sehen, wie sie sich herausputzen mit Waffen, mit Wissen, mit Schönheit, mit Einfluß, mit Insignien von Bedeutung. Wir sehen, wie Industriekapitäne und Polit-Profis, Sportgrößen und Pop-Idole ihre Auftritte wie regelrechte Thronbesteigungen inszenieren und sie oft genug zu fast gottesdienstähnlichen Veranstaltungen überhöhen. Und daraus schließen wir: Davon, daß alle Welt voll der Ehre des Herrn ist, kann doch bei uns gar keine Rede sein ...
Liebe Gemeinde – was im Himmel gesungen wird und was auf Erden geschieht, ist nicht deckungsgleich. Aber: Während wir noch die alten Lieder von der Macht der Menschen singen, und während wir noch in den alten Klageliedern von Schmerz und Leid festsitzen, wird im Himmel schon davon gesungen, was das Ziel Gottes ist. Und dies steht nun fest: Das Ziel Gottes wird erreicht. Das Ziel der Wege Gottes ist, daß alle Welt mit seinem Glanz erfüllt wird. Das Ziel der Wege Gottes ist, daß alle Zungen ihm die Ehre geben werden.
Im Christushymnus des Philipperbriefes wird dies in einem unerhört kühnen Wort aufgegriffen: Alle Knie werden sich beugen und alle Zungen werden bekennen, daß Christus der Herr sei. Es wird einmal keiner mehr schweigen können, es wird einmal keinen Flecken mehr geben auf der Erde, der nicht in dieses Lied der Anbetung einbezogen ist: Die ganze Schöpfung und die ganze Menschheit wird Gott die Ehre geben – und die Engel im Himmel und die Gemeinde auf Erden sind dieser Anbetung nur schon einen Schritt voraus. Ich denke, daß aus diesem Glaubenswissen heraus Christen in einer unerhört hoff-

nungsvollen Weise umgehen können mit ihrer Umwelt, mit den Menschen in allen Lebensumständen: weil wir glauben, daß Gott in all dem an sein Ziel kommen wird.
Jesaja will mitloben, aber er muß verstummen, er will einstimmen in die Anbetung, aber er kann es nicht. „Ich bin nicht so, daß ich Gott loben könnte.“ Das ist ein Grundzusammenhang: Gott schauen und anbeten wollen – und sich selbst als unfähig dazu erkennen. Gotteserkenntnis und Sündenerkenntnis gehören unauflöslich zusammen. Das gilt auch für uns: Wer sich selbst vor Gott sieht, wer sich selbst in der Anbetung Gottes wiederfindet, wird sich selbst auch als Sünder erfahren, als einen, der im Abstand zu Gott lebt. Aber er wird dann auch erfahren dürfen, wie Gott aus der Sünde, aus diesem Abstand befreit. Der Engel kommt mit den glühenden Kohlen und reinigt Jesaja. Es ist keine Kleinigkeit, von Sünden befreit zu werden. Es ist keine Kleinigkeit, sich herauslösen zu lassen aus dem alten Leben. „Ausbrennen“ tut weh. Das ist bei Wunden so – bei leiblichen und bei seelischen.
Wenn die Erzählung hier aufhörte, dann wäre das Ziel der ganzen Gottesschau die Vergebung der Sünden. So denken viele Christen: Das Ziel aller Wege Gottes ist die Befreiung von Sünde und Schuld. Gottes Weg geht aber darüber hinaus – damals mit Jesaja und heute mit uns. Gott will nicht nur ein Reparaturbetrieb für Sünder sein. Gott ist nicht nur der Heiland der Sünder, so gewiß er das auch ist. Jesaja wird in der Schau im Tempel zum Boten berufen – zu einem Boten mit ungeheuer hartem Auftrag. „Hier bin ich, sende mich!“ Mit diesen Worten stellt sich Jesaja, der gereinigte Jesaja, Gott zur Verfügung. Und dies ist nun in der Tat das Ziel, das Gott hier verfolgt: er will, daß der Mensch Jesaja bereit wird, seinen Weg zu gehen. Dazu bedarf es der Sündenvergebung. Sie ist das Mittel, um Jesaja zum Dienst zu bereiten, aber sie ist nicht das Ziel dieser Berufung. Gott braucht Boten und diese Boten sucht er sich in der Vergebung der Sünden. Diese Boten bereitet er vor in der Vergebung der Sünde. Das Ziel ihres Dienstes aber ist größer: Die ganze Welt sollen sie heim-suchen, in die Versöhnung Gottes.
Ein letztes: Jesaja kann sich den Inhalt seiner Botschaft nicht aussuchen und selbst bestimmen. Er wird losgeschickt als ein Bote des kommenden Gerichtes, als ein Bote, der tauben Ohren und harten Herzen predigen wird. Das ist wohl eine große Angst, die uns überfallen kann, daß wir ein gutes Wort sagen wollen und es doch nicht ankommt, daß wir es gut meinen und doch nur tauben Ohren und harten Herzen sagen. Gottes Boten haben keine Erfolgsgarantie für ihren Dienst. Erfolg ist keiner der Namen Gottes – so hat der große jüdische Bibelübersetzer Martin Buber einmal gesagt. Aber am Erfolg entscheidet sich auch nicht, wie Gott seine Boten sieht: Danach sieht er bei ihnen, ob sie treu geblieben sind in dem, was sie zu sagen haben, ob sie dem Wort Gottes Raum gegeben haben und dem Geist Gottes gehorcht haben. Wo das geschieht, da schafft Gott sich Frucht, die bleibt – in alle Ewigkeit. Amen.

29.08.1999 – 13. Sonntag nach Trinitatis

Markus 3,31-35

Wem gehört Jesus? Wer gehört zu Jesus? Das sind die beiden Fragen, um die es heute gehen wird. Es sind Fragen, die nicht ich erfunden habe – es sind Fragen, die aus unserem Predigtwort heraus entstehen: (Textlesung)
Das ist ein hartes Wort, das doch sehr betroffen macht: über die Zugehörigkeit zu Jesus entscheidet nicht die Verwandtschaft, entscheidet nicht das Blut, das in den Adern fließt. Es muß hart gewesen sein für die Familie Jesu. Da lagert sich alles um ihn herum und sie finden keinen Zugang zu dem Sohn, dem Bruder. Da ist er in aller Munde – aber die Familie selbst weiß nicht so recht, wie man sich zu ihm stellen soll.
Dabei wäre doch alles ganz einfach gewesen: wenn Jesus sich verhalten hätte, wie sich ein ordentlicher jüdischer Sohn verhält! Er hätte daheim in Nazareth die Werkstatt des

Vaters führen können. Da gab es genug zu verdienen als Bauhandwerker, genug, um die ganze Familie über Wasser zu halten.
Und wenn er es mit dem Glauben der Väter ernst meinte – niemand hätte ihn wohl daran gehindert, jeden Sabbat in die Synagoge zu gehen, das Gesetz und die Propheten zu studieren und mit den Männern des Dorfes zu klären, wie man das alles denn ins tägliche Leben überträgt. Da wäre bei den Gesetzestreuen sicherlich Platz für Jesus gewesen und er hätte sich allgemeiner Achtung erfreuen können: ein richtiger Israelit, der es ernst meint mit dem Gesetz.
Keiner aus der Verwandtschaft hätte sich da von ihm distanzieren müssen, alle hätten sie stolz sein können auf ihn – ein Sohn, ein Bruder zum Vorzeigen. Und es wäre klar gewesen: er gehört zu uns und wir gehören zu ihm.
Aber nun stehen sie da und können nicht zu ihm kommen. Sie können nicht zu ihm kommen, weil sich irgendwelche Leute um ihn herum versammelt haben. Es waren wohl die, die oft um Jesus waren: seine Jünger zuerst und dann das Volk – Frauen, Witwen, Kinder, Zolleinnehmer, die keinen sonderlich guten Ruf hatten, einige Leute, deren Ruf eher in Richtung Gewalttäter ging. Und jede Menge kranker Menschen waren auch um ihn. So eng ist die Menschenmenge um Jesus, daß seine eigenen Angehörigen nicht zu ihm kommen können. Aber – da läßt sich doch Hilfe schaffen. Boten sollen für Platz sorgen.
Und da stehen dann die Sätze, die uns wohl auch zu schaffen machen werden: Wer ist denn meine Mutter, wer sind meine Brüder? Oder in meinen Worten: Wer gehört zu Jesus? Wem gehört Jesus?
Über die Nähe zu Jesus entscheidet nicht unser Herkommen. Ich kann aus einem Pfarrhaus stammen und doch meilenweit von Jesus entfernt sein. Ich kann eine Mutter haben, die eine fromme Frau ist oder war, und doch Lichtjahre von Jesus entfernt sein. Ich kann in meinem Erbteil die schönsten Konfirmandenspruchsammlungen aus der Zeit meiner Vorfahren haben und doch meilenweit von Jesus entfernt sein.
Unser Herkommen entscheidet nicht über unsere Nähe zu Jesus! Das gilt auch umgekehrt: Es mag sein, daß der Vater oder die Mutter mit dem Glauben nichts am Hut hat. Es mag sein, daß der große Bruder nur dumme Sprüche über den Himmelskomiker auf Lager hat. Es mag sein, daß Du das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis nicht ohne Stottern und Stocken auf die Reihe bringst. Und doch kannst Du ein Mensch sein, der in der Nähe Jesu ist, der zur Familie Jesu gehört.
Aber – wenn es nicht auf die Herkunft ankommt, wenn es nicht auf die Verwandtschaft ankommt – worauf kommt es denn dann an? Was muß passieren, daß einer „drinnen“ ist in der Familie Jesu und nicht „draußen“?
Jesus steht da und hebt die Hand und sagt: Seht – meine Mutter und meine Brüder! Nichts anderes gilt bis heute: Wo ich bin, da sind die Meinen, wo Menschen in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.
Der ist drinnen in der Familie Jesu, der seine Nähe sucht. Der ist drinnen in der Familie Jesu, der dahin geht, wo Menschen zusammen sind im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der ist drinnen in der Familie Jesu, der sich anziehen läßt von seinen Worten, der sich ansprechen läßt von seinen Verheißungen, der sich anlocken läßt von den weit ausgebreiteten Armen, die sagen: Komm, schön, daß du kommst!
Ich kann es auch so herum sagen: Der, zu dem Gott gesagt hat: „Du bist mein lieber Sohn“, der sagt zu uns: „Ihr seid meine Brüder und Schwestern.“ Er müßte nicht, aber er tut es. Der, in dem Gott Mensch geworden ist, in dem sich der Herr der Welt unter uns Menschen gemischt hat, der stellt sich in unsere Mitte und an unsere Seite. Und von ihm sagt dann später ein Zeuge: „Er schämt sich nicht, uns seine Geschwister zu nennen.“
Drinnen bei Jesus sind alle, die sich das gefallen lassen. Drinnen sind alle, die sagen: Das will ich für mein Leben in Anspruch nehmen. Ich will mir seine Liebe gefallen lassen. Ich will mir seine Vergebung gefallen lassen. Ich will es mir gefallen lassen, daß er mich bei

meinem Namen gerufen hat in meiner Taufe und mich erwählt hat, und ich sage mein kleines, schwaches Ja zu seinem Ruf und seiner Wahl.
Und dann ist da das andere: Drinnen in der Familie Jesu sind die, die sich seinen Weg gefallen lassen. Wie viele gibt es, die sagen: ja, ich würde ja auch zu Jesus halten, wenn er nicht diesen Weg gegangen wäre. Ich würde ja auch zu Jesus halten, mich zu Jesus halten, wenn er nicht so arm, so schwach, so unscheinbar gekommen wäre. Ich würde mich ja auch zu Jesus halten, wenn er als Gott besser erkennbar geworden wäre. Aber so – so sieht er aus wie unsereiner und nicht einmal das: er läßt sich niedermachen, er läßt sich fertigmachen, er läßt sich festnageln ans Kreuz. An einen Gott, der groß und stark wäre, der diese Welt mit eisernem Besen in Ordnung bringt und Recht schafft mit Macht – an den würde ich mich halten. Aber so?
Dahinter steht oftmals etwas anderes: ich bin mit den Wegen meines eigenen Lebens nicht einverstanden. Ich will nicht, daß mein Weg durch Leiden geht. Ich kann es nicht annehmen, daß meine Lebensträume unter meinen Händen zerrinnen und zerbrechen. Ich kann nicht ja dazu sagen, daß mir Lasten aufgebürdet werden und ich Unrecht erfahre. Nein, einen Gott, der solche Wege selbst geht und solche Wege mir zumutet – der ist nichts für mich.
Aber anders kann ich nicht zu Jesus gehören, als daß ich das Ja einübe zu seinem Weg ans Kreuz und zu den Kreuzeswegen, die er auch mit uns geht. Anders kann ich nicht „drinnen“ sein in der Familie Jesu als in diesem mühsamen und leidvollen Lernen: Herr, dein Wille geschehe!
In einem Lied wird in großer Einfachheit gesagt, worum es geht:

„Bei Dir, Jesus will ich bleiben,
stets in deinem Dienste stehn.
Nichts soll mich von dir vertreiben,
will auf deinen Wegen gehn.
Du bist meines Lebens Leben,
meiner Seele Trieb und Kraft,
wie der Weinstock seinen Reben
zuströmt Kraft und Lebenssaft.“

Und dann ist das Letzte, was Jesus sagt: Die gehören zu mir, in meine Familie, die sich dem Willen Gottes zur Verfügung stellen im Tun des Gerechten. Es genügt nicht, Jesus den Herrn zu nennen und dann doch seine eigenen Wege zu gehen. Es genügt nicht, eine korrekte Meinung über Jesus zu vertreten, aber im Übrigen den eigenen Willen durchzusetzen. Jesus will keine Leute, die ihn folgenlos bewundern, sondern er will Nachfolger, die sich an seinen Willen halten. Er will uns zu Menschen machen, die aus den Geboten Gottes ihre Leitlinien gewinnen. Er will uns zu Menschen machen, die an seinem Erbarmen ihr Vorbild gewinnen. Er will uns zu Menschen machen, die das Geschenk der Gnade und der Güte des Vaters nicht für sich behalten, sondern es weitergeben.
Und Jesus hat ein ganz großes Zutrauen zu uns: er traut uns zu, daß in seiner Nähe und in der Zugehörigkeit zu ihm unser Herz so verwandelt wird, unser Denken so neu wird, daß wir gar nicht mehr anders können als mit unseren Händen und Füßen, unseren Augen und Ohren, unserem Mund und unserem Verstand, unserer Zeit und unserem Geld die Wege des Friedens und der Gerechtigkeit einzuschlagen und die Werke der Barmherzigkeit zu tun, so gut wir es vermögen.
Wo aus dem Glauben an Jesus gelebt wird, da geschieht Gottes Wille, da macht keiner mehr Ansprüche auf Jesus – „der gehört mir“ – aber da stellen sich Menschen dem Anspruch Jesu und wagen es, den Willen des Vaters als Söhne und Töchter Gottes zu tun. Amen.

10.10.1999 – 19. Sonntag nach Trinitatis

Markus 1,32-39

Mindestens zwei Gedanken waren mir in diesen Versen wichtig: Die Sache mit dem „Beten an einer einsamen Stätte“ und die klare Beschreibung von Jesu Auftrag: „Zum Predigen bin ich gekommen!“

Unser Reformator Martin Luther hat einmal gesagt: „Heute habe ich schrecklich viel zu tun, also will ich viel beten!“ Ein erstaunliches Wort. Wir würden sicher anders formulieren, vielleicht so: „Heute bin ich arg beschäftigt, da werde ich nicht zum Beten kommen!“

Seltsam, nicht wahr: Luther will mit Gott im Gespräch sein, dem Gebet viel Zeit widmen, gerade weil er eigentlich keine Zeit hat! Wie bei Jesus in dieser Geschichte: Die ganze Stadt ist vor Jesus versammelt, man bringt viele Kranke vor ihn, er treibt Dämonen und böse Geister aus, er hilft den Besessenen, er spricht zur Menge vom Reich Gottes... Und doch findet er Zeit zu beten: Am Morgen, noch vor Tage stand er auf und ging hinaus ... und er betete dort.

Als hätte er nichts zu tun! Sie werden doch schon wieder auf ihn gewartet haben, daß er die Kranken gesund macht und die Menschen lehrt ... Und sie suchen ihn ja auch und sie werfen ihm das vor, daß er sich zurückgezogen hat, um zu beten!

Ich möchte mir vom Beispiel Jesu gerne etwas sagen lassen. Vielleicht das: Es kann in deiner Arbeitswoche keinen Tag geben, an dem dir zum Beten keine Zeit bliebe! Gerade wenn du sehr eingespannt bist, gerade wenn du kaum noch weißt, wie du das alles schaffen sollst, gerade dann: Falte die Hände und sprich mit deinem Gott, ausgiebig und gewiß, daß er dich hört. Du mußt dann nicht plappern und geschwätzig die Gebetszeit füllen. Es geht darum, daß du hörst, daß Gott dir hilft, gerade wenn du so belastet bist!

Und das betrifft nicht nur unsere Arbeitstage! Am Sonntag meinen ja auch viele Menschen – auch in unserer Gemeinde – sie hätten keine Stunde für Gottesdienst und Gebet. „Ich muß doch für meine Familie kochen!“, sagen manche. „Der Sonntag ist der einzige Tag, an dem ich einmal ausschlafen kann“, hört man von anderen. Einige wenden große Energien auf, daß sie sonntags wirklich nur „entspannen“. Sie laufen den ganzen Tag im Trainingsanzug herum und hüten sich vor jedem kleinen Handgriff und gar einem Gang zur Kirche, weil sie meinen, sonst die anstrengende nächste Woche nicht bestehen zu können.

Eine ziemlich neue Beschäftigung am Sonntag ist in der letzten Zeit heftig diskutiert, teils strikt abgelehnt, teils lautstark gefordert worden: Das Einkaufen und Bummeln in den Kaufhäusern und Fußgängerzonen. – Keine dieser Arten, den Sonntag zu verbringen, dürfte allerdings Jesu Gefallen finden! Er rückt uns mit seinem Beispiel den Kopf zurecht: Nichts kann wichtiger sein, als daß du deines Gottes Wort hörst, wenigstens einmal in der Woche, daß du vor ihm zur Ruhe kommst und wieder einmal wahrnimmst, daß er dein Vater ist und du sein Kind! Du wirst deinem Alltag umso besser gewachsen sein, je mehr du dir Kraft aus Gott geholt hast! –

Die Mönche und Ordensleute haben seit vielen hundert Jahren eine feste Regel: Bete und arbeite! Genau das zeigt uns das Vorbild Jesu und genau das hat wohl auch Luther gemeint. Keiner verlangt von uns, daß wir nur beten. Aber wer nur noch arbeiten kann, wer sich nur noch beschäftigt, ohne auch einmal in sich hinein und auf Gott zu hören, der wird ausbrennen und die Folgen seiner falschen Lebensweise tragen müssen. Beten und Arbeiten gehören zusammen. Eins ohne das andere kann nicht sein. Arbeit ohne Gebet kann uns zwar sehr beschäftigt machen, sie bringt aber niemals etwas Rechtes zustande.

Und das ist der zweite Gedanke zu dieser Geschichte: Jesus erkennt im Gebet, was Gott von ihm will: Laßt uns anderswohin gehen, daß ich auch dort predige!

Sehen wir das doch einmal vor dem Hintergrund dessen, was uns erzählt wird: Jesus hätte nach seiner Gebetszeit an einsamer Stätte noch alle Hände voll zu tun gehabt. Die Be-

sessenen warteten auf ihn, die Kranken sehnten sich nach Heilung, die Leute der Stadt hofften auf seinen Trost und seinen Zuspruch ... Laßt uns anderswohin gehen! Ganz schön hart, wenn man es so versteht. Er stößt die Menschen vor den Kopf, die nach ihm suchen und die ihn brauchen. Aber so wird auch etwas deutlich: Einmal begreifen wir daran, wie wichtig die Predigt des Wortes Gottes ist, bei Jesus – und bis heute! Und dann erkennen wir, was an einem Gebet liegen kann, bei Jesus – und auch bei uns! Wo soll Jesus das denn aufgegangen sein, daß er zuallererst zum Predigen in die Welt gekommen ist, wenn nicht beim Beten? Während er mit Gott gesprochen hat, ist ihm sein Auftrag wieder ganz klar geworden: Zum Predigen, zum Verkündigen meines Willens habe ich dich unter die Menschen gesandt!
Wir können uns das ja recht gut vorstellen: Immer und immer wieder bringen sie Kranke zu Jesus, behaftet mit allen möglichen Leiden und Gebrechen. Und sie dauern den Herrn und er hat Mitleid mit ihnen; er möchte ihnen helfen und er kann ihnen doch auch helfen ... Aber auch Jesu Tag hat nur 24 Stunden. Auch seine Kraft reicht nur so weit, wie ihn Gott versorgt. Im Gebet wird ihm gesagt, wozu Gott ihm diese Kraft vornehmlich schenkt, und er gehorcht: Laßt uns anderswohin gehen, in die nächsten Städte, daß ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen.
Auch hieraus möchte ich gern ein Beispiel für uns ziehen: Wie groß wird doch hier die Predigt des Evangeliums gesehen! Das ist die entscheidende Sache für diese Welt und alle Menschen!
Und da will ich uns alle einmal fragen: Welchen Raum hat die Verkündigung des Wortes Gottes für uns etwa im zu Ende gehenden Kirchenjahr eingenommen? Wie oft haben wir Gottes guter Botschaft Gelegenheit gegeben, bei uns einzudringen, vielleicht im Gottesdienst oder bei der Bibellese? Daß wir mit unserer persönlichen Praxis vielleicht noch zu den paar Prozent ernsthafter Christen gehören, ist jetzt auch keine gute Entschuldigung! Wir wollen ja schließlich ein Leben mit Gott führen! Wir haben doch verstanden, worum es im Glauben geht! Und wir wollen uns ja auch durch Jesus Christus aus Leid und Tod in ein ewiges Leben führen lassen. – Was bedeutet es denn da, wie es die anderen halten?
Und doch sind uns „die anderen“ ja nicht ganz gleichgültig. Unsere Eltern oder Kinder sind darunter. Unsere Kameraden, unsere Freunde, Menschen, die wir doch liebhaben! Da stellt uns Gott heute noch weitere Fragen: Wie predigt ihr eigentlich? Wo verkündigt ihr mit eurem Mund und vor allem mit eurem Leben, daß euer Herr Jesus Christus heißt?
Gut, wir können das abschieben. Wir könnten sagen: Das ist doch nicht unsere Aufgabe! Dazu war Jesus damals in der Welt und dazu sind heute die Pfarrer da. Aber überzeugt uns das denn selbst?
„Jesus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen!“ So steht’s in einer Konfirmandenarbeits-Mappe aus unserer Zeit. Und das stimmt doch auch! Er mag heute Herzen bewegen – die Lippen bewegt er unter uns nicht mehr, jedenfalls nicht seine. Das müssen wir tun! Und der Verweis auf die Pfarrer ...? Wie viele Pfarrer gibt es und wie viele sonst, die sich Christen nennen?
Außerdem: Ich wette, daß jeder von uns mindestens einen Menschen kennt, der für einen Pfarrer einfach nicht erreichbar, nicht ansprechbar ist. Aber doch für Sie! Ja, vielleicht wartet er auf Sie, ja, hofft geradezu, daß Sie ihm wieder den Weg zeigen. Vielleicht könnte Ihre Predigt mit Worten und Taten für ihn zur Hilfe werden, daß er wieder zu Gott, zum Gebet und zu einem besseren Leben findet! – Doch, das kann man auch für uns sagen: Zur Predigt des Evangeliums sind wir beauftragt!
Und schließlich finde ich noch das bedenkenswert: Jesus hat seine wichtigste Aufgabe beim Beten wiederentdeckt! Weil er Gott in der Stille gesucht hatte, konnte Gott ihm diese Einsicht schenken: Ich habe dich zum Predigen in die Welt gesandt!
Hier schließt sich auch für uns der Kreis: Wenn wir auch noch so viel zu tun haben, vergessen wir nicht das Gespräch mit unserem himmlischen Vater. Ja, gerade wenn wir

glauben, heute ist für die Stille in Gebet und Hören überhaupt keine Zeit, gerade dann sollten wir sie uns nehmen! Denken wir an das Lutherwort: Heute habe ich schrecklich viel zu arbeiten, darum will ich viel beten! Und vergessen wir auch die alte Mönchsregel nicht: Bete und arbeite! Fehlt eines davon, dann hat ein Leben keine Verheißung.
Und wenn wir beten, wollen wir darauf gefaßt sein, daß Gott uns die Aufgaben zeigt, die er für uns hat. Ja, vielleicht müssen wir – ähnlich wie Jesus – erkennen, daß wir schon eine ganze Weile unseren eigentlichen Auftrag verfehlt haben: Nämlich das Evangelium Gottes glaubhaft zu leben und zu verkündigen?! Amen.

17.10.1999 – 20. Sonntag nach Trinitatis

1. Mose 8,18-22

Noah geht aus der Arche. Noah dankt seinem Gott für die Rettung. Noah hört die Verheißung des treuen und mitgehenden Gottes. Ein Neuanfang wird ihm ermöglicht nach der Katastrophe. Nicht nur die Arche, auch der Glaube hat sich bewährt und als tragfähig erwiesen. Noah weiß einmal mehr: Gott war ihm gnädig, hat ihn bewahrt in der Zeit der Bedrängnis; er wird ihm auch in Zukunft zur Seite stehen.
Was Noah erlebt hat, das erleben Menschen bis heute. Ich will davon erzählen in vier kleinen Beispielen.

- *Die Kinder des Kindergottesdienstes* sitzen in einem großen Kreis um ein Kartoffelfeuer. Sie stochern mit Stöcken in der Glut. Ungeduldig warten sie, bis die Kartoffeln endlich gar sind. Dann werden sie vorsichtig geschält und probiert. Sie schmecken ausgezeichnet.
  Zuvor hatten die Kinder mit einem freundlichen Landwirt die Kartoffeln selbst gelesen. Furche für Furche wurde der alte Roder vom kleinen Schlepper durch das Feld gezogen. In hohem Bogen flogen die reifen Früchte zur Seite. Mit großem Eifer lasen die Kinder die Kartoffeln in Eimer und Körbe. Einige schwitzten, andere lachten. Erde klebte an Schuhen und Händen. Eine ganz neue Erfahrung für die Stadtkinder! So bewahrt Gott das Leben: indem er Menschen pflanzen und ernten läßt, indem er Früchte wachsen läßt, die satt machen.
  Nach dem Essen der heißen Kartoffeln wird um das Feuer herum ein Kindergottesdienst gefeiert. Auf einem großen Plakat steht der Satz: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“
  Aufmerksam und mit großer innerer Beteiligung sprechen alle diesen einen Satz mehrfach gemeinsam. Man merkt den Kindern an, welche Lebenszuversicht ihnen dieses eine Wort der Bibel gibt. Heute haben sie etwas begriffen von der Treue Gottes zu seinen Geschöpfen.
- Arm in Arm geht *das junge Paar* nach Hause. Der Schnee knirscht unter ihren Füßen. Es ist eine sternklare Silvesternacht. Die beiden hatten mit guten Freunden diesen Abend gefeiert. Es war nur wenig getrunken worden. Dafür hatten sie heiß diskutiert. Alle Probleme der Welt kamen zur Sprache, alles, was junge Leute bewegt, die das Leben vor sich haben. Es tat gut, so beieinander zu sitzen, die Meinung der anderen zu hören und sich daran zu reiben. Es tat gut, zu albern und zu lachen. Es tat gut, Argumente auszutauschen und zu bedenken.
  Erst war es um diesen und jenen im Dorf gegangen, um Lehrer und Schule, um Zukunftsaussichten und wirtschaftliche Entwicklung. Dann drehte sich das Gespräch um Politik, um Krieg und Frieden, um die zahllosen Ungerechtigkeiten in der Welt. Die Stimmung war nachdenklicher geworden angesichts der vielfältigen Schwierigkeiten und Gefahren, die sie alle da vor sich sahen auf ihrem Weg in die Zukunft. Aus dieser leicht bedrückten Stimmung am Jahresende befreite sie die Uhr. Kurz vor zwölf gingen

sie ins Freie, erhoben das Glas, wünschten sich ein gutes neues Jahr, bestaunten das Feuerwerk und verabschiedeten sich bald voneinander.
Nun sind die beiden auf ihrem Weg nach Hause. Welche Überraschungen hält das neue Jahr für mich bereit? – so fragt sich der junge Mann. Ja, wie wird mein Weg weitergehen? Bleibt das Glück der Liebe? Werde ich die Ausbildung erfolgreich abschließen und eine Stelle finden? Und was, wenn alles nicht klappt? Wenn die Träume vom Leben Träume bleiben?
„Schau dir den Sternenhimmel an“, mit diesen Worten reißt ihn die Freundin weg von seinen Gedanken. Er folgt ihrer Aufforderung und läßt seine Augen vom Schnee vor den Füßen hinaufwandern in den Himmel. Unglaublich, dieses Glitzern im schwarzen Meer. Er mag überhaupt nicht mehr wegschauen. Wie klein bin ich, wie groß ist das Universum? Und wie groß erst der, der das alles geschaffen hat? Engumschlungen stehen sie da. Dauert es einen Moment, dauert es eine Ewigkeit? Schließlich gehen sie schweigend weiter. Als sie an der Kirche vorbeikommen, fällt ihm das Wort ein, das in großen Buchstaben über dem Altarraum steht: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“
In allen Unsicherheiten des Lebens gibt es also etwas, auf das man sich verlassen kann: Eine der Welt und dem Leben von Gott eingestiftete Ordnung, ein Raum, in dem Leben möglich bleibt, solange Gott es will. Plötzlich fühlt sich der junge Mann Gott so nahe, bei ihm so aufgehoben wie nie zuvor im Leben. Nein, er wird diesen Augenblick niemals mehr vergessen. An ihn will er sich in Zukunft erinnern, wann immer ihn der Lebensmut zu verlassen droht.

- Weiß blühen die Kirschbäume. *Die alte Frau* sitzt auf einer Bank im Garten. Unzählige Male hat sie hier im Frühjahr schon gesessen. Und noch immer hat sie sich nicht satt gesehen an der Blütenpracht. Je älter sie wird, umso mehr genießt sie diesen Anblick. Dankbarkeit steigt in ihr auf und wandelt sich in ein Gebet: Guter Gott, du läßt mich noch einmal diese ersten warmen Strahlen der Märzsonne auf meiner Haut spüren. Ich darf mich noch einmal daran freuen, wie alles grünt und blüht, noch einmal das Wunder der Schöpfung mit eigenen Augen sehen. Wie tröstlich ist das in all dem Auf und Ab des Lebens! Werden und Vergehen, Wachsen und Reifen, Blühen und Verwelken, welch ein großartiges Abbild des eigenen Lebens das ist. In allen Wechselfällen kehrt Vertrautes wieder. Das beruhigt. Das ist mir mein Leben lang ein Zeichen deiner Treue gewesen. Die Farben des Lebens wechseln, Trauer und Glück, Bedrängnis und Befreiung, Hoffnung und Niedergeschlagenheit lösen einander ab. Du aber bleibst mein treuer Begleiter, deine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Sie trägt mich heute wie sie mich mein ganzes bisheriges Leben getragen hat.
  Wenn ich zurückblicke, staune ich, wie oft ich davongekommen bin, wie oft das Leben noch einmal begann, obwohl ich nicht mehr daran geglaubt habe. Damals am Ende des Krieges, als der Mann nicht mehr heimkam, hätte ich nicht gedacht, daß es für mich noch ein Leben nach der Katastrophe gibt. Damals war mir alles so egal, schien alles so sinnlos. Doch es ging weiter. Du hast mir mit den Kindern eine Aufgabe gestellt, die bewältigt sein wollte. Ich konnte mich nicht ins Selbstmitleid zurückziehen, mich gehen lassen, sondern mußte zupacken, um die Kinder durchzubringen. Heute sehe ich, wie sehr das meinen Lebensmut angespornt und mir geholfen hat, innerlich zu reifen und zu wachsen. Ich habe das Loslassen gelernt, und das war eine der wichtigsten Lektionen in meinem Leben. Dafür danke ich dir, mein Gott.
- Die Wellen schlagen gleichmäßig ans Ufer. Es ist heiß. Endlich Urlaub! Wie lang schon hat er sich darauf gefreut. Kein Telefon, keine Besprechung, kein Termin. Nun ist es soweit. Er liegt am Strand, döst, schaut dem bunten Treiben zu, hört einzelne Wortfetzen und durch alles hindurch lauscht er dem Kommen und Gehen der Wellen. Mit unglaublicher Regelmäßigkeit wogt das Wasser heran und zieht sich wieder zu-

rück, ohne daß einer es anhalten oder in Bewegung setzen kann. Und das – so denkt er – schon seit Tausenden von Jahren. Kommen und Gehen, immer wieder Kommen und Gehen ohne jede Unterbrechung, Tag und Nacht, Jahr für Jahr. Manchmal so sanft und beruhigend wie heute, dann wieder wild und bedrängend. Unablässig in Bewegung – eine ewige Ordnung, die alles überdauert.

Was immer auch sonst in der Welt geschieht, ob Menschen sich streiten oder sich vertragen, ob sie weinen oder lachen, ob sie aufbauen oder zerstören, der Rhythmus der Wellen bleibt derselbe. Merkwürdig, denkt er, daß es das noch gibt in unserer Welt: Etwas, das so sanft und zart sein kann wie diese Wellen und doch durch nichts aus der Bahn zu werfen ist? Indem er den Wellen lauscht und sich seinen Gedanken überläßt, brechen plötzlich Fragen auf, die er sich sonst nicht stellt: Wer bin ich eigentlich im Meer der Zeit? Woher komme ich und wohin bin ich unterwegs?

Szenen aus vergangenen Tagen leuchten vor seinem inneren Auge auf, Stationen des Erfolgs, Stunden der Niedergeschlagenheit, unbeschwerte Kindheitserinnerungen und Momente, in denen er versagt hat, Verletzungen der Seele, die brennen bis in diese Stunde hinein. Und er spürt im Kommen und Gehen der Zeiten die Sehnsucht nach Beständigkeit, in den Wirren seines Lebens die Suche nach Orientierung, im Angesicht von Schuld und Bedrängnis die Bitte um Entlastung. Er staunt über das Wunder des Lebens und streckt sich aus nach einer Hoffnung, die auch im Sterben trägt.

Wie gut täte es ihm, wenn er hören könnte auf die Worte des treuen und mitgehenden Gottes, die verheißungsvollen, ermutigenden Worte, die Noah gesagt werden und mit ihm uns allen: „Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ Amen.

31.10.1999 – 22. Sonntag nach Trinitatis (Reformationstag)

Matthäus 18,15-20

Wenn es in einer „lieben Gemeinde“ Streit gibt, dann tut das oft besonders weh. „Aber gerade in der Kirche“, sagen manche, „darf es so etwas doch nicht geben! Sollen Christen einander denn nicht lieben, statt miteinander zu streiten? Gerade in der Kirche muß doch Streit und Ärger vermieden werden, damit die Kirche ein Vorbild für alle ist.“

Tatsächlich gibt es aber auch in der Kirche eine Menge Streit. Streit um die Gottesdienstzeiten, um das Abendmahl, um die Jugendgruppe, die zu laut und die Stimme des Pfarrers, die zu leise ist, um das Kuchenbuffet beim Gemeindefest und natürlich um das Geld.

Das, was weh tut am Streit, ist aber oft gar nicht die Sache, um die gestritten wird, sondern die Art und Weise wie gestritten wird.

- „Haben Sie schon gehört, der hat doch tatsächlich ...“
- „Ich will ja nichts sagen, aber wenn das stimmt, daß die Frau ... Na, das ist doch eine Sünde, oder? Das kann man doch so nicht hinnehmen!“

Streit tut dann weh, wenn nicht mit dem gesprochen wird, der vielleicht etwas falsch gemacht hat, sondern über ihn. Das Hintenherum erfreut sich großer Beliebtheit. Wer traut sich schon, dem scheinbar Schuldigen ins Gesicht zu sagen, was er zu bemängeln hat?

Denken Sie nicht, daß das erst in unseren Tagen so ist und daß die ersten Gemeinden damals im 1. Jahrhundert wirklich nur in Harmonie miteinander lebten! Im Gegenteil, sie sind gewachsen auch an ihrem Streit. In der Auseinandersetzung über die Wahrheit, über Sünde und Gerechtigkeit, ist die Kirche ihren Weg gegangen.

Schon bevor es die Evangelien gab, überlieferten Nachfolger Jesu ein Wort, das jetzt am Anfang unseres heutigen Predigttextes steht: „Sündigt dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht, zwischen dir und ihm allein, und wenn er auf dich hört, vergib ihm."
Der Evangelist Matthäus hat dieses alte Wort in sein Evangelium aufgenommen und zu einer Art Anweisung zum sinnvollen Streit in der Gemeinde ausgearbeitet. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag: (Textlesung)
Da hat also ein Gemeindeglied etwas zu bemängeln an einem anderen. Sünde nennt er es. Warum geht den das eigentlich etwas an, werden Sie sich vielleicht fragen. Kann nicht jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden? Nein! ist die Antwort.
Sünde, das ist ein Zustand des Getrenntseins von Gott. Wer sündigt, entfremdet und entfernt sich von Gott, und deshalb ist nicht nur der Einzelne, sondern auch die ganze Gemeinde darauf angewiesen, den Kurs zu korrigieren und den richtigen Weg zu gehen, den Weg zu Gott hin.
Tja, und wer sich dann auch nicht durch zwei Zeugen, ja nicht einmal durch die ganze Gemeinde hat überzeugen lassen, der fliegt raus: „Er sei euch wie ein Heide, einer, der einem fremden Volk angehört oder wie ein Zöllner, einer der mit der römischen Besatzungsmacht zusammenarbeitet und mit allen möglichen fremden Leuten in Kontakt kommt und deshalb als unrein gilt." Mit dem sollt ihr nichts mehr zu tun haben, so würden wir es heute sagen.
Hier spüren wir ganz deutlich, daß unser Text noch eine viel kleinere, selbständige Gemeinde im Blick hat. Heute, in unserer Kirche, mit einer Verwaltung mit Ausschüssen und Synoden und mit einer großen Pluralität der Meinungen, wird sich der Einzelne eher wenig für das Fehlverhalten eines anderen Einzelnen interessieren.
Wer etwas zu bemängeln hat, tritt viel öfter selbst aus der Kirche aus, als daß er ausgeschlossen wird. Einen echten Rausschmiß gibt es in unserer Kirche höchst selten. Einen ganz prominenten Rausschmiß hat es in der Geschichte aber schon gegeben:
Der Mönch und Professor für Theologie Martin Luther hatte im Jahre 1517 auch etwas zu bemängeln, von denen er meinte, daß es eine Sünde sei, eine Entfremdung von Gott: Ein gewisser Johann Tetzel und andere predigten in seiner Heimat den Ablaß. Durch den Kauf von sogenannten Ablaßbriefen konnten sich die Sünder von einer möglichen Strafe Gottes für begangene Sünden befreien.
Da die Menschen zur Zeit Luthers in großer Angst lebten, fanden dieser Ablaßbriefe, die die Bußleistung für eine Sünde ersetzen sollten, großen Absatz. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für schon Verstorbene konnte Ablaß gekauft werden. Luther sah den Sinn *dieser* Buße, *dieser* Umkehr zum rechten Weg Gottes, als völlig verfehlt an.
Die 27. der 95 Thesen, die er am 31. Oktober 1517 an die Schloßkirche im Wittenberg anschlug, heißt darum: „Menschentand predigen die, die sagen, sobald der in den Kasten geworfenen Groschen klinge, die Seele aus dem Fegefeuer empor fliege."
Was Luther dagegen als wichtig ansah, stellte er als 1. These seinem Anschlag an der Kirchentür voraus: „Unser Herr und Meister Jesus Christus wollte mit seinem Wort ‚Tut Buße', daß das ganze Leben der Gläubigen Buße sei."
Was folgte, war nicht die erhoffte wissenschaftliche Diskussion an der Universität Wittenberg, sondern ein Streit mit den Vertretern Roms. Schließlich wurde Luther, als habe seine Kirche damals das Wort aus unserem heutigen Predigttext angewendet, aus seiner Kirche ausgeschlossen: „Wenn er nicht auf die Kirche hört, so sei er für euch wie eine Heide oder Zöllner."
Wir Evangelischen verdanken diesem Streit in der Zeit Luthers die theologischen Schwerpunkte unserer Kirche. Es ist gut, sich am heutigen Reformationstag noch einmal an Luthers Wort zu erinnern, nach dem unser ganzes Leben eine Buße sein soll, das Leben der Einzelnen, aber auch das der ganzen Kirche. Das ganze Leben sei dieses Nebeneinander von Sünde und Zurechtweisung, von Streit, Buße und Vergebung.

Was die Bibel Buße nennt, das kann heute am besten mit dem Wort „Umkehr“ bezeichnet werden. Die Sprache des Alten Testaments kennt für das Wort „Buße“ und das Wort „Antwort“ nur ein einziges Wort: „teschuwe“ heißt es.
Buße – das ist also das Umkehren nach einer Sünde. Buße, das heißt einen anderen Weg einschlagen, denselben Fehler möglichst nicht noch einmal machen. Umkehr, das ist eine neue Antwort auf alte Fragen.
Luthers Antwort auf die Frage nach der Buße war eine solche richtungweisende Antwort, die große Wirkungen hatte bis hinein in unsere Tage. Wenn Luther Recht hatte und unser ganzes Leben Buße sein soll, Umkehr und die Suche nach neuen Antworten auf alte Fragen, dann sollten wir vielleicht auch den oft ärgerlichen Streit, den es überall gibt, nicht gar so negativ und verbissen sehen. Nicht den Streit zwischen Ehepartnern, nicht den in den Familien und auch nicht den in Gemeinden.
Eine Auseinandersetzung um der Sache willen ist vielmehr der ganz normalen Wege zur Umkehr, zu neuen Antworten auf alte Fragen.
Aber warum machen wir uns eigentlich die ganze Mühe, warum kann nicht einfach alles beim Alten bleiben, warum können wir uns den Streit um die Umkehr nicht sparen? Nun, darauf gibt der heutige Predigttext eine Antwort: Weil Gott denen, die sich die Mühe machen, Sünde von Wohltat zu unterscheiden, die bereit sind, Schuld einzugestehen und umzukehren, die sich um Einigkeit bemühen, weil Gott all denen nicht weniger versprochen hat, als ihre Bitten zu erfüllen und bei ihnen zu sein.
Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum Sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.
Sicher, streiten tut oft weh. Es kostet Kraft und führt nicht immer zu einem guten Ende. Sich-einig-Sein gibt es aber selten ohne Streit, ohne die Bereitschaft zu Diskussion und Auseinandersetzung.
Gott selbst hält den Weg der Buße, der Umkehr für alle, offen. Aus dieser Umkehr entstehen dann die neuen Antworten auf die alten Fragen, die unsere Kirche lebendig halten. Gott verspricht, denen nahe zu sein, die sich an einem solchen fruchtbaren Streit beteiligen. Ein solcher fruchtbringender Streit fängt damit an, daß ich mit dem Anderen rede, nicht über ihn, daß ich den Mut finde, das spannende Miteinander dem Hintenherum vorzuziehen.
Wer sich am Streit um Wahrheit und Sünde engagiert beteiligt, darf dann auch die Verheißung Gottes für sich in Anspruch nehmen: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ Amen.

28.11.1999 – 1. Advent (Reihe IV)

Offenbarung 5,1-5 (6-14)

Weltweit feiern die Christen heute mit dem 1. Advent den Beginn eines neuen Kirchenjahres; des letzten Kirchenjahres in diesem Jahrtausend. Und so wie wir heute hier in St. Petri singen sie ihre vertrauten, oft sehr geliebten Adventslieder – so wie schon die ersten Christen vor 2000 Jahren beim Einzug Jesu in Jerusalem ihr Adventslied gesungen haben „Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe” (Matth. 21,9). Nach der Erzählung des Matthäus haben sie es sehr laut und jubelnd, vielstimmig und begeistert gesungen. Bis heute spüren wir die Hoffnung, die sie mit diesem Einzug und mit ihrem Lied verbunden haben.
Noch viel lauter, fast unerträglich, gewaltig, erhebend, großartig muß der Gesang gewesen sein, von dem wir in unserem Predigttext hören. Schon der Ort, an dem er stattgefunden haben soll, war gewaltig – nämlich der Thronsaal Gottes im Himmel. Von dort ist er dann in alle Himmel, auf die Erde und ins Universum hinausgeklungen, hat alles erfüllt

und so hat es sich dann auch Johannes, der blinde prophetische Seher vorzustellen und in Worte zu fassen versucht: (Textlesung)
Ganz vorstellen kann man sich das nicht. Die Sprache ist zwar voller Symbol- und Bildgehalte, aber doch nicht anschaulich. Zum großen Teil sind die Bilder nicht vorstellbar, zum Beispiel die sieben Hörner und die sieben Augen – wo sollen sie ihren Sitz haben? Oder das innen und außen beschriebene Buch – wie kann man sehen oder wissen, daß es innen und außen beschrieben ist, wenn es verschlossen und versiegelt ist? Oder: Wie können die 24 Ältesten (V. 8) zugleich niederfallen, Harfe spielen und Räucherschalen in ihren Händen halten? Aber darauf kommt es zuletzt nicht an. Diese Bilder sind kein Protokoll einer tatsächlich erlebten Vision, sondern eine Komposition uralter, zum Teil auch alttestamentlicher Bildmotive, die alle zusammen eine theologische Aussage machen wollen. Sie heißt: Jesus Christus, er allein kann das Buch mit den sieben Siegeln öffnen. Aber was ist das für ein Buch?
Dieses Buch mit den sieben Siegeln ist unsere Bibel. Es ist das Alte und Neue Testament, das wir fast alle besitzen, das in uns Bücherschränken steht und auf den Altären unserer Kirchen liegt – das wir aber fast gar nicht kennen. Wir lesen nicht darin. Wir fragen, was steht da eigentlich drin? Wir kennen es nicht. Es ist uns verschlossen wie mit sieben Siegeln. Weil es uns aber von Gott gegeben ist und Gott will, daß wir darin lesen; weil wir uns aber gegen seine Öffnung verschließen – darum weint der Seher. Er sieht weit und breit keinen Menschen, der das Buch Gottes ernst nimmt und daraus liest, selbst wenn er es von Berufs wegen liest, zum Beispiel als Pastor. Alle sind wir in diese Tränen eingeschlossen.
Nur einer hat das Buch öffnen können: Jesus Christus. Durch sein Leben hat er uns seinen Sinn aufgeschlossen. Er heißt: Gott ist der Herr Schöpfung – und nur ihm allein gebührt der Ruhm und die Anbetung – nicht Menschen, Mächten, Meinungen, Moden und Methoden. Sie sind alle nichts, vergänglich und letztlich ohne Zukunft. Die einzige Macht, Zukunft für die Menschheit gibt und verspricht, ist Gott. Ihn sollen wir „über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen" (Martin Luther).
Für diesen Glauben hat Jesus Christus mit dem Leben bezahlt. Die Welt will diesen Anspruch Gottes nicht hören, und die Christen haben Angst, ihn zu hören, weil wir fürchten, daß wir genauso wie die Lämmer von den Wölfen geschlachtet werden. Darum lesen wir die Bibel lieber nicht oder lieber nicht so genau.
Diese Angst hatten die Christen immer, auch zu den Zeiten des Johannes. Damals fürchteten sie die Verfolgungen, die Folterungen und Grausamkeiten der Beauftragten des Domitian (röm. Kaiser 81-96 nach Christus). Johannes zeigt allen Verängstigten die Größe Gottes, die Herrlichkeit seines Thronsaales und die Ehre, die er seinem um seinetwillen getöteten Sohn erweist. Und nicht nur das: Johannes zeigt, wie die wahren Machtverhältnisse sind. Gott war – ist – wird sein. Er ist der Ewige und Allmächtige. Er wird nicht kapitulieren vor der Gottesfeindschaft vieler Menschen. Sein Reich wird sichtbar kommen. Aus diesem Glauben an die Größe Gottes dürfen und sollen die Christen auch heute schon leben.
Und wenn wir bedrückt und traurig sind, wenn wir klagen, „wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht" (Julie Hausmann) und zittern, dann sollen wir uns dieses große Bild vom Thronsaal Gottes vor die Augen stellen; dann sollen wir das Buch mit den sieben Siegeln aufmachen und sehen, wie Gott das Lamm zum Sohn erhebt und neben sich auf den Thron setzt (inthronisiert) und wie die Zukunft in ihrer beider Macht und Herrschaft liegt.
Dieses Bild zeigt die Perspektive, die die Schöpfung von Gott her – nur von Gott her, nicht aus sich selbst – hat. Darum kann sie uns auch eine innere Ruhe geben, die uns befähigt, nicht nur im Glauben und in der Hoffnung, sondern auch in der Liebe, in Freundlichkeit und Güte, in der Barmherzigkeit zu bleiben.

Das Bild vom Lamm meint ja auch, daß die Christen sich nicht mit Bösem wehren, mit Bösem vergelten und zurückschlagen, sondern auch einstecken, und mit ausdauernder Liebe antworten. Diese Liebe ist – langfristig – stärker als das Böse. Sie verändert den Geist, das Klima in den Gemeinden, Familien und erweist sich so als siegender Löwe. Das Lamm ist der Löwe, wenn es ausdauernd und glaubend in der Treue der Liebe und Wahrheit bleibt. Darum gibt es letztlich nichts, was dieses neue Leben mitten unter den Bedingungen der alten, gottesfeindlichen Welt hindern oder aufhalten kann.
Stellen wir uns einmal vor, das Buch mit den sieben Siegeln wäre uns durch das Leben Jesu Christi nicht entschlüsselt worden. Wie traurig müßte alles Leben sein. Albrecht Grözinger hat einmal eine solche deprimierende Vision beschrieben:
„Und ich sah in der Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen.
Doch mein Weinen wurde nicht gesehen. Kein Trost ist mir zugekommen. Das Buch blieb verschlossen, die Welt ungelesen und somit vergessen. Und der Thron entschwand und mit dem Thron der, der auf ihm saß. Und Finsternis bedeckte die Erde, und die Erde ward wüst und leer. Doch kein guter Geist Gottes schwebte über den Wassern, und keine Stimme rief die Welt wieder ins Licht". Gott sei Dank lautet die Geschichte nicht so!
Damit Glaube und Liebe stark bleiben, müssen wir sie ernähren. Johannes tut das mit seinem starken, positiven Bild. Es gibt auch andere Möglichkeiten: Viele von uns haben bei ihrer Konfirmation oder bei der Trauung oder bei einer anderen Gelegenheit (zum Beispiel bei einer Feier des hl. Abendmahls) einen Spruch aus dem Buch Gottes zugesprochen bekommen. Diese Zusprache ist eine persönliche Übereignung: Dieses Wort soll dich begleiten.
Von Maria heißt es „Sie behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen" (Lk. 2,19). So werden einzelne Worte für mich wichtig. Ich wachse mit ihnen zusammen. Sie stärken mich, trösten mich. Weitere können wir dazulernen. Glaube und Liebe müssen genährt werden durch Bilder, Worte, Erinnerungen, Geschichten – und durch Lieder.
Die Adventszeit ist noch immer eine Zeit, in der mehr gemeinsam gesungen wird als zu anderen Zeiten des Kirchenjahres. Auch die Adventslieder können unseren Glauben stärken, indem sie uns hinein nehmen in die Erwartung, in der die Christenheit lebt; aber auch in das Lob Gottes und die Freude an ihm. Dabei wird dann auch deutlich, daß es eine große Gemeinde ist, die schon immer, heute wieder und einstmals Gott lobt. Die ersten Christen sangen am 1. Advent „Hosianna, gelobt sei der da kommt ..." Wir singen „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit ..." Und alle werden wir einstmals singen „Das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob" (V. 14).
Über die Grenzen der Jahrtausende hinweg, über alles Irdische, über Zeiten und Räume hinaus schließen uns alle Lob, Dank, Hoffnung und Freude zusammen zu einer großen adventlichen Gemeinde Gottes. Amen.

19.12.1999 – 4. Advent

2. Korinther 1,18-22

Was gäbe ich manchmal für das einfache Wörtchen „Ja"! Z. B. fehlt mir noch ein Geschenk für eine der Töchter, und zwar soll es genau das sein, was auf ihrem Wunschzettel steht. Ich betrete das Geschäft schon mit einer gewissen inneren Spannung, und während ich dem Verkäufer sage, was ich suche, schaue ich aufmerksam in sein Gesicht, und da sehe ich, wie er die Stirn runzelt und sagt: „Da muß ich mal nachschauen ..." – was

wird er sagen, wenn er aus dem Lager kommt? „Tut mir leid” oder „bitte schön”? Ja oder nein?
Und dabei ist das so ein banales Beispiel. Wenn ich das Gewünschte hier nicht bekomme, gehe ich eben in ein anderes Geschäft, und wenn es gar nicht mehr zu bekommen ist, findet sich eine andere Lösung.
Ich brauche nicht lange zu überlegen, und es fallen mir andere Beispiele ein:

- Z. B., wenn der Lehrer die Klassenarbeit zurückgibt. Einige haben schon ihr Heft, gleich kommt meins. Bin ich über dem Strich oder drunter?
- Z. B., wenn nach der Fahrprüfung der Prüfer sagt: „So, bitte hier jetzt anhalten ...” „Bestanden” oder „nochmal kommen”?
- Z. B., wenn ich das Mädchen, auf das ich ein Auge geworfen habe, frage, ob sie mit mir geht. „Okay” oder „hau ab”?
- Z. B., wenn ich für eine bestimmte Aufgabe jemanden suche, der bereit ist, sie zu übernehmen – ich sage mein Sprüchlein am Telefon und warte gespannt: „Ja” oder „nein”?

Und wie mag es einem Menschen gehen, der ängstlich in das Gesicht des Arztes blickt und fragt: Gutartig oder bösartig – „ja” oder „nein”?
Ein Pfarrer erzählt, wie er während seiner Studienzeit eine junge Frau kennen lernte. Die beiden verband bald eine richtige Freundschaft. Sie vertrauten einander sehr persönliche Dinge an. Doch eines Tages kam sie auf ihn zu, und er spürte gleich, daß sie etwas bedrückte. Nach einer Weile fragte sie: „Stehst du eigentlich wirklich zu mir? Du bist doch nicht nur zu mir so nett, sondern zu jedem ...”
Der Student war erstaunt über die Frage seiner Kommilitonin, aber er antwortete: „Ja, ich stehe zu dir.” Und erst im Nachdenken wurde ihm klar: Nicht jedes „Ja” vermögen wir Menschen einander abzunehmen. Gerade, wenn es um die eigene Bestätigung geht, kommt leicht ein Mißtrauen ins Spiel, oder jedenfalls eine gewisse Skepsis, die damit zu tun hat, daß es dir manchmal schwerfällt, selbst „Ja” zu dir zu sagen.
Und wenn dann ein Mensch „Ja” zu dir sagt, dich so annimmt, wie du bist, dann schreibst du das irgendwo dir selbst zu. Du hast etwas, sagst du dir, was dem anderen gefällt. Du bist ihm sympathisch. Anders kannst du es dir nicht vorstellen, denn wir Menschen neigen dazu, das zu lieben, was liebenswürdig ist. Das „Ja”, das der andere zu dir sagt, nimmst du ihm ab, solange du jemand besonderes für ihn bist. Er kann doch nicht zu allen in gleicher Weise „Ja” sagen. Und mehr oder weniger bewußt überprüfst du ständig, ob das „Ja” zu dir noch Bestand hat. Und das „Ja” zu dir möchtest du ungeteilt.
Die Suche nach dem „Ja” zu mir als Mensch greift tief. Damit verglichen sind die meisten der eingangs erwähnten Beispiele tatsächlich banal. Und die Skepsis führt dazu, daß ich das Ja zu mir ständig in Gefahr sehe: Ich muß mich dessen immer wieder versichern, ich brauche immer wieder Zeichen dafür, daß es noch stimmt. Und wenn da jemand „Nein” sagt zu meiner Meinung, oder „Nein” sagt zu etwas, was ich tue: Wie schnell werte ich das als ein Nein zu mir. Wie schnell nehme ich etwas persönlich, was ganz sachlich gemeint ist. Und wie leicht werte ich das Ja zu einem anderen als ein Nein zu mir, gar nicht mal aus Eifersucht, sondern, weil es so schwerfällt, zu glauben, daß einer zu mir „Ja” sagt, wenn er es genauso zu jemand sagt, der ganz anders ist als ich. Eben weil wir selbst dazu neigen, einen Menschen nur dann anzunehmen, wenn er sympathisch ist. Weil wir das Ja zu einem Menschen von Bedingungen abhängig machen. Und weil wir zu oft erlebt haben, daß einer nachher hintenherum etwas ganz anderes gesagt hat.
Unter uns Christen sollte es anders sein. Unter uns sollte das Ja zu einem Menschen nicht von Bedingungen abhängig sein. Wir sollten einen Menschen nicht nur dann annehmen, wenn er uns liebenswürdig erscheint. Daß wir von diesem Ziel weit entfernt sind, liebe Gemeinde, das wissen wir alle. Aber wir wissen auch, daß Gott das große, unbedingte und uneingeschränkte Ja zu uns gesprochen hat: Das Kind in der Krippe ist Gottes

sichtbares Ja zum Leben, zu dieser Welt, zu jedem Menschen ohne Unterschied. Darum feiern wir Weihnachten, darum freuen wir uns; und diese Freude ist jetzt so nah, wo alle Kerzen am Adventskranz brennen, daß sie uns schon zu erfüllen beginnt. Jesus Christus ist Gottes großes Ja. Paulus sagt es in dem heutigen Predigttext so: (Textlesung)
„Auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja" – Jesus Christus ist das Ja, die Bestätigung für alles, was die Menschen von Gott nach seinen Verheißungen erhoffen. Erlebt haben es als erste die Hirten, denen der Engel die gute Botschaft gebracht hatte: Sie kamen nach Bethlehem und fanden den Stall, und als sie das Kind Marias dort im Futtertrog liegen sahen, spürten sie: Das ist Gottes lebendiges Ja. Du armer Hirte, der du anderer Leute Tiere hütest für einen kargen Lohn, der du dir die Nacht um die Ohren schlägst weitab der Stadt, der du nichts zu sagen hast und froh sein mußt, wenn du nicht diesen Job auch noch verlierst: Du brauchst dich nicht mehr zu fragen: „Sagt Gott Ja zu mir? Genügt ihm das, was ich zuwege gebracht habe? Steht er zu mir? Nimmt er mich an, trotz allem, was mich an mir selber stört? Steht Gott nicht erhaben über all den kleinen und großen Freuden und Nöten meines Lebens? Bin ich für ihn, den Schöpfer der Welt, denn nicht nur ein Körnchen im Wüstensand?"
Du brauchst dich nicht mehr zu fragen, denn in diesem Kind hat Gott selbst menschliche Gestalt angenommen; er hat allen Abstand überbrückt und sich hineinbegeben in das Leben, und zwar dorthin, wo es am allerwenigsten Glanz und Pracht hat: Sein Lager ist die hölzerne Krippe, seine Behausung der Unterstand für das Vieh, seine Mutter eine bescheidene Zimmermannsbraut, und seine ersten Gäste sind ein paar rohe Gesellen, die fast nichts zu verlieren haben. Das ist Gottes Ja nicht nur zu allem, was liebenswürdig ist, nicht nur zu Menschen, die ihm sympathisch sind, nicht nur zu denen, die sich an die Gesetze halten, sondern zu jedem ohne Unterschied – zu den einfachen Hirten genauso wie zu den gelehrten Reisenden aus dem Osten.
Gottes geteiltes Ja, sein Ja zu allen Menschen, ist dennoch ein ganzes Ja. Sein Ja zum Leben gilt ohne alle Einschränkung, und er hält fest an diesem Ja von der Krippe bis zum Kreuz. Keine Not des Lebens bringt ihn davon ab, sondern jede Not, der er begegnet, wird für ihn zur Gelegenheit, dieses Ja immer wieder neu unter Beweis zu stellen.
Unsere Welt ist heute so kompliziert wie noch nie zuvor, und kaum ein Mensch kann noch guten Gewissens die wichtigen Fragen unserer Zeit mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein beantworten. Es gibt nichts, das nicht mit anderem zusammenhängt, und so werden einfache Antworten und Rezepte zu gesuchten, aber schließlich unmöglichen Lösungen für die Probleme der Menschheit. Dennoch sehnen sich Menschen nach solchen einfachen Antworten, und sie gehen denen auf den Leim, die solche einfachen Lösungen versprechen. Paulus dagegen weist klar auf den hin, der als einziger das große Ja ohne Wenn und Aber in die Welt gebracht hat: „Gott ist's aber, der uns fest macht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat." Kein anderer kann sich anmaßen, dieses große, klare Ja zu sprechen, aber Jesus Christus ist das leibhaftige Versprechen Gottes, daß sein Ja kein Ende kennt.
Gesalbt und versiegelt hat er uns: In diesen Bildern drückt Paulus aus, daß Gott uns durch die Taufe unverlierbar sein großes Ja zugesprochen hat. „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein" – die prophetische Verheißung ist erfüllt mit Brief und Siegel. Das Unterpfand, die Sicherheit für uns ist Gottes Geist als der Treuering Gottes an unserem Herzen. So erkenne ich auch den Adventskranz wieder als diesen Treue-Ring – und das Licht, das ihn heute vollständig erleuchtet, als das Licht der Welt, das in unsere Dunkelheit kommt als Gottes unverbrüchliches Ja zu uns allen. Amen.

24.12.1999 – Heiligabend

Jesaja 9,1-6

Ein uralter Text spricht am heutigen Heiligen Abend zu uns. Uralt ist er für uns tatsächlich, und das in doppelter Hinsicht: Er kommt uns zum einen uralt vor, weil wir ihn so lange schon kennen. Er ist sicherlich für viele verbunden mit Kindheitserinnerungen an Weihnachten. So oft schon haben wir ihn gehört und dabei dunkle Räume vor Augen gehabt, denen erst eine und dann immer mehr Kerzen – Weihnachtskerzen! – aufstrahlen. Und wenn ich diese alte Verheißung aus dem Jesajabuch höre, dann erklingt für mich auch Musik: Die Tenor-Arie aus dem Beginn von Händels „Messias": „Da Volk, das da wandelt im Dunkel", und die Melodie zeichnet die unsicheren, suchenden Schritte im Dunkel nach. Und dann der jubelnde Chor, der die Thronnamen „Wunderrat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friedefürst" immer wieder triumphierend erklingen läßt.

Vielleicht klingen in Ihnen, liebe Gemeinde, andere Lieder an, andere Bilder erscheinen vor Ihrem inneren Auge. Doch was dieser altbekannte Text in uns wachruft, sind vertraute und liebe Weihnachtserinnerungen.

Ist er uns vielleicht auch so bekannt, daß wir schon gar nicht mehr richtig hinhören?! Nehmen wir – neben seiner poetischen Schönheit – auch seine Schärfe wahr?!

Noch in einem ganz einem anderen Sinne ist dieser Text für uns uralt, und das ist der zeitliche Abstand zwischen seiner Entstehung und uns heutigen Hörerinnen und Hörern. Wir stehen kurz vor der Vollendung des zweiten Jahrtausends nach Christus, der Prophet Jesaja, dem diese Worte zugeschrieben sind, lebte im 8. Jahrhundert vor Christus. Die politischen Zusammenhänge seiner Zeit kommen in seiner Verkündigung zum Teil sehr deutlich zum Tragen. Brutale Kriegsgräuel werden angeprangert, aber auch politische Dummheit und religiöse Anbiederei.

Der zeitliche, politische und gesellschaftliche Abstand ist immens – und: zwischen uns und Jesaja liegt die Geburt von Jesus Christus. Nicht nur als ein zeitlicher Einschnitt. Mehr als nur eine Wegmarke auf der langen Zeitstrecke von Jesaja bis heute. In Jesus Christus gibt Gott dieser uralten Hoffnung recht. Es ist, als wenn Gott mit der Geburt Jesu Christi uns zusagt: „Ja! Das dürft ihr hoffen. Das soll sich für euch erfüllen!"

Die Finsternis hat auf unserer Erde noch kein Ende. Aber das Licht, auf das Jesaja schon hingewiesen hat, erstrahlt mit Jesu Geburt noch heller. Nie wird es verlöschen. Es ist das Licht, das die dunkle Nacht auf dem Hirtenfeld erleuchtete, so hell, daß die Hirten sich erst fürchteten. Es ist das Licht, das Jesus Christus auch in unsere dunklen Nächte scheinen lassen will.

Jesus Christus hat für uns die Worte des Jesaja verändert. Er hat sie bestätigt und zugleich überboten. Wenn wir diese Worte an Weihnachten hören, dann klingt für uns noch Gottes Stimme mit, die sagt: „Ja, so dürft ihr hoffen! Und: Ihr dürft sogar noch mehr hoffen." Denn Jesus Christus sagt von sich: „ICH BIN das Licht der Welt!"

Wir hören die Worte des Jesaja anders als seine damaligen Zuhörer. Die Geburt Jesu Christi ist nicht nur eine Zeitenwende, sondern unser ganzes Hoffen und Glauben erfährt hier seinen entscheidenden Grund und seine Kraftquelle. Fast möchte ich sagen, die Geburt Jesu Christi ist nicht allein eine Zeitenwende, sie ist auch eine Hoffnungswende. Hier wird Hoffnung neu geboren und immer wieder aufs Neue bekräftigt. Weil Jesus Mensch geworden ist auf dieser Erde, darf unsere Hoffnung noch über das hinaus gehen, was der Prophet Jesaja in uralten Zeiten verheißen hat.

Und doch erreicht diese Verheißung Jesajas gerade an Weihnachten unsere Herzen. „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell." Wir feiern die Geburt Jesu Christi in eine Welt hinein, die doch dunkel geblieben ist. Die Finsternis ist noch nicht beseitigt. Das, was Jesaja in drastischen Worten und Bildern beschreibt, ist auch Teil unserer Wirklichkeit.

Wie ein drückendes Joch, von dem Jesaja spricht, erleben heute viele ihre Arbeitslosigkeit oder die aufreibende Pflege kranker und alter Angehöriger. Und das Kriegsgedröhn, die Soldatenstiefel und das Blut sind auch in unseren Tagen Wirklichkeit geblieben. Bedrückende Wirklichkeit einer friedlosen Welt. Auch die Sorge um die fortdauernden Auseinandersetzungen im Kosovo beschäftigt ja nicht nur die Familien der dort stationierten deutschen Soldaten. Die Finsternis ist noch nicht beseitigt. Die Worte des Jesaja kommen doch unserem Erleben trotz des zeitlichen Abstands sehr nah. Auch wenn an Weihnachten manches in den Hintergrund treten mag, letztlich läßt uns das Bedrückende und Beängstigende doch nicht los.
Doch es ist nicht nur dies, was uns mit Jesaja verbindet. Wir wandern zwar im Dunkel, doch das Licht, von dem Jesaja spricht, scheint seit Jesu Geburt noch heller auf. Wir, die wir seine Worte am Heiligen Abend 1999 hören, sind ebenso wie seine ursprünglichen Zuhörer Glieder in einer Kette enttäuschter und doch auch hoffender Menschen, Menschen, die zugleich belastet und doch auch voll Erwartung sind. Zugleich bedrückt und beschenkt. Wir sind wie Jesajas Zuhörer Menschen, die zwar noch in der Dunkelheit sind, sich aber dem Licht schon zuwenden.
Ja, mehr noch, wir könnten nicht leben ohne dieses Licht, das in unsere Finsternisse scheint. Ein Licht, das der Sorge ihre alles beherrschende Macht nimmt. Ein Licht, das der Angst verbietet, zu groß zu werden. Ein Licht, das Leben aus dem Tod erweckt. Ein Licht, das wie eine einzige Kerze in einem dunklen Raum gerade da besonders hell strahlt, wo uns das Leben besonders finster erscheint. Wir sind Hoffnungsmenschen. Ohne Hoffnung könnten wir nicht leben. Wie junge Pflanzen sich dem Licht entgegenstrecken, so strecken wir uns aus nach diesem Hoffnungslicht, das uns am Leben erhält.
Und dieser Hoffnung, die im Dunkel das Licht sucht, ruft der Weihnachtsengel Gottes zu: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude." (Lukas 2,10)
Was gibt uns Hoffnung? Was hält in uns die Erwartung einer heilvollen Veränderung unserer Wirklichkeit wach? Es sind ja nicht allein die Worte des Jesaja, die Hoffnung nähren. Wir müssen ihre Wahrheit ja auch erfahren. Selbst. In unserem eignen Leben. Und Gott selbst hat ja den größten Beweis für ihre Wahrheit uns mit der Geburt Jesu Christi geschenkt. Er hat sie bestätigt, wahr gemacht und für immer überboten.
Da ist das Licht, das in der Finsternis strahlt. Da ist der, der Frieden bringt. Da ist der, der Recht und Gerechtigkeit wahr macht. Da ist ein neuer Anfang gesetzt.
Die Finsternis ist noch nicht beseitigt, aber das Licht strahlt schon auf. Und dieses Licht wirft auch ein neues Licht auf unsere Wirklichkeit. Wir brauchen dieses Licht, und wir hoffen darauf. Und doch geht es uns mit diesem Hoffnungslicht, mit diesem Weihnachtslicht ähnlich wie den Hirten in der Heiligen Nacht. Auch ihnen war die uralte Hoffnung vertraut. Auch sie bewahrten diese uralten Worte des Jesaja als Stärkung ihres Lebens. Und dann, als das Licht über ihnen anbricht, erwartet und doch unerwartet, da erschrecken sie und fürchten sich. So berichtet es ja die Weihnachtsgeschichte.
Deshalb können wir an diesem Heiligen Abend dankbar und voll Freude in die Worte aus Jochen Kleppers Adventslied einstimmen: „Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt." (EG 16,5). Amen.

25.12.1999 – 1. Weihnachtstag

1. Johannes 3,1-6

Jetzt liegt er schon hinter uns, der Weihnachtsabend, der Heilige Abend. Haben Sie es auch erlebt, das Staunen, das sich von tief innen heraus in uns breit gemacht hat? Nicht nur in den Augen und Herzen unserer Kinder, auch in den Herzen der Erwachsenen – das Staunen, untermalt vom Duft der Tannenzweige und Kerzen und weihnachtlicher Musik – das Staunen, nicht nur über die Geschenke – das Staunen, das uns sehnsuchtsvoll an

Weihnachten in die Kirche bringt, weil wir ahnen oder gar wissen: Mit Maria und Josef und dem Kind und den Hirten und Engeln ist etwas Besonderes, etwas Weltbewegendes geschehen. Gott, dieser unbegreifbare, unverständliche Gott kam uns Menschen näher, ganz nah!
Staunt weiter! Bleibt nicht stehen am Heiligen Abend! Hört auf die Worte aus dem 1. Johannesbrief im Neuen Testament. Er will uns zeigen: Weihnachten hat eine Fortsetzung! „Seht!", so sagt Johannes am Anfang unseres Predigttextes. „Seht noch einmal genau zurück, was sich da in dem armseligen Haus in Bethlehem zugetragen hat. Seht, wie in diesem Kind Gott selbst zu uns gekommen ist. Seht, welche Liebe Gott in unsere dunkle und verlorene Welt gegeben hat. Seht und hört einfach zu!" (jetzt Predigttext lesen, am besten in der Übersetzung der Guten Nachricht)
Seht! Dreimal kommt dieses wichtige Wort „sehen" in unserem Text vor. Und dreimal will ich Sie mit unserem Text heute zum Sehen einladen:
Sehen – das können wir im Zurückschauen, im RÜCKBLICK:
Ich darf am 1. Weihnachtstag zurückblicken. Ich darf dabei alle meine Sinne gebrauchen. Ich darf mich an Geschenken freuen. Ich darf wie die Hirten staunend schauen. Darf sehen, was Gott mir alles in meinem Leben schon geschenkt hat.
Darf alles mit meinen Sinnen erfassen und spüren: Als ein beschenktes Kind und Erwachsener bin ich Gottes Kind (Vers 1 lesen).
Daß ich Gottes Kind bin, kann mir ein Gefühl von unbeschreiblichem Glück geben, eben ein Weihnachtsgefühl. Ich bin doch Gottes Ebenbild, sein Geschöpf, sein Gegenüber und Partner – an mir ist so viel unbeschreiblich Wertvolles dran!
Sehen – das ist auch in sich hineinsehen, ein EINBLICK:
Trotz dieser weihnachtlichen Hochstimmung, die grundsätzlich gut und wichtig ist, soll ich in mich hineinhören, hineinschauen. Dabei werde ich feststellen, daß in meinem Leben nicht alles in Ordnung ist (Vers 2 und 3 lesen).
Ich werde mir bewußt, daß da eine Differenz, ein Unterschied zwischen dem Leben von Jesus und meinem Leben ist. Dieser Unterschied macht meine Schuld aus, mein Versagen. Da ist meine Neigung, mich selbst in den Vordergrund zu stellen, mich zum Maß aller Dinge zu machen, mein Mangel an Liebe.
Diesen Unterschied, diesen Mangel, diese Schuld will ich überwinden.
Sehen – das ist auch in die Zukunft sehen, im AUSBLICK:
Ein Leben im Sinne Jesu, ein Leben, so wie Jesus es uns vorgelebt hat, das ist ungemein schwer zu führen.
Deshalb betont unser Bibelwort nicht nur, daß wir wirklich Gottes Kinder sind (Vers 1), sondern auch, daß wir Jesus ähnlich sein werden (Vers 2, Luther: gleich). Wann? Dann, „wenn es offenbar wird", am Ende unserer Tage, am Ende der Zeit.
In diesem Vertrauen können wir ohne Angst in die Zukunft sehen!
Weihnachten will uns einladen zum Sehen, zum Zurück-Sehen, zum In-uns-Hineinsehen, und zum In-die-Zukunft-Sehen.
Und wenn wir dabei in allem auf Jesus sehen, dann sind wir wirklich Gottes Kinder, dann haben wir allen Grund zur Weihnachtsfreude.
Zum Sehen will uns der Predigttext heute einladen, deshalb sehen Sie doch auch auf die Karte* (Gottesdienstblatt), die Sie heute erhalten haben.
Was sehen Sie?
Viele Köpfe, viele Gesichter, alte und junge, bekannte und unbekannte, sympathische und eher abstoßende Gesichter. Da könnte auch mein oder Ihr Gesicht darunter sein, unter den vielleicht 500 Köpfen.
Aber sehen Sie noch mehr auf diesem Bild? Da ist noch ein Gesicht verborgen: Das Gesicht unseres Herrn, des Kindes von Bethlehem, des Mannes aus Nazareth, ja, das Gesicht des Mannes am Kreuz mit der Dornenkrone.

Oder ist es doch eher die Krone des Lebens, der Strahlenkranz des Auferstandenen?
In der Heiligen Nacht in Bethlehem geschah es: Gott wurde Mensch! Gott wurde einer von uns, er nahm Anteil an unserem Leben. Er wurde in Armut geboren. Kaum daß er geboren war, war er schon mitten im menschlichen Leiden, war bald auf der Flucht, gejagt und gehetzt.
Später liefen ihm die Leute nach, jubelten ihm zu, – aber sie verachteten ihn auch, verspotteten ihn, ließen ihn links liegen, brachten ihn ans Kreuz.
Höchstes Glück und Liebe – aber auch tiefstes Leid, Schmerz und Tod, alles, was ein Menschenleben umfaßt, war Jesus aufs Beste bekannt: Er war einer von uns, er ist einer von uns! Als der Auferstandene ist er auch heute noch bei uns, unter uns (siehe Bild).
Wenn wir zu nahe schauen (wenn wir das Bild zu nahe an die Augen halten), wenn wir das Menschliche zu wichtig nehmen, dann erkennen wir auch nur Menschen; Menschen, die uns erfreuen oder ärgern, die uns lieben oder verletzen oder sogar töten können. Wer zu nahe sieht, wer nicht ein wenig Distanz gewinnt zum Sehen, der sieht nur Menschliches.
Wenn wir uns Menschen aber nicht so wichtig nehmen, (wenn wir das Bild aus der Entfernung betrachten), wenn wir ein wenig „Abstand gewinnen" von uns selbst, dann erkennen wir den Gottes-Sohn unter uns, das Bild des Menschen-Bruders, das Bild Jesu! Und damit sehen wir, wie wir sein sollen, wie wir sein werden, als Kinder Gottes (Vers 2b).
Laßt uns Jesus nachfolgen. Wir wollen Jesus in unser Leben hineinlassen, bei uns ankommen lassen. Damit auch wir ein Teil seines Gesichtes, ein Teil seines Leibes werden.
Gott wurde Mensch, damit wir das Sehen lernen. Voller Staunen, wie die Kinder an Weihnachten. Aber auch mit ein wenig Abstand, damit wir den richtigen Blick gewinnen, (den Rückblick, Einblick, Ausblick), den Blick über das Menschliche hinaus.
Gott wurde Mensch, damit wir sehen: Wir sind Kinder Gottes, bis in Ewigkeit. Das ist die frohe Botschaft von Weihnachten. Amen.

26.12.1999 – 2. Weihnachtstag

Offenbarung 7,9-12 (13-17)

Was für ein Text! Was für ein Text für den zweiten Weihnachtstag! Wir feiern das Kommen Gottes in diese irdische Welt – und der Text öffnet uns einen Blick in eine jenseitige Welt. Wir singen „O du fröhliche, o du selige Weihnachtszeit" – und hören von „großer Trübsal." Und wenn wir uns dann noch vergegenwärtigen, daß dieser zweite Weihnachtstag seit alters her dem Gedenken an Stephanus, den ersten Märtyrer, gewidmet ist, dann, ja dann gerät unsere weihnachtliche Stimmung vollends aus dem Gleis. Oder könnte es sein, daß sie einer notwendigen Korrektur unterzogen wird? Ich denke da z. B. an Weihnachtsgedichte von Jochen Klepper, in denen es heißt: „Die Feier ward zu bunt und heiter, mit der die Welt dein Fest begeht. Mach uns doch für die Nacht bereiter" oder auch: „Die Welt ist heut voll Freudenhall, du aber liegst im armen Stall. Dein Urteilsspruch ist längst gefällt, das Kreuz ist dir schon aufgestellt."
Doch, es hat schon seinen Sinn, gerade zu Weihnachten auch an Trübsal zu erinnern, zumal in unserer Zeit; daran zu erinnern, daß der Weg der Kirche, der zu Weihnachten begann, immer auch Weg unter dem Kreuz ist. Die Adressaten der Offenbarung wußten jedenfalls etwas davon. Sie erlebten schon etwas von der Verfolgung, die auch dem neugeborenen Kind nicht erspart blieb. Sie brauchten Ermutigung, Stärkung. Es galt, ihnen Zusammenhänge klar zu machen, sie auf das Ziel hinzuweisen – den endgültigen Sieg Christi!
Unser Text steht ja inmitten von Gerichtsandrohungen, gleichsam wie eine Oase. Von großen Schwertern ist die Rede; von der Macht, den Frieden auf Erden zu nehmen, Dann ist es wie ein Innehalten – Menschen werden vor dem Gericht bewahrt. Zunächst scheint

das nur auf Israel zuzutreffen – von 144.000 spricht der vorangehende Text, je 12.000 aus den zwölf Stämmen Israels. Aber sie sind doch nur die ersten, denen Bewahrung zuteil wird; es folgt die Schar derer, „die niemand zählen kann."
Es findet also keine Aussonderung statt, keine Ausgrenzung – eine Mahnung an uns, die wir so gern bestimmen wollen, wer einmal dazu gehören wird und wer nicht. Für die nichtjüdischen Gemeinde ist dies ein großer Trost, auch sie werden einmal teilnehmen an einem ewigen Gottesdienst, wie ihn der Seher der Offenbarung jetzt erlebt.
So vielgestaltig diese nicht zu zählende Schar auch ist nach Rasse, Sprache, Herkommen, sie haben ein gemeinsames Merkmal: die weißen Kleider, Zeichen der Überwinder. Und alle, alle singen den Lobgesang.
Hier wird der Text nun doch weihnachtlich, ja, er geht über Weihnachten hinaus, denn nicht nur die Engel singen den Lobgesang, sie stimmen alle ein.
Der Seher ist so gefesselt von dem Geschauten, daß es ihm zunächst gar nicht in den Sinn kommt, dies könnte irgendeinen Bezug zu seinem eigenen Schicksal oder dem der angeschriebenen Gemeinden haben. Wie oft geht es uns ähnlich. Wir lesen Worte der Bibel und merken nicht, wie sehr sie uns etwas angehen. Erst Frage und dann die Antwort des Ältesten macht dem Seher die Zusammenhänge klar: es geht um Trübsal, es geht Verfolgung, und das heißt, es geht um ihn und seine Gemeinden.
Noch einmal wird von den „weißen Kleidern" gesprochen. Sicher, es geht auch um Überwindung, so, wie es im Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes zum Ausdruck kommt: „Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden." Aber unser Text macht deutlich, daß diese Überwindung nicht aus eigener Kraft geschieht, nicht aus eigener Beharrlichkeit, aus eigenem Durchhaltevermögen. Überwindung ist nur möglich durch das Blut Christi. Es klingt paradox, daß Kleider, in Blut gewaschen, weiß werden sollen. Es erinnert uns an Propheten Jesaja „Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden" (Jes. 1,18). Was für Menschen unmöglich scheint – im roten Blut Kleider weiß zu waschen –, Christus kann es. In seinem Blut wird unsere Sünde „gewaschen", d. h. vergeben. Welch eine tröstliche Botschaft – auch für uns, für unsere Anfechtungen und Zweifel, ob wir denn in der „großen Trübsal" bestehen könnten. Wir könnten es nicht aus eigener Kraft und Durchhaltevermögen – wir können es nur, indem wir uns dem anvertrauen, der nicht nur für uns geboren, sondern auch für uns gestorben ist – Weihnachten und Karfreitag gehören zusammen.
Von der Herkunft derer, die vor dem Thron stehen, sprach unser Text. Von ihrer Zukunft sprechen die letzten Verse. Alle irdischen Beschwerden und Leiden werden einmal ausgelöscht sein – Hunger, Durst, Hitze, Tränen. Was dem Beter des 23. Psalms eine schon erlebte Erfahrung war – „Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zu frischem Wasser" , was uns in unserem mühseligen Alltag weithin verlorengegangen ist, hier leuchtet es als Verheißung wieder auf: das Lamm, also Christus, wird uns weiden und zu den Quellen des lebendigen Wassers leiten. Leid, Tränen, Trauer sind Vergangenheit.
Liebe Gemeinde! Nur wenige Tage trennen uns noch von dem Jahr 2000, eine Zahl die eine so merkwürdige Faszination ausübt. Beginnen damit die tausend Friedensjahre, von denen die Offenbarung in einem späteren Kapitel spricht? Signalisiert es die lang erwartete Wiederkunft Christi? Oder ist es doch nur ein „normales" neues Jahr mit einer neuen Zahl? Wir wissen es nicht. Wir sollen auch nicht darüber spekulieren. Aber wir sollen wissen – und das ist die Botschaft dieses zweiten Weihnachtstages des Jahres 1999 –, auch im dritten Jahrtausend darf „Lob, Dank und Preis" nicht verstummen.
Auch das dritte Jahrtausend, was immer es uns bringen mag, ist eingebettet in die Ewigkeit Gottes. Und durch die Jahrtausende hindurch darf der Ruf der christlichen Gemeinde nicht verstummen, mit dem die Offenbarung schließt: „Amen. Ja, komm, Herr Jesus." Amen.

31.12.1999 – Silvester

2. Mose 13,20-22

Der Weg in die Freiheit hat angefangen. Der Aufbruch ist gemacht. Die ersten Schritte sind getan. Am Horizont eines glutheißen Tages ist der Rauch der Ziegelbrennöfen verschwunden und verweht. Die mächtigen Umrisse der Stadttürme sind kleiner und kleiner geworden, bis auch sie nicht mehr zu sehen waren. Immer spärlicher wurden die Zeichen der Macht der Ägypter. Und jeder Schritt auf diesem Weg, wie beschwerlich er auch war, war ein Schritt in die Freiheit, ein Schritt ins Gelobte Land. „Wir gehen den Weg Gottes." So sagten es die Jungen den Alten und die Alten den Jungen, und so machten sie sich gegenseitig Mut auf ihrem Weg über Stock und Stein.
„So zogen sie hinaus." – wie ein Ruck geht es durch unser Wort. Die belastende Vergangenheit bleibt zurück. Die ungezählten Tränen bleiben zurück. Die Angst vor den Schlägen, die Angst vor den Antreibern, die Angst vor dem Griff nach den Kindern bleiben zurück. Die Schreie und der Streit bleiben zurück. Die Arbeit, die so manchen zerbrochen hat, lange vor der Zeit, bleibt zurück. Alles, was über Jahrzehnte hin gedemütigt und kleingemacht hatte, was zu Boden gedrückt und die Luft zum Atmen genommen hatte, bleibt zurück.
Und weil so viel Last zurück bleibt, zählt das andere nicht mehr, daß man auch Lebensgewohnheiten verlassen mußte, daß man auch die Sicherheit eines kleinen, aber geregelten Besitzes verlassen mußte, daß da auch der über Generationen gewohnte Lebensraum und die über Jahrzehnte gewachsene Form des Lebens verlassen werden mußte: wo so viele Lasten abfallen, da zählt das andere nicht, das man da mit loslassen muß. „So zogen sie hinaus!" – das Volk Gottes auf dem Weg ins Gelobte Land.
Wenn wir doch auch so ausziehen könnten! Wenn wir doch auch mit einem mutigen Schritt unsere Vergangenheit hinter uns zurücklassen könnten und aufbrechen in eine neue Zukunft! Wenn wir doch auch mit einem Auszug ganz neu anfangen könnten, frei von allen Altlasten, frei von allen Fehlentscheidungen früherer Tage, frei von allen Festlegungen aus früherer Zeit.
Ob nicht darin die Anziehungskraft des Silvesterabends liegt, erst recht in diesem Jahr mit der historischen Wende von 1999 nach 2000, daß er in uns die Hoffnung nährt: mit dem neuen Jahresdatum kannst du auch ein neues Lebensdatum schreiben. Mit den Schritt über die Schwelle eines neuen Jahres – und diesmal gar eines neuen Jahrhunderts und Jahrtausends fängt ein neuer Lebensabschnitt an? Ob wir es uns deshalb gegenseitig wünschen: komm gut rüber – rosh hashana – gutes neues Jahr – guten Rutsch!
(Aus dem Hebräischen „rosh hashaná" wurde unser deutsches „guten Rutsch". Rosh bedeutet Kopf oder Anfang.)
Das steckt doch als Hoffnung in uns. Mit dem neuen Kalender – wie behutsam nehme ich da meine ersten Eintragungen vor! – fängt ein neues Kapitel Deines Lebens an. Und manches, was in den vorigen Kapiteln falsch gelaufen ist, das wird nun einfach abgehakt, wird nicht mehr aufgegriffen. Manches, was belasten will, wird mit dem letzten Kalenderblatt des Jahres einfach abgerissen und zur Seite gelegt.
Aber: mit dem abgerissenen Kalenderblatt ist es nicht getan. Wir wissen es nur zu gut, wie schnell uns die Vergangenheit wieder einholt, wie schnell sich die alten Fehler wieder melden und die vergessenen und verdrängten Altlasten sich nicht mehr verschweigen lassen.
Und doch: mit diesem Wort vom Auszug ist über diesen Silvesterabend 1999 ein Verheißungswort aufgerichtet: wir können so ausziehen wie das alte Gottesvolk – denn der gleiche Gott, der damals Israel gerufen hat, der ruft uns heute. Der gleiche Gott, der die Vergangenheit Israels aufgebrochen hat, hat uns den Weg in die Freiheit geöffnet hat, der tritt auch uns in diesem Wort entgegen und ruft: Komm heraus aus den zermürbenden Tagen

deines alten Jahres. Komm heraus aus den dunklen Wegen deiner letzten Monate. Komm auch weg von der Schuld, die dich bedrängt, weg von den Selbstanklagen und Selbstzweifeln, komm weg von den Ängsten vor dem neuen Jahr, die dich lähmen wollen: komm und geh meinen Weg. Komm zu mir, deinem Gott.
Gott ruft wie das alte Gottesvolk auch das neue Gottesvolk. Er ruft uns als Gemeinde: Brecht doch auf aus den alten gewohnten Gleisen des Gemeindelebens. Laßt die alten Streitereien und das alte Mißtrauen fahren. Laßt die alten Urteile los und vertraut euch mir an. Ich will mit euch den Weg ins Gelobte Land gehen. Keine Knechtschaft darf die Gemeinde mehr halten – nicht die Anpassung an den Staat, nicht die unter das „was werden die Leute nur sagen", nicht die unter die Angst um die vollen Fleischtöpfe – der Herr ruft und „so zogen sie aus."
Aber: der Weg Gottes ist seltsam anders als wir ihn uns vorstellen würden. Am Rande der Wüste wird Halt gemacht. Ethan hat das Volk Gottes vor Augen. Ethan – das heißt Raubvogelort. Dort, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen, dort, wo man nicht leben kann, dort, wo es nur noch ein Schritt bis in die weglose Wüste ist, dort läßt Gott sein Volk lagern.
Liebe Schwestern und Brüder! Es ist nichts mit dem „lieben" Gott. Es ist nichts mit dem Gott, der nur für das Wohlergehen seiner Leute sorgt, der mitbaut an den Türmen der Wohlstandsgesellschaft und der Erfolgsgesellschaften. Es ist nichts mit dem Gott, der immer für guten Schlaf und gute Verdauung und ein wohltemperiertes Gefühlsleben sorgt. Wie mancher Christ hat ins seinem Leben am „Raubvogelort" gelagert: zermürbt von Wochen der Krankheit oder der Pflege eines kranken Familiengliedes. Umdüstert von Schatten und Dunkelheit der Depression. Bis zum Rand gefüllt mit Bitterkeit über den Tod des Lebensgefährten – oder manchmal, fast schlimmer noch: über die Abwendung des Lebensgefährten. Wie mancher hat das erlebt, wie die Lebenskraft aufgesaugt wird, der Schwung erlahmt, die bitteren Linien des Leidens sich in das Gesicht tief eingraben.
Nein, liebe Freunde, es ist nichts mit einem Gott, der mit seinen Leuten nur an den sonnigen Seiten des Lebens entlang geht. Er läßt sie auch am Raubvogelort sein.
Aber: der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat sich dort nicht aus dem Staub gemacht. Er hat sich dort nicht davon gemacht und gesagt: Jetzt wird es zu hart – seht ihr selbst zu. Gott geht mit seinem Volk nach Ethan, an diesen Ort am Rande der Wüste. Und Gott selbst geht dann noch einmal einen Schritt weiter, als sein Volk gehen muß: Er wird in Gethsemane und in die Hände der Raubvögel fallen und wird dort am Golgatha-Berg sterben für dich und für mich, wo die Raubvögel sich ihre Beute suchen.
Liebe Schwestern und Brüder, nicht von dem „lieben" Gott, wohl aber von dem Gott, dessen Liebe bis zum Äußersten geht, haben wir zu reden. Und wenn es an diesem Abend etwas zu sagen gibt, dann doch dies: daß in dieser Liebe Gottes Platz ist für dich und für mich, Platz für uns Leute, die wir unser Leben vielleicht wie am Raubvogelort erfahren und auch Platz für Leute, denen es viel wohler ist.
Und von diesem Gott wird nun gesagt: Er geht mit. Gott geht mit, so daß es sein Volk erfahren kann. Bei Tag in der Wolkensäule und bei Nacht in der Feuersäule. Er ist am Anfang des Tages und an seinem Ende. Er ist bei denen, die weit vorauseilen und vorne weg sind und er hat sein Auge auf die, die hinten nachhängen und den Anschluß verpassen könnten.
Gott selbst geht mit. Er ist an diesem Abend da. Er will die Lasten des alten Jahres von unseren Schultern und von unseren Herzen nehmen. Er will die Bangigkeit vor dem Morgen von uns wegnehmen. Er will uns den Rücken freimachen, daß wir nach vorne schauen können. Und er will uns eben auch helfen, den Weg nach vorne zu sehen: Keiner von uns muß sich alleine nach vorne ins Niemandsland wagen. Auch das Land, das uns Niemandsland scheinen will, weglos und gestaltlos, ist doch schon Land unter Gottes Augen

und unter Gottes Macht. Auch die Tage, die noch werden sollen, sind doch schon umhüllt von seinen Gedanken der Liebe und von seiner Treue.
Gott geht mit. Auf dem Weg in die Zukunft wird uns kein Schritt zugemutet, den er nicht schon vor uns getan hätte. Und wohin wir auch unseren Fuß setzen – da ist er zuvor gewesen. Und wenn unser Weg in den Tod geht: auch diesen Schritt ist er vor uns gegangen und hat ihn für uns durchschritten.
Bleibt ein Letztes: wir werden auf diesen Weg mit Gott gerufen. Wenn wir weiterlesen, bekommen wir es zu hören: Gott ist diesen Weg in großer Treue gegangen – aber sein Volk hat ihn manchesmal verlassen. Gott hat diesen Weg in das Gelobte Land niemals aufgegeben – aber sein Volk ist manchmal am Weg sitzen geblieben. Es hat sich dem mitgehenden Gott verweigert, es hat geglaubt, den Weg selbst finden zu können oder selbst finden zu müssen. Es hat manchmal geglaubt, daß es doch bessere Zeichen geben müsse als die Wolken- und die Feuersäule, als diese Zeichen, die so fatal nach Windsturm und Vulkan aussehen.
Und auch wir stehen oft genug vor der gleichen Versuchung: daß uns die Zeichen des mitgehenden Gottes zu gering vorkommen, daß wir mehr haben möchten als das Wort und den Geist, mehr als das Brot und den Wein, mehr als diese arme Gemeinde und den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus – aber: mehr bekommen wir nicht auf den Weg und mehr brauchen wir auch nicht auf dem Weg.
Denn in dem Wort und dem Geist, in dem Brot und dem Wein, in der Gemeinde und dem gekreuzigten und auferstandenen Herren haben wir Gott selbst, der dir und mir nahe ist und nahe bleibt und der von uns nichts will als dies eine: daß wir seinem Vorangehen folgen. Amen.

2000 (Reihe IV)

01.10.2000 – 15. Sonntag nach Trinitatis (Erntedankfest)

1. Timotheus 4,4-5

Wir feiern heute Erntedankfest. Viele von Ihnen sind mit dankerfülltem Herzen hierher gekommen. Aber nicht alle sind in gleichem Maße dankbar gestimmt. Bei manchen stehen unüberhörbar Fragen nach dem Sinn dessen im Vordergrund, was gerade sie erlebt haben und was sie bedrückt. Ihnen fällt es schwer, dem standzuhalten, was ihren Lebensweg verändert hat oder möglicherweise demnächst verändern könnte. Das kann schmerzhaft sein. Das kann Angst machen. Aber ausgehaltene Angst und durchlebter Schmerz sind nicht nur Auswege aus stark empfundener Sinnlosigkeit eines Menschenlebens, sondern sie können auch zu Meilensteinen auf dem Weg in die Dankbarkeit werden. Danken können braucht Zeit. Die wollen wir uns gegenseitig einräumen.
Denn – ich spreche es noch einmal deutlich aus – heute ist Erntedankfest. Wir wollen also versuchen, diesen Tag anzunehmen und zu bedenken, denn damit sind wir Gott auf der Spur. Ein Theologe unserer Tage hat das einmal so formuliert: „Auf den Gesang eines Vogels will ich hören. Auf kleine alltägliche Dinge will ich achten: auf hungrige Tiere im Winter, auf Pflanzen und auf Blumen, auf die Luft, von der ich lebe, auf das Wasser, das immer für mich da ist. Ich möchte bescheidener sein und lernen, mit anderen zu teilen: Brot und Wein, die Früchte der Erde, mein Leben.“
Zu solch einem Entschluß möchte das Erntedankfest auch uns führen. Es erinnert uns daran, daß es an jedem Tag des Jahres immer auf’s neue viele Gründe zum Danken gibt:
zum Danken für unser tägliches Brot und alles, was damit zusammenhängt – daß wir das alles tatsächlich Tag für Tag bekommen und empfangen und genießen dürfen;
zum Danken für die Menschen, denen wir wiederum das tägliche Brot verdanken, von denen wir es empfangen, die es durch ihre Arbeit gewonnen, zubereitet, verteilt haben.

Denken wir darüber nur einen kurzen Augenblick lang nach, dann haben wir diese Menschen sofort vor Augen: die Landwirte, deren Beruf es ist, zu säen und zu pflanzen, zu pflegen und zu ernten, was auf den Feldern wachsen kann, die Geflügel, Schweine und Rinder aufziehen und füttern, von deren Fleisch wir leben. Vor Augen haben wir auch all die Menschen in den Genossenschaften und Handelsorganisationen, die für die Sammlung und Verteilung dieser Lebensmittel sorgen, ferner all die Menschen auf Märkten und in den Geschäften, bei denen wir kaufen, was wir brauchen. Wir denken an die Schlachter und Bäcker, an die Arbeiter in den Molkereien und Lebensmittelfabriken, an die Fahrer der Lieferwagen, und wir denken an unsere Hausfrauen, an unsere Mütter, an die Mitarbeiter in den Großküchen und Gaststätten, an all die Menschen, die einkaufen, nach Hause schleppen, zubereiten und austeilen, was wir Tag für Tag als unser tägliches Brot verzehren. Sie und noch viel mehr Menschen, die ich hier nicht alle nennen kann, lassen durch ihre Hände die guten Gaben Gottes gehen, von denen wir Tag für Tag nehmen – ganz selbstverständlich.
Heute wird hier am Altar – ebenso wie in vielen anderen Kirchen – in überreicher Fülle beispielhaft ausgebreitet, was uns an solch täglichem Brot in diesem Jahr wieder zugewachsen ist. Wenn wir das betrachten und uns daran freuen, dann haben wir konkret vor Augen, wofür wir Gott unseren Dank sagen wollen und können. Denn das müssen wir doch alle mit Dankbarkeit feststellen: es ist, alles in allem, ein gutes Jahr geworden. Gewiß, gegen Ende des Frühjahrs war es sehr trocken, und in der normalen Erntezeit gab es viele Regentage. Nicht alles Getreide konnte zu bester Qualität reifen. Einiges mußte vor der Zeit eingebracht oder aufwendig nachgetrocknet werden. Aber die Hackfrüchte sind gut, Kartoffeln gibt es reichlich in guter Qualität. Ihre Preise sind nicht in den Keller gerutscht, und auch die Schweine bringen wieder Geld. Die Beerenobsternte war vorzüglich, und auch die Obstbäume hängen voller Früchte. Ja, es ist ein gutes Erntejahr.
Und ich hoffe, wir begreifen alle, daß und wie wieder einmal für uns gesorgt ist von dem Schöpfer und Geber all dieser Gaben und durch ihn von all den Menschen, die mit ihrer Arbeit an diesem Segen beteiligt sind. Da können wir doch wirklich nichts anderes tun als Gott mit Herzen, Mund und Händen zu danken – auch und gerade dann, wenn wir wissen, daß moderne Landwirtschaft keine Idylle ist, sondern ihre handfesten Probleme hat. Die sollen nicht beiseite geschoben oder verharmlost werden, nein, gewiß nicht. Aber ich meine, am Erntedankfest stehen nicht sie im Mittelpunkt, sondern heute ist unser Hauptthema der Dank, zu dem wir trotzdem allen Anlaß haben.
Freilich ist dies Wörtchen „Danke!“ auch ein recht schweres Wort. Es geht dabei ja nicht nur um das „Danke!“-Sagen, sondern auch immer zugleich um das „Danke!“-Denken und das „Danke!“-Fühlen. Solche den ganzen Menschen erfüllende Dankbarkeit ist offenbar eine schwere Kunst geworden, und viele haben sie fast verlernt. Dabei ist es doch so: wenn wir die Dankbarkeit verlernt haben, dann nehmen wir unserem Leben jede Freude und Farbe. Es erscheint uns dann nur noch grau in grau, als ewiges Einerlei, als Schuften und Rackern für nichts und wieder nichts.
Demgegenüber möchte uns das Bibelwort aus dem 1. Timotheusbrief jedenfalls eine andere Art zeigen, zu leben und zu danken: „Alles was Gott geschaffen hat ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird.“
Fantasie und Liebe, Augen, Ohren und alle Sinne zu wecken für das scheinbar Selbstverständliche, das so Alltägliche, das kann unser Leben bunter, schöner, reicher und glücklicher machen, auch wenn es äußerlich zu den immer gleichen und zuweilen sogar zu bescheideneren Bedingungen verläuft als zuvor einmal. Aber wenn wir versuchen, künftig bei dem, wovon wir täglich leben, bewußt auf das zu achten, was im Grund großartig und ein unwahrscheinliches Geschenk unseres Gottes an jeden von uns persönlich ist, dann können wir die Dankbarkeit auch wieder lernen. An solcher Dankbarkeit nämlich kann unsere Seele aufatmen. Da können ihr Kräfte zufließen, mit denen sie auch die schweren

und bitteren Tage zu bestehen vermag, jene Tage, die Enttäuschungen und Fehlschläge bringen und uns deshalb zuweilen Mut und Zuversicht zu rauben drohen. Nein, wer danken kann, der stöhnt weniger. Wer danken kann, dem werden Lasten leichter.
„Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut“ – wenn es dankbar empfangen wird. Unsere Bereitschaft zur Dankbarkeit kann zum Maßstab für unser Leben und seine Qualität werden:
Nicht was wir arbeiten und wie groß unsere Erfolge dabei sind, sondern ob wir dankbar für unsere Arbeit und unsere Erfolge sind, ist für unser Glück entscheidend.
Nicht wie gesund und leistungsfähig wir sind und was wir damit zuwege bringen, sondern ob wir dankbar sind für unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit, die Gott uns schenkt, ist für unser Glück entscheidend.
Nicht wie tüchtig unsere Kinder sind, welche Zensuren sie nach Hause bringen und wozu, ist entscheidend, sondern daß sie unbeschwert leben und lernen können und ob wir Gott dafür danken, daß er uns diese Kinder anvertraut hat.
Nicht wie groß und wie gut die Ernte ist, die wir in diesem Jahr eingebracht haben, sondern wie groß unsere Dankbarkeit gegenüber dem Geber dieser guten Gaben ist, hat die größte Bedeutung.
Nicht was auf dem Tisch steht, an dem wir essen und trinken, ist wesentlich, sondern mit welcher Einstellung wir uns miteinander zu Tisch setzen: Können wir dankbar sein und uns freuen, daß wir wieder einmal satt werden dürfen? Dankbar, daß wir beieinander sein können um diesen Tisch herum, miteinander reden, uns aussprechen können? Dankbar also auch für die Menschen, die Gott uns in Familie und Freundschaft mit auf den Weg geschickt hat? Viele Mitmenschen müssen jede Mahlzeit tagaus tagein allein einnehmen, ohne familiäre Gemeinschaft, ohne Gesprächspartner.
„Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird! Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet.“
„Geheiligt“ – das meint: gut, wertvoll, Leben schaffend und erhaltend, von Gott gesegnet und darum heilsam, wohltuend, hilfreich. Mit viel so „Geheiligtem“ beschenkt uns Gott Tag für Tag. Aber verstehen und genießen können wir’s erst, wenn wir es als sein gutes Reden und Tun „mit Danksagung“ entdecken und empfangen. Darum ist es wichtig, daß wir die Kunst des Dankens wieder lernen, diese schwere, manchem peinliche, manchem entbehrliche, von manchem vergessene Kunst. Stück für Stück müssen wir sie neu lernen, vielleicht zunächst nur im Stillen, vielleicht eines Tages doch wieder mit gefalteten Händen, wenn wir uns zu Tisch setzen und entschlossen wieder mit dem Tischgebet beginnen, das lange Zeit vergessen oder verdrängt war.
„Auf den Gesang eines Vogels will ich hören. Auf kleine alltägliche Dinge will ich achten: auf hungrige Tiere im Winter, auf Pflanzen und Blumen; auf die Luft, von der ich lebe, auf das Wasser, das immer für mich da ist. Ich möchte bescheidener sein und lernen, mit anderen zu teilen: Brot und Wein, die Früchte der Erde, mein Leben.“
„Teilen“, liebe Gemeinde, das ist das Zweite, wozu uns das Erntedankfest auffordert. „Danken“ und „Teilen“ gehören zusammen. Beides möchte unser Leben bunter und reicher machen, Vieles teilen wir ohnehin, auch ohne daran zu denken: die Luft zum Atmen, die wärmende Sonne, das Wasser, das wir trinken oder mit dem wir uns erfrischen. Aber es käme wohl darauf an, daß wir bewußter teilen als bisher: daß wir Verantwortung mit dafür übernehmen, daß Wasser, Luft, Erde, Pflanzen, Tiere auch künftig leben und Leben schenken und erhalten können, daß auch die Generationen nach uns Gottes Schöpfung als „gute Schöpfung“ erfahren dürfen. Auch mit ihnen nämlich haben wir zu teilen, wenn wir heute mit gutem Gewissen das Unsere genießen wollen. Die Welt und all ihre Möglichkeiten, eben Gottes gute Schöpfung, empfangen wir aus seiner Hand. Wir dürfen sie gestalten und nutzen, wir dürfen sogar, wie es in der Bibel heißt, über sie herrschen. Aber sie ist uns nicht ausgeliefert. Sie ist uns anvertraut, um sie zu bewahren. Darum ist es

Gottes Wille, daß wir verantwortlich mit dem umgehen, was er geschaffen hat, behutsam, partnerschaftlich, ja brüderlich – nicht als Eroberer und Ausbeuter.
Gott möchte auch, daß wir mit denen teilen, die als nahe wie als sehr ferne „Nächste“ nicht genug tägliches Brot haben. Er möchte, daß wir aus einem Teil unseres Brotes ein Stück Brot für die Welt machen. Denn wer empfangen hat, kann auch geben, und noch niemand hat sich arm gegeben. Immer, wenn wir Brot teilen, geraten wir ja in die Gemeinschaft und den Segen dessen, der selber dieses Brot mit Danksagung empfangen, gebrochen und mit seinem Segen weitergegeben hat, Jesus Christus. Von ihm wollen wir lernen, mit ihm wollen wir leben, wenn wir das versuchen: „Ich möchte bescheidener sein und lerne, mit anderen zu teilen: Brot und Wein, die Früchte der Erde, mein Leben.“ Dazu wolle Gott uns seinen Segen geben. Amen.

22.11.2000 – Buß- und Bettag

Jesaja 65,17-25

„Siehe!“ so spricht uns eine unbekannte Stimme an. Bisweilen fällt uns ein Wort ins Bewusstsein wie eine Sternschnuppe. Bewusster als sonst öffne ich meine Augen, blicke aus dem Fenster. An den Bäumen hängen nur noch wenige Blätter. Nebel ziehen über die nah gelegenen Felder. Immer kürzer werden die Tage. Es ist kalt geworden. Und ich spüre, wie ich mich sehne nach Wärme, Licht und Geborgenheit. Wird diese überraschende Stimme weitersprechen?
Tage im November. Blätter fallen, fallen wie von selbst. Die Vergänglichkeit des Lebens wird uns schmerzhaft bewusst. Wir kommen von den Gräbern, die wir in diesen Tagen gepflegt und geschmückt haben. Heute am Totensonntag denken wir besonders an die Menschen, die in diesem Jahr gestorben sind. Viele sind mit Schmerzen gestorben oder waren noch nicht bereit. Ihr Tod kam zu früh für sie oder für uns. Wir können nicht fassen, dass wir Abschied nehmen mussten von denen, die wir unendlich liebten. Schmerz, Klage und Trauer erfüllen unser Herz. Gibt es eine Stimme, die uns zu trösten vermag?
Gespräche mit Trauernden offenbaren oft eine tiefe Enttäuschung über ein Leben, das weitgehend unerfüllt blieb. Scheidungen und Unfälle, verlorene Kinder und misslungene Liebesbeziehungen, Krankheiten und Einsamkeit, innere Leere und Hoffnungslosigkeit – tausendfache Spuren enttäuschten Lebens. Das Sterben mitten im Leben hat viele bedrückende Gesichter. Und das soll es nun gewesen sein? Nein, der Tod kann nicht das letzte Wort haben. Wie aber können wir unsere Trauer, unsere bedrängenden Fragen auf neuen, weiten Raum stellen?
„Siehe!“, bittet uns eine geheimnisvolle Stimme. Und wir öffnen die Augen der Erinnerung, entdecken uns wieder als faszinierte Leser unserer Kinderbibel. Wir bangen mit Abraham und Isaak auf ihrem lebensgefährlichen Weg hinauf zum Berg der Opferstätte. David sehen wir mit himmlischem Mut gegen Goliath kämpfen. Mit Jesus sind wir unterwegs, um Leben zu retten. Wir hören die klagenden und hoffenden Lieder der Psalmen. Und in allem spüren wir jetzt, dass der Bibel unsere eigenen Gefühle und Fragen nicht unbekannt sind. Angst und Klage, Verzweiflung und Not bringen wir Menschen seit biblischer Zeit vor Gott. Wir ringen mit dem Ewigen um Wahrheit und Einsicht, um Demut und Trost. Und Gott offenbart sich überraschend durch Worte und Zeichen, durch die Spur eines Engels, durch einen beflügelnden Traum.
Etwa fünf Jahrhunderte vor der Geburt von Jesus aus Nazareth hat sich der Ewige einem unbekannten Dichter in einem Traum offenbart. Über die Distanz von Jahrtausenden erreicht uns die unvergängliche Stimme Gottes: (Textlesung)
„Siehe!“, hören wir jene leise Stimme in uns sprechen, die wir nur selten als Stimme Gottes identifizieren können. Mit einem Signalwort wirbt Gott um unsere ganze Aufmerksam-

keit. Er lenkt förmlich unseren Blick von uns selbst weg, ganz hin auf die Worte, die nun folgen und in denen sich Gott mit seinem Fühlen und Wirken offenbart.
Lassen wir Gott zu Wort kommen in unserem Leben?
Vor 2.500 Jahren war das Volk Israel aus der babylonischen Verschleppung befreit worden und konnte endlich heimkehren. Überglücklich, ja euphorisch hatte man sich die Rückkehr ins gelobte Land in den schönsten Farben der Phantasie vorgestellt. Alles sollte anders, neu, besser werden. Doch in Jerusalem erwartete sie ein zerstörter Tempel, die Häuser waren meist verfallen, das Land verwahrlost. Schmerzlich entdeckte man, dass die überschwänglichen Träume nicht so einfach in Erfüllung gehen würden. Hunger und Not, Krankheit und Verzweiflung bestimmten den Alltag. Mit einer solch verheerenden Niederlage ihrer Hoffnungen hatten sie nicht gerechnet. Ohnmacht und tiefe Depression lagen über dem gelobten Land wie eine tödliche Bedrohung. Man schien bereit, aufzugeben und vom Leben Abschied zu nehmen.
Warum Häuser bauen, wenn Feinde sie wieder zerstören können? Warum Weinreben pflanzen, wenn die Ernte verloren geht? Warum Kinder zeugen und gebären, wenn es für sie keine Zukunft gibt? In diesen Fragen verbirgt sich eine tiefe Einbuße an Vertrauen, dass das Leben doch gelingen, zur Ganzheit finden und sich auch in Zukunft entfalten kann.
Der Prophet weiß, wie sehr wir Menschen unter dem Fragmentarischen, dem Bruchstückhaften unseres Lebens leiden. Abbruch, Misslingen und Zerstörung bedrohen uns in allen Schattierungen. Doch Jesaja weiß auch, dass wir eine Vision von Ganzheit dringend benötigen, um das Unvollendete im Leben annehmen und bewältigen zu können.
Inmitten dieses Nachsinnens hat Jesaja dann, ich denke in einem Traum – wie damals Jakob, der von einer Himmelsleiter träumte – die visionäre Stimme Gottes vernommen. Mit der Weitergabe dieser göttlichen Botschaft will Jesaja den Verzweifelten helfen, zurückhelfen auf den Weg ins Leben. Erst die Vision des Ganzen macht Mut, am Fragment zu arbeiten. Erst die Vision Gottes von einem neuen Himmel und einer neuen Erde gibt uns die Kraft, Rückschläge zu verkraften.
Gott schenkt neues Leben. Das Bestehende soll nicht zerstört, sondern erneuert werden. Von einer großen Verwandlung ist die Rede. Offensichtlich ist sie aus göttlicher Sicht nötig. Selbst der Himmel scheint renovierungsbedürftig, von der Erde ganz zu schweigen. Das Neue beginnt mit Abschied. Vielleicht ist die Natur selbst ein Gleichnis für diesen biblischen Traum. Erst müssen die Blätter fallen, muss das bunte Laub verwehen, ehe neues Leben keimen darf. Können wir das begreifen und annehmen?
„Ich will jubeln und mich freuen“, sagt Gott. Offenbar ist er selbst traurig, offenbar fühlt er mit, geht ihm das nahe, was er sieht und hört. Das Weinen, die Klage, die Schwermut verhallt nicht im leeren Raum. Da ist ein Ohr, das hört, ein Herz, das fühlt und eine Kraft, die handelt.
Wie aber handelt Gott? „Nicht mehr wird ein Säugling sein, noch ein alter Mensch, der seine Tage nicht vollendet“. Das Leben wird erfüllt sein, nicht abgebrochen. Niemand wird mehr unerwartet sterben müssen. Dennoch überraschend: Gott verspricht nicht, dass der Tod aus dem Leben verschwindet. Vielmehr gehört der Tod wieder zum Leben, weil er uns nicht das Leben raubt, sondern ein erfülltes Leben zum Abschluss bringt. Das Sterben-Müssen, die Grenze des Todes bleibt. Daran hat sich auch seit Jesu Tagen nichts geändert. Doch Gott will unserem Leben, ob kurz oder lang, trotz des Todes zu seinem Ziel verhelfen. Der Tod soll nicht länger die Macht haben, Leben zu verstümmeln und zu zerstören. Gott will dem Tod die Macht nehmen. Können wir uns dem anvertrauen?
Täglich erfahren wir uns in einer Welt voller Todesstrukturen. Doch inmitten aller Vergänglichkeit können und dürfen wir uns Gott zuwenden. Staunend erleben wir dann, dass ein Schimmer der Ewigkeit uns berührt. – In diesem Wissen denken wir an unsere Toten und das, was sie waren. Wir denken auch daran, was sie sein werden wie wir eines Tages: bei

Gott. Über den Rand der Gräber denken und fühlen wir nach vorne, nach oben, nach innen – zu Gott hin.
So sehr wie Gott dem Tod die Macht nimmt, so deutlich gibt er dem Leben neue Kraft. „Sie werden Häuser bauen und darin wohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen“. Ich höre hier eine Ermutigung für ein Leben ohne Zukunftsangst. Wir wissen doch, wie Misstrauen und Angst alle Bereiche unseres Daseins lähmen und entwerten können. Aus diesen Bedrohungen will Gott uns befreien, uns auferwecken zu neuem Sein. Sinn für Gerechtigkeit und Frieden, Vertrauen und Hoffnung auf Gottes Wirken sind die Zeichen eines neuen Himmels, einer neuen Erde. Kann unsere Sehnsucht sie entfalten?
„Siehe!“ – dieses eine Wort lenkt unsere Aufmerksamkeit ganz auf Gott hin. Jesaja spricht uns auf das Entscheidende an, auf unser innerstes Verhältnis zu Gott. „Ehe Ich rufe, antworte Ich, noch reden sie, und Ich höre schon“. Worte des Ewigen. Unsere Stimme wird Gott in Sekundenbruchteilen erreichen. Schneller als ISDN und Internet. Es bedarf nicht vieler Worte unsererseits. Und unsere Lösungsvorschläge müssen wir nicht unserem Gebet auflasten. Eine neue Sprache wird uns geschenkt. Unser Beten und Sprechen direkt mit dem Herzen Gottes wird erinnern an das fast wortlose, innige Gespräch unter Liebenden.
Durch einen neuen Himmel und eine neue Erde will Gott uns ein Leben in Fülle schenken. Geheimnisvoll wird in diesen Bildern die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits aufgehoben. Wo Gottes Stimme uns erreicht, da erleben wir „gottseits“ ein neues Zeitgefühl, für das wir keine Worte finden. Fast spielerisch leicht verwandeln wir uns. Ich kann meine Fehler annehmen und korrigieren. Ich lerne, mich mit meiner Angst und Trauer auseinander zusetzen. Ich fliehe nicht länger vor Problemen und Herausforderungen. Mit neuen Augen entdecke ich meine Mitmenschen. Lebensmut wächst mir zu. Mitten aus dem Weinen huscht das Glück eines offenen Himmels über meine Seele.
„Fürchte dich nicht“, spricht Gott uns tröstend zu, „Ich habe dich erlöst, Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein“. Amen.

24.12.2000 – Heiligabend (Christvesper)

Johannes 7,28-29

Und wieder ist Weihnachten! Der Baum steht da, geschmückt. Mit Sternen und Kerzen. Die Krippe steht davor, wir hören vertraute Lieder. Und die bekannten Worte der Weihnachtsgeschichte rühren uns an: *„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.“*
Damals vor 2000 Jahren war das für Maria und Josef ein Aufbruch in eine unbekannte Zukunft. Ein Schritt ins Ungewisse. Aber aus diesem Schritt ins Ungewisse ist eine der beständigsten Größen für unser Leben geworden. Weihnachten hat Tradition. Da ist alles so, wie wir es kennen. Und es scheint manchmal so, als sei Weihnachten der letzte Hort der Tradition. Und wer diese Tradition verändern will, hat es schwer. Das Christkind, das kennen wir nun mal, das steht im Mittelpunkt, da lässt sich nichts dran rütteln. Und wir bleiben auch bei dem, was wir kennen.
Aber ein bisschen werden wir durcheinandergebracht von dem, was Jesus im Tempel verkündet. Ihr kennt mich, sagt er da, aber ihr kennt nicht den, der mich gesandt hat. Aus einem ziemlich unweihnachtlichen Zusammenhang sind diese Worte genommen. Aber wann, wenn nicht zu Weihnachten haben wir überhaupt einmal die Gelegenheit darüber nachzudenken, was das alles bedeutet.
Also gehen wir einmal Schritt für Schritt durch, was Jesus gesagt hat.
Zunächst eine vertrauensbildende Maßnahme: Ihr kennt mich, sagt er. Ja, wir kennen ihn. Gerade zu Weihnachten kennen wir ihn ganz besonders. Das Kind in der Krippe. Das in

ärmlichen Verhältnissen zur Welt gekommen ist. Das der Gefahr ausgesetzt war. Das Kind, in das so viele Hoffnungen gesetzt wurden. Das Kind, das auch heute noch Hoffnung gibt. Waffen schweigen und eine versöhnende Hand wird gereicht, wenn man dieses Kind vor Augen hat. Ja, wir kennen das Kind, das in der Christnacht geboren wurde. Und wir sprechen davon:

> *Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.*

Wie damals sind auch heute viele Erwartungen mit diesem Kind verbunden. Hoffnungen, die lange im Inneren der Menschen schlummern, erwachen nun und kommen ans Tageslicht. Das ist doch der Grund, warum die Hirten zum Stall eilen. Die Himmel haben sich geöffnet, und es wurde ihnen jemand angekündigt, den sie schon lange erwartet haben, der Messias, der Christus, der künftige König. Nicht ein König der Paläste, sondern vor allem ein König der Herzen.

Sie eilen voller Hoffnung, kommen gelaufen, sie kennen ihn, obwohl sie ihn noch nie gesehen haben, sie eilen, weil sie ihn kennen. Sie kennen ihn, bevor sie ihn kennen gelernt haben, er ist ihre Hoffnung. Und dieses Kind ist auch unsere Hoffnung, deshalb kommen wir hierher.

Ihr kennt mich, sagt Jesus. Und wisst, woher ich bin.

Doch da fängt es schon an schwieriger zu werden. Ihr wisst, woher ich bin. Wer ist dieses Kind, woher kommt es und was ist aus ihm geworden?

Kennen wir vielleicht nur unsere Wünsche und Hoffnungen, die wir in ihn hineinprojizieren, oder kennen wir ihn wirklich, so wie er ist. Und woher kommt er? Wer ist das Kind in der Krippe von Bethlehem? Ist es Jesus von Nazareth? In Bethlehem geboren, in Nazareth aufgewachsen als Sohn eines Zimmermannes. Bethlehem, die Stadt des Königs David:

> *Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.*

Doch Nazareth? „Was kann aus Nazareth Gutes kommen?“ so fragt Nathanael, der doch so dialogbereite Pharisäer.

Es scheint viel Zeit vergangen zwischen der Geburt des Kindes in Bethlehem und dem Wirken des Mannes aus Nazareth. Eine Zeit, die deutlich macht, was an Wünschen und Erwartungen vielleicht nur Projektion war. So geht es auch mit unseren Weihnachtswünschen. Oft erwarten wir etwas ganz anderes, als wir bekommen. Oft erwarten wir auf unsere Geschenke eine ganz andere Reaktion, als wir erhalten.

Ist das nicht Josefs Sohn? fragen die Leute aus Nazareth, als Jesus in der Synagoge das angebrochene Reich Gottes verkünden will. Ist das nicht Josefs Sohn? Als könnten sie selbst nicht glauben, dass aus Nazareth Gutes kommen könne.

Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Kennen wir ihn wirklich und wissen wir, woher er kommt? Ist das nicht Josefs Sohn? Dieser da, von der Jungfrau geboren?

> *Aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen.*

Wenn das mit den Eltern nicht so klar ist und die Herkunfts-Orte nur Verwirrung stiften, woher kommt er dann wirklich? Die Welt hat ihn erwartet, hat sehnsüchtig einen wie ihn herbeigesehnt. Arme Hirten und reiche Astronomen – sie kommen aus nah und fern um ihn zu sehen, als Kind in der Krippe. Kranke und Gelähmte, Verbrecher und Rechtschaffene – sie kommen zu ihm oder lassen sich bringen, zu dem Mann, der durch die Dörfer zieht, predigt und heilt.

Aber wo ist er hergekommen und wo geht er hin?

> *Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Joh 3,16)*

Es war nicht seine eigene Idee. Er ist kein Weltverbesserer, der das Bad in der Menge genießt. Er ist niemand, der das Volk manipulieren will zu seinen Gunsten. Er ist keiner, der seine Popularität in bare Münze umsetzen will. Wer ist er dann?
Er ist mehr als der Augenschein erkennen lassen will. Mehr als nur ein Kind in armseliger Umgebung. Ja, das würde in jedem Falle unser Herz anrühren, da muss man doch was tun, man kann doch nicht ein neugeborenes Kind im Stall lassen. Aber er will mehr in uns erregen als Mitleid, er will uns verändern. Er will, dass wir wahrnehmen, dass er Mensch ist, aber er will noch mehr deutlich machen. Ist das nicht Josefs Sohn? – Ist das nicht Gottes Sohn?
Er ist nicht aus sich selbst heraus gekommen. Auf so eine Idee kann keiner kommen. Das ist die Idee eines höheren. Jemand hat ihn geschickt. Wie ein Paket, das wir geschenkt bekommen. Wir wissen nicht was darin ist, wir wissen nicht wie es uns verändert. Aber es lässt unsere Augen strahlen. Wer es geschickt hat, muss uns sehr lieb haben.

> *... nicht von mir selbst aus bin ich gekommen. Sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat.*

Wer ist der Absender? Jemand der uns lieb hat. Aber wem kann man heute noch trauen, das könnte ja jeder sagen. Wer ist das, der uns jemanden schickt, den wir empfangen, als hätten wir ihn schon lange erwartet. Wer ist das?

> *Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen; denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. (5. Mose 32,4)*

So singt Mose, als er Abschied nimmt von der Welt. Auch er hatte einen Auftrag. Und es war nicht einfach, diesen Auftrag zu erfüllen. 40 Jahre führte er das Volk durch die Wüste. Unzufriedenheit und Auseinandersetzungen markierten den Weg. Doch Mose spürte: Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er.
Auch wenn wir den Absender nicht immer erkennen können, so wissen wir doch, dass er wahrhaftig ist, uns nichts Böses will, sondern im Gegenteil immer nur Gutes schenken will. Gott ist der Absender. Er hat seinen Sohn geschickt. In die Kälte der Nacht und die Ungeschütztheit des Stalles. Er hat sich in ihm selbst hingegeben. Gott hat es getan. Doch wer ist Gott?
Wir nehmen dieses Wort in den Mund, ohne rot zu werden. Aber wissen wir, wer Gott ist?

> *Es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, ... den ihr nicht kennt.*

Oft fragen wir danach, ob es Gott gibt? Und wir meinen, ihn zu kennen, zumindest meinen wir zu wissen, was er denn tun müsste, wenn es ihn gäbe. „Wenn es Gott gibt, dann müsste er doch zusehen, dass keine Unglücke mehr geschehen! Wenn es Gott gibt, dann müsste er sich doch zu erkennen geben!“
Jesu Worte sind hart. Sie passen so gar nicht zu dem sanften Kind in der Krippe. Ihr kennt ihn nicht!
Wie oft sagen wir, wir kennen jemanden und meinen, nur weil wir einem Menschen schon mal über den Weg gelaufen sind, wüssten wir, wer er ist. Bei solchen Begegnungen lernt man niemanden wirklich kennen. Man weiß vielleicht, wie er aussieht, aber das ist auch alles. Aber bei Gott wäre das schon viel. Weit mehr als man sich erhoffen dürfte. Aber was wissen wir von Gott? Wissen wir mehr über ihn, als dass er der Vater des Kindes in der Krippe ist? Und auch das wäre schon viel.
Kennen wir ihn wirklich nicht? Stöbern wir einmal in der Bibel und suchen nach Anhaltspunkten:

> *Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe. (1.Joh 4,8)*

Aha, es gibt also einen Anhaltspunkt! Wir wissen zumindest schon mal, wie man es nicht macht, und das ist ja schon viel! Wer *nicht* liebt, der kennt Gott nicht. Vielleicht sind wir ja doch auf der richtigen Seite, denn wer will sich schon nachsagen lassen, dass er nicht liebt? Wir lieben unsere Kinder, unseren Ehepartner, unsere Eltern unsere Mitmenschen. Also sind wir auf dem besten Weg, Gott kennen zu lernen. Denn Johannes wagt etwas

Riskantes, er wagt es in einem Wort auszudrücken, wer Gott ist, oder besser: was Gott ist: *denn Gott ist die Liebe.*
Dann kennen wir ihn ja doch, wir sind doch liebende Menschen, wieso sollten wir dann also Gott nicht kennen?

> *Jesus sagt: Ich aber kenne ihn; denn ich bin von ihm, und er hat mich gesandt.*

Ist das nicht Josefs Sohn? Wie kann er so anmaßend reden? Ja, so möchten wir vielleicht unseren Gefühlen Ausdruck geben. Wir möchten Gott doch kennen, wir möchten ihn verstehen, warum er dies tut und das lässt, und wenn Jesus so deutlich sagt, dass nur er ihn kennt, was bringt uns dann das Kind in der Krippe?
Das Kind in der Krippe bringt uns überhaupt erst die Möglichkeit, Gott kennen zu lernen. Das kleine Kind fordert unsere Gefühle heraus. Es weckt unsere Instinkte und sorgt dafür, dass sie sich entwickeln zu einer wahren Liebe. Zu einer Liebe zu Gott und seinen Geschöpfen. Der Prediger in der Synagoge zu Nazareth fordert Widerstand heraus. Der Diskussionspartner der Schriftgelehrten sorgt für Ärger in der festgefügten Gelehrtenwelt. Der Wunderheiler in Kapernaum lässt uns ratlos zurück, denn wann erleben wir solche Wunder in unserem Leben? Wir möchten so gerne unsere Ratlosigkeit und unsere Widerstände überwinden und diesem Gesandten Gottes folgen, aber erst das Kind in der Kippe macht es uns möglich, weil wir dies vorbehaltlos annehmen können. Es erscheint doch so hilfebedürftig und dabei ist es doch der einzige, der der Welt Hilfe bringen kann. Die Liebe, die wir dem Kind entgegenbringen, ist ein Zeichen der Liebe dessen, der es gesandt hat. Diese Liebe ist ein Zeichen der Liebe Gottes. Und diese Liebe will das Kind uns schenken. Es will sie uns nicht vorenthalten, sondern es will, dass wir sie miteinander teilen:

> *Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand kennt den Sohn als nur der Vater; und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. (Mt 11,27)*

Und er will es uns offenbaren, er will es nicht verheimlichen. Gott ist die Liebe. Das Kind in der Krippe zeigt es uns, der Mann aus Nazareth hat es gepredigt und der Leidende auf Golgatha macht diese Liebe für alle möglich. Welche größere Liebe gäbe es, als das Gott sich selbst erniedrigt und seine Liebe zu uns dadurch zeigt, das er auf diese Welt kommt und die Kälte der Welt durch seine Liebe überwindet?
Und wieder ist Weihnachten! Der Baum steht da, geschmückt. Mit Sternen und Kerzen. Die Krippe steht davor, wir hören vertraute Lieder. Und die bekannten Worte der Weihnachtsgeschichte rühren uns an: *Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.* Weihnachten ist das Fest der Liebe, so sagt man. Das Fest der Liebe, die Gott uns schenkt, und die er uns durch Jesus Christus zeigt. Amen.

2001 (Reihe V)

25.02.2001 – Estomihi

Lukas 18,31-43

„Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, damit alles vollendet werde." Als Jesus das sagte, da waren die Jünger wie elektrisiert: Jetzt ist es soweit. Jetzt nimmt er das Zepter in die Hand. Jetzt macht er den letzten Schritt, mit dem er zeigt, dass er der langerwartete Messias ist. – Jerusalem – da muss es offenbar werden, was in Galiläa immer einmal aufgeblitzt ist. Jerusalem – das ist der Ort der Entscheidung, und er weiß es und sucht sie – jetzt.
Wie ein Keulenschlag hat es sie dann getroffen: Nein, dazu gehen wir nicht nach Jerusalem: das wird kein Triumphzug, an dessen Ende die Ausrufung des Messias im Tempel

oder vor der Burg Antonia steht. Das ist auch nicht der Anfang der Befreiung, wie ihr sie euch erträumt. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, damit sich die Schrift erfüllt – die Schrift, die ihr so oft gelesen und überlesen habt, die in unserem Volk immer wieder zitiert und doch nicht beachtet wird: Dass der Gottesknecht gefangen genommen wird, ausgeliefert, gehöhnt, verspottet und schließlich getötet. Wir gehen nach Jerusalem, sagt Jesus, damit ich dort sterbe. Das ist die Vollendung, der wir entgegengehen: Nicht ein Sieg nach blutiger Schlacht, sondern ein Sterben in Einsamkeit – hinausgestoßen aus der Stadt, ausgeliefert an die Heiden, preisgegeben und getötet am Ort der Verbrecher.
Wer sucht sich solch einen Weg schon aus? Jesus hat ihn sich nicht selbst ausgesucht. Er hat nicht sein Leben mit einer absurd-spektakulären Krönung versehen – er hat nicht das Leiden gewählt, weil er das Leben leid war. Jesus hat diesen Weg unter die Füße genommen, Schritt für Schritt, weil der Vater es so wollte. Es ist der Weg Gottes, den er geht. Es ist der Weg, den Gott in den Schriften vorgezeichnet hat. Es ist der Weg ins Leiden, das Gott ihm auferlegt hat. – Wie fremd ist uns Gott, der sich und seinem Sohn diesen Weg zumutet. Wie fremd ist uns das und wie befremdet uns das, dass es keinen anderen Weg aus der Schuldgeschichte dieser Welt heraus geben soll als dass einer sie sich selbst auflädt und trägt und das bis zum bitteren Ende durchhält.
Wundert uns das, dass die Jünger das nicht verstehen? Ja, verstehen wir es denn? Kann das überhaupt einer begreifen? Da geht einer, der leben dürfte, der die Schönheit der Schöpfung mit Augen wie kein anderer sieht, ans Kreuz? Da geht einer Schritt um Schritt auf eine Stadt zu und weiß: Dort wartet nur eines auf mich – der Tod. Dort wartet nur eines auf mich: die unermessliche Einsamkeit, dass ich die Sünden der ganzen Welt aufgebürdet bekomme, nicht meine Sünde, nein, die aller Menschen vor mir und mit mir und nach mir. Und sie werden mich in dieser letzten Einsamkeit alle allein lassen. Keiner wird das verstehen. Keiner wird das Grauen dieses Todes auch nur von ferne begreifen.
Er aber geht und hält sein Leben nicht fest und reißt keinen Tag mehr an sich: Jeder Tag ist nur loslassen, näher hintreten zu diesem Tod am Kreuz. So beginnt dieser Zug: Mit Jesus, der weiß, wohin er geht und den Jüngern, die mitgehen, ohne recht zu verstehen, wohin sie gehen und warum sie mitgehen. Und niemand, der ihn hindert. Niemand kann Jesus auf diesem Zug nach Jerusalem aufhalten. In einem anderen Evangelium wird erzählt, dass Petrus es versucht: „Weiche von mir, Satan!" herrscht Jesus ihn an. Nein, auf diesem Weg nach Jerusalem lässt er sich nicht aufhalten – nicht von guten Worten, nicht von der Lebensfreude, nicht von der Angst vor dem Tod. Denn nur so wird ja des Vaters Wille erfüllt.
Und doch – und das berührt mich tief – bleibt der Zug stehen. Jesus bleibt stehen auf dem Weg, auf dem er die Welt retten will. Er bleibt stehen bei einem, an dem alle vorübergehen. Das Volk schob sich an ihm vorbei. Es hatte nur Augen für Jesus. Und er, am Rande des Weges, er hatte keine Augen. Er konnte nicht sehen, wer da auf dem Weg war. Er konnte nur hören, nur fragen, in der Hoffnung, dass einer dem Häufchen Elend am Straßenrand Antwort gibt.
Aber dann, als er hörte, wer da auf dem Weg war, da fängt er an zu schreien: „Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner." Können wir uns das vorstellen? Da geht einer seinen Weg zur Rettung der Welt, und ein Bettler schreit. Er schreit, weil er ahnt: Das ist meine Chance. Das ist die Möglichkeit für mich, der da an mir vorbeikommt, den muss ich zum Stehenbleiben bringen. Vielleicht kann er mir helfen. Vielleicht muss ich doch nicht bis ans Ende meiner Tage im Dunkel bleiben. Vielleicht muss ich doch nicht sterben als einer, der das Licht der Welt nie gesehen hat.
Liebe Gemeinde, manchmal denke ich: Wir sind wie die Jünger Jesu, die nicht alles verstehen und doch einfach treu mit Jesus gehen. Ich jedenfalls finde mich oft in den Jüngern wieder, und vielleicht geht es Ihnen auch so. Es mag aber auch sein, dass manche von uns sich in diesem Blinden wiederfinden, der zuerst nur von Jesus hört und dann das

Schreien anfängt. Das ist etwas Tolles, wenn ein Mensch seine Chance beim Schopf packt, wenn er sich nicht aufhalten und hindern lässt von den anderen, die ihn ruhig machen wollen, die ihn beschwichtigen wollen, die nicht gestört werden wollen.
Das kennen wir doch nur zu gut: Wenn unter den Konfirmanden einer anfängt, intensiv nach Jesus zu fragen, dann sind die anderen schnell bei der Hand: ‚Was? Willst du frömmer sein als Wir? Willst du dich beim Pfarrer lieb Kind machen? Komm, lass doch und übertreibt nicht so.' Oder wenn eine am Arbeitsplatz nicht mehr alles gutheißt und mitmacht, weil sie von Christus angerührt ist, heißt es leicht: ‚Was ist denn mit dir los? Früher warst du doch ganz vernünftig?'
Das macht auch vor der Kirche nicht halt: Wer anfängt, radikal nach Jesus zu schreien, der kann es erleben, das er mitten in einer frommen Gemeinde auf einmal schief angesehen wird: ‚Das gehört sich doch nicht – was hat das Geld mit der Nachfolge zu tun? Was hat die Frage der Fremdenfeindlichkeit mit der Nachfolge zu tun?' ‚Was hat der Tierschutz mit der Nachfolge zu tun?' Es sind nicht immer die draußen, die einen Blinden hindern, zu Jesus zu kommen. Es können auch die sein, die mit Jesus auf dem Weg sind.
Aber Jesus hört das Schreien dieses Menschen. Er hört es, obwohl die Jünger abwiegeln. Er hört es, obwohl er doch auf diesem schweren Weg ist. Er hört es, das Schreien eines Einzelnen, obwohl er doch auf dem Weg der Rettung der ganzen Welt ist. Sehen sie, das ist für mich so wichtig: Jesus bleibt auf diesem Weg stehen um eines Menschen willen, der nach ihm schreit. Er rauscht nicht mit einer wichtigen Wagenkolonne vorbei, unterwegs zu großen Aufgaben. Er schickt auch keinen Public relations Mitarbeiter zur Imagepflege – er selbst bleibt stehen!
Was hülfe es denn auch, wenn er die ganz Welt rettete und dabei diesen einen Blinden verloren bleiben ließe in seinem Dunkel! Seht: Das ist Evangelium, gute Nachricht, dass Gott die Welt nicht anders retten will, als dass er Einzelne, mich und Dich wahrnimmt und rettet. In einer Welt in der alles und jedes nur noch unter dem Stichwort „globale Interessen" gesehen wird und damit immerzu das Zurücktreten des Einzelnen mit seinen Lebensträumen gefordert wird, klingt es hier anders: Wer einen einzelnen Menschen rettet, der rettet in ihm die ganze Welt.
Was willst du, dass ich dir tun soll? So fragt Jesus. Er, der für seinen Weg nur nach dem Willen des Vaters fragt, fragt nach dem Wunsch dieses Bettlers. Damit gibt er ihm den Weg frei, seine Lebensnot zu sagen. So ist Jesus. Er schreibt uns nicht vor, was wir zu wünschen, zu hoffen, zu ersehnen haben – er hilft uns, das wir ihm die Hoffnungen und Sehnsüchte unseres Lebens sagen können.
So steht Jesus auch immer wieder vor uns. Vor uns an den Plätzen unseres Lebens: Was willst du, dass ich dir tun soll? Da fallen uns dann so viele oberflächliche Dinge ein, aber wir wissen nur zu gut: Das alles brauchen wir nicht. Und wenn wir dann in unserer Seele ein Stück tiefer gehen, dann steht jeder und jede schließlich an der Stelle, wo die letzte Not und die letzte Hoffnung unseres Lebens ist. Und das – so möchte ich es heute sagen – ist der Punkt, an dem Jesus uns helfen will. Das ist der Punkt, an dem wir ihn erfahren dürfen.
Diese letzte Lebensnot war bei dem Blinden das Dunkel seines Lebens. Sie mag bei jemand unter uns eine Krankheit sein. Sie mag bei jemand anderem das sein, dass er mit sich selbst nicht wahrhaftig umgehen kann. Sie mag bei wieder einem anderen das sein, dass in der Seele ein tiefer, bitterer Groll gegen einen Menschen sitzt. Was auch immer die tiefste Not unseres Lebens ist – wir dürfen sie Jesus sagen. Er bleibt bei uns stehen, die wir vorhin gerufen haben: Herr erbarme dich. Er hört diesen Ruf wirklich – es ist ihm mehr als nur ein liturgisches Stück!
Und er antwortet auf diesen Ruf: Herr erbarme dich. Im dunklen Leben des Blinden macht Jesus Licht. Das ist wie ein Versprechen an uns: wo einer oder eine sich so in seine Hand

gibt wie dieser Blinde, da macht Jesus Licht. Da macht er hell, da schenkt er mitten in das Dunkel des Lebens hinein sein Heil.
Jesus geht nach Jerusalem, um dort zu leiden und zu sterben. Aber er reißt nun nicht alles mit in dieses Leid. Er macht auf dem Weg Menschen heil und ihr Leben hell. Dazu geht er ja diesen Weg: damit Leben heil und hell wird. So ist diese Heilung unterwegs zugleich ein Hinweis auf das Ziel dieses Weges: es soll hell werden über der Welt und Leben soll heil werden.
In diesem Heilen geschieht etwas: Der Blindgewesene kann nicht anders, er muss mit Jesus gehen. Kein Wort hat Jesus darüber verloren. Kein Wort des Befehls hat er ihm gesagt. Erlöst aus dem Dunkel seines Lebens wird er zum Nachfolger. Erlöst aus dem Dunkel seines Lebens findet er einen neuen Weg, den er geht und das Licht der Welt vor Augen hat.
Die Heilung dieses Blinden vor Jericho ist die letzte Heilung, die Lukas erzählt. Und ganz verhalten mag dabei auch mitklingen: Damit Du sehen und erkennen kannst, was da jetzt auf dem Weg nach Jerusalem und in Jerusalem geschieht, müssen Dir die Augen geöffnet werden. Damit Du erkennen kannst, dass hier nicht der große Irrtum Gottes inszeniert wird, sondern das Heil der Welt und deines Lebens gewonnen wird, müssen Dir die Augen geöffnet werden. Wenn Dir aber die Augen aufgehen für das Heil, für das Licht der Welt, dann wirst Du nicht mehr anders können als nachfolgen. Amen.

12.08.2001 – 9. Sonntag nach Trinitatis

Matthäus 13,44-46

Menschen machen Entdeckungen. Da ist ein Landmann mit seinem Pflug draußen, bearbeitet den Boden, wie er es gewohnt ist – Alltagsarbeit, Routine. Doch: Plötzlich verhakt sich sein Arbeitsgerät im Boden, ein scharfes, ein knirschendes, kein gutes Geräusch. er Mann ärgert sich, vielleicht kommt ein rauer Fluch aus seiner Kehle: Wieder eine Unterbrechung, vielleicht gar etwas kaputt am wichtigen Werkzeug. Er bückt sich, er will das Hindernis beseitigen, – den Stein, die Wurzel – doch da liegt etwas anderes unter er Erdkrume, – und er sieht's mit großen Augen: Von Menschenhand gefertigt, ein Tonkrug, Münzen darin, vielleicht Edelsteine.
Ein Schatz ist es – märchenhaft!
Menschen machen Entdeckungen. Da ist ein Kaufmann, Fachmann für In- und Export. Unterwegs ist er, denn weite Wege gehören auf seinen Handelsfahrten dazu. An den Umschlagplätzen für Waren aller Art ist er als Experte bekannt. Er hat das Gespür für ein gutes Geschäft und ein sicheres Auge für Qualität. Seinen Blick lässt er schweifen über all das Ausgestellte, über die Tische, Regale, Kisten und Truhen, über die Ausrufer und Arbeiter, über die Flanierenden und Feilschenden, über Plunder und Pretiosen. Da plötzlich sieht er das Stück und ihm stockt fast der Atem. Selbst er, der Spezialist, hat eine solche Perle noch nicht gesehen. Echt ist sie, selbst von weitem ist er sich schon sicher, kostbar und großartig ist sie.
Zufall? Glück? Vielleicht. Und doch gibt es da einen Gedanken, mag sein eher am Rande dieser kleinen Geschichten, der weiterreicht, als dass Menschen manchmal über einen Schatz stolpern, im Lotto den Millionengewinn machen oder beim Preisausschreiben ein Auto gewinnen. Es ist der Gedanke, dass es in Gottes Möglichkeiten liegt, uns in diesem Leben kostbare Entdeckungen machen zu lassen. Nicht mit dem glücklichen Zufall, sondern mit der Kraft des Heiligen Geistes als Begleiter.
Kinder entdecken ihre erst kleine und dann immer größer werdende Welt: Im Haus und im Garten, in den Ferien in jedem Bachbett einen Edelstein, am Strand jede Muschel, jede Vogelfeder ein Schatz. Menschen machen Entdeckungen.

Oder auf einmal eine neue Begabung, ein verborgenes Talent, ein verschüttetes Interesse bei sich selber oder bei einem anderen, den man schon ganz zu kennen glaubte. Da ist ein Buch, ein Gespräch, ein Lied, ein Film, der mich weiterbringt. Ein neuer Gedanke in einer alten biblischen Geschichte, die mir doch schon so vertraut war.
Menschen machen Entdeckungen: Dass sie gemeinsam etwas bewegen können, was jedem allein über die Kraft ginge. Dass sich Türen öffnen lassen, die zugefallen sind oder die zugeschlagen wurden. Dass in einer Krankheit auch Chancen liegen. Und alte Menschen, die noch neugierig sind auf Entdeckungen, sind etwas Herrliches.
Gottes Geist lässt uns wunderbare Entdeckungen machen in unserem Leben, die all den anderen Erfahrungen von Kummer und Leid etwas Kräftiges entgegensetzen können. – Mit dem Himmelreich ist es so wie mit solch einer wunderbaren Entdeckung, sagt Jesus.
Das ist auch schwer für unsere Ohren. Zu nahe liegt der Einwand: „Das Himmelreich hab' ich noch nicht entdeckt!", und die meisten mögen ihrer Hoffnung noch ein wenig Zeit lassen, es nach dem Tode dann zu finden.
Entdeckt aber haben viele Menschen, dass die Begegnung mit Jesus Christus etwas mit ihnen und ihrem Leben gemacht und verändert hat. Sie spüren, dass von ihm und seinen Worten Kraft ausgeht; sie glauben, dass es wahr ist, was man über ihn erzählt; und sie vertrauen darauf, dass seine Auferstehung unsere persönliche Hoffnung ist. Das ist eine wunderbare Entdeckung, so unterschiedlich und vielfältig sie auch vor sich gehen mag. Vielleicht wird deshalb dieses Gleichnis auch zweimal erzählt, um deutlich zu sagen: Menschen haben ihre eigene Geschichte mit ihrem Glauben: Für den einen mag der Schatz des Himmels allmählich und langsam seinen Glanz bekommen haben, eine andere mag ihn sehr gesucht haben und mancher wird zu ihm gekommen sein, wie der gelassene Flohmarktbummler, der auf Befragen sagte: „Suchen in dem Sinn tue ich nichts, ich finde nur". So öffnet Gottes Geist Augen, Ohren und Herzen für die kostbaren Entdeckungen des Lebens. Und Gott lässt sich selbst entdecken. Das ist seine Sache.
Nun hat das Gleichnis vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle aber eine besondere Blickrichtung: Es kommt von der Sache Gottes zur Sache des Menschen. Es fragt danach, was das angemessene Verhalten ist auf eine besonders kostbare Entdeckung hin.
Kinder nehmen ihre Muscheln und Federn mit heim und bewahren sie sorgsam; und wenn nicht alles in den Rucksack passt, muss sortiert werden und nur das Wertvollste darf mit. Wenn ich eine neue Begabung an mir entdeckt habe, will ich sie fördern, auch wenn mich das etwas kostet. Wer die Erfahrung gemacht hat, dass es gemeinsam besser geht, wird seine Freundschaften pflegen und dafür manchmal auch auf solistische Vergnügungen verzichten.
Das Gleichnis sagt: Wer die Sache Jesu entdeckt hat, wer angerührt ist vom Himmelreich, der lässt diese Chance nicht verstreichen, sondern ist beseelt und begeistert davon, sich diesen Schatz zu bewahren – koste es, was es wolle.
Alles, was er hat, verkauft der glückliche Finder des Schatzes, um den Acker und damit seinen Fund zu sichern. Und nicht anders verhält sich der Perlenkaufmann nach seiner kostbaren Entdeckung. Da erschrickt man fast ein bisschen: Alles auf eine Karte setzen, das erscheint sehr unvernünftig. Vor allem in unserer Zeit, in der sich jedes Risiko absichern und versichern lässt, in der mehrere Standbeine für eine berufliche Laufbahn unbedingt zu empfehlen sind und in der früher unbefristet vorgesehene Verpflichtungen und Bindungen zunehmend nur noch für Lebensabschnitte vermittelbar sind. Für das Himmelreich alles auf eine Karte setzen und vieles preisgeben?
Zweierlei ist dabei wichtig. Zum einen: Der Glaube und das Himmelreich haben etwas mit ernsthaften und folgenreichen Entscheidungen zu tun. Und zum anderen: Der Glaube und das Himmelreich haben zugleich aber auch etwas mit Leichtigkeit, Spontaneität und Phantasie zu tun.

Am Landmann und am Kaufmann wird diese Entscheidungssituation deutlich. Das Wertvolle ist nur mit einem hohen Einsatz zu haben. Wenn ich die Sache Jesu als etwas einmalig Wertvolles entdeckt habe, wird anderes weniger wichtig werden, woran man sein Herz auch verlieren kann. Das wird bewusste und unbewusste Entscheidungen zur Folge haben und manche Trennungen nicht ausschließen. In seinem Kinderbuch „Komm, wir suchen einen Schatz“ lässt der Autor Janosch seine Hauptdarsteller, den kleinen Tiger und den kleinen Bären, auf ihrer langen Wanderung zu der Erkenntnis kommen: „Man kann nur eines tragen: seinen Korb mit Gold oder seinen besten Freund“. Das ist keine kindische, sondern eine sehr weise Erkenntnis. Wenn mir der Blick für Gott geöffnet ist, werde ich sehenden Auges manches nicht mehr mit mir herumtragen wollen, was zu mir gehörte: Eine Meinung oder Einstellung vielleicht, eine Verhaltensweise oder auch einen Korb mit Gold. Glaube hat mit Entscheidungen zu tun.
Aber auch mit Leichtigkeit, Spontaneität und Phantasie. „Aus Freude“, so heißt es im ersten Gleichnis, tauscht der Bauer seine Habe gegen den Acker mit seinem Fund ein. Das klingt nicht nach Gewissensqualen und mühseliger Entsagung. Und auch der Käufer der Perle war wohl Feuer und Flamme, begeistert und hingerissen von seinem Fund. Beide handeln spontan und investieren mit einer solchen Leichtigkeit und so voller Vertrauen in das Neue, dass ihre Umgebung sicherlich ganz schön irritiert war. Sie grübeln nicht lange. Sie ziehen keine Gutachter und Anlageberater hinzu. Sie sind überzeugt von dem, was sie für richtig halten. Und sie haben die nötige Phantasie, die Chance ihres traumhaft-außergewöhnlichen Erlebnisses zu nutzen. Das macht doch Mut in einer durchkalkulierten, manchmal so ernüchternd nüchternen Welt.
Ernsthaft entscheiden und phantasievoll handeln – so könnte sie aussehen: die Antwort des Glaubens an einen Gott, der sich entdecken lässt. Amen.

26.08.2001 – 11. Sonntag nach Trinitatis

Lukas 7,36-50

An einem Tisch passiert die Geschichte mit „der Großen Sünderin“.
Nicht mit allen setze ich mich an einen Tisch. Nicht mit allen gehe ich Essen, nur mit denen, deren Gemeinschaft ich suche. Und wer an meinen Tisch kommt, von dem erwarte ich etwas. Das war damals in Israel zur Zeit Jesu noch bedeutsamer als heute: Wer jemanden zum Essen an seinen Tisch lud, der bezeugte ihm hohe Ehre. Zugleich stellte er den Gast unter seinen persönlichen Schutz. Tischgemeinschaft war somit Zeichen menschlicher Verbundenheit und Gewährung des Friedens, Ausdruck des Vertrauens und der Geschwisterlichkeit. Ja, noch mehr:
Wenn die Mahlteilnehmer sich zu Tisch begeben hatten, nahm der Hausvater in Israel das Brot und sprach darüber stellvertretend für alle das Dankgebet. So wurde die Tischgemeinschaft zum Verbund aller miteinander vor Gott und mit Gott.
Es ist darum etwas besonderes, wenn es heißt: „Ein Pharisäer bat Jesus, bei ihm zu essen.“ Es ist die Besonderheit der Bitte um Tischgemeinschaft, die Jesus angetragen wird. Mit dieser Bitte bringt der Pharisäer dem Mann aus Nazareth einen Vertrauensvorschuss entgegen. Er will mit ihm seinen Tisch – und d.h. ein Hauptstück seines Lebens – teilen. Er möchte ihn hineinnehmen in seine Lebens- und Gottesgemeinschaft.
„Und Jesus ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch.“ Jesus nimmt die Einladung an und lässt sich so ein auf die Bitte des Pharisäers nach Gemeinschaft. Jesus in der Lebens- und Gottesgemeinschaft mit einem Pharisäer? Ist das nicht ein Gegensatz wie Feuer und Wasser? Es ist eine schlimme Sache, dass auch unter Christen das Wort „Pharisäer“ zum Schimpfwort werden konnte, mit dem man Menschen abkanzelt, die man für unerträglich selbstgerecht hält. Dadurch ist für uns „der Pharisäer“ zur Karikatur eines Heuchlers geworden. Die Pharisäer aber waren in Israel Ehrenmänner:

Sie bildeten eine Bruderschaft von Männern verschiedener Berufe. Sie hatten sich aus Protest zusammengeschlossen, weil in der gesellschaftlichen Verwirrung im Volk die Gebote Gottes nicht genug beachtet wurden. Dagegen wollten sie auch im Alltag, auch in den kleinen Begebenheiten streng nach den alten Werten anständig leben. Sie wollten die Welt, mindestens ihre Welt, in Disziplin und Ordnung halten. Deshalb stützten sie sich auf die bewährten Gebote Gottes, deren Sinn sie in den verschiedensten Lebenslagen festzulegen wussten.
Wenn ich den Pharisäer vergleichen wollte mit Menschen unserer Tage, so denke ich an den Konservativen im besten Sinne des Wortes. Es gibt sie noch – in allen demokratischen, wertorientierten Parteien und Gruppierungen, – auch in der Kirche. Der „Konservative“, der Bewahrer der Werte und Ordnungen ist kein Reaktionär und kein Spießbürger, zu dem ihn die Propaganda oft macht, erst recht kein selbstgerechter Heuchler, sondern der aufrechte und geradlinige Bürger, der Respekt hat z. B. vor den preußischen Tugenden unserer Vorfahren, der Disziplin- und Zuchtlosigkeit nicht ertragen kann, der ehrlich bleibt in den Geschäften und Alltagsdingen, der aus Idealismus, aus humanistischer oder christlicher Verantwortung die Dinge beurteilt und der sich auch in seinem privaten Leben nach diesen Normen ausrichtet. In unserem Land haben wir eher zu wenig als zu viele dieser Wertkonservativen, dieser Ehrenmänner und -frauen.
In das Haus eines solch anständigen Menschen – Simon heißt er in unserer Geschichte – tritt Jesus ein. Und indem er eintritt und sich an dessen Tisch setzt, bringt Jesus zum Ausdruck, dass auch er ihn anerkennt in seinem Wertebewusstsein und seiner Ehrenhaftigkeit.
„Und siehe, in der Stadt war eine Frau, die war eine Sünderin.“ – „Und siehe ...“ – wo es Anstand und Zucht, Tugend und Ehre gibt, da gibt es auch das Gegenteil. Hier in der Erzählung ist es eine Frau. Sie ist stadtbekannt und ein Wort genügt für sie – „eine Sünderin“. „Die Große Sünderin“ hat man sie dann in der Geschichte der Auslegung dieser Geschichte genannt und dabei genau gewusst, worin ihre Sünde bestand: Ein Mensch, so heruntergekommen, dass er seinen Körper für Geld zur Verfügung stellte; eine Prostituierte, eine Hure, Angehörige eines „Berufsstandes“, den viele „das älteste Gewerbe der Welt“ nennen, von dem der anständige Bürger nur hinter vorgehaltener Hand oder im zotigen Witz spricht und der doch keinen Tag existieren könnte, wenn nicht unzählige mehr oder weniger finanzkräftige männliche Bürger dessen Berufsausübung verlangten und bar bezahlten.
Die Erzählung im Lukasevangelium allerdings sagt uns nichts darüber. Keine Sex- und Skandalgeschichte gibt’s zu hören. Worin konkret die „Sünde“ dieser Frau bestanden hat, wissen wir nicht. Im Dunkeln bleibt, was ihre „Sünde“ war. „Die war eine Sünderin“, heißt es nur – und das meint, sie war ein Mensch, dem durch seine Taten die Gottesbeziehung verloren und dem das Wohlgefallen entzogen war. Unter der Sünde, in ihrer Trennung von Gott, hatte sie ihren Glanz verloren. Angst und Hoffnungslosigkeit beherrschten sie. Und die Zukunft war ihr verschlossen. So war sie sich selbst und den Mitmenschen nichtswürdig geworden. Und von daher schlug ihr auch die ganze Verachtung des anständigen Simon entgegen.
Um so unfasslicher aber ist nun, was diese Frau sich dennoch getraut hat, zu welcher ungewöhnlichen Handlung die Frau trotz ihrer Sünde und trotz dieser Verachtung die Freiheit hatte:
„Als die nämlich erfuhr, dass Jesus im Hause des Pharisäers zu Tisch saß, brachte sie ein Fläschchen mit Salböl, trat von hinten an ihn heran und fing an, seine Füße mit ihren Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl.“ Dieses überschwängliche Tun der Frau ist schlechterdings ungewöhnlich. Sie vergisst, scheint es, ihre Umgebung völlig und gerät außer sich. Die peinlich betretenen Blicke der von ihr abrückenden „besseren Gesellschaft“ können sie nicht

hindern, sich in ihrer Zuneigung und Dankbarkeit zu Jesus gehen zu lassen. Sie weint und überschüttet die nackten Füße Jesu mit ihren Tränen und kostbarem Salböl. Kühn und hemmungslos, leidenschaftlich und herzbewegend ist ihre Zuneigung, die Jesus später ihre „viele Liebe“ nennen wird, deren Ursache ihr „Glaube“ sei. Ich brächte das so nicht fertig. Zu solchen hinreißenden Liebesbezeugungen, zu einer so tiefgreifenden Dankbarkeit treibt mich mein Glaube nicht.
Und nicht nur daran wird mir deutlich, wie ich selber und wie vermutlich viele von uns im Blick auf diese Geschichte eher dem Pharisäer Simon gleichen – und nicht der Frau:
Schauen Sie hin, liebe Gemeinde, dieser Mann ist ja kein offenkundig schlechter Mensch, so wie wir uns selber kaum für einen schlechten Menschen halten. Er lebt wertorientiert und aufrichtig, wie wir hörten. Und darin gleichen ihm bis heute viele Christen. Aber warum hat ein solcher Mensch es im Unterschied zur stadtbekannten Sünderin mit Jesus so schwer? Eben darum, weil er sich selber so gut und vortrefflich einschätzt. Simon ist der Mensch, der auf sich selbst baut, der sich aus sich selbst heraus verstehen und in sich selbst gründen und bestimmen will. Er vertraut auf den eigenen Wert. Er weiß, was er wert ist. Er geht aufrecht, weil er sich selbst für aufrichtig hält. Er zelebriert den Selbstwert: „Ich bin ich. Ich bin wer.“ Im Grunde seiner Existenz kennt Simon nichts als sich selbst. Selbst die Tischgemeinschaft mit Jesus gerät ihm zu einer Unternehmung der Selbstbestätigung.
Achten wir darauf: Der anständige Simon redet wenig in dieser Erzählung. Und wenn er es tut, spricht er hauptsächlich mit sich selbst. Die Frau, die plötzlich an seinem Tisch erscheint, ignoriert er. Er nimmt sie zwar wahr, aber er ist viel zu vornehm, er hebt sich viel zu sehr ab von den „Unwerten“, um sich mit so einer Person auseinander zu setzen. Darum wirft er sie auch nicht hinaus. Er will kein Aufsehen. In seinen Augen zählt die „Dame“ nicht. Er weiß, dass sie eine Sünderin ist. Das genügt ihm.
Sein Interesse gilt ganz Jesus. Von ihm erwartet er noch etwas. Und er setzt offenbar voraus, dass auch Jesus grundsätzlich nicht anders denkt als er, dass auch er der Frau gegenüber auf Distanz geht und ihn, Simon, so in seinem Selbstwertgefühl, in seinen Ansichten bestätigt. Als dies nicht geschieht, als Jesus die Frau nicht wegweist, sich nicht vor ihr zurückzieht, ja nicht einmal die Füße anzieht, um sie zu unterbrechen bei ihrem peinlich-eigenartigen Tun, da ist Simon auch schon fertig mit Jesus. Er fällt sein Urteil: „Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, was für eine Frau das ist, die ihn anrührt; denn sie ist eine Sünderin“, so denkt er bei sich. Es ist bemerkenswert, dass Simon Jesus nicht zur Rede stellt und ihm sagt, was ihn stört. Aber dann müsste er ja auch sich selbst befragen lassen, und das könnte ihn in Frage stellen. So verzichtet er darauf, eben weil er seine Selbstbegründung, seine Selbstgewissheit nicht gefährden will, weil er sein Urteil schon gefällt und sich sein Bild über Jesus schon gemacht hat:
Er verurteilt ihn, weil Jesus sich mit „der da“, mit der Sünderin, abgibt, und so deutlich wird, dass er sie annimmt und ihr das Leben neu schenkt. Mit anderen Worten: Simon verurteilt Jesus, weil Jesus „die Große Sünderin“ aufrichtet – auch vor Simon – und sie in ihrer Würde wieder ins Recht setzt. Noch kürzer gesagt: Simon will nicht, dass Jesus der Frau die Sünden vergibt, ihre Gottesbeziehung wieder in Ordnung bringt und ihrem Leben neues Recht gibt, Lebensrecht. Und darum verschließt er sich – vor Jesus und vor der Frau.
Ich finde es bewegend zu sehen, wie Jesus sich um den sich verschließenden Pharisäer Simon weiterhin bemüht. Er will diese Mauer der Überheblichkeit und Selbstbezogenheit durchbrechen. Er will den auf sich selbst bezogenen, den in sich selbst verkrümmten Simon befreien aus seiner Ich-Bezogenheit, seiner Egomanie. Er will auch ihm die Sünden vergeben, will auch ihn rechtfertigen. Und er tut das auf eine einfache Weise:
„Da wandte sich Jesus zu ihm und sagte: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete: Meister sprich! Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war fünfhundert Silbergro-

schen schuldig, der andere fünfzig. Da sie es nicht bezahlen konnten, schenkte er's beiden. Wer von beiden wird ihn nun am meisten lieben?"
In diesem knappen Bild ist die ganze Botschaft Jesu wie in einem Brennglas gebündelt. Jesus zeigt hier, wie es um Gott und den Menschen und um ihr Verhältnis bestellt ist. Was der Mensch hat und kann, ist ihm geliehen und von Gott anvertraut. Was wir sind und haben, sind wir nicht aus uns selbst, sondern aus der Schöpferkraft und Zuwendung Gottes: wir leben „aus Gnade". Das ist der Grund unserer Existenz, das ist die Gabe des Lebens. Im Umgang mit dieser Gabe aber ist jeder und jede von uns in unbezahlbare Schulden geraten. Warum? Weil jeder und jede im Herzen zunächst auf sich selbst baut und sich letztlich nur auf sich selbst verlässt. Das Herz – unser Herz – ist das Personzentrum, die Götzenfabrik, in der der in sich selbst verliebte Mensch am Selbstbildnis und am Selbstwert bastelt und Gott, seinem gnädigen Schöpfer, keinen Raum gibt. Das ist die Sünde, die Ur-Sünde. Und in Folge dieser Sünde sind wir alle in unbezahlbare Schulden gekommen. Der Mensch, der sich von Gott löst, wird an Gott schuldig (und an seinen Mitmenschen) – so sehr, dass er davon aus eigener Kraft nicht loskommt.
Gewiss, es gibt unter Menschen einen Unterschied in der Größe der Verschuldung: „fünfhundert" und „fünfzig Silbergroschen", das ist der Unterschied – wie eins zu zehn. Und der ist für den Pharisäer Simon und für uns so wichtig. Und er wird von Jesus auch nicht bestritten. Aber dieser Unterschied wird belanglos: in der Gemeinsamkeit, die Schulden nicht mehr bezahlen zu können; in der Gemeinsamkeit ihrer Angewiesenheit auf die Gnade. Ja, dieser Unterschied kehrt sich um, wenn man auf die Liebe als die dankbare Antwort der beiden Schuldner auf den gnädigen Schuldenerlass blickt: „Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben; darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig", sagt Jesus.
Ich will das noch einmal unterstreichen: Das Gleichnis Jesu verbreitet keinen Nebel, in dem alle Katzen grau sind nach dem Motto: „Wir sind alle allzumal Sünder ....". Nein, Schuld und Schuld bleiben unterschieden. Es ist nicht gleichgültig, ob man z.B. als geradliniger, aufrichtiger Mensch lebt oder verlottert und haltlos, unmoralisch und durchtrieben. So hat der Pharisäer Simon vor jener Frau den Vorzug eines durch die Gebote Gottes bewahrten und vor der schreienden, öffentlich-offensichtlichen Schuld behüteten Lebens. Aber genau dieser Vorzug kann für ihn, wie für jeden von uns, zur höchsten Gefährdung werden: nämlich dann, wenn man meint, man könnte von diesem Vorzug leben und durch ihn zu einem Vorsprung vor anderen Sündern kommen und dadurch vor Gott bestehen. Niemals! Wir leben allein und einzig von der Vergebung unserer in allen Fällen unbezahlbaren Schuld. Und darum stehen wir in der Gemeinschaft und der Solidarität, die alle Schuldner, alle Menschen vor Gott miteinander verbindet.
„Die große Sünderin" aber ist dem anständigen Simon darin voraus: Sie weiß eindeutig, dass sie angesichts ihrer allseits offenkundigen großen Schuld nur von der Vergebung Gottes leben kann, während Simon im Zwielicht der Anmaßung steht, die sich auf seine eigene Leistung meint verlassen zu können. So lebt Simon im Irrtum: in der Scheinwelt seines Ansehens, seiner eigenen, der menschlichen, der aktiven, der moralischen, der gesellschaftlichen „Gerechtigkeit". Die Frau aber lebt im Ansehen Gottes, in der Rechtsetzung Gottes, in der Rechtfertigung aus Gnade, wie sie durch Jesus für sie erschlossen ist. Gerade der „fromme" Pharisäer exerziert ihr vor, dass für sie in jener anständigen Welt der Wertvollen und Wertkonservativen kein Raum ist: er lässt sie fallen. Dort hat sie keine Existenzmöglichkeit. Das Einzige, was die Frau hält, ist die Zuwendung Gottes, wie sie sie im Zuspruch Jesu wahrnimmt: „Dir sind deine Sünden vergeben! Dein Glaube hat dir geholfen! (Nämlich jener Glaube, der von sich selber gar nichts mehr, dafür aber von Gott alles erwartet.) Geh hin in Frieden!" Und so geht sie hin „im Frieden". Wie und wohin geht Simon? Es wird nicht berichtet. Darum nicht, damit Du und ich die Frage stellen und die

Antwort gelten lassen, die Jesus der Frau sagt, – und dann diese Antwort auch für uns gelten lassen –: „Dein Glaube hat Dir geholfen! Geh hin in Frieden!“ Amen.

11.11.2001 – Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr

Lukas 18,1-8a

Da leben also zwei grundverschiedene Menschen in einer Stadt: Er, ein Richter, sie, eine Witwe. Wir dürfen uns den Richter als mächtigen Mann vorstellen. Wenn er auf der Straße geht, machen ihm die anderen den Weg frei und verneigen sich zum Gruß. Er trägt kostbare Kleider. Er ist ein einflussreicher Mann, das sieht man gleich. Die meisten in der Stadt kennen ihn, den Richter, und sie wissen, was das für einer ist. „Mit dem ist nicht gut Kirschen essen“, sagt man. Nicht wenige haben Angst vor ihm.
Ganz anders die Witwe. Wenn sie durch die Stadt geht, gehüllt in ihr schwarzes Gewand, dann nehmen nur wenige Notiz von ihr. Sie hat ihren Mann verloren und offensichtlich keine weiteren Angehörigen mehr. Wir würden heute sagen, sie gehört zu den sozial Schwachen. Alleinstehend, mittellos, einflusslos. Im Gegensatz zum mächtigen Richter wird sie kaum beachtet. Sie gehört zu denen, die leicht übersehen werden. Und trotzdem! Diese hilfsbedürftige Frau wendet sich in ihrer Not an den Richter, obwohl sie weiß, was das für einer ist. Arrogant und ungerecht ist er. Über ihn heißt es – und das ist stadtbekannt: „Er fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen.“ Ein Kerl also, der keine Angst hat vor nichts und niemand. Er orientiert sich weder an Gott noch an seinem Mitmenschen. Er richtet sich nur nach sich selbst. Noch nicht mal der Buchstabe des Gesetzes scheint ihm als Richtschnur für sein Handeln zu gelten. Wenn man das weiß, kann man gut verstehen, warum ihn das Anliegen der bittenden Witwe unberührt lässt. „Und er wollte lange nicht,“ heißt es. Die Not der Witwe lässt den Richter kalt. Die Frau ist ihm gleichgültig.
Trotzdem – gegen alle Erfahrung – hofft diese Witwe, dass ihr Recht verschafft wird. Sie kommt wieder und wieder zum ungerechten Richter und trägt ihm ihre Nöte vor. Sie nimmt ihn bei seiner Berufsehre: Er soll ihr Recht schaffen. Sie gibt nicht auf. Sie ist eine resolute Frau. Sie weiß, was sie will. Hartnäckig macht sie Druck. Sie geht dem Richter auf die Nerven. Ihre Beharrlichkeit wird ihm schließlich lästig. Und er, der furchtlose Richter, bekommt Angst, sie könne ihm vielleicht sogar auf offener Straße ins Gesicht schlagen. Und da geschieht das Unerwartete. Die Witwe hat Erfolg. Der Richter will die Lästige loswerden. Schließlich kommt der erlösende Satz: „Ich will ihr Recht schaffen!“
Die Botschaft des Gleichnisses ist: Beharrlich gegen das Unrecht anschreien, mit anderen Worten: nicht aufhören zu beten.
Wie leicht lassen sich Beispiele für den ungerechten Richter finden: Reaktionen von amtlichen Stellen erfolgen zuweilen nur nach Demonstrationen oder lautstarken Protesten. Nicht selten werden Bitten und Forderungen einfach ignoriert. Erst wenn Menschen Druck machen und nicht locker lassen, rührt sich etwas bei den Mächtigen.
In diesen Tagen jährt sich wieder die Öffnung der Mauer. Denken wir nur zurück, als 1989 die Menschen in der damaligen DDR anfingen, sich in den Kirchen zu Gebeten zu versammeln. Und es wurden immer mehr, die dann hinaus auf die Straßen gingen und dort ihr Recht lautstark einforderten. Wir hören noch ihren Ruf in unseren Ohren: „Wir sind das Volk!“ Erst als es für die Machthaber selbst gefährlich wurde, lenkten sie ein und gaben den Forderungen der Menschen nach. Erst jetzt war es ihnen plötzlich nicht mehr gleichgültig, was das Volk dachte, das sie zuvor ignoriert hatten.
Manchmal hilft nur noch Schreien, offener, lautstarker Protest. So, wie es uns die Witwe in unserem Gleichnis vormacht. Sie schreit und protestiert. Aber von dem angerufenen Richter, der ihr eigentlich Recht schaffen sollte, heißt es lapidar: „Und er wollte lange nicht!“

Ja, das gibt es: fortdauerndes Unrecht trotz heftigen Protestes und trotz unzähliger Bitten und Gebete; trotz sehnsüchtiger Wünsche nach Verbesserung und trotz Flehen um das Wenden der Not. Gott soll handeln. Er soll eingreifen, die Not wenden. „Wie lange noch? Warum handelt Gott nicht?“ Fragen, die wohl auch die Witwe in unserem Gleichnis kannte.
Enttäuschte Gebetswünsche: „Warum? Ich habe darum gebeten, aber meine Wünsche wurden nicht erhört.“ – Das sind Erfahrungen, die Menschen in tiefe Verzweiflung stürzen können.
„Und er wollte lange nicht!“ Mit diesem Satz lässt Jesu Gleichnis Erfahrungen der Enttäuschung oder gar der Resignation zu. Zwar wird Gott gerade im Kontrast zu dem Richter beschrieben: Wenn schon dieser Richter Recht schafft, um wie viel mehr wird es dann Gott tun.
Aber das Gleichnis, das vom Kampf der Witwe gegen den Richter erzählt, führt uns mitten hinein in den Widerstreit von Glaube und Erfahrung, einen Widerstreit, den wir in uns selbst immer wieder erleben können. Der Glaube muss ankämpfen gegen die Erfahrungen, die ihm und seiner Hoffnung Hohn sprechen: Erfahrungen, dass sich scheinbar nichts verändert, dass Unrecht und Leiden andauern trotz unserer Bitten und Gebete.
Doch gerade weil das Gleichnis so dicht an den Erfahrungen des Lebens ist, lehrt es uns auch: Beten heißt nicht locker lassen. Beten heißt nicht aufhören, unentwegt übers Unrecht zu schreien. Es heißt, sich nicht abzufinden, sondern beharrlich daran festzuhalten, dass sich die Dinge verändern können.
Die Frage aber bleibt, bei all den Erfahrungen, die wir machen, woher nimmt das Beten seine Kraft? Woher nehmen wir die Ausdauer, an unserem Beten festzuhalten, wenn wir doch immer wieder erleben müssen, dass Unrecht und Ungerechtigkeit einen so festen Bestand haben in dieser Welt? Die bittende Witwe lässt nicht locker. Sie erinnert den ungerechten Richter wieder und wieder, gegen alle enttäuschende Erfahrung, an das Rechtsversprechen, dem er doch als Richter verpflichtet ist.
Über unserer Welt liegt ein ähnliches Versprechen. „Dein Reich komme!“, hat Jesus uns zu beten gelehrt. Das ist nicht nur eine Bitte, sondern zugleich ein großes Versprechen. Mündet nicht jedes Gebet in diese eine große Bitte des Vaterunsers: „Dein Reich komme!“? Und diese Bitte ist doch beides: beharrliches Festhalten an der Verheißung von Gottes Reich und zugleich immer auch ein Schrei über das andauernde Unrecht dieser Welt. „Dein Reich komme!“ Diese Verheißung ist es, die unseren Glauben gegen alle enttäuschende Erfahrung immer wieder ankämpfen lässt. Wir erwarten Gottes Reich!
Am Ende des Gleichnisses vom Beten erneuert Jesus diese Verheißung: „Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze.“ – „In Kürze“ – das klingt nicht nach Vertröstung auf ein fernes Jenseits. So dringlich das Schreien der nach Recht Verlangenden ist, so nahe ist mit Jesus der Tag der Erlösung, das Reich Gottes. „Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch“, hatte Jesus im vorangegangenen Gleichnis gesagt. Wo das Reich in Kürze erwartet wird, wo nicht nachgelassen wird, gegen das Unrecht zu protestieren, wo beharrlich nach dem Reich Gottes geschrieen wird, da ist dieses Reich Gottes ganz nahe, ja, da ist es mitten unter uns. Amen.

25.11.2001 – Ewigkeitssonntag

Markus 13,31-37

Leben ist mehr als nur gesund sein. „Das ist kein Leben!“ sagen wir, wenn ein Mensch leiden muss unter unerträglichen Belastungen. Zu einem lebenswürdigen Dasein gehört auch die Freude am Leben, Ziele haben, sich angenommen fühlen, und auch dies gehört dazu: Wissen, wo ich herkomme und wohin ich gehe. Ich könnte auch sagen, zum wirklichen Leben gehört der Glaube, denn in unserem Glauben geht es um dieses „mehr“.

Man kann sich auch umgekehrt klarmachen: Tod ist nicht nur das, was einen Menschen am Ende sterben lässt. Der Tod hat ein Umfeld. Zu diesem Umfeld des Todes gehört die Einsamkeit: Keinen Menschen mehr haben, mit dem man reden kann, aber auch: Allen Menschen misstrauen, sich zurückziehen, nicht mehr teilnehmen am Leben. Oder: Keine Liebe mehr schenken und keine Liebe mehr empfangen. Auf der Bank Schätze horten, aber sich aus jeder Verantwortung zurückziehen: Das alles gehört in die Umgebung des Todes. Auch die lähmende Angst und die Trauer, die einen einsam macht: Auch das ist Todesnähe.
Viele von Ihnen haben im vergangenen Jahr einen Menschen verloren, der ihnen lieb war. Als Sie sich zu diesem Gottesdienst aufmachten, haben Sie wahrscheinlich auch einen Hauch dieser Todesnähe gespürt: Plötzlich sind sie wieder da, die Erinnerungen, der Schmerz, die Tränen, die Bilder. Wenn wir nachher die Namen der Verstorbenen verlesen, wird die Trauer groß und schwer. Tränen werden fließen. Ich kann das nicht verhindern und will das auch nicht, denn ich bin überzeugt: Das Traurigwerden, das Sicherinnern und das Gebet gehört zu den notwendigen Stationen auf dem Trauerweg.
Wie ein Schutzraum auf diesem Weg ist die Kirche. Schon mit ihrer Architektur deutet sie an, dass das Leben größer ist als der Teil, den wir vor Augen haben; hier stehen Kerzen auf dem Altar, Hinweise auf jenes ursprüngliche Licht, das von Gott kommt; Sie hören die Orgel; gewiss, ein Mensch spielt, aber ihr Klang hat auch etwas von der größeren Welt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus weitet mit seinen Worten den Blick über alles, was wir sehen können.
Die Worte, die wir als Predigttext gelesen haben, sind auch ein Stück Trauerweg. Jesus hält den Jüngern seine letzte Lehrrede. Er weiß, dass er stirbt, dass seine Jünger allein sein werden, und er weiß, dass Trauer und Schmerz einen Menschen sehr einsam machen können. „Ihr werdet weinen“, sagt er im Johannesevangelium. „Ihr werdet trauern und klagen.“ Gott scheint gewollt zu haben, dass der Trauernde allein sei, allein mit seinem Leid und mit dem, der es ihm auflegt.
Die Trauer wirft einen Menschen auf sich selbst zurück. Das ist gut und wichtig, aber es birgt die Gefahr, dass er dann nur noch in sich selbst und in der Vergangenheit lebt; dass er die Vergangenheit vergoldet und die Gegenwart verdunkelt. Dann bleibt keine Kraft, keine Hoffnung und keine Liebe mehr für die Gegenwart und für das Kommende.
Seht Euch vor, wachet! Jesu Wort klingen wie ein Ruf, ein Appell, der uns herauslocken will aus dem Nebel. Jesus ruft zur Wachsamkeit angesichts des Todes, der gewiss kommen wird: Himmel und Erde werden vergehen ... Aber Zeit und Stunde wissen wir nicht.
Es gibt kein Leben ohne Glauben, ohne Gott, ohne Ewigkeit. Auch wenn das im Alltag nicht immer sichtbar ist. Unser Leben wird nach beiden Seiten hin bruchstückhaft, banal, flach, wenn wir den Tod verdrängen und ausklammern, und wenn wir Gott beiseiteschieben und ausklammern. Das aber versucht der Mensch immer wieder.
In Hamburg, so hat man mir erzählt, begegnet einem kein Leichenwagen mehr. Die Bestatter kommen mit farbigen Lieferwagen, damit niemand aus seinem Alltagstraum hochgerissen wird. Denn natürlich, wenn einer gerade beim Einkaufsbummel ist, und einen Leichenwagen sieht, er würde erschrecken und sich fragen, was wird einmal aus mir? Viele Erwachsene benehmen sich in dieser Hinsicht wie Kinder: Sie glauben, sie bräuchten nur die Augen zu schließen, und es gäbe den Tod nicht mehr. Aber dann kommt die Angst von hinten, sie kommt nachts oder in Träumen, denn alles, was man verdrängt, kommt durch irgendein Schlupfloch wieder hinein.
... so wachet nun: Jesu Ruf zur Wachsamkeit ist die Einladung zu einer sensiblen Aufmerksamkeit. Zu einer Achtsamkeit für das Vergangene, für die Gegenwart und für die Zukunft.
Die Aufmerksamkeit für die Verstorbenen gibt unserem Leben Tiefgang: Wir tragen mit der Erinnerung gewiss einen Schmerz, aber eben einen kostbaren Schmerz, einen Schatz

in uns: Denn selbst wenn es in der Vergangenheit Schweres gab, manche Last und Kränkung, so gab es auch viele gute Tage, Bewahrung, Halt, Erfüllung. Die meisten Menschen haben Grund, auf die Trauerkarte zu schreiben: In Liebe und Dankbarkeit. „Seid wachsam“ soll heißen, glorifiziert die Vergangenheit nicht, schaut genau hin. Seht auch die Einzelheiten. So war es. So war er. So war sie. Wir können Gott danken für alles Gute, aber wir müssen auch das Schwere gelten lassen.
Aufmerksam sein für die Gegenwart heißt auch: Aufmerksam sein für sich selbst. Neben der Erinnerung wohnt der Schmerz, weil mit dem Angehörigen ein Teil des eigenen Lebens stirbt. Deshalb gibt es in manchen Trauernden die Sehnsucht, hinterher sterben zu wollen. Das kann man nicht wegmachen, aber hinschauen und sagen: „Ja, Gott, so ist es. Manchmal habe ich Sehnsucht.“
Die Trauer vergeht auch nicht so schnell. Manche Menschen möchten nach wenigen Tagen oder Wochen wieder „ganz normal“ sein. Dabei währt die Trauer mindestens ein Jahr, manchmal ein Leben. Es ist die Trauer, den Weg allein gehen zu müssen, und manchmal ist es auch die Traurigkeit darüber, dass das Leben nun gerade so und nicht anders verlaufen ist. Die Trauer hat ihr Recht. Jesus gibt ihr Recht.
Achtsam für die Gegenwart müssen deshalb auch die Nachbarn, die Freunde, die Kinder sein: Mit der Beileidskarte und dem Besuch auf der Kaffeetafel ist es nicht getan. Wer trauert, braucht offene Ohren und Anteilnahme, er braucht Menschen, die auch nach einem Jahr die Tränen noch verstehen.
Aufmerksamkeit für die Zukunft: Jesus sagt im Gleichnis: Es ist wie mit einem Menschen, der über Land zog. Er ist fort. Niemand weiß, wie lange. Die Zurückgebliebenen haben die Tendenz, den Dingen ihren Lauf zu lassen, sich gehen zu lassen. So ist es auch in der Trauer: Manch einer achtet nicht mehr auf sich selbst, isst nicht mehr, pflegt sich nicht mehr, hält Haus und Kleidung nicht mehr in Ordnung, vernachlässigt Freundschaften und Kontakte.
„Seid wachsam“, sagt Jesus, „seid aufmerksam. Für die Vergangenheit, für eure Seele, für die Zukunft.“
Vom Tag und von der Stunde weiß niemand – Das Bewusstsein für die eigene Sterblichkeit will unserem Leben Würde geben: Nämlich dass wir unsere Zeit nutzen, damit wir etwas mitbringen für den Tag, an dem die Ernte des Lebens eingefahren wird. Auch wenn wir weder Zeit noch Ort wissen, dieser Tag kommt.
Aber hier liegt eine entscheidende Hürde: Den Gedanken an die eigene Sterblichkeit kann wahrscheinlich nur ein Mensch ertragen, der Hoffnung hat über das eigene Leben hinaus. Wem das eigene Leben sein Ein und Alles ist, der muss sich fürchten. Denn wer alles für sich selber will, der kann den Gedanken nicht ertragen, dass ihm einmal alles aus der Hand genommen wird.
Bezeichnenderweise ist in der Bibel nicht von einer individuellen Auferstehungshoffnung die Rede, von einer Hoffnung also, wo das eigene Leben vom Tod und Verderben erlöst wird. Jesus spricht immer zugleich von den andern: Er wird von ihnen fortgehen, sie werden zurückbleiben, er wird wieder zu ihnen kommen.
Er malt das Bild von einem Haus des Lebens, von einer Gemeinschaft, die bleibt und uns fordert. Leben bedeutet da: Wir sind zusammen, wir empfangen Liebe und geben Liebe weiter; wir sind für andere da und lassen uns ihre Gefälligkeiten gefallen; wir sprechen und hören zu, wir beten und singen Lieder, wir tragen gemeinsam Verantwortung. Leben ohne Gemeinschaft wäre kein Leben; die Nähe zu Gott und zu Menschen gehört konstitutiv zum Leben hinzu. Die Knechte, von denen Jesus spricht, also wir, sind aufgefordert, gemeinsam das Haus des Lebens zu bestellen und zu bewirtschaften. Auch wenn es uns so vorkommt, als seien Gott und Jesus weit fort, als seinen wir allein auf der Welt, als gäbe es über uns gar nichts: Gemeinsam sollen wir das Haus bestellen, gemeinsam aufeinander achten, wachsam sein. Am Ende kommt er wieder und will für uns da sein.

Aus dem, was wir erwarten, wächst die Kraft für das Leben hier und jetzt. Wir glauben nicht an uns selbst. Wir glauben an Gott.
Amen.

2002 (Reihe VI)

07.04.2002 – Quasimodogeniti

Jesaja 40,26-31

Müde und mit hängenden Flügeln saß Verena vor ihrer Freundin. „Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr“, sagte sie leise. „Es hat keinen Sinn. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll.“ Wochenlang hatte sich Verena um eine Arbeit bemüht, hatte 40 Bewerbungen geschrieben, sich die Finger wund telephoniert, neue Kleider für die Vorstellungsgespräche gekauft und in den Nächten die Gespräche geübt. Aber es wollte nicht klappen, keiner hatte Interesse, sie als Sozialarbeiterin einzustellen. Natürlich – das eine oder andere Angebot hatte sie schon gehabt. Aber entweder war der Lohn so schlecht, daß sie davon kaum sich, geschweige denn ihren kleinen Sohn hätte ernähren können. Oder aber die Arbeitsbedingungen ließen es nicht zu, daß Verena als alleinerziehende Mutter genügend Freiraum für ihren Sohn gehabt hätte. „Ich verstehe das nicht“, sagte Verena, „ich habe mich doch bemüht, habe von meiner Seite aus alles getan. Ich habe so sehr darauf vertraut, daß ich eine gute Arbeit in dieser Stadt bekomme. Und ich war mir sicher, daß Gott mich auf diesem Weg begleiten würde. Aber der hat wohl anderes zu tun, als sich um eine alleinerziehende Mutter zu kümmern.“ Verenas Stimme war voll Ironie.
Gott hat anderes zu tun, als sich um mich zu kümmern. Das hat wohl auch das Volk Israel gedacht, vor ungefähr 2500 Jahren, als es sich im Exil von Babylon befand. Schon seit mehreren Generationen lebten Teile des Volkes Israel in der Verbannung.
In ihrer Verzweiflung klagen die Israeliten immer wieder Gott an, so auch in dem heutigen Predigtabschnitt: Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber (Jes 40,27). Hatten die Menschen nicht auch Grund zu klagen? Es gab keine sichtbare Hoffnung, daß sich an ihrem Zustand etwas ändern würde. Die Gerichtspropheten hatten Recht behalten und Jerusalem war zerstört. Das Volk lebte tausende Kilometer von seiner Heimat entfernt.
Eine Lage der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Manche hatten sich mit der Situation in Babylon und der fremden Religion dort ganz gut arrangiert. Andere hielten am Gott Israels fest. Eine Gottesdienstform wurde ausgebaut: die Klagegottesdienste. Die Klage an Gott hatte sich ritualisiert und war in manchen Kreisen zum Selbstläufer geworden. Darauf reagieren die Worte des heutigen Predigtabschnittes. Sie sprechen nicht in eine Situation der Gottverlassenheit, sondern der Verzweiflung darüber, daß Gott nicht helfen will. Die Menschen zweifelten nicht an der Existenz Gottes, sondern an seiner Bereitschaft, ihnen beizustehen.
Der Gott Israels, der sich doch als derjenige erwiesen hatte, der in die Geschichte eingriff, der handelte und sein Volk aus Ägypten befreite: Er schien den Menschen nicht mehr erkennbar, sein Handeln war vergessen: Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber (Jes 40,27), so klagten die Menschen.
In diese Situation hinein spricht der Prophet, der Deuterojesaja, der der zweite Jesaja genannt wird. In der verzweifelten Situation des Volkes ist seine einzige Botschaft nur Heil. „Alles wird gut“, so kann diese Botschaft für Außenstehende klingen. Aber wäre das nicht zynisch angesichts der schwierigen Lage des Volkes Israel?
Sie kennen Situationen, in denen Sie verzweifelt sind. In denen Sie die Flügel hängen lassen, in der alles verloren erscheint. In denen man sich wie gelähmt fühlt und bis in alle Tiefen der Seele hinein müde. In der es scheinbar nur noch eine Möglichkeit gibt: die

Bettdecke über den Kopf ziehen und nichts mehr von der Welt wissen wollen, auch nicht mehr von Gott. Eine Situation, in der man sich vielleicht wie Israel im Exil fühlt, getrennt von all dem, was einem lieb und wert ist.
Da hilft es kaum, wenn jemand sagt: „Alles wird gut“, weil es in der augenblicklichen Lage so schlecht vorstellbar ist, daß alles gut ist, daß es jemals wieder gut werden würde.
Aber der Prophet gibt in dieser Situation der Müdigkeit die Hoffnung nicht auf. Er ringt gleichsam seelsorgerlich mit den Menschen seines Volkes. Er diskutiert mit ihnen und versucht sie mit Argumenten zu überzeugen. Schon in den ersten Versen des Kapitels verkündet er mit großen Worten das Kommen Gottes. Er überzeugt die Menschen mit der Schöpferkraft Gottes: Wer mißt die Wasser mit der hohlen Hand, und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne? (Jes 40,12) Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat dies geschaffen? (Jes 40,26)
Der Prophet appelliert an die Erinnerung der Menschen:
Wißt ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? (Jes 40,21) Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? (Jes 40,28).
Der Prophet weiß darum, wie schwierig es ist, in Zeiten der Verzweiflung auf das zu vertrauen, was wir gerade nicht sehen können. Auf Gott zu bauen, wenn er scheinbar nicht in die Welt eingreift. Darauf zu vertrauen, daß es Gott gibt, wenn er sich nicht sichtbar durch sein Handeln zeigt.
Und der Prophet weiß auch, daß er in solchen Zeiten nur eine Möglichkeit hat, die Menschen aus der Dunkelheit ins Licht zu holen: Durch die Erinnerung an die Taten Gottes, die nicht der Vergangenheit angehören, sondern in die Zukunft weisen werden und das Jetzt bewegen. Gott ist ein ewiger Gott. Gott hat sich den Menschen als Schöpfer erwiesen, er hat die Müden wieder und wieder gestärkt und er wird dies auch in Zukunft tun. Es ist eine Erinnerung in die Zukunft. Ohne Erinnerung verliert das Volk seine Substanz, seinen Inhalt, sein Leben. Das weiß der Prophet und das wissen Menschen bis heute. In allen Religionen wird in großen Festen die Erinnerung an die Taten Gottes und sein Handeln in der Welt gefeiert und damit lebendig gehalten, zum Beispiel im Passahfest der Juden. Daher war es dem Prophet so wichtig, neben den Klagegottesdiensten wieder den Lobpreis Gottes zu feiern.
Auch wir haben vor einer Woche gefeiert: Den Sieg des Lebens über den Tod. Ostern ist das Fest, in dem das Leben gefeiert wird, in dem das Licht und nicht das Dunkel im Mittelpunkt steht. Auch der heutige Sonntag leuchtet noch unter diesem Licht. Der weiße Sonntag, wie er in vielen Gegenden heißt. Die österliche Zeit erinnert uns, wie die Worte des Propheten, an das Handeln Gottes in der Welt.
Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden (Jes 40,29). Gottes Zuwendung gilt denen, die am Boden sind, die keine Kraft mehr haben, denen, deren Hoffnung gering scheint.
Diese Zuwendung Gottes wurde durch das Handeln Jesu für uns unbedingt. Jesus hat sein Leben für die gelebt, die am Rande stehen, für die Verzweifelten, die Hoffnungslosen, für die, die in einem Exil der Trauer und Mutlosigkeit leben. Dies wird durch das Paradox des Kreuzes deutlich, in dem Jesus den Weg des Leidens gegangen ist.
Und auch der Prophet spricht in die Anstößigkeit der Verzweiflung hinein von der Stärke Gottes: Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren mit Flügeln wie Adler, daß sie laufen und nicht matt werden, daß sie wandeln und nicht müde werden (Jes 40,31). Das klingt nach Auferstehung, auffahren in die Höhen und nicht fallen, fliegen und nicht mehr am Boden sein, nicht mehr in Leid und Leiden gefangen zu sein.
In Situationen, in denen wir Gott nicht sehen können, hat er da anderes zu tun, will Gott da nicht in die Welt eingreifen oder kann er es am Ende gar nicht? Die Worte des heutigen Predigtabschnitts sprechen dagegen. Sie zeigen auf, daß ohne die Erinnerung in die

Zukunft das Leben verloren wäre. Sie sprechen von der Gewißheit, daß Gott auf der Seite der Schwachen steht, auch wenn dies nicht immer wahrnehmbar ist.
Was können die beflügelnden Worte des Deuterojesaja Verena, von der wir am Anfang gehört haben, sagen? Wie kann das Licht von Ostern dunkle Erfahrungen, die wir Menschen auch heute immer noch machen, erleuchten?
Wird Verena glücklicher, wird sie einen Arbeitsplatz finden, der sie zufrieden stellt, wenn sie diese Worte des Propheten Deuterojesaja hört?
Vielleicht wäre das zu viel erwartet. Aber vielleicht kann Verena Mut fassen, wenn sie auch auf die 41. Bewerbung eine Absage bekommt, vielleicht können wir, wenn wir müde, verzweifelt, ausgebrannt und hoffnungslos sind, durch die Worte des Propheten uns in die Zukunft erinnern und dadurch das Jetzt bewegen. Oder vielleicht können wir, wenn wir einen Menschen kennen, der in einer ähnlichen Situation wie Verena ist, diesem Menschen die Zusage Gottes machen: Gott lässt uns nicht im Stich, auch wenn es manchmal für den Augenblick den Anschein haben mag. In der Auferstehung Jesu Christi sagt Gott uns zu, daß die Dunkelheit keine Macht über uns gewinnen kann. Darum können wir hoffentlich immer wieder mit dem Psalmisten beten:
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat: Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler. (Ps 103,2-3.5) Amen.

14.04.2002 – Misericordias Domini

Hebräer 13,20-21

Unser heutiger Sonntag trägt den Namen Miserikordias Domini, auf deutsch „Die Barmherzigkeit des Herrn“. Es ist der Sonntag des Guten Hirten. Wir haben vorhin gemeinsam den 23. Psalm gebetet, den Psalm vom Guten Hirten.
Dazu sollten wir uns immer wieder bewusst machen, was der Begriff des Hirten eigentlich und ursprünglich bedeutet. Mit Sicherheit ist nicht die Idylle gemeint, die man auf manchen Bildern findet, oder die uns begegnet, wenn wir einen Schäfer mit seiner Herde durch unsere Landschaft ziehen sehen.
Der Beruf des Hirten in jener Zeit, in jener Gegend, aus der er uns überliefert ist, war lebensgefährlich. Der Hirte hatte es nicht nur mit Viehräubern zu tun, sondern auch mit Raubtieren. Er hatte zum Schutz und zur Verteidigung der Herde den Kampf mit der Bestie aufzunehmen – stellvertretend für die ihm anvertrauten Tiere. So mancher hat dabei sein Leben eingesetzt und verloren. Und auch heute noch sehen wir gelegentlich im Fernsehen, das uns Bilder aus fernen Teilen unserer Welt in die Wohnstube bringt, Hirten mit ihren Herden durch unwirtliche Gegenden ziehen.
Immer wieder erscheint uns das Bild des Hirten in den alten Schriften und speziell in der Prophetie. „Ich will ihnen einen Hirten erwecken, der sie weiden wird.“
Das heißt also, dass er uns, seiner Herde, den Weg zeigen wird, und dass er sein Leben einsetzt für uns. Das hat Jesus getan, aber es ist bei ihm – eben nicht wie bei anderen Hirten – beim Verlust des Lebens geblieben, sondern er hat darüber hinaus den Tod bezwungen. Daran denken wir besonders in dieser österlichen Zeit. Er ist der große Hirte geworden.
Von ihm handelt auch unser heutiger Predigttext. Es ist ein Abschnitt aus dem Hebräerbrief, den ein unbekannter Autor zur Zeit der ersten Christen an jene Gemeinden geschrieben hat, die im Gebiet der heutigen Türkei entstanden waren. Es waren kleine Gemeinden innerhalb der dort ansässigen jüdischen Diaspora. Also Minderheit innerhalb einer Minderheit.
Diese Christen standen fest in der Tradition der alte jüdischen Propheten, sie warteten auf den versprochenen Messias.

Diese Menschen wussten auch sehr gut, was gemeint war mit den verschiedenen Begriffen, die der Briefschreiber aus dem alten Sprachschatz der Propheten verwendet.
So hören wir aus den Schlussworten dieses Briefes den Segenswunsch eines unbekannten Apostels an die zerstreuten Gemeinden fern von Jerusalem:

> *Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unsern Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.*

Einige Begriffe gilt es hier zu klären:
Da steht zunächst der „Gott des Friedens". Dabei ist der Begriff des Friedens hier viel umfassender zu verstehen, als wir es gewohnt sind. Wo immer in der Bibel das Wort Friede auftaucht, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass es nicht nur als Gegenteil von Streit, Kampf und Krieg gemeint ist. Es ist auch mehr als das Gegenteil von Hass und Verachtung.
Friede im biblischen Sinne bedeutet mehr, nämlich wie das hebräische Wort Schalom den Inbegriff von Ganzheit, Lebensfülle, Gerechtigkeit und Heil an Leib und Seele. Das ist wichtig, aber immer noch nicht genug. Wenn Paulus und die anderen Apostel von Gott als dem Gott des Friedens sprechen, dann meinen sie damit Gott auch als einen Gott der Ordnung des Kosmos im Gegenteil zum Chaos. Es ist eine innere Ordnung, die das ganze Schöpfungswerk durchzieht. Diese Ordnung erlaubt es uns Menschen, sie macht es uns möglich, uns angemessen zu verhalten gegenüber der gesamten Schöpfung. Dazu gehört auch das Miteinander der Menschen, wie wir miteinander umgehen.
Dieser Gott, das ist der Segenswunsch des Schreibers – möge uns alle, die Adressaten des Briefes von damals und uns heute – tüchtig machen in allem Guten.
Nun ist es ein altes Missverständnis zu glauben, die Bibel – oder zumindest ein solcher Abschnitt daraus – sei eine moralische Richtschnur. Gerade das ist nicht der Fall.
Auch hier steht eben nicht: „Tut das Gute", sondern: „Der Gott des Friedens ... mache euch tüchtig ... durch Jesus Christus."
Das ist das eigentliche Hirtenamt, das Jesus an uns vollbracht hat, dass er uns den Weg zeigt, den wir allein nicht finden würden.
Worin besteht nun dieses Hirtenamt?
Hier heißt es, dass Gott „den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes". Jesus hat als wahrer Hirte sein Blut dahin gegeben für uns alle. Aber bei diesem Opfer ist es nicht geblieben.
Vor zwei Wochen haben wir Ostern gefeiert, das Fest der Auferstehung. Mit dem Sieg über den Tod hat Jesus weitere Opfer überflüssig gemacht und einen ewigen Bund begründet, der keiner weiteren Erneuerung mehr bedarf. Nur die tägliche Erneuerung in unserem Leben braucht es da noch.
Das alles klingt nun etwas theoretisch. Insbesondere steht da die Spannung zwischen dem, was Gott in uns bewirkt durch seinen Sohn Jesus Christus, und dem, was wir selbst zu tun haben. Immer wieder finden wir in der Bibel die Aufforderungen zum rechten Handeln. Und hier heißt es nun, dass Gott dies bewirken möge.
Gerade hier setzt das Bild vom Hirten an: Der Hirte führt die Herde zu den Weideplätzen, aber er trägt sie nicht hin; laufen müssen sie schon selbst. Und fressen müssen sie auch selbst, auch wenn es bisweilen mühsam ist zwischen Dornen und Disteln.
Dazu müssen wir befähigt werden, uns befähigen lassen. So heißt es hier: „...der mache euch tüchtig..." Es ist im griechischen Urtext dasselbe Wort, das an anderer Stelle gebraucht wird bei den Fischern für das Ausbessern der Netze. Wörtlich heißt es „tauglich machen" – „herrichten" – „reparieren".
Frage: Gibt es nicht auch an uns immer wieder so einiges zu reparieren?

Das geschieht so, dass Gott in unseren Herzen wirkt und da Ordnung schafft, wo wir in Unordnung geraten sind. Indem er uns wieder Ausrichtung gibt, uns wieder in die richtige Richtung zurecht bringt, – eben wie der gute Hirte den Schafen den rechten Weg zeigt. Und dieser Weg, auf den er uns ausrichtet, ist der, der seinem Wesen entspricht.
Bemerkenswert ist dabei, dass es hier nicht heißt, wir sollten uns wieder auf Gottes Weg ausrichten. Der Briefschreiber wünscht es uns, dass *Gott* uns so ausrichtet.
Hier gilt es nun, dem alten Irrtum entgegen zu treten, dass die Bibel ein Moral-Katalog sei. Dies trifft insbesondere für das Neue Testament nicht zu. Es heißt ja nicht „Droh-Botschaft“, sondern „Froh-Botschaft“. Jesus hat uns nicht die Pflicht zu moralischem Handeln auferlegt, sondern er hat uns den Weg gezeigt, wie wir den rechten Weg finden können: indem wir uns an seinem Vorbild orientieren. Das ist Hirten-Funktion. Auch hier gilt das Bild vom Hirten: Wenn wir so eine Herde dahin ziehen sehen, dann sehen wir, wie langsam das geht. Da gibt es kein Gerenne und nur selten Gedränge.
So ist es auch, wenn wir den Weg unseres Lebens suchen müssen. Davon wissen Pädagogen und Therapeuten ein Lied zu singen. Ob es sich dabei um Lehrer an einer Schule handelt oder um Sozial-Pädagogen, ob es Psycho-Therapeuten sind oder Physiotherapeuten, immer geht es um einen langwierigen Prozess des Lernens, des Einübens. Nicht die fremden Sprachen sind es oder die Mathematik, was Schülern so oft besondere Schwierigkeiten bereitet, sondern das Erlernen neuer Verhaltensformen – oder das Wieder-Erlernen von Verlerntem oder Vergessenem.
Da gibt es ein altes Rezept: Man frage sich nur: Wie würde wohl Jesus hier handeln und reden? Sein Vorbild ist uns ja hinlänglich bekannt.
Das alles muss durchaus nicht zu einem zerknirschten Gewissen führen, weil wir schon wieder ‘mal versagt haben. Denn die Frage lautet nicht hinterher: „Wie hätte Jesus hier geredet oder gehandelt und wie hast du gehandelt?“, sondern vorher: „Wie würde Jesus hier handeln?“ Vom „hätte“ haben wir nichts, nur vom unmittelbaren Tun mit vorheriger Überlegung. Und wenn wir uns dann doch auf einem falschen Weg wiederfinden, dann dürfen wir getrost nach dem rechten Weg suchen, den er uns führen will. Wie dürfen auch immer wieder nach dem rechten Weg fragen. Das Tröstliche dabei ist, dass wir es jeden Tag aufs neue wagen dürfen.
Dass wir diesen Weg finden und immer wieder unter das Vorbild des Guten Hirten zurück finden, das ist der Segenswunsch des unbekannten Briefschreibers für uns alle. Amen.

19.05.2002 – Pfingsten

Römer 8,1-11

Pfingsten – das ist das Fest einer großen Begeisterung, einer Ermutigung, der zugleich eine Ernüchterung folgt. Also nicht Begeisterung, die im Übermut endet, sondern diese Welt mit anderen Augen sehen lässt. Wer sich von Gott begeistern lässt, der wird zu nüchterner Geistesgegenwart ermutigt und befähigt. Geistesgegenwart heißt, dass man ganz da ist, so dass man im richtigen Augenblick das treffende Wort findet und das Notwendige tut. –
Das 2. Vatikanische Konzil hatte vor 30 Jahren viele gläubige Katholiken beunruhigt. Einer wandte sich damals direkt an den Papst und fragte: „Heiliger Vater, die Kirche besitzt doch den Schlüssel zum Himmelreich. Warum braucht es dann noch Reformen, wenn wir die geheiligten Traditionen haben?“ Johannes XXIII. lächelte und erwiderte: „Ganz einfach: Die Protestanten haben inzwischen das Türschloss geändert!“ – Eine geistesgegenwärtige Antwort! –
In einer Straßenbahn pöbeln zwei Jugendliche einen afrikanischen Studenten an. Eine ältere Dame mischt sich mit lauter Stimme ein und macht ihrem Zorn Luft. Andere Fahr-

gäste stimmen ihr zu und bestehen darauf, dass die jungen Leute sich entschuldigen. Die verlassen bei der nächsten Haltestelle kleinlaut die Bahn. –
Geistesgegenwärtig handeln. Nicht wegsehen, nicht geistesabwesend vor sich hinträumen, nicht „weggetreten“ sein, womöglich sich irgendwohin träumen, wo es schöner ist. Nein, ganz da sein, bereit, im richtigen Augenblick das Passende, das Hilfreiche zu sagen und zu tun! Dazu befähigt der Heilige Geist. –
Ich fürchte, liebe Gemeinde, solche Geistesgegenwart ist eher die Ausnahme. Geistesabwesenheit eher die Regel. Denn Gottes Geist ist nicht einfach in uns drin von Natur aus. Er wird uns geschenkt. Er muss uns anrühren. In der Pfingstgeschichte senkt er sich von oben auf die Jünger herab. Er bringt sie dann in Bewegung. Gibt ihnen Mut. Schenkt Aufbruch ins Ungesicherte. Fegt verstaubte Traditionen weg. Befähigt Menschen, sich über Sprachbarrieren und Kulturgrenzen hinweg zu verstehen. Er schafft Gemeinschaft, auch hier bei uns – besonders in diesen Tagen des Ökumenischen Pfingstfestes der Nordelbischen Kirche in Ratzeburg und im ganzen Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg. Er hält uns zusammen, indem er uns Gegensätzliches ertragen lässt.
Gottes Geist macht lebendig, schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom. Er bleibt bezogen auf Jesus Christus. Der Auferstandene hat ihn als unseren Beistand zurückgelassen. Mit seiner Hilfe werden wir das Leben bestehen im Sinne und im Namen Jesu.
Pfingstgeist starrt nicht zum Himmel. Er weist uns zur Erde, zu ihren Freuden und Nöten. Menschen, die vom Geist Jesu angerührt sind, schauen nicht weg angesichts des Leids und der Not dieser Welt. Sie heben nicht begeistert ab mit irgendeiner Fluchtbewegung. Im Gegenteil: Angerührt vom Heiligen Geist halten sie aus, etwa bei einem Schwerkranken oder Verzweifelten. Wo das geschieht, werden sie spüren, dass heilender Geist sie beide trägt.
Gewiss, Leid und Unglück, Angst und Hass, Krankheit und Tod gehören zu dieser Welt. Seit Pfingsten aber auch der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wo Menschen verzweifeln, können Christen immer noch hoffen; wo andere sich verschließen und abschotten, spricht der Heilige Geist eine Sprache, die von allen verstanden wird; wo andere sich bekämpfen oder miesmachen, macht es der Geist von Pfingsten möglich, dass sich unterschiedlichste Menschen lieben und verstehen. Wenn der Geist des Auferstandenen das Wort ergreift, dann hören wir keine komplizierte Theologie, da wird es einem einfach warm ums Herz. –
Der Heilige Geist schafft aber auch Ernüchterung, wie gesagt. Was die Außenstehenden für berauschte Schwärmerei oder für „Opium fürs Volk“ halten, ist in Wahrheit heilsame Ernüchterung. Der Geist Gottes hilft allen, die „geistig weggetreten“ oder „ausgeflippt“ sind, wieder „ganz da“ zu sein, für sich selbst und für die anderen und damit für Gott. Auf dem Boden der Realitäten und Aufgaben unseres Lebens ermuntert er uns zu nüchterner Geistesgegenwart „Er ist der beste Freund des gesunden Menschenverstands“ (E. Jüngel).
„Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt.“ (V. 11)
Damit ist auch die Auferstehung nach dem Tod gemeint. Gewiss! Seit Ostern hat der Tod verspielt. Er ist entmachtet. Weil das so ist, gilt der Text aber vor allem den Lebenden, die als Geistesabwesende wie tot sind. Wenn der Tod für uns seine Macht verloren hat, dann muss man uns das abspüren können!
Christliche Gemeinde ist immer „Pfingstgemeinde“, geistesgegenwärtig, d. h. wach und aufmerksam für die Fragen und Aufgaben der Gegenwart.
Wo andere sagen: „Zwecklos, das war immer so“, da hoffen wir immer noch auf eine Wende zum Besseren. –

Wo andere sagen: „So viel Leid auf einmal halte ich nicht aus!“, da sind wir gerufen, auszuhalten und mitzutragen.
Wo andere sagen: „Mit denen da kann man nicht Frieden halten“, da haben wir die Freiheit, unseren Anteil an der Friedlosigkeit selbstkritisch zu beleuchten. –
Ganz undogmatisch, einfach menschlich hat Jesus Christus seinen befreienden Geist in diese Welt verströmt. Diese Glaubenstatsache bringen wir heute mit dem Anbringen eines besonderen Wandbehanges an der Ostseite unserer Petri-Kirche zum Ausdruck. Vom Osten kommt das Licht – Christus in unserer Mitte. Er verströmt sich mit seiner Liebe, die Feuer und Wasser zugleich ist. Licht dringt in die Dunkelheit. Ströme lebendigen Wassers ergießen sich in unser Leben. Mitten im Leben, auf den Kreuzungen unserer Lebenswege, begegnet uns Christus. Mit seiner Geistesgegenwart verändert er unsere Wohnquartiere, ja die Völker der Erde, die zusammenkommen von den Enden der Erde, von Ost und West, Nord und Süd. Ströme lebendigen Wassers, das Licht seiner Geistesgegenwart durchzieht nun unser Leben und verändert es nachhaltig, macht es hell und gut und gibt uns eine Orientierung für ein Handeln in Frieden und Gerechtigkeit.
Probleme, Hilfsbedürftige, ja sogar Feinde sind dank dem Wehen seines Geistes für uns nicht mehr Endpunkte unserer Möglichkeiten, sie werden zu Treffpunkten mit Gott, zu „Stationen auf dem Weg der Freiheit“ (Dietrich Bonhoeffer).
Gott hat den gekreuzigten Jesus vom Tode auferweckt, um unsere Todesängste ernst zu nehmen und um uns ein Tor zum Leben aufzutun, das niemand mehr zumachen kann. Dass wir dahin finden, dazu brauchen wir seinen Heiligen Geist. – Deshalb wollen wir mit Martin Luther um ihn bitten, heute und jeden Tag neu: (EG 125,3)
„Du heilige Glut, süßer Trost, nun hilf uns, fröhlich und getrost in deim Dienst beständig bleiben, die Trübsal uns nicht wegtreiben. O Herr, durch dein Kraft uns bereit und wehr des Fleisches Ängstlichkeit, dass wir hier ritterlich ringen, durch Tod und Leben zu dir dringen.“ Amen.

21.07.2002 – 8. Sonntag nach Trinitatis

Römer 6,19-23

Hinten in der Zeitung standen viele Traueranzeigen für einen jungen Mann um die zwanzig: von der Familie, von der Firma und auch vom Freundeskreis. Die Freunde hatten über die Anzeige geschrieben: „Freiheit ist mehr, als man erreichen kann.“
Vorn im Blatt war von dem Unfall berichtet worden: der junge Mann war nachts in angetrunkenem Zustand mit weit überhöhter Geschwindigkeit eine einsame Landstraße entlanggerast und gegen einen Baum gefahren. Er war sofort tot.
Und nun die Worte: „Freiheit ist mehr, als man erreichen kann.“ Was soll das heißen? Und in Zusammenhang mit diesem Tod? Wo hat da Freiheit eine Rolle gespielt? Es wird die Freiheit gepriesen, die in dem wunderbaren Gefühl besteht, aufs Gas drücken zu können. Eine Freiheit, die sich von keiner Polizei vorschreiben läßt, was man darf und was nicht. Ganz erreichen kann man sie nicht. Erreicht wäre sie wohl erst, wenn das Auto abhebt und über den Wolken in einsamem Glück schwebt.
So wird plötzlich ein Held aus dem Toten, einer, um dessen Haupt ein Schein von Freiheit liegt, vom einmaligen Kick des großen Augenblicks. Freiheit ist das wunderbare Gefühl, nachts auf leerer Landstraße das Gaspedal bis zum Anschlag durchzutreten.
Manche Jugendlichen verabreden sich eigens zu diesem Zweck: nachts unter Mißachtung aller Verkehrsregeln durch die Gegend zu rasen und dabei mit der Polizei Verstecken zu spielen. Das ist Freiheit. Da kann man sich ausleben und austoben.
Man hat für unsere Zeit den Begriff „Erlebnisgesellschaft“ gefunden. Das heißt: Es muß immer was los sein, starke Gefühle, Nervenkitzel, Sensationen sind gefragt. Spaß muß her, um jeden Preis. Nur so kann man sich vergewissern, daß man lebt. Alltag, Schule,

Arbeit, das ist ätzend. Langweilig. Und all die Langeweiler, die einen umgeben, Eltern, Lehrer, Ausbilder und sonst noch viele Leute, die gehen einem auf den Geist. Und man braucht immer stärkere Anreize, damit noch etwas ankommt. Lauter muß es sein, bis es das Gehör schädigt, krasser muß die Gewalt sein, normale Morde kennt man schon. „Wir amüsieren uns zu Tode“ – mit diesem Titel hat ein amerikanischer Autor seine Kritik an der Erlebnisgesellschaft beschrieben. Und was auf den ersten Blick als Freiheit erscheint – man kann ja alles haben und alles machen – erscheint auf den zweiten Blick als Abhängigkeit, als Sucht.
Paulus hat etwas anderes im Sinn, wenn er von Freiheit redet. Freiheit ist kein leerer Raum, Freiheit ist ein Raum, den Gott uns eröffnet. Wir haben als Christen den Raum der Sünde verlassen, den Raum der Sklaverei, wo wir gefangen waren und gehalten wurden in Abhängigkeit und Sucht, festgehalten von dem süßen Gift, das uns benommen macht und einduselt und volldröhnt und nicht zu uns selbst kommen läßt. Gott hat die Tür eingeschlagen und uns da herausgeholt. Wir sind nicht mehr abhängig. Wir haben einen neuen Raum um uns, einen Raum zum Leben. Der Raum ist nicht leer, er ist erfüllt von Gottes Licht und Luft. Wir können atmen und frei sein. Und nun? Wie benommen stehen wir plötzlich im Freien, vor uns das Leben. Es ist eine geschenkte Freiheit, keine, die wir uns selbst erobert hätten. Gott hat uns die Gefängnistür aufgemacht.
Anders geht es auch nicht. Menschen möchten sich manchmal die Freiheit gerne selbst erobern, sie sich nicht schenken lassen. Sich selbst befreien aus Verhältnissen, die sie als beengend empfinden. Eine Ehe etwa, wo ein Teil sich eingeengt fühlt und zu kurz kommt und dann aus der Ehe ausbrechen möchte und sich selbst verwirklichen möchte und eine neue Freiheit ausleben. Aber irgendwann zeigt sich, daß die neue Beziehung, die man gefunden hat, genauso einengend ist – man hat im gleichen Gefängnis nur die Zelle gewechselt. Da gibt es Jugendliche, die das Leben zu Hause muffig und eng finden und abhauen möchten und ihr eigenes Leben leben. Aber auch das neue Leben, die neue Freiheit ist bald wieder eng und bedrängend, man kommt in neue Abhängigkeiten, man müßte eigentlich wieder ausbrechen. Doch wohin? Auch wer seine Gefängniszelle neu tapeziert, bleibt eingesperrt. Das kommt daher, daß jeder sein Gefängnis mit sich herumträgt. Jeder ist in gewisser Weise sein eigenes Gefängnis. Und da hilft es nichts, wenn man nach Indien reist oder auf die Malediven. Man nimmt sich selbst immer mit. Darum gehen so viele Ausbrüche schief. Freiheit ist noch etwas anderes.
Es ist genau umgekehrt wie im landläufigen Vorurteil: Als wäre christlicher Glaube dazu da, die Freiheit des Menschen zu beschneiden, indem ihm nun gesagt wird, was er alles nicht darf. So ist zwar christlicher Glaube oft verstanden und vermittelt worden – als eine Liste von Verboten. Christen dürfen dies nicht und dürfen das nicht. Aber das ist ein Zerrbild. Ein solches Christentum entspringt nicht der Freiheit, sondern der Angst. Und wenn dahinter auch noch eine christliche Erziehung steht, die von Angst geleitet ist, dann entsteht kein Glaube, sondern ein Gefängnis scheinbar christlicher Verbote.
Glaube gehört in den weiten Raum, in die Freiheit. Alles gehört euch, sagt Paulus, ihr aber gehört Christus. Das ist der Kern der Sache. Alles gehört euch, und ihr gehört nur Christus, es kann nichts auf der Welt sonst Ansprüche auf euch erheben. Wer kommt und will euch einfangen und abhängig machen, hat das Nachsehen. Ihr seid frei, und Christus steht dafür ein. Nun könnt ihr im Raum der Freiheit leben. Aber wie sieht das aus? Geschichten von Menschen, die Freiheit gesucht und nicht gefunden haben, kann man eine Menge erzählen. Geschichten von Scheitern und geplatzten Illusionen. Aber Geschichten von gefundener Freiheit? Geschichten von vergeblicher Freiheitssuche erzählen oft von spektakulären Ausbrüchen, von Flucht, von Streit und manchmal auch vom Tod. Geschichten von der Freiheit Gottes sind viel einfacher. Man kann mit Gott frei sein da, wo man ist. Es braucht oft gar keine spektakulären Aktionen.

Wenn jemand sein Freiheitserlebnis im Geschwindigkeitsrausch sucht, führt das bald in die Schlagzeilen der Zeitung, leider. Gottes Freiheit würde sich darin bewähren, daß jemand das nicht nötig hat. Er muß sich nicht beweisen, daß er ein großartiger Kerl ist. Er kann besonnen und vernünftig fahren – und davon steht natürlich nichts in der Zeitung.
Darum ist es schwierig mit Beispielgeschichten für die wahre Freiheit. Die würden sich manchmal ziemlich schlicht und alltäglich ausnehmen. Vielleicht kann man sagen: Die alltägliche Form der Freiheit ist die Liebe. Der Raum der Freiheit ist nicht leer, er ist von der Liebe erfüllt. Die Liebe ist frei, das Richtige und Nötige zu tun. Sie muß sich nicht aufspielen, sie muß sich nicht vor anderen beweisen. Sie setzt das große Geschenk der Freiheit in kleine, einfache Schritte um. Frei zur Liebe – weil Gott uns in seiner Liebe frei gemacht hat. Amen.

22.09.2002 – 17. Sonntag nach Trinitatis

Epheser 4,1-6

Sicher kennen wir alle Gemeinden, die zerstritten sind, mit verschiedenen Parteiungen: z.B. Anhänger des neuen oder des alten Pfarrers, Streit wegen des Stellenwertes der Jugendarbeit oder der Verteilung der Finanzen. Streit, der immer wieder die Einheit der Gemeinde infrage stellt. Auch dem Neuen Testament sind solche Erfahrungen nicht fremd, und es ist für uns immer wieder lohnend, genau hinzuschauen, wie man damals damit umgegangen ist. Die Apostelgeschichte berichtet von Streit, und Paulus war in seinen Gemeinden immer wieder damit konfrontiert.
Die Einheit der Gemeinde ist nicht vorgegeben, sie muss immer wieder erkämpft werden, und dazu braucht es unseren ganzen Glauben. Aber manchmal gelingt es nicht.
Ein pensionierter Pfarrer berichtet über das schmerzhafte Auseinanderbrechen einer Gemeinde:
Auf die Frage, warum sie nicht wieder zueinander gefunden hätten sagt er: „Wir haben nicht gestritten.“ Die Sache mit dem konstruktiven Streit ist ihm nahegegangen, und er macht auf eine Stelle in der Apostelgeschichte aufmerksam, an der es heißt: Und als sie lange gestritten hatten – da fanden sie die Einigung.
In unserem Predigttext aus dem Epheserbrief geht es um die Einheit der Gemeinde, der Kirche. Die Einheit von Gott, die allem Streit vorausgeht und in die alle Auseinandersetzung wieder einmünden kann. Schauen wir uns erst die Situation der Gemeinden jener Zeit an!
Die Gemeinden, die der Verfasser des Epheserbriefes im Blick hat, standen an der Schwelle zur 3. Generation nach den Aposteln. Die Autorität der Apostel konnte nun die Gemeinden nicht mehr zusammenschweißen. Es gab Streit in der Gemeinde, nicht nur wegen des Einflusses äußerer Andersdenkender, die vom richtigen Glauben abgefallen waren, sondern auch Streit im Kern der Gemeinde. Außerdem ging der Kontakt zwischen den verstreuten Gemeinden in der Ökumene verloren. All das hat er im Blick, wenn er zur Einheit nicht nur in der Gemeinde, sondern der Gesamtkirche mahnt.
Und er spricht in natürlicher Autorität, er nennt sich selber: Ich, Gefangener in dem Herrn. Sein wichtigstes Argument: Die Einheit ist verknüpft mit dem Wandel – der Art aus dem Glauben zu leben. Wandel, ein altmodisches Wort, meint etwas ganz Bestimmtes: Leben, das durch Entschluss und Wille bestimmt ist. Seine Gemeindeglieder waren immer in der Gefahr, sich dem Lebensstil und der Umgebung anzupassen und so müssen sie immer wieder ermahnt werden: Leben bzw. Wandel hängen unmittelbar mit dem Glauben zusammen. Eure Lebensweise ist immer ein Zeugnis eures Glaubens und genau darin befähigt uns der Wandel, die Einheit wiederzufinden, wenn sie verloren ging.
Zuerst erinnert er die Leser an ihre Berufung. D. h.: sie können gar nicht anders, als so leben und glauben, weil sie vom Herrn berufen sind. Christus selber hat den Anfang ihres

Glaubens gemacht. Und das ist mehr als eine Überzeugung – so wie man eine Partei wählt, weil man das Parteiprogramm gut findet. Nein, am Anfang steht Christus und seine Initiative und daraus folgt der Wandel im Glauben. Das macht gewiss und das verpflichtet. Es verpflichtet zu einem Wandel auf seiner Spur, nach seinem Vorbild.
Dieses Vorbild fasst der Briefschreiber in drei Begriffe: Demut, Sanftmut, Geduld.
Drei Tugenden, die Mut erfordern, das Wort Mut steckt ja ausdrücklich in Demut und Sanftmut. Ein Theologe hat ein Büchlein über die Seligpreisungen geschrieben und zum Mut der Sanftmütigen gesagt: Mut ist unausgesprochenes Ja-Sagen. Mut ist unfanatische Unbeirrbarkeit. Mut ist Bereitschaft, Initiativen zu beginnen. Mut ist Freiheit, sich von anderem Verhalten unabhängig zu halten. Mut ist Widerstand gegen das Nichtzuvertretende. Mut ist der durchdachte Vorstoß zum Leben. Mut ist ein kostbares Wort, ohne das die menschliche Welt verödet.
Der Demütige hat seine Selbstsucht überwunden. Demut gegenüber Menschen hat ihre Wurzel in der Demut vor Gott. Der Demütige kann für den anderen tun, was für ihn gut ist.
Demut ist ein Mut, der das Niedrige mit einbezieht. Er hat überwindende Kraft, er überwindet den Dünkel der Überlegenheit. Wenn der Briefschreiber seine Leser und Hörer zur Einheit und Eintracht mahnt, dann tut er es mit dem, was Gott für sie tut: Ihr habt einen Glauben, eine Berufung, einen Herrn, eine Taufe, einen Vater über alle. Wie kann sich da einer über den anderen erheben? Muss euch das nicht alle miteinander demütig machen ihm gegenüber und im Umgang miteinander?
Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Gegen Gewalt und Härte, gegen Hierarchie und Überheblichkeit! Das brauchen wir im Umgang mit Brüdern und Schwestern in Gemeinde und Kirche und gegenüber allen Mitmenschen. Der Sanfte kann vorschnelle Reaktionen von Ärger und Beleidigtsein zurücknehmen, er muss nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Der Sanfte kann vergeben, wie eine Mutter ihrem schwierigen Kind immer wieder vergibt oder wie Gott uns vergeben hat. Daran erinnert der Briefschreiber die Leser, wenn er ihnen sagt: Er ist euer aller Vater.
Der dritte Begriff für den Umgang in der Gemeinde ist Geduld. Geduld umgibt uns mit Hoffnung, sie lässt uns nicht fallen, sie trägt, stützt und stärkt, sie bleibt dran, bedrängt aber nicht – sie begleitet den anderen. Dieser dreifache Mut im Umgang mit dem anderen in Demut, Sanftmut und Geduld macht Einheit möglich, aber nicht ohne das Vorbild in Jesus Christus.
„Vertraget einer den anderen in der Liebe, und seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens.“ So ermahnt der Schreiber des Epheserbriefes und er stellt sie damit in das Friedenswirken des Geistes.
Zweimal erinnert der Briefschreiber die Christen an ihre Berufung. Sie ist das, was allem vorangeht, aber auch die Einheit, auf die sie zugehen. Zwischendurch soll die Einheit durch ihr Verhalten, ihren Wandel Gestalt gewinnen, eben durch das Üben von Demut, Sanftmut und Geduld. Und weil das so ist, können wir uns dann auch einen konstruktiven Streit erlauben.
Das bedeutet: Nicht stumm dem anderen etwas unterstellen, sondern es wagen, das auszusprechen im Bewusstsein, dass Gottes Geist uns in die Einigkeit leiten wird. Dazu gehört Mut und Vertrauen. Er ist es ja, der seine Kirche erhält und erhalten hat über die Jahrhunderte hinweg trotz allem, was die Christen immer wieder auseinandergetrieben hat.
Wir beten und bekennen in jedem Gottesdienst: Ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden. Wir alle kennen genug Beispiele für nicht gelungene Einheit in unserer Kirche. Martin Luther, der sie ganz besonders erlitten hat, sagte: Kirche will nicht ersehen, sondern erglaubt werden. Auch wir können lernen, sie mit den Augen des Glaubens zu sehen und zu lieben. Heilig ist die Kirche nicht aufgrund ihrer sichtbaren Eigenschaft, sondern weil ihr die Sünde vergeben ist. Es ist also

eine geschenkte und geglaubte Heiligkeit, wenn wir um die Vergebung der Schuld beten. Und die Kirche ist heilig, weil sie der Welt die Übermacht der Gnade über die Sünde bezeugt.
Der Briefschreiber hat uns die Einheit der Kirche, der Gemeinde vor Augen geführt, uns Mut gemacht, die Einheit immer wieder zu gewinnen durch Demut, Sanftmut und Geduld. Dazu hat er uns berufen, sein Geist stärkt und begleitet uns auf dem Weg zur Einheit. Amen.

31.10.2002 – Reformationstag

Philipper 2,12-13

Lange liegt sie zurück, die Reformation. Was erinnert uns an sie? Was veranlaßt uns heute, ein Fest zu feiern? Der äußere Anlaß ist klar: Martin Luther protestierte gegen die Ablässe seiner Zeit, durch die viele Menschen meinten, aufgrund von Geld mit Gott ins Reine zu kommen. Erstaunlich, wie dieses Thema die Menschen interessierte! Was uns unverständlich ist, war für Luthers Zeitgenossen ein brennendes Thema: Komme ich wirklich mit Gott zurecht und kommt Gott mit mir zurecht, wenn ich Briefe kaufe, durch die die Beseitigung von Sündenstrafen bestätigt wird? Und was bedeutet das wirklich für mein Leben? Das moderne Medium der damaligen Zeit, der Buchdruck, nahm sich des Themas an. Viele kleine und große Schriften, vor allem auch ganz kurze Texte nahmen Stellung. Neue Druckereien wurden gegründet. Das Geschäft blühte. Damit begann eine neue Zeit, die Neuzeit; so meinen manche Forscher heute. Worte wurden durch Bilder ergänzt – wie heute im Fernsehen. Das zentrale Thema, das so viele Menschen beschäftigte, wurde im neuen Medium behandelt und diskutiert: Was ist richtig am bisherigen kirchlichen Leben? Was gehört re-formiert, nämlich wieder in die Form gebracht, die ursprünglich war und die diesem Thema angemessen ist? Denn hier geht es ja nicht nur um das Leben, sondern auch um den Tod und die Ewigkeit. Es geht darum, ob ich bei Gott wirklich geborgen bin und mich auf ihn verlassen kann.
Der Apostel Paulus, der die christliche Gemeinde in Philippi gut kennt, der dort war, jetzt aber von auswärts schreibt, weiß genau, wie schwer wir uns tun, wenn wir gehorchen sollen. Wir wollen unabhängig sein. Wir verlassen uns auf uns selbst, ziehen uns zurück, wenn uns etwas stört und gehen unseren eigenen Weg möglichst unabhängig von anderen. Zwar merken wir rasch, daß wir doch in vielen Anhängigkeiten bleiben – zum Beispiel in der Abhängigkeit von uns selbst, unserem Befinden und unseren Empfindungen. Aber auch von Menschen sind wir abhängig – zum Beispiel im Beruf, wo es auf ein gutes Miteinander ankommt, auf das Betriebsklima, das möglichst nicht durch Mobbing vergiftet sein soll. Auch im Miteinander der Staaten gibt es Abhängigkeiten – zum Beispiel wirtschaftlicher Art, aber nicht nur solche, wie wir jetzt an unserem Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika gemerkt haben. Berechtigterweise sind diese Verstimmungen und Verärgerungen zwischen Nordamerika und unserem Land mit Beziehungen zwischen uns Menschen in unserem persönlichen Leben verglichen worden ist. Der Apostel schreibt nach Philippi: Seid und bleibt gehorsam! Gott, der sein Gebot gegeben hat, erwartet von uns, daß wir seinen Willen tun. Nur dadurch kommen wir auf einen guten Weg und bleiben auch auf ihm.
Martin Luther und die übrigen Reformatoren haben dies aufgegriffen: Entscheidend sind nicht unsere Gesetze, so nützlich sie sein mögen; entscheidend ist, ob wir ein Ziel vor Augen haben, das über den Tag mit seinen Beanspruchungen hinausreicht. Dieses Ziel ist – so meint jedenfalls der Apostel Paulus – die Seligkeit. Das ist schwer und zugleich doch auch leicht zu verstehen. Selig, glücklich ist, wer mit Gott, der Welt und sich selbst in Einklang ist; selig ist, wer da ist, wo Gott ist. Wie kann dieses Ziel erreicht werden? Nur mit Anstrengung! „Schaffet, daß ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern.“ So lesen wir. Mühe

wird von uns gefordert – auch und gerade am Reformationsfest! Konzentration benötigen wir in unserer hektischen Zeit dauernd. Auch die Seligkeit verlangt Anstrengung, Mühe und Konzentration. Wir haben etwas von der „Freiheit eines Christenmenschen“ gehört – immerhin ist dies der Titel einer Schrift Martin Luthers –, und jetzt dies! Ja, jetzt dies! Es gibt keinen bequemen Weg zu Gott. Die Pforte zu ihm ist schmal, wie auch Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Daran gibt es nichts zu deuteln.
„Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen.“ So fährt der Apostel fort. Wir fragen uns: Wie paßt das zusammen? Ist das logisch und konsequent? Gott wirkt in uns. Das ist eine fremde Botschaft. Unsere heutige Welt ist geschlossen. Von außen dringt nichts zu uns herein. Ein Jenseits gibt es für viele nicht. Doch – sagt die Christenheit: Gott kommt zu uns; er wirkt in uns. Er, der Ferne, der Unnahbare, der Unverstehbare, wirkt in uns. Für die Reformatoren war dies entscheidend: Gott handelt! Seinem Wirken sollen und dürfen wir uns nicht entziehen. Bereits unsere Neigungen, unser Wollen kann und soll von ihm bestimmt sein. Natürlich gibt es auch Fremdeinwirkungen: durch Menschen, die uns gut zureden wie zum Beispiel der Apostel Petrus Jesus von seinem Weg nach Jerusalem und damit an das Kreuz abbringen wollte. Aber diese wohlgemeinte Einflußnahme wird von Jesus als eine teuflische Verführung angesehen. Es gibt viele solcher wohlgemeinten Ratschläge, die uns vom Willen Gottes wegbringen, uns ihm entfremden wollen. Deswegen die Mahnung: „Schaffet, daß ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern!“ Und zugleich die Zusage: „Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen.“ Beides gehört zusammen: Unsere Mühe und Gottes Tun, das vom Wollen bis zur vollendeten Tat, dem vollbrachten Werk reicht.
Es ist die Frage, ob unsere Perspektiven stimmen. Für die Reformatoren war ganz klar, daß Gott uns zuvorgekommen ist, indem er uns durch die Taufe zu seinen Kindern gemacht hat. Davon können auch wir ausgehen. Deswegen gibt es „Heilsgewißheit“, die Zuversicht, daß Gott sich von seinem Ja zu uns nicht abbringen läßt. Gott hat Wohlgefallen an uns, sagt der Apostel Paulus. Er meint es gut mit uns und will uns, die wir uns nach Engeln sehnen und immer wieder teuflischen, zerstörerischen Kräften begegnen, eine gute Lebensbasis vermitteln. Er sagt uns zu, uns nicht allein zu lassen, sondern unser Wollen zu bestimmen und uns zum Vollbringen zu verhelfen. Aber das geht natürlich nur, wenn wir konzentriert bleiben auf ihn. Wenn dies aufhört, dann schieben sich schnell widergöttliche Mächte zwischen uns und Gott, die alles verderben. Wir sind unsichere Leute, weil wir vom Winde hin- und hergeweht werden. Aber Gott bleibt sich und uns treu. Was er zusagt, das hält er gewiß. Der reformatorischen Verkündigung ging es darum, unser Vertrauen, unseren Glauben zu Gott zu wecken und zu stärken. Unsere Bemühungen sollen lediglich das Wirken Gottes ermöglichen und ihm den Zugang zu unseren Herzen nicht versperren. Das ist die neue Freiheit: los von uns, gehorsam gegen Gott!
Unser kurzer Predigttext faßt das Entscheidende christlichen Glaubens zusammen: Gott wirkt in jedem von uns. Auf ihn ist Verlaß. Denn er ist nicht wankelmütig, sondern langmütig und von großer Güte. Sein Wohlgefallen ist es, unser Wollen zu bestimmen und uns bei unserem Tun nicht allein zu lassen. Bis hin zum Vollbringen, bis hin zur Vollendung bleibt er bei uns. Diese Botschaft wurde nicht von allen gern gehört. Denn die Bedeutung der Institution Kirche wurde dadurch zu einer dienenden. Für Vermittlung wurde sie nicht mehr gefragt, nicht mehr benötigt. Dies wurde Luther totübel genommen. Er wurde nicht nur aus der Kirche ausgeschlossen, sondern es wurde auch eine Puppe, die ihn darstellen sollte, in Rom verbrannt – wenn man ihn schon nicht persönlich bekam, dann sollte er wenigstens symbolisch dem höllischen Feuer übergeben werden. Später kursierte in Italien das Gerücht, er sei gestorben und vom Teufel abgeholt worden. Luther erhielt die Schrift, in der diese Nachricht verbreitet worden war. Genüßlich ließ er sie mit seinem Kommentar drucken – noch war es nichts mit der Behauptung, er sei gestorben und vom Teufel geholt worden! Im Gegenteil! Er konnte die Heilige Schrift auslegen und ermuntert

auch uns dazu. Gott wirkt in den Getauften und Glaubenden alles, was nötig ist. Da das so ist, bleibt die Aufforderung des Apostels an uns: „Schaffet, daß ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern.“ Und es gilt: Gott wirkt in uns „beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.“ Amen .

17.11.2002 – Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr

2. Korinther 5,1-10

Es gibt Sätze, die lähmen mich:

- „Da kann man nichts machen.“
- „Das wird sich nie ändern. So ist der Mensch, die Welt nun einmal.“
- „Kriege wird es immer geben.“
- „Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.“

Sätze, die feststellen, wie die Welt und die Menschen „nun einmal sind“: böse, schrecklich, egoistisch, grausam und so weiter. Und wer darunter leidet, wer sich nicht damit abfinden will, daß es immer irgendwo auf der Welt Krieg und Gewalt gibt, dem wird empfohlen: „Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist.“

Heute, am Volkstrauertag, mag mancher vielleicht denken: „Ich kann es nicht mehr hören. Das ewige Erinnern an den Krieg, die Gefallenen.“ Oder: „Wo ist denn etwas zu sehen vom „Lernen aus der Vergangenheit“? Friedlicher ist es auf der Welt nicht geworden!“ „Da kann man nichts machen.“ „Da wird sich nichts ändern.“ Es ist ein Versuch, sich mit den Gegebenheiten in unserer Welt abzufinden. Mitgefühl für die Opfer der Kriege, Verzweiflung über ergebnislose Friedensverhandlungen, Sehnsucht nach Versöhnung zwischen verfeindeten Völkern – solche Gefühle passen nicht zu dieser resignativen Haltung.

Wer sagt: „Da kann man nichts machen“, der läßt der Zukunft keine Hoffnung. „Da wird sich nichts ändern“ – wer so denkt, der will die Welt festschreiben für die Ewigkeit. Dahinter verbirgt sich eine Einstellung, die das Leben erstarren läßt.

Wie anders klingt dagegen das, wie der Apostel Paulus seine Lebenseinstellung beschreibt: Wenn er vom Leben spricht, dann zeichnet er vor unseren Augen ein sich ständig bewegendes Bild: Ich lese den Predigttext 2. Kor 5,1-10 (Lesung).

Wenn wir mit Paulus auf unser Leben schauen, dann schauen wir wie auf ein Hologramm. Ständig kippt das Bild hin und her: vom Jetzt auf dann, von der Erfahrung, die wir gegenwärtig machen, zur Zukunft, auf die wir unsere Hoffnung setzen und wieder zurück: Unser irdisches Haus wird zu einem himmlischen Haus, aus der Hütte wird ein von Gott erbautes Bauwerk. Wo Nacktheit droht, wartet Bekleidung, und wo Vergänglichkeit und Sterblichkeit die Macht an sich reißen wollen, wird es vom Leben verschlungen. Wo wir hier in der Fremde und fern von Gott sind, da wartet dort eine Heimat, ein Leben nah beim Herrn. Auf das eine kann man nicht schauen ohne vom anderen zu wissen.

Freilich – wie beim Hologramm – kann man kein Bild festhalten: Denn, betont Paulus, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen . Das Leben ist nicht eindeutig: Was wir erleben, ist nicht immer das, was wir glauben.

Die Uneindeutigkeit des Lebens, die Ambivalenzen, mit denen sich der Glaubende in dieser Welt auseinandersetzen muß, das war es, was die Korinther in Zweifel stürzte: Sie sehnten sich nach machtvollen Beweisen für den christlichen Glauben.

Der Apostel Paulus hatte einst die Gemeinde in Korinth gegründet. Die Lebensbedingungen der korinthischen Christen aber hatte sich seitdem nicht verändert. Ihr Leben war ja auch nach ihrer Bekehrung immer noch ein irdisches Leben und damit Krankheit, Not und Gefahr ausgesetzt. Eindeutige Beweise für die Macht Jesu Christi lieferte ihnen der Apostel nicht.

Paulus setzte seine Reisen fort und verließ die Gemeinde wieder. Bald schon traten andere Prediger im Namen Christi auf, die wohl eine gewisse Orientierungslosigkeit der jungen

Gemeinde spürten. Sie traten ganz anders auf als der wohl rhetorisch weniger geschickt auftretende Paulus. Sie hatten etwas zu bieten:
Wunderberichte, visionäre Erlebnisse, ekstatische Erfahrungen, sozusagen Religion zum Anfassen – das alles konnten die Korinther bei ihnen erleben. Wer in dieser Welt lebt, die doch so vielfältig in ihren Lebensformen, so verworren in ihren Problemen, so uneindeutig in Fragen der richtigen Lebensführung ist, sehnt sich nicht nach Eindeutigkeit und Orientierung, nach machtvollen Wegzeichen für das eigene Leben?
Diesen Predigern (vielleicht würden wir heute sagen: Gurus) zuzuhören, muß eine Schau gewesen sein: Etwas zum Erleben, etwas zum Schauen, etwas, das einem das Glauben in der Welt leichter machte, etwas, das einem vielleicht die Last des Glaubens abnimmt.
Aber – entgegnet Paulus – vom Schauen sind wir noch entfernt: Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Diese Schau-Prediger verkünden Christus nicht! Christus, der am Kreuz gestorben ist. Christus, der für uns in den Tod gegangen ist. Christus, der sich seiner Macht entäußert hat und das Leid der Welt auf sich genommen hat. Die Herrlichkeit, die Macht Gottes zeigt sich nicht in ekstatischen Zuständen, die das Leiden der Welt vergessen läßt und den Tod ausblendet. Die Macht Gottes zeigt sich in seiner Ohnmacht, im Leiden Christi und im Leiden seiner Diener.
Paulus holt seine Gemeinde auf den Boden der Tatsachen zurück: Noch wandeln wir im Glauben und nicht im Schauen!
Natürlich, sagt Paulus, auch er wünscht sich manchmal aus dieser Welt fliehen zu können, den Leib (unter dem er doch auch leidet) verlassen zu können, aber: Weltflucht ist nicht das Thema seiner Predigt. Um die eigene Verantwortung kann sich keiner drücken. Für unser Tun und Lassen müssen wir gerade stehen: Das Gericht kann keiner überspringen, denn, mahnt Paulus, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi.
Und so bewegt sich das Bild, das Paulus von unserem Leben zeichnet, wie ein Hologramm immer hin und her: vom Jetzt auf dann, von der Erfahrung die wir gegenwärtig machen zur Zukunft, auf die wir unsere Hoffnung setzen und wieder zurück.
Es ist ein Bild von unserem Leben, das in Bewegung ist: aus der Hütte wird ein Haus, aus der Nacktheit ein Bekleidetsein, aus dem Glauben wird ein Schauen. Es ist ein Bild, das immer in Bewegung ist, weil keine Blickrichtung die allein richtige ist:
Denen, die die Welt hier und jetzt für alle Ewigkeiten fest schreiben wollen, malt der Apostel ein Bild von der Zukunft vor Augen, die schon heute und hier anfängt. Und jene, die die Welt schon heute verlassen wollen, die sich ihren Problemen und Fragestellungen entziehen wollen, die holt Paulus wieder auf die Erde zurück und ermahnt sie zu einem Leben in Verantwortung, indem er sie an das Gericht erinnert.
Es ist ein Bild in Bewegung, das Paulus da von unserem Leben zeichnet. Und es ist ein Bild, das uns in Bewegung versetzt, eine Bewegung, die nach Paulus mit einem Seufzen beginnt: „Wenn die Freiheit kommt, beginnen die Ketten zu schmerzen.“ So wird ein Sprichwort afro-amerikanischer Sklaven überliefert.
Wir seufzen und sind beschwert – gerade weil wir eine Hoffnung haben. So wie der Patient seufzt und ungeduldig wird, wenn seine Genesung naht. So wie der Sklave unter seinen Ketten leidet, je mehr er von der Freiheit hört.
Nicht die Ketten an sich, nicht das Leiden an sich läßt uns diese abgrundtiefen Seufzer ausstoßen. In das Leben dieser Welt läßt es sich einrichten: „So ist das eben.“ „Krieg wird es immer geben.“ „Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist.“ „Da kann man nichts machen!“ Und vermutlich haben wir uns alle schon einmal dabei ertappt, daß wir uns an die Verneinung, an die Verachtung des Lebens gewöhnt haben: wenn wir die Kriegsbilder im Fernsehen einfach weiter schalten, wenn die Zahlen der Hungertoten auf der Welt uns nicht mehr berühren oder die Fernsehbilder von überfüllten Flüchtlingsbooten unsere Aufmerksamkeit nicht mehr gewinnen.

Aber dann passiert es doch, daß ein Seufzen uns durchfährt. Daß in uns die Hoffnung wach wird, daß es anders wird, daß in uns ein Sehnen erwacht, daß Gottes Reich kommen möge.
Das ist die Erfahrung des Geistes, sagt Paulus. Das ist die Erfahrung, die uns der Geist Gottes machen läßt: nicht das große, spektakuläre Wunder, das uns aus der Welt enthebt, nicht das Ende aller Krankheiten und Kriege läßt er uns erleben, sondern das Seufzen, das Leiden und Mitleiden in der Welt, so wie Christus mit der Welt gelitten hat.
Der Geist ist es, der uns in Bewegung versetzt, der uns aus der Erstarrung holt und unser Herz weich macht, der uns das Seufzen entringt und uns die Hoffnung vor Augen hält.
Der Geist ist es, der uns hilft, das Kreuz der Gegenwart zu tragen. Der Geist ist es, der uns hilft, in unserer Schwachheit die Hoffnung zu bewahren. Der Geist ist es, der uns auch mitten im Leid die Freude und in tiefem Schmerz das Glück finden läßt.
Das ist der Geist, den Jesus selbst einmal den „Tröster“ genannt hat. Der Geist, der Tröster, verhilft uns zum Seufzen. Es ist ein Seufzen aus Hoffnung, das tröstet und in Bewegung setzt.
Unser Leben ist ein Leben in Bewegung: von der Hütte zum himmlischen Zuhause. Aber bis wir dort ankommen, erinnert Paulus, haben wir eine Aufgabe: dem Herrn wohlgefallen übersetzt Martin Luther. Dem Herrn zu Diensten sein, ihm dienen könnte man auch übersetzen.
Dieser Dienst an Gott ist es, der uns mit beiden Beinen auf der Erde stehen läßt – auch wenn unser Herz dem Himmel gehört.
Friedrich von Bodelschwingh, der „Vater von Bethel“, hat es einmal so ausgedrückt: „Es ist nicht wahr, daß die Ewigkeitshoffnung die Christen zu Träumern und Phantasten macht. Im Gegenteil – je entschlossener wir auf die neue Welt warten, desto praktischer, nüchterner, schlichter wird sich unser Leben hier gestalten. (...) Sowohl an die Arbeit wie an das Leiden, das uns aufgetragen ist – auch das ist heilige und nötige Arbeit –, setzen wir unsere gesammelte Energie.“
Wandeln im Glauben – was der Apostel damals den Korinthern als christliche Lebenshaltung ans Herz gelegt hat, das hieß für von Bodelschwingh: mitten hinein gehen ins Leben und zu den Leidenden dieser Welt.
Wandeln im Glauben, das heißt: hoffen, seufzen und handeln.
Im Evangelium vom heutigen Sonntag haben wir gehört, wie Jesus uns zu einem solchen „Wandeln im Glauben“ aufruft.

- Wandeln im Glauben, das heißt im Geringsten unserer Mitmenschen unseren Herrn sehen. Wandeln im Glauben, das heißt Hungrige speisen, Durstige tränken, Fremde beherbergen, Nackte bekleiden, Kranke besuchen, zu Gefangenen gehen. Ein Leben in Bewegung zwischen Himmel und Erde.
- Wandeln im Glauben, das heißt auch: das Schwierige in dieser Welt ertragen, dem Unbequemen nicht davonlaufen, Gegensätze aushalten, Versöhnung leben, sich für den Frieden einsetzen, trotz aller Vorurteile offenbleiben, Hoffnung für Hoffnungslose in sich tragen.
- Wandeln im Glauben, das heißt: mit beiden Beinen auf der Erde, mit beiden Händen bei den Menschen und mit ganzem Herzen im Himmel. Amen.

20.11.2002 – Buß- und Bettag

Jesaja 1,10-17

Ein wüster Text, eine Beschimpfung ist es, die uns heute als Predigttext zugemutet wird. Prophetenworte, die es in sich haben. Der Prophet Jesaja kritisiert die religiöse Praxis seiner Zeit, kritisiert die Menschen und die Priester mit harten Worten. Ich stelle ihn mir

vor, den Propheten Jesaja, wie er auf dem Marktplatz von Jerusalem steht, im 8. Jahrhundert vor Christus. Hier der Predigttext: (Lesung)
Als Herren der untergegangenen Städte Sodom und Gomorra beschimpft Jesaja die Menschen in Jerusalem. Er hat offensichtlich allen Grund dazu. Denn so war es zu seiner Zeit: Man feiert fröhlich Gottesdienste, die Brandopferaltäre quellen über vor teurem Opferfleisch, die Handlungen im Tempel von Jerusalem sind prunkvoll. Und doch: Das alles ist offensichtlich nur Schau. In ihren Herzen sind die Menschen nicht bei Gott. In ihrem Alltag hat Gott keinen Platz mehr. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer, Recht hängt vom Geldbeutel ab.
Und so sagt Jesaja zu ihnen im Namen Gottes: An euren Händen klebt Blut. Ihr tut Böses! Ihr seid Heuchler, wenn ihr eure Gottesdienste feiert.
So war das damals. Und wie ist es heute? Sind bei uns die Kirchen voll mit Menschen, die vor Gott eine Schau machen, die ihre Religiosität zur Schau stellen? Gehen bei uns vor allem die Reichen in die Kirche, um fromm zu tun? Das Gegenteil ist doch der Fall. Unsere Kirchen sind leerer geworden. Die Zahlen der Gemeindeglieder gehen kontinuierlich zurück. Und dass man vor anderen besonders gut dasteht, wenn man regelmäßig in einen Gottesdienst geht, stimmt nicht. Man wird eher als Exot belächelt. Der Buß- und Bettag ist kein staatlicher Feiertag mehr. Die Sonntage sind längst nicht mehr Tag des Gottesdienstes, sondern sind zum Bestandteil der Freizeitkultur geworden. Was geht uns Jesaja mit seinen Beschimpfungen heute noch an, könnte man also fragen.
Nun, was es aber heute noch gibt, unverändert, ist die Heuchelei. Nicht nur in der Politik, auch in Firmen, in Unternehmen, ja auch in der Kirche gibt es Menschen, die anders reden als sie handeln. Menschen, die von Miteinander, von Freundlichkeit, von Gemeinsam-Stark-Sein, von Engagement für die Schwachen reden –, die aber so handeln, dass vor allem ihre Macht gestärkt wird, ihr Konto sich füllt, ihre Wiederwahlchancen steigen, und die im Zweifelsfall heute dies sagen und morgen das Gegenteil, wenn es dem eigenen Vorteil dient.
Und noch etwas: Auch heute wird mit falschem Glanz etwas vorgespiegelt, was nicht der Realität entspricht. Bei Jesaja waren es glanzvolle Gottesdienste mit teuren Opfern. Bei uns sind es die modernen Tempel der Bankhochhäuser und Geschäftspaläste. In ihrer Sauberkeit demonstrieren sie Reinheit, Ehrlichkeit, Seriosität. Längst wissen wir aber, dass in vielen Führungsetagen die größten Betrügereien begangen werden.
Bei Jesajas Rede klingt Gott zornig, müde und enttäuscht. Er ist es, weil das Verhalten der Menschen so durchsichtig ist: Sie reden anders, als sie handeln. Sie beten anders, als sie sind. Sie benutzen ihn, Gott, um sich ein reines Gewissen zu verschaffen. Dabei ist alles so verlogen. Bis heute.
Der Zorn, die Müdigkeit, die Enttäuschung Gottes überträgt sich auf Jesaja. Man sieht ihn förmlich vor sich, wie er den Menschen zuruft: „Denn eure Hände sind voll Blut“!
Jesaja möchte im Namen Gottes erreichen, dass die Menschen umkehren und sich verändern. So wüst die Beschimpfungen in diesem Text sind, so klar sind aber auch die Schritte, wie eine Umkehr, eine Veränderung, ein Neuanfang aussehen kann. Es sind drei Schritte, die zur Umkehr führen:
Umkehr heißt erstens: Den falschen Weg erkennen
Das ist der erste Schritt: Jesaja hält den Menschen seiner Zeit einen Spiegel vor. So müssten wir uns heute am Buß- und Bettag einen Spiegel vorhalten lassen, jeder persönlich. So müsste sich eine Regierung den Spiegel vorhalten lassen. Aber sie hat ja den Buß- und Bettag als gesetzlichen Feiertag abgeschafft. Den Spiegel sich vorhalten: Überlegen Sie sich zum Beispiel einmal, wie Sie mit den Menschen umgehen, denen Sie täglich begegnen. Sind Sie ehrlich? Spielen Sie jemandem etwas vor? Oder stellen Sie sich vor, Sie sollten sich selbst, so wie Sie sind, malen. Wäre das ein stimmiges Bild? Stimmen

Reden und Handeln überein? Oder entdecken Sie, dass etwas falsch läuft und widersprüchlich ist?

Umkehr heißt zweitens: Etwas beenden, mit etwas aufhören

Das ist der zweite Schritt: Bevor wir uns ändern, müssen wir aufhören mit dem, was nicht gut ist. Jesaja sagt bei diesem Schritt den Menschen seiner Zeit: Beendet eure bösen Taten, lasst ab vom Bösen. Dann sagt er auch noch: Wascht euch, reinigt euch! Das ist als symbolische Handlung gemeint. – Denken Sie einmal nach: Was würden Sie gerne aufgeben, loswerden, welche Schuld drückt Sie, welches unehrliche Verhalten? Auch heute gehen wir diesen Schritt gerne mit Symbolhandlungen. So schreiben wir im Konfirmandenunterricht vor der ersten Abendmahlsfeier Beichtbriefe an Jesus, in denen jede Konfirmandin, jeder Konfirmand Dinge nennt, die falsch gelaufen sind, persönliche Schuld. Diese Beichtbriefe, die kein Mensch lesen darf, werden anschließend verbrannt. Symbolhandlungen helfen uns, Gedankenarbeit ernster zu nehmen. Ein Entschluss prägt sich so besser ein.

Umkehr heißt drittens: Neues lernen und einüben

Das ist der dritte Schritt: Neue Schritte wagen. Jesaja sagt den Menschen seiner Zeit sehr konkret, was das sein könnte – ich zitiere Vers 17: „Lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führet der Witwen Sache!“ Das ist der entscheidende Schritt. Jesaja sagt nicht, man soll einfach das Böse lassen. Nein, Umkehr bedeutet, in die andere Richtung hin aktiv zu werden. Alles andere wäre eine halbherzige Umkehr.

Dieser dritte Schritt zugleich der Schwierigste. Er bedeutet eine Wendung um 180 Grad. Haben die reichen Bürger von Jerusalem gerade noch andere unterdrückt, sollen sie die Armen nicht bloß in Ruhe lassen. Nein, sie sollen ihnen nun helfen, auf die Beine zu kommen. Auf uns übertragen kann das zum Beispiel heißen: Jemand, der sich in seiner Firma durch Unterschlagung immer munter bereichert hat, wird das bei dem Entschluss umzukehren nicht einfach nur sein lassen, sondern wird sich von jetzt an dafür einsetzen, dass die Firma voran kommt. Wenn Sie nachdenken, werden Sie sicher Beispiele für Ihr eigenes Leben entdecken. Es muss ja nicht um Geld gehen. Oft haben wir beim Umgang mit Verwandten oder für unser Verhalten allgemein eine Umkehr nötig.

Nutzen Sie den Tag heute, den Buß- und Bettag. Gehen Sie für sich die drei Schritte:

- Sich einen Spiegel vorhalten und falsche Wege erkennen
- Ungutes beenden
- Neues lernen und einüben

Neue Wege gehen ist schwierig. Das weiß auch Jesaja, und so sagt er: Lernt Gutes zu tun. Fangt wenigstens mal damit an, auch wenn es unvollkommen sein wird. Umkehr ist ein Prozess, er bedeutet, dass man lernt und übt. Diese Erkenntnis befreit vor dem vermessenen Anspruch, gleich alles viel besser zu machen.

Wüst hat Jesaja mit seiner Gottesrede die Menschen seiner Zeit beschimpft. Manchmal tut es gut, deutliche Worte zu hören. Weil sie wachrütteln. Es gibt bei Jesaja aber auch ganz liebevolle Worte, und mit solchen Worten möchte ich schließen. Es sind Worte der Verheißung Gottes, dass er uns hilft, Umkehr zu bewältigen. Es sind Worte, die uns daran erinnern, dass Gott uns begleiten und helfen will. Es sind Worte, die uns in die bald nahende Advents- und Weihnachtszeit hinüberschauen lassen. (Jesaja 9,1.5-6):

> *„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er’s stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth.“* Amen.

01.12.2002 – 1. Advent (Reihe I)

Matthäus 21,1-9

Welchen König braucht das Land? Einen größeren Gegensatz gibt es wohl nicht! „König“ ist der Inbegriff von Macht und Gewalt! Ein sanftmütiger Mensch, der auf einem Esel reitet, ist das Bild eines Armen, eines Schwächlings, vielleicht gar eines harmlosen Narren!
Menschen aller Zeiten und Jahrhunderte hatten immer Sehnsucht nach einem guten starken König, aber die Erfahrung war anders. Schon Samuel – der letzte „Richter“ im Volk Israel und erste große Prophet – warnte die Menschen vor einem König. Aber sie hörten nicht auf ihn. Sie wollten einen König als Symbol ihrer Macht und Stärke als Volk – wie die anderen Völker auch. „Unser König siegt!“ wollten sie rufen.
Samuel warnte (1. Sam. 8):

> *„Das wird des Königs Recht sein: Er wird über euch herrschen. Er wird eure Söhne nehmen als Knechte und Soldaten. Er wird eure Töchter nehmen als Mägde. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgarten wird er nehmen und seine Großen geben. Er wird den Zehnten nehmen von all eurem Besitz, auch Eure Knechte und Mägde, eure besten Rinder und Esel wird er euch wegnehmen und in seinen Dienst stellen. Und ihr alle – die ihr jetzt freie Bürger seid – müsst seine Knechte sein.“*

Genauso traf es sein!
In unseren Geschichtsbüchern haben wir viele „große“ Könige kennen gelernt. Aber sie alle wurden nur „groß“ oder blieben groß, wenn sie ohne Mitleid waren und durch Blut wateten.
Alexander der Große war so, der große Cäsar, auch Karl der Große, Friedrich der Große, selbst der hochverehrte König David!
Frieden erkauften sie alle auf den Schlachtfeldern mit dem Blut der Eroberten, mit dem Blut ihrer Knechte.
„So soll es nicht unter euch zugehen!“ sagt Jesus zu seinen Jüngern. „Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener; und wer unter euch der erste sein will, der sei euer Knecht.“
Und genau so lebte Jesus. Er zog von Dorf zu Dorf, um Menschen zu „dienen“: zu trösten, zu heilen, Gottes Friedensreich anzusagen und zu verkörpern. Er bracht Frieden und Heilung in zerrissene Herzen. Und genau so zog er in Jerusalem ein: Nicht als Herrscher, auf einem Esel! Und sie jubeln ihm zu: Hosianna dem Sohn Davids! Warum dieser Titel?
Dreimal wird Jesus in drei aufeinanderfolgenden Geschichten „Sohn Davids“ genannt. Das ist Absicht des Matthäus:
Bevor Jesus nach Jerusalem kommt, zieht er durch Jericho und zwei Blinde schreien ihm zu: „Erbarme dich unser, du Sohn Davids! Und obwohl man sie mit Gewalt zum Schweigen bringen will, schreien sie immer weiter: „Du Sohn Davids, erbarme dich unser.“ Und Jesus erbarmt sich ihrer.
Jesu Einzug in Jerusalem führt direkt zum Tempel – er jagt dort alle Händler und Geldwechsler, alle, die mit „Religion“ ihre Geschäfte machen, aus dem Tempel heraus. Da ist auf einmal Raum für die „Unreinen“: die Blinden und Lahmen strömen hinein, und er heilt sie. Und zahllose Kinder kommen und jubeln ihm zu: Hosianna dem Sohne Davids!
Warum nennen sie Jesus den „Sohn Davids“?
Es ist ihre Sehnsucht nach dem guten König, die so spricht. Sie haben die Könige satt, die herrschen, töten, unterdrücken, ausbeuten. „Sohn Davids“: das ist der Traum von dem „Messias“, von dem König, den Gott selbst salbt, der allen Menschen und Völkern den Frieden bringt, der Davids Großreich wieder aufrichtet.

„Sohn Davids“: das ist darum auch eine königlich majestätische Gestalt, die einher schreitet in Hoheit, Würde, Herrlichkeit. Ein König mit einem von Gott gesegneten Heer, der alle Feinde Israels – besonders die Römer – vertreiben wird.
Immer wieder ist es für uns Menschen undenkbar, dass ein König König ist ohne Macht, Gewalt, ohne Abschreckung für die Feinde, ohne Mord und Totschlag.
Sie nennen Jesus den „Sohn Davids“ und hoffen, dass er nach seinem Einzug in Jerusalem sein göttliches Königtum errichtet. Mit Gottes Hilfe wird er alle Feinde besiegen. Jesus aber inszeniert seinen Einzug selbst, und er macht deutlich, dass er kein König ist, der irdische Macht und Gewalt erstrebt, er macht keine Intrigen und keine Werbung, er sammelt keine Unzufriedenen um sich, um sie als „Mittel zum Zweck“, als Helfer zur Erreichung von Staatsgewalt zu benutzen.
Er will überhaupt keine Menschen „benutzen“. Er lässt sich Esel holen, um zu zeigen, welche Art „König“ er sein will:

- ein König der Armen,
- ein wehrloser König ohne Armee,
- ein sanftmütiger König.

Sein Herrschaftsmittel ist Erbarmen.
Er verschenkt sein Erbarmen und seine Sanftmut. Er zieht in Jerusalem ein als der große Gegenkönig. Der Sohn Davids ist der ganz andere „König“.
Aber er weiß, dass seine Sanftmut und sein Wille, Frieden zu bringen und zu halten, ihm Verfolgung und Tod einbringen wird. Ein Sanftmütiger ist gefährlich! Und trotzdem geht er diesen Weg. Nur er allein hilft ihnen, ohne nach Bezahlung und Nutzen zu fragen. Nur er fragt sie danach, was sie wünschen und brauchen, nur er kümmert sich um ihre Sorgen und Ängste, ihre Probleme und Nöte – und er hilft.
Hier wird glasklar deutlich, worin wahre Macht besteht:
Wahre Macht über Menschen wird einzig derjenige haben, der den Menschen ohne Eigennutz gut will. Zu ihm werden sie kommen. Der braucht keine Propaganda und Selbstdarstellung. Sein Leben überzeugt. „Selig sind die Sanftmütigen“, sagt Jesus, „denn sie werden das Erdreich besitzen“. Und Dostojewski lässt einen seiner Romanhelden formulieren: „Die Sanftmut ist eine furchtbare Gewalt“. Warum? Sie duldet nicht, dass man Menschen einschüchtert, abhängig macht, erniedrigt und ausbeutet.
Ich habe einen Traum:
Ich wünschte, dass in unseren Gemeinden diese Gesinnung Jesu leben würde: Erbarmen, Sanftmut, Geduld in allen Herzen. Aber auch der Mut, den Mund aufzumachen und dafür einzutreten, dass kein Mensch eingeschüchtert und abhängig gemacht wird! Niemand wird erniedrigt und ausgebeutet. Wie könnte unsere Welt ihr Gesicht verändern!
Wir bejammern unsere Welt und Zeit, wo immer mehr Egoismus herrscht, immer mehr den Kleinen weggenommen wird und den Großen gegeben wird (erinnern Sie sich noch an die Warnung Samuels vor dem „Recht der Könige“?)
Aus Angst, ärmer zu werden, werden Menschen härter, werden zu Raubtieren.
Ich habe einen Traum:
Christen machen da nicht mit. Sie wehren sich gegen einen Krieg aller gegen alle. Sie wehren sich im Namen des sanftmütigen Königs.
Ich weiß, wie schwer es ist, einen friedlichen Menschen ohne Macht und Gewalt auszuhalten. Selbst Jesus wurde in der Geschichte der Christenheit zu einem Macht-König, in dessen Namen man nicht nur predigte, sondern Menschen tötete, Völker ausrottete.
„So soll es unter euch nicht sein!“
Jesus möchte auch heute sanft einziehen in unsere Herzen, Gemeinden, Dörfer, Städte – als ein König, der Erbarmung ist und sie bringt – der tröstet und Mut macht – der fragt nach dem, was wir brauchen – und der uns sanft schickt zu den anderen und ihren Nöten.
Amen.

24.12.2002 – Heiligabend

Hirtenlegende von Max Bolliger

Das Weihnachtsfest umgibt uns mit lauter Sachen, die man nicht greifen und nicht fassen kann. Vielleicht schon deshalb wird uns die Sache mit den Geschenken so ans Herz gewachsen sein, die kann man ja wenigstens fassen und greifen.
Aber nun sind wir hier in dieser Kirche, weil alles das, was man nicht sieht, was man nicht greifen kann, für ganz viele Menschen sehr wichtig ist. Die Hintergründe unseres Lebens, das Unsichtbare, manchmal Unnennbare, bestimmt unser Leben mehr, als wir manchmal zuzugeben bereit sind.
Die Krippe, der Stern, die Gestalten der Hl. Geschichte – sie stehen wir das Unsagbare unseres Lebens. Natürlich stehen sie auch für Gott. Sind Zeichen Gottes am Lebensweg der Menschen. Kleine Zeichen, sehr kleine Zeichen, ein Stall, ein bisschen Stroh. Gewiss: Die Engel. Aber wer sieht schon die Engel. Also Zeichen Gottes am Lebensweg, klein und unscheinbar und nicht so groß weihnachtlich wie wir das heutzutage treiben.
Doch zurück zu dem Unsagbaren unseres Lebens. Auch dafür also steht die Bilderwelt des Hl. Abends. Es gibt soviel, dass wir an einem Abend wie diesem mitbringen, was in unseren Seelen lebt, aber auch soviel, das in unseren Seelen unterdrückt wird: Wie es einmal war, wie es einmal sein wird. Was so gelaufen ist, was anders hätte laufen können … Die Gedanken derer, die schon ein ordentliches Stück Leben gelebt haben, mögen vor und zurück gehen. Es arbeitet in uns an solchen denkwürdigen Augenblicken des Jahres. Man kann es wegschieben – dann arbeitet es in uns und wir wissen es nicht.
Ich kann mir darum immer die Maria gut vorstellen, von der es heißt, dass sie alle Worte der Hirten und Engel in ihrem Herzen bewegte. Welche Worte mögen es sein, die uns bewegen heute Abend? Worte, die uns gut getan haben? Worte, die uns weh getan haben? Worte, die einmal in einem Streit fielen? Worte, die voll Liebe waren? Worte des Abschieds? Worte des Willkommens? Harsche Hirtenworte? Süße Engelsworte?
Die Bilderwelt der Hl. Nacht bietet uns ihren Reichtum an, damit das Unsagbare in uns seine Gestalt findet. Dann können wir versuchen es anzunehmen, wie man sich eben auch eines Kindes annimmt. Wenn eins, dann ist dies ja das christliche Thema der Weihnacht: Annehmen. Angenommen werden. Gott nimmt uns an in dem Kind. Wir nehmen uns des Kindes an, helfen ihm, dem Glauben in die Welt. Und wir nehmen uns selber an über der Krippe, schauen uns selber in ihr in aller Ohnmacht, in aller Bedürftigkeit – aber auch in allen unseren Möglichkeiten und Chancen, auch weit über die irdischen Tage hinaus, wie es der Glaube ahnt.
Heute Abend soll uns eine Legende dabei helfen. Es ist eine Hirtenlegende von Max Bolliger, die von einem Hirten erzählt, der von der Erscheinung der Engel nichts mitbekommt und das ganze für einen Spuk halt. Obwohl kräftig und hart, geht er an Krücken. Ich stelle mir vor, er hat eine Art Dauerhexenschuss, wie sie Menschen mit Problemen leicht haben. Schließlich macht er sich doch mürrisch zur Krippe auf. Als er ankommt, ist niemand mehr da. Erst denkt er, es war also alles Unsinn. Schadenfroh will er umkehren. Da entdeckt er die kleine Kuhle, wo das Kind gelegen hat. Er weiß nicht, wie ihm geschieht. Er kauert sich vor der kleinen Krippe nieder. Schließlich geht er staunend davon. Erst als er eine Weile gegangen ist, merkt er, dass er seine Krücken an der Krippe vergessen hat. Und er hat es nicht gemerkt, er hat sie nicht gebraucht. Eigentlich ist gar kein Wunder passiert. Es ist einfach nur so passiert, nur so. Der lahme Hirte wollte doch nur schauen, wie die Sache steht mit den Fantasien, von denen er schon gehört hatte. Und dann wird er hineingezogen in die ganze Sache, dann geschieht ihm selbst etwas.
Gewiss, dies ist eine Legende. Aber solche Legenden und Himmelsgeschichten können gleichzeitig alltägliches Erleben mit ansprechen. Mancher weiß zu Weihnachten, dass er zum Jahresende seinen Arbeitsplatz verlieren wird und weiß nicht, wie es weitergehen

soll. Manche pflegt endlos einen nahen Angehörigen und unterdrückt mühsam den Wunsch, es möchte ein Ende haben. Vielleicht sitzen auch Menschen unter uns mit schweren Trennungserlebnissen, mit unverarbeiteten Geschichten, die ihr Leib und Leben prägten.
Die Liste derer mit „Krücken“ ist lang. Und Heilung ist nicht versprochen am Hl. Abend. Es ist da nur ein Kind geboren, wir möchten hinschauen, wir möchten es beachten, wir möchten Gott darüber die Ehre geben. So lautet die Botschaft. Die Legende erzählt, wie es einem gehen kann auf diesem Wege. Man kann vielleicht seine Krücken verlieren. Kann sein auch nur eine, wenn man zwei hat. Immerhin.
Wo sind meine Krücken? Was sind meine Krücken? Mit weniger tiefen Fragen sollten wir uns nicht zufrieden geben. An der Krippe kann man was los werden. Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt ein’ neuen Schein; es leucht’ wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Kyrieleis.
Ein neuer Lichtschein auf die Dinge meines Lebens, auf jeden Fall, das ist drin. Der uns in seinem Wollen verborgene, die Wirklichkeit durchwaltende Gott, lässt sich suchen und *be*suchen in diesem Kind in der Krippe. Hier scheint Gottes Angesicht auf, das sonst verborgenen ist, und wir empfinden Gefühle liebevoller Zuwendung. Dieses Kind, dieser die Gottesnähe verkörpernde Mensch, ist Gottes Nähe für uns. Seine Nähe haben schon Generationen von Menschen erfahren, selbst im Zweifel haben Tausende noch auf seine Nähe gehofft, darum gebetet.
Und weil diese Erfahrung uns verbindet von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent, von Konfession zu Konfession – und vielleicht sogar von Religion zu Religion, ja darum wollen wir an diesem Abend einen oder zwei gute Gedanken in die Steppen Afrikas schicken und auf die Hochebenen Südamerikas, zu denen Christen im Urwald von Papua-Neuguinea und zu den kleinen Gemeinden von Hermannstadt in Rumänien oder Silute in Litauen, wohin von unserem Kirchenkreis kleine, unscheinbare und doch wichtige Fäden geknüpft worden sind. Wir wollen auch an sie denken, unsere christlichen Partner im Ausland, wissen uns in gleicher Armut unserer Seele verbunden und stehen doch zugleich vor dem gleichen Reichtum Gottes. Und unsere Gabe für Brot für die Welt mag davon etwas zeigen.
Das ewig Licht geht da herein. Dieses Christuskind gibt der Welt einen neuen Schein. Nicht einen neuen *An*schein und auch keinen falschen *Heiligen*schein, vor dem sich die Christen und Christinnen und ihre Kirchen ganz besonders in acht nehmen müssten, denke ich. Es geht nicht um die Verwandlung der primitiven Notunterkunft „Stall“ in eine romantisch verklärte Scheunenidylle. Es leucht’ wohl mitten in der Nacht.
Es gibt Weihnachtsbilder z.B. von Rembrandt, auf denen sieht man, dass alle Helligkeit in diesen Gemälden von dem Kind ausgeht. Der neue Schein ist keine Illusionen herbeizaubernde Beleuchtung, obwohl das zu den Stilmitteln gerade der barocken Malerei gehörte. Es geht nicht um Blumen und Engel und Gesänge, die man um die Ketten der Not windet. Sondern solche und viele anderen Darstellungen sind unbeholfene Zeichen dafür, dass die innere Wandlung des Menschen möglich ist, seitdem Gott im Finstern eines Stalles hatte wohnen wollen.
Wir möchten es festhalten: Nicht nur im Heilen und Großen und Ganzen ist Gott zu erfahren, sondern auch unter dem Gegenteil, im Abseits des Lebens. Die Gottesferne, die ich in Schuld und Verhängnis erlebe, ist aufgehoben. Gott ist da, wo ich ihn nicht vermute. Vielleicht sogar in der verlassenen Stätte seiner Krippe, wie die Legende erzählt.
Gott ist nicht nur im Guten, Wahren und Schönen, nicht nur im Kraftvollen und Gesunden, nicht nur in dem, was sich durchsetzt gegen das Böse und Schwächliche, erfahrbar. Nein, wie er am Kreuz zwischen uns ist, so ist er es in der Unbehaustheit, in der erfolglosen Herbergssuche, in der Nichtsesshaften-Unterkunft namens „Stall von Bethlehem“. Nicht sesshaft ist auch manchmal unsere Seele, gar nicht so sehr unser Körper. Für die Seele

gibt es oft keine solchen praktischen Unterkünfte. Hier, an der Krippe, ist eine. Wir sind willkommen. Es soll Weihnachten werden. Amen.

29.12.2002 – 1. Sonntag nach dem Christfest

Lukas 2, (22-24) 25-38 (39-40)

Auch für Maria und Joseph war nach der Geburt Jesu zunächst der allgemeine Alltag eingekehrt. Aber es gab noch ein kleines Fest, so erzählt der Evangelist Lukas gleich nach der Weihnachtsgeschichte. Sie feierten es, wie es alle Eltern damals nach der Geburt ihres ersten Sohnes taten. Das war die religiöse Ordnung. Sie brachten ihren Ältesten in den Tempel nach Jerusalem, zur Darstellung, wie man es nannte. Keinem Priester fiel das besonders auf, auch den Verwandten nicht.
Sie alle wussten: Diese Darstellung war symbolisch gemeint: Der Sohn wurde gleichsam zurückgegeben an Gott. Der Sohn war nicht ihr Besitz, sondern er gehörte dem Herrn und sollte ihm zum Dienst geweiht werden. Doch zugleich sollte er vom lebenslangen Dienst im Tempel befreit werden. Dafür mussten die Eltern für ihren Ältesten als Lösesumme einen Betrag für den Tempeldienst zahlen. Maria und Joseph gehörten zu den einfachen Leuten; sie brauchten also nur zwei Tauben zu geben. So war das üblich.
Diese normalen Dinge sind für Lukas wichtig; er will unterstreichen: Jesus war wie jeder andere Junge und wurde auch so behandelt. Wie einer von uns. Alles war hier zunächst ganz nüchtern und normal.
Um so überraschender ist nun, was jetzt auf einmal geschieht! In diese Alltäglichkeit hinein leuchtet plötzlich *dreimal* wie ein Blitzlicht eine ganz andere Welt auf und zeigt die Geschichte in einem neuen Licht. Es kommt zur Begegnung mit dem alten Simeon. Er nimmt das Kind auf den Arm und lobt Gott.
Das erste Mal wird so erzählt:

> *29 Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast;*
> *30 denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,*
> *31 den du bereitet hast vor allen Völkern,*
> *32 ein Licht,* zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.

Wer ist dieser Simeon? Ein Mann, der schon lange gewartet hatte und darüber alt geworden war. Er wartete auf Trost, auf Ermutigung für die Zukunft. Für die eigene Zukunft, je näher der Tod heranrückt. Aber auch für die Zukunft der Welt: Wer wird sie ändern und heil machen?
Hinter diesem Simeon, dem Wartenden, tauchen viele auf, die sich in ihm wiedererkannt haben, weil auch sie in ihrem Leben gewartet haben: auf Gesundheit, auf Frieden, auf einen Helfer, der alles zurechtbringt; auf etwas, woran man sich festhalten und worauf man sich verlassen kann in allem Wirrwarr. Menschen, deren Herzen von einer Sehnsucht erfüllt ist, die sie vielleicht gar nicht richtig in Worte fassen können, auf etwas für ihr persönliches Leben und für unsere Welt. Auf einen Neuanfang.
Viele sind über dem Warten ungeduldig geworden und haben darum zur Gewalt gegriffen. Viele sind skeptisch geworden. Sie können nicht mehr warten, sondern nur noch abwarten. Sie sind ohne jede Hoffnung. Sie sind müde geworden und begnügen sich mit dem, was man heute mitnehmen kann.
Und doch: Auch sie gehören zu den Wartenden. Religiöse Sekten und revolutionäre Bewegungen ebenso wie ungezählte Menschen mit ihrem Schicksal: Überall warten Menschen, die sich selbst in diesem Simeon wiedererkennen. Und viele unter uns gehören dazu.
Aber durch eines unterscheidet sich Simeon grundsätzlich von ihnen allen. Er wartete anders als sie alle: Er hatte ein festes Versprechen Gottes und daran hielt er sich. Er wartete auf etwas Gewisses. Er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Heiland, den

Christus Gottes gesehen, heißt es hier. Sein Warten war Vorfreude. Darum war Simeon nicht ungeduldig geworden und hatte nicht resigniert. Er hielt seine Augen offen für Gott und seine Überraschungen über all die Jahre hin. Die Vorfreude blieb lebendig in seinem Herzen. Darum nahm er das Kind auf seine Arme und lobte Gott.
Ausgerechnet von diesem Kind sagte der alte Mann völlig unbegründet und ohne äußeren Anlass: Meine Augen haben deinen Heiland gesehen! Für die Umstehenden musste das ziemlich sinnlos geklungen haben, wie der alte Mann ohne erkennbaren Grund von dem kleinen Kind sagt: „Meine Augen haben deinen Heiland gesehen! Der ist das Licht, zu erleuchten die Heiden." Man kann verstehen, wenn es hier heißt, dass seine Eltern sich über das, was von ihrem Kind hier gesagt wurde, wunderten. Und nicht nur sie!
Wie Simeon haben auch wir das Versprechen Gottes. Auch wir müssen nicht ins Blaue hinein warten. Wir haben das Wort, das Gott uns gegeben hat. Auch wir können sagen: Wie du gesagt hast . Aber was hatte Simeon gesehen? Soll dieses Kind aus kleinsten Verhältnissen wirklich die Erfüllung des Wartens sein? Soll es der Retter und Heiland sein, der alles verändert und unsere Sehnsucht erfüllt, der die Verheißung Gottes einlöst? Simeon sah keinen Großen oder Mächtigen. Keinen, der alles ändert und endlich das Heil bringt. Er sah nur ein Kind. In der Tat: Gott fängt ganz klein an. Bei ihnen allen – auch bei uns. Immer wieder. So sieht Gottes Neuanfang aus. Das genügt Simeon.
Darum kann er sagen: Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Nun also kann er in Frieden sterben, denn er hat nicht vergeblich gewartet. Nun kann er sogar Ja sagen zu seinem Sterben, weil er seinen Erlöser kennt. Nun kann ihm selbst der Tod nichts mehr anhaben.
Und auf einmal öffnet sich vor Simeon ein weiter Horizont: Allen, die warten, soll dieses Licht scheinen: Den Ungeduldigen und den Zweifelnden; allen, die auf Gott warten, auch wenn sie ihn nicht kennen oder müde geworden sind; allen, die auf Heil, auf Lösung und Erlösung warten. Ja, allen Religionen und allen Religiösen, die auf einen Retter warten, allen soll dieses Licht scheinen und ihnen Gott zeigen. Dieser Heiland sprengt alle nationalen und religiösen Grenzen und Erwartungen. Sie alle, die sich bewusst oder unbewusst nach einer Heimat sehnen, wo sie hingehören; sie alle, die sich nach der Heimkehr ins Haus des Vaters sehnen – sie warten darauf, dass sie einmal singen können wie Simeon: „Nun haben wir es erfahren, wie du gesagt hast." Darum lobt Simeon Gott, indem er dieses Kind auf seine Arme nimmt: „Er ist ein Licht, zu erleuchten die Heiden." Denn von ihm geht das Licht aus, das uns den Vater selbst zeigt!
Doch noch ein zweites Mal geschieht etwas Unvorgesehenes und lässt wie in einem Blitzlicht alles noch einmal ganz anders aufleuchten:

> *34 Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird 35 – und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen –, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden.*

Mit diesem Wort an Maria ist das erste Mal von der Zukunft dieses Kindes die Rede, von seinem Schicksal. Und das zeigt: Das Böse, das Grausame und Gemeine in der Welt hört mit ihm nicht auf einmal auf. Es ist, als ob Simeon das aufgerichtete Kreuz vor seinem inneren Auge sah, als ob er die Menschenmenge schreien hörte: Hinweg mit ihm! Kreuzige ihn! Und unter dem Kreuz sah er Maria stehen, wie es wie ein Schwert durch ihr Herz ging. Denn die Menschen wollen von diesem Heiland nichts wissen. Sie wollen ihr Warten und Sehnen selber erfüllen und alles im Griff behalten.
Erstaunlich: Dieses Kind auf den Armen des Simeon wird die Herzen der Menschen und ihre Gedanken entlarven. Unheimlich, was Simeon hier sagt von dem, was Gott mit diesem Kinde vorhat – und was Menschen mit ihm machen werden. Bis heute! Beängstigend, dass nun von Leid, Ablehnung, Gericht und Tod die Rede ist. Aber Simeon sagt

damit zugleich das andere: Gott lässt die Menschen in ihrer Gefangenschaft des Bösen nicht allein. Er leidet mit ihnen bis in den Tod – und er wird sie aus allem befreien.
Das also ist Simeon mit dem Kind auf den Armen: Er ist erfüllt von der Vorfreude auf den Heiland und von der Freude über ihn, der das Sehnen und Warten der Menschen, erfüllt – und er ahnt zugleich den Widerstand gegen diesen Heiland. Mehr als ein Kind hatte er nicht in seinen Armen. Aber er hielt sich dennoch an das Wort, das Gott in ihm gegeben hat. Und er sah: Gott fängt ganz klein an, unscheinbar, immer wieder, auch bei uns, bei mir und dir – und Simeon freute sich über Gottes Neuanfang und auf Gottes große, endgültige Erfüllung. Wie Gott gesagt hat.
Doch damit endet eigentümlicherweise diese kleine, aber aufregende Szene im Tempel noch nicht. Noch hatte Simeon das Kind auf seinen Armen, da geschieht eine dritte Unterbrechung, die wieder wie ein Blitzlicht alles in ein neues Licht taucht:

> *36 Und es war eine Prophetin, Hanna, ... die war ... nun eine Witwe an die vierundachtzig Jahre; die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. 38 Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten.*

Hanna. Ihr Name passt gut zu ihr. Hanna heißt nämlich auf deutsch „Gnade“. Darauf hatte sie in ihrem langen Leben Tag für Tag gewartet – nun aber hatte sie diese Gnade Gottes erfahren und gesehen. Sie bekräftigte alles, was Simeon in seinem Lobgesang gesagt hatte. Sie ist die erste, die in seinen Lobgesang einstimmte und davon redete zu allen, die auf Erlösung warteten. So wie es die Hirten auch taten. Sie denkt dabei an alle, die nach ihr kommen werden. Sie werden weiter warten auf die große Erfüllung. Aber sie kennen den Heiland. Sie sehen den Neuanfang Gottes in ihrem Leben und in ihrer Welt, der mit diesem Kinde begonnen hat. Sie freuen sich schon heute – und warten doch noch. Das gibt ihnen den Mut, Tag für Tag, an hellen wie an dunklen Tagen, im Leid und in der Freude zu wirken, wo es nötig ist, und zu tun, was nötig ist. Denn sie leben in der gewissen Vorfreude Gottes.
Darum ist dieses Lied des Simeon in der Christenheit nicht mehr verstummt. Seit vielen Jahrhunderten wurde es zum Nachtgebet der Mönche in allen Klöstern und zum Abendgebet für ungezählte andere Menschen. Allabendlich wird es bis heute rund um die Welt gebetet. Sie alle nehmen gleichsam das Kind auf ihre Arme und singen mit Simeon und Hanna: „Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen.“ Auch wir wollen in dieses Lied einstimmen. Amen.

31.12.2002 – Silvester

Lukas 12,35-40

Ein merkwürdiger Text für den Silvesterabend. Wenn je, dann braucht man heute Abend kaum jemanden extra zu ermahnen, die Lichter brennen zu lassen und sich nicht schlafen zu legen. Das versteht sich heute Abend von selbst. Der Schlaf mag ja unentbehrlich sein und eine rechte Wohltat für jeden müde gewordenen Menschen, eine Brücke zwischen Verzweiflung und Hoffnung, wie man in Russland sagt. Das soll auch nicht in Frage gestellt werden. Aber in dieser Nacht gehen nur die Schlafmützen zu Bett. Für alle anderen ist das Wachsein ein Muss, ja für die meisten Menschen, besonders aber für die jungen Leute, kann heute Nacht das Wachbleiben nicht lange genug dauern. Es gibt so viel zu sehen, zu hören, zu feiern und sich zu sagen. Ein volles altes Jahr soll lauttönend verabschiedet und das neue Jahr mit noch lauterem Hurra willkommen geheißen werden. Dafür können die Leuchtkörper nicht hell genug sein, und die Kleidungsstücke nicht lang genug gegürtet bleiben.

Sicher, dieses Wachbleiben bis in die Morgenstunden ist noch kein Grund, selig gepriesen zu werden, oder doch? Selig, das ist in der biblischen Tradition ein anderes Wort für glücklich. Glücklich sehen doch die meisten Gesichter auf den Sylvesterfeiern und -feten aus. Sollten Christen da sauertöpfisch beiseite stehen und sich die Wunden lecken, dass wieder einmal die Parole „Brot statt Böller“ den Kürzeren gezogen hat gegenüber all den großen und kleinen Knallkörpern, Sonnen und Raketen?
Stehen die biblischen Seligpreisungen in einem totalen Gegensatz zu den weltlichen Glücksstunden? Auf keinen Fall! Dafür bürgt der hohe Herr, dafür bürgt Jesus Christus, dessen Wiederkehr nach unserem Text erwartet wird. Er kommt, liebe Gemeinde, so heißt es, von einem hochzeitlichen Festmahl. Sicher, das ist ein Bild, ein Gleichnis. Aber sauertöpfisch, schlecht gelaunt kann man sich einen solchen Herrn nicht vorstellen. Auf einem hochzeitlichen Festmahl wird gelacht und gesungen, wird Wein, reichlich Wein getrunken. Wer von so einem Fest kommt, der bringt ganz bestimmt eine festliche Stimmung und allerbeste Laune mit.
Und was dann geschieht, wenn er kommt, hat nach unserem Text geradezu karnevalistische Züge. Da wird das Verhältnis von Herr und Knecht umgekehrt. Die Knechte sollen ja nicht warten, um ihren Herrn dann, wenn es ihm beliebt zu kommen, zu bedienen. Das wäre ein Zustand, wie wir ihn tausendmal aus der Weltgeschichte kennen. Oben die Herren, unten die Knechte, oben die Großen und unten die Kleinen. In unserem Gleichnis aber geht es umgekehrt zu: Der Herr wird sich die Schürze anziehen, um die, die auf ihn warten, zu Tische zu bitten und ihnen zu dienen. Er wird dann eben das tun, was Jesus schon getan hat. Er bringt, was er schon gebracht hat: die neue Welt, den Himmel, den Himmel auf Erden. Dieses Freudenfest übertrifft alles, was Glück heißt auf Erden. Doch übertreffen heißt nicht ausschließen. An dem Tisch in der neuen Welt ist auch Zeit und Raum, vom weltlichen Glück auf Erden zu reden. Nein, im Gegensatz zu unseren weltlichen Glückstunden kann die Seligpreisung derer nicht stehen, die auf ihren Herrn gewartet haben.
Doch soweit ist es noch nicht, dass er eingetroffen ist. Noch ist der Herr abwesend! Noch ist er unterwegs! Noch ist Nacht, noch ist die Zeit des Wartens! Freilich ist dies kein leeres, kein zielloses Warten. Das könnte einem ja ganz schön auf die Nerven gehen. Es gibt nichts Schlimmeres als ein ungewisses Warten nach der Melodie: „Ob er aber über Oberammergau oder aber Unterammergau oder aber überhaupt nicht kommt, ist nicht gewiss“. Das Verhältnis der Christen zu Christus gleicht nicht dem Verhältnis der Lise zu Hans. Ungewissheit, hat Luther gelegentlich gesagt, ist das größte Elend. Ein Mensch aber, der gewiss ist, dass der kommt, den er erwartet, der kann sich schon jetzt glücklich preisen. Sein Warten hat etwas Beseligendes, so wahr die Vorfreude die schönste Freude ist.
Der christliche Glaube lebt aus solcher Gewissheit. Heilsgewissheit nennen die Theologen das. Sicher, den Tag und die Stunde der Wiederkunft Christi, die kennen wir Christen nicht. Das ist aber auch gar nicht nötig, denn die Gewissheit, dass Christus kommt, die reicht aus. Das Warten hat einen festen Grund. Diese Heilsgewissheit hat sich an einem Ereignis entzündet, das schon geschehen ist. Wir haben es an Weihnachten besungen:

Das ewig Licht geht da herein,
gibt der Welt ein’n neuen Schein;
es leucht’ wohl mitten in der Nacht
und uns des Lichtes Kinder macht.

Als Kinder des Lichts warten Christen darauf, dass der, der gekommen ist, wiederkommt. Sie glauben, dass das, was schon geschehen ist, sich dann erst recht ereignen wird. Sie hoffen, dass das, was hier schon herrlich geleuchtet hat und im Glauben mir auch einleuchtet, einst alle Welt erleuchten wird.

Doch noch ist es nicht so weit. Noch lässt der Herr auf sich warten. Die Abwesenheit des kommenden Herrn kann dem Glauben zu schaffen machen. Wo diese Abwesenheit erfahren wird, drängt sich die Welt mit ihren Dunkelheiten, mit ihrem Unfrieden und ihren Ungerechtigkeiten drohend und beängstigend in den Vordergrund. Es kann dann so scheinen, als wäre die Welt von allen guten Geistern verlassen. Die Gewissheit des Glaubens schließt Anfechtungen nicht aus. Solche Anfechtungen bilden den Hintergrund dafür, dass der Text in Aufforderungen redet und an die Verheißung erinnert. „Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lampen sollen brennen“, heißt es im Text. Noch ist der Jammer, der über ein Menschenleben hereinbrechen kann, nicht ausgeschlossen. Noch kommen Bedrohungen und Infragestellungen des Glaubens auf uns zu. Dann werden wir sehnsuchtsvoll klagen und seufzend rufen: „Wo bleibst du Trost der ganzen Welt?“
Doch eine solche Klage spricht nicht gegen das Licht. In ihm leuchtet es vielmehr auf. Lasst eure Lampen brennen, heißt dann: Seid Zeugen dessen, der schon gekommen ist. Denn Zeuge Christi sein heißt, so zu leben, dass dieses Leben unerklärlich wäre, wenn es das Licht nicht schon gäbe.
Der brasilianische Schriftsteller Erico Verissimo erzählt in seiner Autobiografie „Klarinettensolo“ von der Apotheke seines Vaters in einem Provinzstädtchen im Süden Brasiliens. In den hinteren, schlecht beleuchteten Räumen dieser Apotheke leistete oft ein Arzt Erste Hilfe für plötzlich erkrankte oder im Streit verletzte Mitmenschen. Eines späten Abends brachte man einen übel zugerichteten Mann dorthin. Er musste notoperiert werden. Der Vater drückte dem 14-jährigen Erico eine elektrische Lampe in die Hand und sagte: „Du hältst fest und leuchtest dem Arzt“. Da habe er dann gestanden und die Lampe fest in den Händen gehalten, obwohl ihm beim Anblick der Wunden und beim Geruch des Blutes ganz übel wurde. Das ist auch ein treffendes Gleichnis für das Sein und Tun der Christen: Seine Lampen brennen lassen mitten in den Dunkelheiten der Welt. Nicht wir sind es, die die Welt in ihren tausend Wunden heilen könnten. Dafür bedarf eines anderen Arztes. Aber wir dürfen bezeugen, dass der Heiland gekommen ist, kommt und kommen wird. Und wir dürfen zeigen, wo es nötig ist, und dabei sein, wenn er Menschen hilft. An diesem Zeugnis wird die Welt uns als Kinder des Lichts erkennen – in dieser Nacht und im neuen Jahr. Amen.

2003 (Reihe I)

05.01.2003 – 2. Sonntag nach dem Christfest

Lukas 2,41-52

Der Evangelist Lukas ist kein moderner Historiker. Er erzählt die Geschichten von der Kindheit Jesu aus dem Blickwinkel des Glaubens. Lukas war es wichtig, darzustellen, dass Jesus nicht erst als Erwachsener der Sohn Gottes war, sondern dass sein Leben von Anfang an in dieser einzigartigen Verbundenheit mit Gott stand. Verpackt wird diese Glaubensaussage in eine ganz alltägliche Geschichte. Lukas schildert eine Glaubensgeschichte, in der es um Beziehungen geht, um die Auseinandersetzung von Eltern und Kindern, die auch auf andere Beziehungen übertragbar ist. Unter diesem Aspekt soll die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus heute betrachtet werden:
Die Familie begibt sich auf eine Pilgerreise nach Jerusalem, um das Passahfest zu feiern. Jesus – zwölf Jahre alt – steht kurz davor, als selbständiger Erwachsener angesehen zu werden. Was auf dem Fest geschah, wird nicht erzählt. Dann tritt die Familie den Rückweg an. Viele tausend Menschen sind da auf dem Weg. Jesus wird wohl irgendwo bei seinen Freunden sein, so meinen die Eltern. Erst am Abend bemerken sie, dass er nicht da ist. Sie gehen zurück nach Jerusalem. Stellen Sie sich mal vor, welche Gedanken die Eltern auf diesem Weg umgetrieben haben. Den ganzen Tag die Sorge um ihn – da treibt

die Fantasie schnell Blüten. Wenn Sie schon einmal ein Kind in einer großen Menschenmenge verloren haben, wissen Sie, was da in einem vorgeht.
Am nächsten Tag finden die Eltern ihren Jesus nach langem Suchen in der großen Stadt wie selbstverständlich im Tempel sitzen. Inmitten der Runde der Gelehrten hört er ihnen zu und sucht mit seinen Fragen das Gespräch mit ihnen.
Die Eltern sind wie vor den Kopf gestoßen! Sie verstehen ihren Sohn überhaupt nicht mehr. Wie kann er ihnen so etwas antun?! Und seine Antwort, dass er dort sein muss, wo sein „wahrer Vater“ ist, verstehen sie erst recht nicht. „Er gehört doch zu uns, das ist doch wohl klar!“ hört man sie sagen. Diesmal zieht er noch mit ihnen zurück nach Nazareth.
Eine Alltagsgeschichte mit weit reichender Bedeutung wird uns hier erzählt. Eltern damals wie heute geben ihren Kindern die eigenen Lebensgedanken mit auf den Weg. Unsere Einstellungen, unsere inneren Werte, das, was wir für gut und richtig erachten, geben wir unseren Kindern weiter. Alle von uns, die Kinder haben, haben dies getan oder tun es noch. Und das ist auch gut so, dass wir das tun – auch wenn die Kinder sich nicht gerne daran halten. Wir tun es, damit sich unsere Kinder an dem, was uns in unserer jeweiligen Kultur vorgegeben wird, orientieren können und sie daraus ihr eigenes Leben gestalten.
Nun wissen wir alle, dass zur eigenen Lebensgestaltung auch die Infragestellung dieser Lebenserfahrungen der „Alten“ gehört. Das „Nein!“ der Kinder und Jugendlichen stellt es uns sehr früh vor Augen. Dies gilt besonders natürlich in der Pubertät, in der Jesus in unserer Erzählung auch war. In dieser Zeit – sie erinnern sich sicher – erleben sich die Jugendlichen zunehmend als eigenständig und bringen dies lautstark zum Ausdruck. Alles wird in Frage gestellt. Heftigste Gespräche in der Familie, der Schule und anderswo finden statt. Aber nur in dieser Auseinandersetzung entwickeln sich die eigenen Lebensgedanken.
Auch Jesus entfernt sich von seinen Eltern. Er sucht sich andere Menschen, die ihm vom Leben erzählen, die ihm ihre Lebensgedanken und -erfahrungen weitergeben. Die Eltern möchten Jesus in ihrem eigenen Lebenskreis behalten, doch sie müssen schmerzhaft erkennen, dass sie an ihre Grenzen stoßen.
Direkt vor der Geschichte vom zwölfjährigen Jesus wird von seiner Beschneidung erzählt, also dem jüdischen Zeichen der Verbindung mit Gott. Wir Christen haben dafür das Zeichen der Taufe. In diesen Zeichen wird uns vor Augen geführt, dass Menschen nicht uns gehören, sondern dass sie Gott gehören. Im Blick auf Kinder heißt das: In aller Abhängigkeit, in der Kinder auf uns angewiesen sind, steht jedoch über ihrem Leben: Du gehörst zu Gott. Maria und Joseph bekommen dies von Jesus sehr deutlich gesagt: Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?
Hinter diesem Satz steckt gewiss die theologische Aussage, dass Jesus als Sohn Gottes anzusehen ist. Aber er hat auch Bedeutung für uns, die wir mit anderen Menschen eng zusammenleben. Der Andere gehört nicht uns, sondern Gott und darin sich selber. In Beziehungen leben heißt deshalb auch: wir müssen Loslassen können.
„Ich muss sein in dem, was meines Vaters ist“, dieser Satz ist nicht beschränkt auf den Tempel, von dem Lukas hier redet. Die Bedeutung dieses Gedankens reicht viel weiter. Gott will, dass wir unser Leben als selbständige Menschen meistern, die in eigener Verantwortung vor Gott ihr Leben gestalten. Und so wird der Weg in die Selbständigkeit und der damit verbundene Loslösungsprozess auch und nicht zuletzt zu einem bedeutenden geistlichen Geschehen.
Kinder sind uns nur anvertraut. Wir müssen sie ihre eigenen Wege gehen lassen. Sie dürfen nicht nur an uns gebunden leben, sondern sie müssen, gestärkt durch das, was wir ihnen vorgelebt und mitgegeben haben, ihren ureigenen Weg finden. Und sie finden ihn in der Auseinandersetzung mit jenen, mit denen sie ganz eng zusammenleben, aber auch mit denen, die weiter weg sind, die andere Gedanken hegen, die dann auch hineinführen in ganz andere Gedankenwelten und damit in die Fülle des Lebens vor Gott.

Der heranwachsende Jesus saß unter den Lehrern, hörte zu und fragte. Im Hören und Fragen, also in der geistigen Auseinandersetzung mit den Gedanken der Welt entwickeln wir Menschen uns zu selbstständigen Wesen, die ihr Leben eigenständig gestalten und verantworten können. Dafür gilt es Raum zu schaffen. Dazu müssen wir loslassen lernen. Und das nicht nur bei den Kindern, die wir ins Leben begleiten, sondern bei allen Menschen, mit denen wir eng verbunden sind. Das gilt für Partnerschaften und für Freundschaften genauso. Loslassen, an Grenzen stehen bleiben, zurückbleiben und den anderen ziehen lassen, das ist ein schwieriger Weg, der viel Kraft kostet. Mit Maria und Joseph stehen wir oft hilflos davor, spüren die Schmerzen, die das bereitet, und das Nichtverstehen, das einen solchen Prozess begleitet.
Wenn Jesus sagt: Muss ich nicht sein, in dem was meines Vaters ist? dann ist das nicht nur die schroffe Antwort des Pubertierenden, der sich entfernt, sondern auch der deutliche Hinweis, dass Jesus sich in die Obhut des himmlischen Vaters begibt. „Ich muss doch sein, wo meine Wurzel und meine Bestimmung liegt!“, so könnte man diesen Satz ja auch übertragen. Und damit weist Jesus uns darauf hin, dass er seinen Weg nicht alleine geht, sondern sich begleitet weiß von Gott, dem Urgrund des Lebens.
Unsere Probleme beim Loslassen liegen manchmal eben auch daran, dass wir davon geprägt sind, dass wir unsere Kinder, unsere Partner und Freunde eben als MEIN Kind, MEIN Partner, MEINEN Freund betrachten und daher auch der Gedanke entsteht, dass nur wir etwas für ihn oder sie tun können. Trauen wir doch Gott zu, dass er die Führung des uns anvertrauten Menschen in seiner Hand hat! Er vermag doch letztlich auch viel besser zu führen und zu schützen, als wir das je könnten.
Jesus hat seinen Eltern geantwortet: Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? In diesem Wort liegen Trost und Zumutung. Jesus mutet seinen Eltern zu, ihn in sein eigenes Leben loszulassen. Er mutet ihnen Gottvertrauen zu, dass er seinen eigenen Weg als Kind Gottes gehen kann. Und er ermutigt sie zu der Hoffnung, dass Gott dieses Leben nicht alleine lässt.
Und genau diese Zumutung und diese Hoffnung ist unser Weg des Glaubens, wenn es darum geht, Menschen zu begleiten, geliebte Menschen loszulassen. Wo wir mit Gottvertrauen leben, der Kraft des Heiligen Geistes zutrauen, dass er seine Kinder führt und leitet, da gelingt es Veränderungen, Ablösungen, selbständigen Entscheidungen anderer offen, frei und getrost gegenüber zu treten.
Das heißt gewiss nicht, dass wir jeden Veränderungsschritt, jede Form von Selbständigkeit, jede Handlungsweise des anderen gutheißen müssen. Bedrohliche oder ins Unheil führende Wege müssen benannt werden und dem Gegenüber auch deutlich vor Augen gestellt werden. Wir lassen unsere Kinder ja auch nicht einfach so an der Steckdose spielen.
Doch was er oder sie tut, wie dieser eigenständige Weg sich entwickelt, das liegt letztlich nicht in unserer Macht. Am Beispiel Jesu macht die Bibel Mut, Gottvertrauen zu entwickeln, wenn wir stehen bleiben und loslassen müssen. Aus der göttlichen Kraft können wir Gelassenheit zum Loslassen gewinnen. Verbunden mit der Liebe Gottes können wir die eigenen Grenzen leichter anerkennen und finden sicher gute Wege, um das Leben unserer Lieben zu begleiten.
Der Satz „Ich muss sein dem, was meines Vaters ist“, kann uns trösten und helfen, unsere Loslass-Situationen mit Liebe und Gelassenheit zu meistern. Legen wir das Leben der anderen in Gottes Hände, vor allem auch durch unser Gebet. So tun wir viel für die Menschen, die er uns anvertraut hat. Denn Gott lässt nicht los, er hält fest – an jedem Tag. Amen.

26.01.2003 – 3. Sonntag nach Epiphanias (Bibelsonntag)

Matthäus 13,44-46

Heute finde ich etwas ganz toll an dem, was Jesus da gesagt hat: Das Himmelreich oder, wie wir auch sagen, das Paradies oder die Erfüllung oder das Glück ist unser Ding! Und Jesus nimmt uns, die wir glücklich sein wollen und das Paradies erleben möchten und herbeiwünschen, ganz ernst.

Und noch was ist ganz toll. Die meisten Menschen verbinden mit Kirche, mit Christentum, mit Glauben ja, dass wir bestimmten Regeln folgen müssen, dass wir vieles wissen sollen, das wir uns anstrengen müssen, dass wir auch Angst haben müssen – vielleicht sogar vor Gott.

Aber hier, in dieser Geschichte, werden wir ganz anders und viel tiefer verstanden. Auch wir möchten ja alles dran setzen, wenn wir etwas ganz Kostbares entdeckt haben, damit es uns ganz gehört!

Den Schatz im Acker findet ein Landarbeiter. Viel muss er arbeiten, wenig bekommt er als Lohn. Wie er da in der Hitze den Acker bestellt, da findet er den Schatz, mitten in seiner schweren Arbeit.

Mit einem Schlag ist er verändert. Seine Arbeit, die er bislang als Mühe empfunden hat, vielleicht sogar als Strafe, kann er nun ganz anders sehen. Er ist ganz voll Erwartung, ganz lebendig, ganz aufgedreht, ganz achtsam, es soll ja keiner erfahren, dass er den Schatz gefunden hat, den er wieder vorsichtig im Acker versteckt hat. Erst will er den Acker kaufen, damit der Schatz ihm gehört.

Oder der Perlenverkäufer. Er hat vielleicht schon lange davon geträumt, eine kostbare Perle zu besitzen. So groß oder so schön wie keine andere. Und dann findet er sie. Und dann konzentriert er sich nur noch darauf, auf diese eine schöne, kostbare, wunderbare Perle. Und er gibt alles dran, um sie zu besitzen.

Und toll an dem Gleichnis ist auch: Da wird gar nichts schlecht gemacht – dass der Arbeiter den Schatz besitzen will oder dass der Perlenverkäufer die eine wunderbare Perle besitzen will. Das ist alles in Ordnung. Das ist richtig so. Und die Menschen sind deswegen nicht schlecht, weil sie so nach dem Besitz streben.

Wir wollen schauen, was dies für unser Leben bedeutet.

Für die einen ist so ein Schatz vielleicht eine Urlaubsreise, in ferne Länder, wo sie noch nie gewesen sind, fremde Menschen kennen lernen, was ganz Tolles tun, vielleicht tauchen im Korallenriff oder auch auf einen hohen Berg klettern.

Für ein Kind ist so ein Schatz etwas ganz einfaches und vielleicht sogar etwas, das es im Sandkasten gefunden hat, ein Spielzeug, oder ein Stofftier.

Jugendliche spielen gerne Schatzsuche. Ein geheimer Plan, auf den der Schatz eingetragen ist, geheime Zeichen, sie müssen nach dem Schatz suchen. Und sie können sich in der Phantasie ausmalen, wie sie ganz reich werden, wenn sie den Schatz finden, und was sie mit dem Reichtum alles machen können.

Für noch jemand anderes ist der Schatz ein anderer Mensch. Ein Mensch, den er liebt, nachdem er sich sehnt, mit dem er sich vielleicht erst heimlich getroffen hat, weil es ein Geheimnis bleiben soll und kein anderer es wissen soll.

Und wenn er in einem anderen Menschen einen Schatz sehen kann, dann hat er auch viel Besonderes und Wunderbares und Schönes, was er in seiner Seele, in seinem Herzen erlebt und entdeckt. Ein anderer Mensch ist dann all der Reichtum, den er hat.

Für andere ist ein schöner Beruf wie ein Schatz.

Für wieder andere ist ein Pferd in einem Stall, für das sie sorgen können, mit dem sie ausreiten können, wie ein Schatz.

Für andere sind es die Oldtimer, ein alter Trecker, ein altes Lastauto, das ich restaurieren kann.

Ich weiß nicht, wie es bei den älteren Menschen ist. Ob sie es im Alter dann aufgegeben haben, nach einem Schatz zu suchen, weil sie denken, ich bin schon so alt, was soll ich noch Wertvolles entdecken. Oder ich bin jetzt krank geworden, für mich da gibt es keinen Schatz mehr zu finden. Oder ob sie auch im Alter weiter nach einem Schatz suchen.
Ich glaube, je älter ein Mensch wird, um so mehr muss er den Schatz in sich selber suchen. Das sind dann aber auch Dinge, die ältere Menschen erst lernen müssen: auf Äußeres zu verzichten und nach innen zu schauen. Ihr Herz und ihre Seele kann dann ihr Schatz sein und werden.
Und oft ist es so, dass die Omas und Opas bei ihren Enkeln manches viel besser können als bei den eigenen Kindern: großzügig sein, verständnisvoll sein, liebevoll sein. Ja vielleicht gibt es das bei den Großeltern wieder, dass sie sagen können, du bist mein Schatz, zu den Enkeln, oder dass es die Enkel zu den Großeltern sagen können: Du bist mein Schatz.
Manchmal sagt es auch ein Sohn zu seiner Mutter oder ein Vater zu seiner Tochter: Du bist mein Schatz.
Und das ist immer schön, zu hören und zu sagen. Ich weiß, ich bin ganz wertvoll, ganz kostbar und das strahlt auf mein ganzes Leben aus.
Ob wir das nicht alle in diesem Sinne sind, ob wir nicht alle ein Schatz sind, auch wenn es lange keiner mehr zu uns gesagt hat: Du bist ein Schatz?
Und ob es so etwas gibt, dass die Menschen es in ihrem Leben herausfinden sollen, was sie ganz wertvoll macht?
Zum Beispiel, dass sie lieben können, wo andere gar nicht lieben.
Oder dass sie Verständnis haben können, wo andere nicht verstehen können. Oder dass sie geduldig sein können, wo andere überhaupt keine Geduld mehr haben. Oder dass sie verzeihen können, wo andere nur noch hassen können.
Sind das die Schätze, die die Menschen, wenn sie älter geworden sind, suchen und finden und heben sollen?
Davon, dass zu jedem Menschen, egal in welchem Alter sie sind, so ein Schatz gehört, den es bei sich selber zu suchen und zu finden gilt, davon erzählt ein ganz kurzes Märchen von den Brüdern Grimm, es heißt: der goldene Schlüssel.
Und es erzählt davon, dass man manchmal einen Schatz findet, der für einen selbst bestimmt ist, gerade wenn es einem gar nicht so gut geht, wenn es kalt und frostig ist, wenn also auch die Angst in der Nähe ist, ob man dann den Schatz überhaupt finden kann.
Das Märchen geht so:

> *Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, musste ein armer Junge hinaus gehen und Holz auf einem Schlitten holen. Wie er es nun zusammengesucht und aufgeladen hatte, wollte er, weil er so erfroren war, noch nicht nach Hause gehen, sondern erst Feuer anmachen und sich ein bisschen wärmen.*
> *Da schaffte er den Schnee weg, und wie er so den Erdboden aufräumte, fand er einen kleinen goldenen Schlüssel. Nun glaubte er, wo der Schlüssel wäre, müsste auch das Schloss dazu sein, grub in der Erde und fand ein eisernes Kästchen.*
> *„Wenn der Schlüssel nur passt!“ dachte er, „es sind gewiss kostbare Sachen in dem Kästchen.“ Er suchte, aber es war kein Schlüsselloch da, endlich entdeckte er eins, aber so klein, dass man es kaum sehen konnte. Er probierte, und der Schlüssel passte glücklich. Da drehte er einmal herum ...*

Und nun müssen wir warten, bis er vollends aufgeschlossen und den Deckel aufgemacht hat: dann werden wir erfahren, was für wunderbare Sachen in dem Kästchen lagen.
Das Märchen lässt ganz offen, was im Schatzkästchen verborgen ist. So stimmt das Märchen auch viel besser zu unserem eigenen Leben. Wir sind ja immer wieder auf der Suche nach dem Schatz in unserem Leben. Manchmal sogar im Unglück oder in der Trauer

ganz besonders, dann wissen wir erst recht, was für ein Schatz einfach nur das Leben sein kann.
Und der Glaube des Jungen, zu dem goldenen Schlüssel auch das Schloss zu finden, ist ungebrochen.
Ob das bei uns auch so ist, ob wir auch so ungebrochen auf der Suche nach unserem Glück sind? Oder ob wir's hier und da schon aufgegeben haben, nach unserem Glück zu suchen?
Ich habe manchmal in einem kleinen Kreis von Leuten, von Jugendlichen im Konfirmandenunterricht oder auch von Erwachsenen, einfach ein Schatzkästchen in die Mitte gestellt, mit einem zugeklappten Deckel.
Und dann ging es auch um das Glück und den Schatz im Leben, und ich habe auch das Märchen vorgelesen, und viele Leute haben sich sogar gut vorstellen können, was da in dem Schatzkästchen für sie verborgen ist, was da auf sie wartet.
Und da habe ich gelernt: Jeder Mensch – der ahnt schon, was das Glück in seinem Leben ist. Manchmal ist es tief verborgen, manchmal ist es weniger tief verborgen, manchmal da ist man auch ganz dicht dran am Glück. Oder wie es Jesus sagt, am Himmelreich.
Und dabei habe ich auch gelernt: Diese Suche nach dem Glück auf dem Lebensweg ist etwas, das gehört ganz, ganz tief zum Menschen dazu. Vielleicht hat es ihm Gott sogar eingegeben in sein Herz, in seine Seele, dass er nach diesem Glück sucht.
Wir alle haben auch so etwas wie einen Schlüssel zum Glück in der Hand, aber der Schlüssel allein ist noch nicht das Glück, es kommt auch auf uns an, dass wir suchen, achtsam sind, nicht aufgeben, damit wir auch im Leben finden, was dazu passt.
Im Märchen ist es der Schatz mit dem Schloss, der zu dem Schlüssel dazugehört.
In unserem Leben sollen wir das Gefühl bekommen, es fügt sich etwas zusammen in unserem Leben, wir sind eins mit unserem Leben, mit den Menschen, die dazu gehören. Dann haben wir das gefunden, was zusammen passt. Dann geht etwas in Erfüllung und dann geht die Schatztruhe auf.
Das kann vielleicht heißen: Ich habe den Frieden in mir gefunden und ich sehe ihn auch in allem, was mir begegnet.
Oder ich habe die Liebe zu mir und zu anderen Menschen gefunden und finde auch die anderen Menschen liebenswert.
Ich bin mit meinem Leben zufrieden und ich kann die Zufriedenheit auch in anderen Menschen sehen und fördern.
Ich bin bei mir selber zu Hause und ich kann auch anderen ein Zuhause bei sich selber geben.
Dass das alles geschieht, das kann glücklich machen und dankbar, und wenn es dann geschieht, dann wissen wir eigentlich gar nicht, warum es denn nun geschehen ist, und dann kommt es zu uns wie ein Geschenk, wie ein Schatz, der sich für uns geöffnet hat.
Manchmal kann es in einem Leben auch lange dauern, bis jemand zu diesem Frieden oder zu der Liebe oder zu der Zufriedenheit oder zu dem Zuhausesein gefunden hat.
Manchmal da kann es auch mit Schmerzen und Wunden verbunden sein, diese Suche danach.
Manchmal weiß man auch gar nicht, dass man nach einem Schatz sucht in seinem Leben, in seiner Arbeit, auf seinem Lebensweg, manchmal da kommt der Schatz auch ganz anders zum Vorschein, als man sich vorstellen konnte.
In einem Gedicht wird das erzählt.

Ein Winzer, der im Sterben liegt, ruft seine Familie zu sich.
Er kann gerade noch sagen: In unserem Weinberg liegt ein Schatz!
Grabt danach … Da versagt seine Stimme.

Die Familie denkt, der Schatz liegt sicher an einer bestimmten Stelle vergraben. Weil sie nun nicht wissen wo, graben sie den ganzen Weinberg um. Aber sie finden keinen Schatz, sie sind enttäuscht und ärgerlich.
Doch da sehen sie, der Weinberg hat dieses Jahr doppelt so viel getragen wie sonst, und sie begreifen erst jetzt: Der Weinberg ist der Schatz, der durch ihre Arbeit und Mühe entstanden ist. Er ist entstanden, weil sie viel Mühe und Aufmerksamkeit verwandt haben, weil sie sich mit ihrer Kraft hingegeben haben, an so eine Aufgabe.
Ja, so kann man auch einen Schatz finden im Leben − indem man seine Kräfte und Fähigkeiten einsetzt und nicht zu früh aufgibt und fragt, was bringt das mir?
Der Schatz entsteht und wird gehoben durch Vertrauen und durch Achtsamkeit und die Arbeit, die aus diesem Vertrauen und der Hoffnung kommt.
Erst am Ende, erst hinterher begreifen wir oft, was der Schatz unserer Jahre, unseres Lebens, unserer Arbeit gewesen ist.
Manchmal denke ich, dass man auch Christus so wie einen Schatz finden soll.
Ich denke bei Christus immer, er ist so etwas wie eine Kraft, die einfach da ist, eine Kraft, die Gott selber erschaffen hat, genauso wie er uns Menschen alle mit einer Kraft begabt hat.
Und nun ist Christus und seine Kraft eine Kraft, die Bestand hat, die ewig ist, die den Menschen nützt, die ihnen hilft, die sie erlöst und befreit. Und diese Kraft ist in dem Menschen Jesus Christus erschienen. Und sie gibt es auch heute.
Und in dieser Kraft, die hilft und heilt und erlöst und befreit und liebt und ewig da ist, liegen die Geheimnisse für unser Leben verborgen.
Wenn wir Christus suchen, sind wir auch auf der Suche nach uns selbst und der Kraft, die wir in unserem Leben an die erste Stelle setzen sollen.
So wollen wir auf der Suche nach unserem Schatz und nach unserem Glück auch Christus mit einbeziehen. Dass Christus eine Kraft ist, die uns erlösen kann.
Und vielleicht ist es auch ein Glück, erlöst zu sein, von Angst erlöst zu sein und zur Liebe befreit zu sein. Das schenke Gott uns allen. Amen.

20.04.2003 – Ostern

Markus 16,1-8

„Der Herr ist auferstanden, Halleluja. – Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja.“ Dieser alte Ostergruß ist einer der ermutigendsten Aussagen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Was kann es denn Ermutigenderes geben, als dass das Gesetz von Leben und Tod endlich einmal gebrochen ist. Das wäre ja nun wirklich Hoffnung über alle Todesangst hinweg, wenn der Tod nicht das Letzte wäre, sondern wenn hinter der Grenze des Todes neues Leben sichtbar würde.
Kein Wunder, dass diese unglaubliche Botschaft „Der Herr ist auferstanden“ – je länger je mehr – begeisterte Freude ausgelöst hat. Unsere Osterlieder sind voll von dieser Osterfreude und von diesem Osterlachen, und das österliche Halleluja wird dann geradezu zu einem Auslachen des Todes und seiner gebrochenen Macht.
Aber es braucht Zeit, bis die Tränen des Schmerzes zu Tränen der Freude werden. Es braucht Zeit, bis nach dem Verlust des Geliebten neue Hoffnung wächst. Es braucht Zeit, bis das Wort „Leben“ wieder glaubwürdig wird, nachdem der Tod in unserer nächsten Nähe zugeschlagen hat.
Der den Osterbericht des Markus-Evangeliums überliefert hat, ist noch zu nahe dran am Tod Jesu, um von Osterfreude zu sprechen. Für ihn sind Freude und Begeisterung noch Fremdwörter. Ihn drückt der grausame Anblick des Gekreuzigten noch nach unten. Angst und Entsetzen lähmen noch seine Sprache, und nicht nur die Sprache:
(Lesung des Predigttextes Mk 16,1-8)

Eine Ostergeschichte, die nicht mit Halleluja-Rufen endet, sondern mit dem Schweigen. Freude, die sich nicht in lauter Begeisterung äußert, sondern im Stammeln, ja sogar im Verstummen. Und im Nichtzurechtkommen mit den neuen, unerwarteten Dingen, so großartig sie auch sind. Neues, Unerwartetes kann uns eben auch die Sprache verschlagen. Das geschieht ja bis zum heutigen Tag, dass die Mutter nach Jahren der gewaltsamen Trennung bei der ersten, so sehr ersehnten Wiederbegegnung mit den Kindern die Sprache und das Bewusstsein verliert. Nicht Lärm, sondern Stille begegnet dem Wunder. Nicht Hurra-Geschrei, sondern Schweigen begrüßt den Erlöser.
Stellen wir uns das einmal ganz konkret vor: Wir nehmen teil an der Beerdigung einer Verwandten oder eines Freundes. Wir erleben es mit, wie der Sarg in das Grab gelassen wird. Wir werfen selbst dreimal Erde und ein paar Blumen in das Grab. Nach zwei Tagen kommt die Beerdigungsgesellschaft noch einmal zum Grab. Das Grab muss aus irgendwelchen Gründen noch einmal ausgeschaufelt werden. Und da stellt sich heraus, dass der Sarg mit dem oder der Verstorbenen nicht mehr da ist. Unvorstellbar: Die Verblüffung, das Entsetzen wären riesig. Nach erstem erschreckten Schweigen die Erkenntnis, dass hier etwas falsch gelaufen ist. Haben die Friedhofswärter etwas Illegales getan? Betrug oder Diebstahl? Auch im Blick auf die Beerdigung Jesu wurde ja von seinen Gegnern Diebstahl und Betrug befürchtet. Auf den Gedanken, dass der Verstorbene, an dessen Beerdigung wir teilgenommen haben, auferstanden ist, kämen wir wohl angesichts seines verschwundenen Sarges zu aller letzt. Das wäre geradezu phantastisch. Ein leeres Grab ist für sich genommen noch kein ausreichender Beweis für die Auferstehung, auch das leere Grab Jesu nicht. Dazu ist diese Tatsache viel zu ambivalent.
Der Weg zum Osterglauben ist eher ein weiter Weg und bedarf der eigenen Erfahrung und vor allem der Deutung von Erfahrung durch das zugesprochene Wort. Es ist wie bei der Taufe und dem Abendmahl: Die Elemente Wasser, Brot und Wein allein bewirken den Glauben nicht, sondern das Wort, das uns die Wirklichkeit des Erlebten aufschließt. Wie gesagt: Der Osterglaube ist ein langer Weg. Auf diesem Weg wollen wir die drei Frauen begleiten, die freilich zunächst einmal nur wissen, dass es der Weg zu einem Grab ist. Dass es der Weg zum Leben ist, wird ihnen erst viel später deutlich.
Ein eindrucksvolles und auch bewegendes Bild: Die drei Frauen sind am frühen Ostermorgen auf dem Weg zum Grab des von ihnen so geliebten Jesus. Es sind die gleichen Frauen, die auch an seinem Kreuz gestanden haben. Sie haben zu ihm gehalten, haben bei ihm gestanden, auch als es gefährlich wurde, als seine Jünger ihn schon längst verlassen hatten. Sie waren in seiner Nähe, als er starb, so wie es über Jahrtausende hinweg vor allem Frauen sind, die Sterbende begleiten. Und sie begleiten ihn sogar über die Stunde des Todes hinaus. Sie kaufen wohlriechende Öle, um seinen Leichnam zu salben. Welch großes Maß an Liebe ist es, das diese Frauen bewegt zum letzten großen Liebesdienst an ihrem geliebten Verstorbenen.
Wie sie meinen, ist es der Weg zu einem Toten: ein unglaublich schwerer Weg; und der Stein, von dem sie befürchten, dass sie ihn nicht vom Eingang des Grabes wälzen können, ist ja auch ein Symbol der Schwere ihrer Trauer, die wie ein Stein auf ihren Herzen liegt. Unendliche Traurigkeit lastet auf ihnen, aber sie halten ihrer Traurigkeit stand. Sie wollen dem toten Jesus nahe sein, ihm über Tod und Grab hinaus ihre Liebe erweisen. Ostern beginnt in der Nacht des Todes und in der Dunkelheit der Trauer. Auch die drei Frauen glauben ja zunächst noch an die Endgültigkeit und Allgewalt des Todes. Nur wer die ganze Schwere des Todes erlebt hat, weiß, was Leben ist. Nur wer ganz am Ende gestanden hat, kann ermessen, was neu anfangen bedeutet. Nur wer die dunkle Nacht der Trauer kennt, kann die tiefe Freude über das Licht des neuen Tages empfinden.
Es braucht schon einen Engel, um Licht in die Dunkelheit zu bringen, um uns die Augen für die Welt des Lebens zu öffnen. Seine Worte sind der Mittelpunkt des ganzen Osterberichts: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist aufer-

standen, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Zugesagtes neues Leben inmitten des Todes!
Das Grundproblem menschlichen Lebens besteht ja darin, dass wir mit unserer Sterblichkeit nicht fertig werden. Wir können es nicht ertragen, dass von uns einmal nichts mehr übrig sein wird. Wir wollen Unsterblichkeit, und wir tun alles, um unsterblich zu sein. Wir errichten uns Denkmäler, je nach unserem Vermögen große oder kleine, um unsterblich zu bleiben, und es ist unsere große Angst, dass wir das nicht schaffen. Und wir schaffen es auch nicht, denn Unsterblichkeit, die wir uns selbst schaffen, würde uns bestenfalls zu großen Toten machen, an die man sich etwas länger erinnert als an die kleinen Toten.
Jesus Christus gehört nicht zu den großen Toten wie bedeutende Dichter, Musiker oder Erfinder, die in ihrer Dichtung, ihrer Musik oder ihren Entdeckungen in Erinnerung bleiben. Er ist ganz anders lebendig und wirksam unter uns: zugesagt und geglaubt, angeredet und antwortend – nicht aus seinen Werken, sondern aus seiner gegenwärtigen Liebe. So wie die Frauen es am Grabe Jesu nicht fassen konnten, dass er auferweckt worden ist, so ist seine Auferstehung bis zum heutigen Tag unfassbar geblieben. Auferstehung können wir uns nicht vorstellen, nicht erklären und schon gar nicht beweisen. Sie wird uns bezeugt und wir sind aufgefordert, daran zu glauben. Wir können mit Christus reden, zu ihm beten und seine wirksame Gegenwart erfahren.
Und noch etwas: Der Osterbericht ist eine unerledigte Geschichte. Die Botschaft des Engels enthält einen Auftrag, der noch zu erledigen ist: Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.
Ausgerechnet nach Galiläa! Galiläa ist das unheilige, verachtete Heidenland im Gegensatz zu dem vornehmen, heiligen Jerusalem mit seinem prachtvollen Tempel. Galiläa ist Alltagswelt im Gegensatz zur Sonntagswelt von Jerusalem. In dieser alltäglichen Welt will der Auferstandene den Seinen begegnen. Ostern heißt: Auf nach Galiläa! In der Wirklichkeit und in den konkreten Vollzügen des Alltags werden wir dem Auferstandenen und seiner Botschaft begegnen.
Dort wo wir zu schuldig Gewordenen im Namen Gottes sagen: Euch ist eure Schuld vergeben. Wo wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind – dort ist der auferstandene Christus mitten unter uns. Wo wir Einsamen nahe sind, Sterbenden die Hand halten und Trauernde begleiten – dort ist der auferstandene Christus mitten unter uns.
Der auferstandene Christus lässt das Scheitern von Hoffnungen zu Chancen eines neuen Anfangs, das Ende des Lebens zum Anfang neuen Lebens werden. Der Auferstandene macht uns Mut, den Potenzialen des Todes Grenzen zu setzen und die Potenziale des Lebens zu stärken. Der Auferstandene hilft uns, auf Rache und Vergeltung zu verzichten und vom Frieden zwischen den Völkern nicht nur zu träumen, sondern etwas für ihn zu tun. Der Auferstandene lässt uns erfahren, dass das Zusammenleben mit Menschen anderer Kulturen, Religionen und Rassen keine Bedrohung sein muss, sondern Bereicherung sein kann.
Ostern hat Konsequenzen auch für das Sterben. Ostern setzt den Karfreitag nicht außer Kraft, so wie die Auferstehung den Tod nicht außer Kraft setzt. Keiner und keine von uns wird am Sterben und am Tod vorbeikommen. Aber der Tod wird nicht das Letzte in unserem Leben sein. Der Tod ist zwar der letzte Feind, aber er hat nicht das letzte Wort in unserem Leben. Das letzte Wort hat der, der gesagt hat: Ich lebe, und ihr sollt auch leben.
Ostern ist das Fest des Lebens, der Hoffnung und der Freude. Bis dahin ist es ein langer Weg. Die drei Frauen am leeren Grab Jesu stehen noch ganz am Anfang dieses Weges, und wir sind wohl auch kaum ein Stückchen weiter als sie, wenn wir an die grausamen Wirklichkeiten der unzähligen willkürlichen Tode seit jenem Ostermorgen außerhalb der Stadttore von Jerusalem denken. Und trotzdem lohnt es sich, diesen Weg zu gehen, weil dieser Weg die Verheißung des Gottes hat, der Jesus vom Tode auferweckt hat: die Ver-

heißung, dass das Leben stärker ist als der Tod, dass Hoffnung Erfüllung findet und dass Trauer in Freude verwandelt wird.
Ostern bedeutet, dass unter das Leben keines Menschen ein endgültiger Schlussstrich gezogen ist. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle und erst recht kein lebensunwertes Leben. Gott, der Jesus vom Tode auferweckt hat, hält für jeden und jede von uns die Möglichkeit erfüllten Lebens offen. Er schenkt bedrohtem und behindertem menschlichen Leben die volle Würde seines Ebenbildes. Es gibt keine Tränen, die umsonst geweint wurden; es gibt keine Klagen, die ungehört verhallen. Es ist gut, in die Hände eines solchen Leben schenkenden Gottes zu fallen. Nichts bleibt beim Alten. Gott ist für Überraschungen gut. Das heißt Oster: Leben jenseits von Dunkelheit und Tod. Neues Leben. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.

11.05.2003 – Jubilate

Johannes 15,1-8

Als Jesus sagte: Ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner, da konnte sich jedes Kind in Israel etwas darunter vorstellen. Nicht nur, weil es in Israel viele Weinberge gab, sondern auch, weil das Bild vom Weinstock und dem Winzer in der hebräischen Bibel verbreitet ist. Der Weinstock, das ist das Volk Israel, der Weingärtner, das ist Gott, der sich um sein Volk kümmert. Er hat es wie einen Weinberg gepflanzt, er pflegt und beschützt es. Nur, und das beklagten die Propheten seit langem, Gottes Mühe war oftmals erfolglos. Der Weinstock Israel brachte nicht die Frucht, die Gott von ihm zu Recht erwartete!
Wenn Jesus nun sagt: Ich bin der wahre Weinstock, dann meint er, dass bei ihm Gott nicht vergeblich auf die Frucht wartet. Er ist in seinem Leben und in seinem Sterben Gott treu geblieben.
Die Frucht des Weinstocks wird durch die Reben erbracht. Das sind seine Jünger, das sind wir. Da wird uns vielleicht ein wenig mulmig, und wir fragen uns, ob Jesus durch uns wirklich immer die Frucht erbringt, die Gott erwartet und die zu Gottes Verherrlichung dient.
Die Frucht des Weinstocks sind die Trauben. Aber was ist die Frucht im Leben der Menschen? Wie diese aussieht, steht nicht in unserem Text. Aber Paulus schreibt zum Beispiel im Brief an die Galater: „Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit.“ Und im Epheserbrief heißt es: „Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“
Vielleicht würden wir es so sagen: Die Frucht eines Lebens aus dem Glauben ist Vertrauen. Wer auf Gott vertraut und sich darin gehalten weiß, der kann auch selber anderen Menschen Vertrauen schenken. Die Menschen ringsum freuen sich, dass da einer ist, der ihnen vertraut, der ihnen etwas zutraut. Solch eine Haltung ist wohltuend und wirkt dann auch ansteckend für die anderen.
Die Reben sollen Frucht bringen, viel Frucht. Gott reinigt sie, damit sie noch mehr Frucht bringen. Gibt es nun auch hier den Druck, erfolgreich zu sein? Wir verspüren Leistungsdruck sonst schon reichlich in Schule, Familie und Beruf. Doch wenn man genau hinschaut, ist es hier etwas anderes.
Frucht zu bringen ist die Natur der Reben. Es geschieht sozusagen automatisch. Und dies geschieht nur mit dem Saft, den sie selber aus dem Weinstock empfangen. Mehr, als sie selber erhalten, brauchen sie nicht weiterzugeben. Es geht nicht um eine Leistung, die sie selber erbringen könnten, sondern um etwas, was durch sie hindurch geschieht.
Deshalb heißt der Auftrag auch nicht: Bringt Frucht, sondern: Bleibt am Weinstock. Denn dies ist die einzige Voraussetzung, die die Reben erfüllen müssen. Sie können nur Frucht

bringen, wenn sie mit dem Weinstock in Verbindung sind. Die Kraft muss durch sie fließen wie in der Pflanze der Saft vom Stock durch die Reben in die Frucht gelangt.
Solche Frucht kann nur gedeihen in der Verbindung zu Jesus. Anders geht es nicht. So sagt Jesus: Ohne mich könnt ihr nichts tun.
Dabei tun wir doch so gern Dinge selber. Von Kindheit an wollen wir etwas alleine schaffen. Wir wollen etwas aus uns selber hervorbringen. Wenn wir es aus eigener Kraft geschafft haben, dann können wir auch stolz darauf sein. Aber das ist hier nicht gefragt. Hier sind wir eingebunden in das Werk Christi. Hier geht es nicht um Eigenständigkeit, sondern um Mitwirkung.
Wir müssen mit dem Weinstock Jesus in Verbindung bleiben, denn eine abgerissene Rebe kann keine Frucht bringen. Sie bezieht keinen Saft mehr aus dem Stock. Sie hat nichts, was sie weitergeben kann. Sie hat noch nicht mal etwas, wovon sie selber leben kann. Sie verdorrt.
Dann kann man sie nur noch wegwerfen. Und weil vertrocknende Reben ideale Bedingungen für viele Pflanzenschädlinge bieten, verbrennt der Winzer sie, damit sie nicht indirekt noch den Weinberg schädigen.
Was hindert uns Menschen daran, am Weinstock zu bleiben? Vielleicht die Neugierde. Da gibt es nicht nur den einen Weinstock, sondern wir entdecken noch viele andere, die verlockende Angebote machen und einladen, mal unverbindlich den Saft zu probieren. Die Vielfalt und die Auswahl reizen uns. Wir sind uns nicht sicher, ob Jesu Anspruch, der wahre Weinstock zu sein, so ernst zu nehmen ist. Vielleicht verpassen wir etwas, wenn wir nicht alles probiert haben!
Wenn wir uns aber auf den einen Weinstock Jesus Christus einlassen, dann hat das auch Vorteile. Wir wissen, wo wir hingehören. Wir haben Heimat inmitten einer Vielzahl verwirrender Angebote. Wir brauchen nicht vom einen zum anderen zu hetzen. Wir lernen, auch in schwierigen Situationen standzuhalten und nicht zu flüchten, und daran reifen wir.
Am Weinstock Christus sind wir nicht allein. Da hängen noch andere Reben. Wir haben uns ihre Gesellschaft nicht ausgesucht. Vielleicht hätten wir ganz andere Reben ausgewählt, die besser zu uns passen, mit denen wir uns nicht so oft reiben. Aber ein Weinstock entsteht ja nicht, weil Reben sich zusammentun und beschließen, zukünftig gemeinsame Sache zu machen. Der Weinstock ist der Ursprung. Er lässt die Reben aus sich herauswachsen. „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe Euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt“, sagt Jesus wenig später.
Vielleicht gefällt es manchen am Weinstock auch nicht, dass die Reben angebunden werden. Das ist gegen unser Freiheitsstreben. Aber: Würde man die Reben im Weinberg nicht festbinden, könnten sie die Last der Trauben gar nicht tragen. Sie würden auf dem Boden liegen und vergammeln oder zertreten werden.
Wir Menschen brauchen auch solch eine Anbindung. Denn Frucht zu bringen ist manchmal schwer. Da muss man einiges an Gewicht, an Belastung, an Leid aushalten und tragen, von sich selbst und von anderen. Da ist es gut, Stützen zu haben, Menschen, die uns tragen helfen und denen wir wiederum helfen, ihre Lasten zu tragen. Das braucht Dauer und Verlässlichkeit, sich kennen und Vertrautheit.
Dem Trend der Zeit entspricht es mehr, zu schauen, wo etwas los ist, dort zu erscheinen und für sich etwas mitzunehmen, nicht aber, sich festlegen, festbinden und in die Verantwortung nehmen zu lassen. Auch manche Christinnen und Christen tauchen da auf, wo attraktive Angebote sind, ziehen für sich etwas heraus und verschwinden wieder. Sie mögen für sich damit ganz gut leben, aber zum Fruchtbringen reicht es nicht.
Dabei sagt Jesus, dass es genau darum gehe, zu bleiben und Frucht zu bringen. Das Leben und Überleben der Reben ist kein Selbstzweck, sondern Ziel ist das Fruchtbringen am Weinstock.

Vielleicht stört uns das Angebundensein, weil es so festgelegt klingt, keine Veränderung zulässt. Das erscheint langweilig. Doch das täuscht. Die Veränderung bleibt im Leben der Christen nicht aus, eine oftmals schmerzhafte Veränderung: Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird der Winzer wegnehmen; und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ohne Reinigen, ohne Beschneiden gibt es keine brauchbare Frucht im Weinbau. Die Weinstöcke sollen nicht ins Kraut schießen. Den Winzern kommt es nicht darauf an, grüne Weinberge zu haben, sondern möglichst viele und gute Trauben. Deshalb werden die Weinstöcke im Winter das erste Mal zurückgeschnitten. Wenn dann im Sommer die Reben Früchte angesetzt haben, geht der Winzer ein zweites Mal mit dem Messer durch, und schneidet alle Reben heraus, die keine oder nur wenig Frucht angesetzt haben, damit die Kraft und der Saft des Weinstocks in die Frucht gehen und nicht in die Blätter.
Für uns Menschen ist es meist schmerzhaft, wenn der Winzer Gott uns Reben reinigt. Wenn er uns abtrennt von Menschen oder Dingen, die wir schön finden wie eine grüne Ranke, die aber uns hindern, Frucht zu bringen. Oft sehen wir es auch gar nicht ein, warum dieser Schnitt jetzt nötig ist, warum unsere Wege so anders weitergehen als wir uns das gedacht haben.
Die Reinigung und Beschneidung geschieht nicht nur mit Einzelnen, sondern auch mit Gemeinden. Eine Gemeinde mit vielerlei Aktivitäten und breitem Angebot mag sehr schön grün aussehen, aber ob die Kraft dann noch ausreicht, Frucht zu bringen? Ob nicht manches ein Nottrieb ist, geboren aus dem Bedürfnis, es müsste mehr „los“ sein? Es ist oft sinnvoller, dass eine Gemeinde schaut, welche Rebe, welcher Zweig am meisten Frucht verspricht und sich dann darauf konzentriert. Klar, dass anderes auch schön und wünschenswert wäre, aber alles auf einmal geht nicht. Manche Gemeinde ist durch die anstehenden Sparmaßnahmen gezwungen, sich diesen Fragen zu stellen. Die Trennung von Gewohnten und Liebgewonnenen ist häufig schmerzhaft, aber birgt auch neue Chancen.
Als Einzelne wie als Gemeinde empfangen wir immer wieder neue Kraft aus dem Weinstock. Jesus sagt: Bleibt in mir und ich in Euch!
Dazu versammeln wir uns hier im Gottesdienst. Wir hören Jesu Worte, singen und beten miteinander. Auch im Alltag können wir in der Bibel von Jesus nachlesen. Wir können einander ermutigen im Gespräch. Wir können mit Gott reden im Gebet. Jesus ermuntert ausdrücklich dazu: „Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.“ Das ist kein Garantieschein für die Erfüllung unserer manchmal auch recht egoistischen Wünsche. Wenn wir mit ihm so eng verbunden sind, dann werden wir auch in seinem Sinn bitten.
Und wir sind immer wieder eingeladen an seinen Tisch, damit wir im Abendmahl seine Liebe spüren in Brot und Wein. So gibt er uns immer wieder seine Kraft, damit wir mit ihm und untereinander in Verbindung bleiben und er durch uns Frucht bringt. Amen.

22.06.2003 – 1. Sonntag nach Trinitatis

Lukas 16,19-31

Ein Mensch hat sein Leben verfehlt, so haben wir in der Evangeliumslesung gehört. Als ihm diese Einsicht kommt, ist es allerdings zu spät, um noch etwas zu verändern. Was der Reiche in der Hölle erfährt, erleben nicht wenige Menschen bereits zu Lebzeiten – an einem ganz normalen Ort. Im Altenheim zum Beispiel. Eine Pflegerin erzählt:
„In dem Haus, in dem ich arbeite, ist die Sitzecke, in der die meisten Bewohner sich zwischen den Mahlzeiten aufhalten, um den Etagenfahrstuhl gruppiert. Wie andere auf den Fernseher, so sind diese Menschen auf die Fahrstuhltür fixiert: Wann wird sie aufgehen? Wer wird dann herauskommen? Und vor allem: Zu wem wird der Besucher dann gehen? Es ist furchtbar zu erleben, dass es Menschen gibt, die hier nichts mehr zu erwarten ha-

ben. Menschen, mit denen niemand mehr spricht, außer den Schwestern, die zufällig gerade Dienst haben. Und selbst wir tun das manchmal nur aus Pflichtgefühl, weil wir unseren Job ernst nehmen. Es gibt Menschen, die niemand mehr besuchen kommt, deren Geburtstag niemand erinnert und interessiert, die schnell vergessen sind, wenn sie tot sind.
Mir ist besonders eine Frau sehr deutlich vor Augen, die völlig isoliert in ihrer eigenen Welt lebte. Die selbst zu Weihnachten niemand besuchen kam. Umso erstaunter war ich, als ich erfuhr, dass sie noch einen Sohn hat. Aber dieser Sohn hatte dem Heim mitgeteilt, er wünsche keinen Kontakt zu seiner Mutter. ‚Sie können mich benachrichtigen, wenn sie tot ist', sagte er wörtlich. Ich habe mich oft gefragt, was zwischen den beiden vorgefallen sein mag, dass es soweit kommen konnte. Wie mag diese Frau ihr Leben gelebt haben? Vielleicht bedenkt sie jetzt in ihrer Einsamkeit manches, vielleicht bereut sie auch, was sie versäumt hat. Aber nun ist es zu spät. Jetzt ist sie zu alt, zu taub, zu verbittert und zu hinfällig, um noch etwas verändern zu können. Und der Sohn ist unversöhnlich. Die Verbindung zwischen beiden ist abgerissen."
Der Schriftsteller Boris Pasternak hat einmal gesagt: Der Reichtum eines Menschen wird gemessen an den Beziehungen, die er mit anderen geknüpft hat. Im Altenheim bewahrheitet sich dieses Wort immer wieder. Ob jemand die hohen Pflegekosten selbst zahlen kann oder ob das Sozialamt für ihn aufkommen muss, interessiert hier keinen. Wichtig ist nur eins: Wer bekommt noch Besuch – und wer hat nichts mehr zu erwarten?
Der Reiche in unserem Gleichnis hat in der Hölle ebenfalls nichts mehr zu erwarten. Selbst seine Bitte an Vater Abraham, Lazarus möge doch herüberkommen, um seine Höllenqualen ein wenig zu lindern, wird rigoros abgewiesen. Was mag wohl vorgefallen sein zwischen den beiden, dass es soweit kommen konnte? Man kann hier nur vermuten. Der Text jedenfalls erwähnt mit keiner Andeutung, dass der Reiche sich irgendein Vergehen hätte zuschulden kommen lassen. Es wird nichts davon gesagt, ob er Lazarus die ersehnten Krümel vorenthielt. Ja, wir erfahren noch nicht einmal, ob er überhaupt etwas von dem Bettler wusste, der da vor seiner Tür lag; ob die beiden einander überhaupt je zu Gesicht bekommen haben. Wahrscheinlich lag Lazarus nicht direkt vor dem Hauptportal, durch das der Reiche täglich ein- und ausging, sondern wohl eher im Hof vor der Hintertür. Da, wo die Küche ist und die Abfälle hinausgetragen werden. Vielleicht hat Lazarus ja auch regelmäßig gerade das Haus des Reichen aufgesucht, weil er wusste: Hier wird üppig gespeist, hier fällt auch für mich etwas ab.
Und andererseits: Auch über Lazarus wird uns nichts berichtet, woraus man schließen könnte, er sei im Gegensatz zum Reichen ein besonders guter Mensch gewesen. Arm und krank ist er und Lazarus heißt er, mehr erfahren wir nicht. Der andere hingegen ist sehr reich, deshalb kleidet er sich jeden Tag in Samt und Seide. Für uns klingt das vielleicht allzu schnell nach Verschwendung, Prunksucht, Prasserei und anderen verwerflichen Eigenschaften. Wörtlich übersetzt will der Text aber nur sagen, dass der Reiche sich in Kleider hüllt, die seinem Stand und Status entsprechen. Was er tut, ist mithin nichts Ungewöhnliches, vielmehr nur das, was man von ihm erwarten kann. Das Gleichnis erzählt die Geschichte von zwei Menschen, die unterschiedlicher kaum sein können. Sie haben keine Gemeinsamkeiten, es verbindet sie nichts. Sie leben in verschiedenen Welten.
Zwischen dem Reichen und Lazarus liegen Welten. Es verbindet sie nichts, denn der Reiche umgibt sich nur mit seinesgleichen. Damit tut er nichts Ungewöhnliches. Wir handeln im Grunde oft ganz selbstverständlich ebenso. Unsere Kontakte, die Beziehungen, die uns wichtig sind, pflegen wir in der Regel mit Menschen, die uns ähnlich sind, die zu uns passen. Es sind Kollegen auf der Arbeit, Bekannte aus dem Sportverein, Leute aus der Nachbarschaft, im Verwandtenkreis. Menschen mit ähnlichem Bildungsgrad, ähnlichen Interessen, ähnlichen finanziellen und familiären Verhältnissen.

Beziehungen zu Fremden, mit denen wir wenig gemeinsam haben, sind eher ungewöhnlich, die Ausnahme. Solche Kontakte sind von anderer Art, denn sie bestätigen uns nicht in dem, was wir sind und bleiben wollen. Wenn es im Einzelfall tatsächlich einmal zur vertieften Begegnung zwischen fremden Welten kommt, werden Grenzen aufgebrochen, Tabus außer Kraft gesetzt, da verändern wir uns, ob wir wollen oder nicht. Und unser Horizont erweitert sich auf ungeahnte Weise. Gerade solche seltenen außergewöhnlichen Beziehungen, in denen Gegensätze aufeinandertreffen, haben Kraft, unser Leben auf geheimnisvolle Weise zu bereichern. Dass wir alle irgendwie darum wissen, zeigt die Tatsache, dass so viele Menschen gern und oft ins Kino gehen.
Die Filme, die jeder sehen will und die man gesehen haben muss, kreisen in der Regel alle um die Beziehung zwischen zwei Menschen. Selbst der einfach gestrickte Actionfilm kommt nicht aus ohne die Romanze zwischen dem Helden und der Schönen. Zahlreiche Filme sind und bleiben im Gespräch, die immer wieder und nahezu unerschöpflich das Thema Begegnung variieren. Ihr Reiz liegt in der ungeheuren Spannung, die entsteht, wenn Gegensätze sich anziehen. Wenn Jung und Alt, Gesund und Krank, Arm und Reich, Schwarz und Weiß, Mann und Frau aufeinander treffen. Je größer zunächst der Abstand, desto beglückender wird oft die Annäherung, die gelungene Verbindung erlebt. Solche Beziehungen können uns aus den gewöhnlichen Erfahrungen des alltäglichen Routinebetriebs herausreißen. Die starken Gefühle, die das auslösen kann, erleben viele Menschen nur indirekt, im Kino eben. Denken Sie zum Beispiel an den Kassenschlager Titanic. Es soll tatsächlich Menschen geben, die den Film 40-mal gesehen haben.
Dass Filme noch lange nachwirken, uns zu Tränen bewegen, könnte ein Zeichen dafür sein, dass sie die Ahnung in uns lebendig halten, dass Leben sich nur in Beziehungen erfüllt. Dass es kein größeres Glück gibt als Liebe in ihren vielfältigen Variationen und Möglichkeiten. Liebe ist eine Macht, die Grenzen sprengt, die Gräben überwindet und Mauern einreißt. Liebe kann zum Sturm werden, der über unsere Vergangenheit hinwegfegt und kein Stein auf dem ändern lässt. Das macht ihre Faszination aus, zugleich aber weckt sie Angst.
Und weil diese Angst vor dem Fremden, Unbekannten und Ungewissen sehr groß sein kann, sieht der Reiche den Bettler vor seiner Tür nicht. Darum will er nichts davon wissen, dass ihn möglicherweise etwas mit ihm verbinden könnte. Um nichts Geringeres geht es hier. Es ist nicht damit getan, dem Armen etwas Gutes zu tun, fromme Almosen zu spenden. Vielleicht tut der Reiche das ja schon längst. Vielleicht gehört er zu den Reichen, die regelmäßig eine beträchtliche Summe an eine wohltätige Stiftung überweisen. Es geht nicht darum, allen Notleidenden gönnerhaft der barmherzige Samariter zu sein. Damit wären wir schnell überfordert. Sondern es geht darum, dass der Reiche sich auf diesen einen, ganz besonderen Menschen, den Gott ihm vor die Haustür gelegt hat, wirklich einlässt.
Was würde passieren, wenn der Reiche Lazarus nicht nur mit Essen, Kleidern und Medikamenten versorgen, sondern darüber hinaus auch mit ihm reden würde? Angenommen, die beiden würden miteinander ins Gespräch kommen – welche Perspektiven würden sich auftun? Vielleicht würde der Reiche Dinge zu hören bekommen, die er nie mehr vergisst. Dinge, die ihm das Herz öffnen, anrühren und weit machen. Vielleicht würde er erleben, dass Mit-Leiden zwar wehtut, dass aber auch Schmerzen unser Leben bereichern können. Vielleicht würde er Erfahrungen machen und Einsichten gewinnen, die er um keinen Preis mehr missen möchte. Vielleicht würde er ahnen, was es heißt, mit einem Menschen eine Krise durchzustehen und welches Band daraus entstehen kann. Vielleicht würde er einen wachen und scharfem Blick gewinnen und unterscheiden lernen, zwischen Schätzen, die verrotten und Schätzen, die in Ewigkeit Bestand haben, weil sie Teil unserer selbst sind.

Erst im Jenseits, als er Lazarus aus der Ferne in Abrahams Schoß liegen sieht, erkennt der Reiche, was hätte sein können. Und er bereut. Gibt es schlimmere Höllenqual als Reue über das, was wir im Leben versäumt haben, was nicht mehr zu ändern ist? Reue, die zu spät kommt, ist in der Tat ein verzehrendes Feuer. Es ist ein hartes Gleichnis, das Jesus erzählt. Es endet mit der Warnung an die Lebenden, angesichts des Todes klug zu werden. Der hilflose Reiche in seinem Elend kann einem wahrhaftig leid tun. Die hilflose alte Frau im Altenheim in ihrer grauenvollen Isolation kann einem entsetzlich leid tun. Auch wenn es gute Gründe gibt, warum der Sohn nichts mehr von ihr wissen will – der Anblick ihrer Not rührt an.
Wenn aber schon unser Herz sich von der Not eines Menschen ergreifen lässt – um wie viel mehr dann nicht erst recht das Herz Gottes? Das ist unsere Chance zur Umkehr: geliebt zu werden und wieder zu lieben im Achtgeben auf die Beziehungen, für die wir verantwortlich sind. Amen.

27.07.2003 – 6. Sonntag nach Trinitatis

Matthäus 28,16-20

Was läßt uns der Evangelist sehen? Der Evangelist Matthäus läßt uns den auferstandenen Christus sehen. Er steht auf den Bergen Galiläas. Er steht vor den Jüngern. Sie sind von Jerusalem gekommen, um ihm zu begegnen.
Am Ostermorgen kamen die Frauen, um das Grab zu sehen, wo der tote Jesus hineingelegt war, nachdem man ihm vom Kreuz genommen hatte. Ihre Gedanken und ihre Sinne waren von Trauer erfüllt, und sie rechneten nicht damit, daß sie anderes finden würden als den kalten und dunklen Tod.
Aber sie fanden Licht und Leben. Sie trafen auf einen leuchtenden Engel, der zu ihnen sprach: „Fürchtet euch nicht! Ich weiß, daß ihr Jesus sucht, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat.“
Die Frauen sollten den Jüngern erzählen, daß Jesus von den Toten auferstanden war, und sie sollten sagen, daß die Jünger ihm in Galiläa begegnen würden.
Aber bald danach – als die Frauen auf dem Wege fort vom Grabe waren – kam Jesus ihnen entgegen. Die Jünger sollten ihm erst in Galiläa begegnen. Aber die Frauen begegneten ihm sofort.
Sie sahen ihn. Sie umarmten seine Füße und beteten ihn an. Und er wiederholte den Befehl, den sie bereits vom Engel erhalten hatten: „Fürchtet euch nicht! Sondern geht und sagt meinen Brüdern, daß sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen.“
Und sie brechen auf von Jerusalem und wandern zurück in ihre Heimat und kommen zum Berg. Und es ist wahr, was zu ihnen gesagt worden war! Sie sehen ihn. Er ist bei ihnen. Er ist es wirklich. Eben der Mensch, den sie gekannt haben. Er, der so große Dinge getan hat und so starke und wunderliche Worte gesprochen hat. Er, dem sie gefolgt sind.
Sie sehen seine Gestalt und sein Gesicht. Sie sehen seine Wunden. Er ist gezeichnet von Schmerz und Tod. Aber sie sind nicht im Zweifel darüber, daß er lebt. Er ist lebendig und leuchtend.
Dennoch sind sie merkwürdig unsicher. Er ist, wie sie ihn kennen. Und doch ist etwas ganz anders bei ihm. Er ist der himmlische Mensch. Ihn verstehen, das ist wie wenn man sich im Heiligtum befindet. Das ist wie es im Allerheiligsten um Jerusalemer Tempel sein muß.
Sie verstehen nichts von dem, was geschieht. Sie sehen ihn nur. Sie sehen, daß er sie sieht. Sie hören seine Stimme.
Und der Evangelist läßt uns das sehen und hören, was die Jünger sahen und hörten an diesem Tage auf dem Berg in Galiläa.

Ein Mensch, der sein Leben gegeben hat und das himmlische Leben erhalten hat. Ein Mensch, der nichts für sich selbst wollte. Ein Mensch, dem eben darum alles geschenkt wurde. Alle Macht im Himmel und auf Erden.
Die Menschen suchen die Macht. Wir könnten überleben. Ja, mehr als das. Wir könnten gut leben. Und wir könnten unser gutes Leben bewahren. Wir könnten uns sichern, so daß niemand und nichts und drohen kann. Wir könnten alle Drohungen von uns weisen. Wir könnten die zerschlagen, die uns entgegenstehen.
Das gilt für den einzelnen. Das gilt für die Gesellschaften. Das gilt für Großmächte und Allianzen und Machtzentren. Die Menschen suchen die Macht. Im Guten wie im Bösen. So ist das Leben in dieser Welt.
Aber dieser himmlische Mensch, der alle Macht von sich gewiesen hat, dieser Menschensohn, der statt die Macht zu wollen sich der Weltmacht ergeben hat, ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben.
Die Macht in der Welt. Die Macht in der Gesellschaft. Die Macht in unserem Leben. Das ist alles so, wie es ist, und wir müssen es lassen, wie es ist. Aber hier begegnet uns etwas anderes. Christus reißt uns nicht heraus aus dem Leben und aus der Welt. Aber er weist uns einen ganz anderen Weg. Er zeigt uns, daß wir auf dem Wege sind zu einem ganz anderen Ort. Denn er ist etwas ganz anderes.
„Alle Macht im Himmel und auf Erden!“ Wir haben die Worte schon gehört: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde ...“. So begann alles. So begann die Geschichte von der Welt und den Menschen und Gott.
Gott schuf alles, was ist. Gott gab allen Dingen Form und alles Wesen Gestalt. Gott gab allem, was lebt, Leben und Atem. Und Gott schuf uns – jeden einzelnen von uns – in seinem Bilde.
Aber auf dem Berge in Galiläa gibt Gott die Macht von sich. Er gibt alle Macht – nicht etwas von der Macht, sondern alle Macht – dem armen und ohnmächtigen Jesus. Und nun ist er der herrliche Herrscher über alles, was Gott geschaffen hat.
Er ist der Machthaber der Machtlosen. Er ist der, der uns nur zu sich ziehen kann, indem er uns alles gibt. Er ist der, der uns nur an sich binden kann, indem er uns sich selbst gibt.
Der Evangelist läßt uns den auferstandenen Christus auf dem Berge sehen. Alles ist in ihm zusammengefaßt, das Himmlische wie das Irdische. So sagt Paulus es im Brief an die Epheser. Das ist das Wahre Bild des Schöpferwerkes. Aber das ist auch das wahre Bild von jedem von uns.
In der Taufe trat er vor dich und nahm dich an. So wie es auch heute in der Taufe geschieht für die Kinder, die von ihren Eltern zur Taufe getragen werden.
Er nahm dich an, und er erhielt Macht über dich. Auch über dir ist ihm alle Macht gegeben. Du bist sein Diener so wie die Jünger seine Diener waren. Du sollst seine Werke tun.
Aber du bist nicht nur sein Diener. Du gehörst auch zu seinen Schwestern und Brüdern und Freunden. Schon am letzten Abend vor seinem Tode sagt Jesus zu seinen Jüngern: „Ich nenne euch nicht mehr Diener, ich nenne euch Freunde, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan“.
Ihr sollt hinaus in die Welt gehen. Ihr sollt die Menschen zu meinen Jüngern machen. Ihr sollt sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Im Namen des Vaters. Ja, denn er hat mir alles gegeben. In meinem Namen. Ja, denn alles, was sein ist, hat er mir gegeben. Im Namen des Heiligen Geistes. Ja, denn ihr sollt vom Geist leben, und alles soll vollendet werden durch die Kraft des Geistes.
Und ihr sollt die Menschen all das lehren, was ihr von mir gehört habt und was ich von meinem Vater gehört habe. Ihr seid meine Freunde. Ihr seid meine Gemeinde. Ihr seid meine Kirche auf Erden. Das ist ein Freiplatz. Dort kommt die Wahrheit zur Sprache. Dort wird der Weg geöffnet für die himmlische Herrlichkeit. Dort bin ich selbst gegenwärtig. Ich verlasse euch nicht. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

Starke Mächte handeln mit uns. Wirtschaftliche Mächte. Politische Mächte. Kulturelle Mächte. Interessen aller Art machen sich geltend. Alle Mittel werden benutzt, um Einfluß zu gewinnen und den Lauf der Dinge in der Welt zu bestimmen.
Und wir werden beeinflußt von Meinungen und Analysen, Angebote für Weltanschauungen und den Markt der Religionen, Haltungen, Kritik, Seriöses und Unseriöses miteinander vermischt. Es werden Zweifel gesät an selbst dem Selbstverständlichsten. Wir sind Bildern und Botschaften und Schlagworten ausgesetzt. Persönlichkeiten treten auf und appellieren an unser Vertrauen. Aber im nächsten Augenblick werden sie entlarvt. Niemand hat reine Motive. Wir befinden uns im Zeitalter des Zweifels und der Verwirrung.
Und die Kirche, die der Ort der Wahrheit sein und den Weg zum Himmel sichern sollte, ist keine Ausnahme! Auch die Kirche und ihre Verkündigung sind betroffen!
Das ruft zur Besinnung. Das macht erforderlich, daß wir uns auf das ganz Einfache und Grundlegende besinnen. Das was an glaubwürdigen Werten überliefert ist. Das, was Apostel und Evangelisten verkündigen:
Der lebendige und auferstandene Christus. Er, dem trotz aller Weltmächte alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben sind. Er, der jeden von uns angenommen hat. Er, der uns folgt. Er, der trotz aller Unsicherheit und Verwirrung und Abfall mit seiner Gemeinde und Kirche ist alle Tage bis an der Welt Ende. Er, dessen Freunde wir sind. Er, der uns nicht loslassen kann.
Er, der auch in Herrlichkeit wiederkommen und unser Richter sein wird! Er und nur er allein wird uns sehen, so wie sie sind, und unser Leben richten. Er und nur er allein ist unser Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen. Es ist den Menschen kein anderer Name gegeben unter dem Himmel, durch den wir erlöst werden.
Das ist von Anfang an verkündigt worden. Das ist verkündigt worden von Aposteln und Jüngern. Sie lebten und starben dafür. Das ist von den Kirchenvätern verkündigt worden. Das ist verkündigt worden von Erneuerern und Reformatoren. Das ist von bekannten und unbekannten Christen bis auf den heutigen Tag gelebt und verkündigt worden. Und so wird es auch weiter sein. Wenn wir versagen, wird es andere geben, die nicht versagen.
Das ist zu groß. Das kann man nicht töten. Er läßt sich nicht töten. Nachdem er einmal getötet wurde, kann er nicht mehr getötet werden. Amen.

10.08.2003 – 8. Sonntag nach Trinitatis

Matthäus 5,13-16

In der Küche offenbaren sich meist die unterschiedlichen Eigenschaften von Menschen. Der eine hinterlässt diesen Raum in einem „kreativen“, wie er es sagt, Chaos und der andere hat schon aufgeräumt und abgewaschen, noch bevor das Essen überhaupt auf dem Tisch steht. Aber immer kommt es darauf an, beim Chaoten wie beim Ordnungsfanatiker, ob hinter den Kochkünsten und kulinarischen Zaubertricks das richtige Rezept steckt.
Auf dieses Rezept kommt es nämlich an – und dadurch auch natürlich auf den, der gewissenhaft nach Rezept kocht. Das wird besonders bei den Zutaten deutlich, die nur in Spuren im Gericht vorhanden sein sollen. Bei diesen Feinheiten entscheidet es sich nämlich, ob das Essen nun „schön“ (im Sprachgebrauch von Fernsehkoch Alfred „Alfredissimo“ Biolek) schmeckt oder eher doch die Geschmacksknospen auf der Zunge verdorren lässt. Salz gehört zu diesen feinen Spurenelementen unter den Zutaten beim Kochen: Es gibt dem Essen den Pfiff, oder es kann eine Mahlzeit gehörig versalzen.
Von Jesus haben wir in seiner Bergpredigt gehört, dass die Christen solches Salz in der Suppe dieser Welt sein sollen. Und tatsächlich haben wir Christinnen und Christen das augenscheinlich in unsren zweitausend Jahren Geschichte geschafft, den Geschmack dieser Erde zu verändern: Ein sehr großer Teil der Weltbevölkerung zählt sich zu uns; Christliches Denken hat in Kultur, Ethik und Politik rund um den Globus tiefe Spuren hin-

terlassen. Ich denke, dass nahezu keine bestimmende Kraft unseres heutigen Lebens ohne Christentum vorstellbar wäre. Das gilt sogar auch für dem Christentum durchaus entgegengesetzte Kräfte, die ihr Entstehen der Auseinandersetzung mit dem und dem Gegenüber zum Christentum zu verdanken haben.
Direkt oder indirekt sind alle heute geltenden Bewegungen, Ideologien und Machtstrukturen von christlichen Impulsen mit auf den Weg und ins Leben gebracht worden, direkt oder indirekt ist das Christentum mit im Kochtopf gelandet bei all diesen Welt-Gerichten oder hat selbst kräftig mitgekocht.
Aber, so frage ich mich nach all diesem beeindruckenden, schönen Schein: Ist damit auch das, was Jesus als Salz und Licht für die Menschen ansah unter die Leute gekommen? Haben die Menschen in all dem das Salz wahrgenommen und das Licht gesehen, das Jesus damals auf dem Berg meinte?
Liebe Gemeinde, es gibt wahrlich genug Anlass dazu, daran zu zweifeln. Dieser Eintopf aus Gut und Böse, Liebe und Gewalt, Versklavung und Befreiung, zu dem das Christentum seinen Senf dazugegeben hat und der da heute in der Hexenküche dieser Welt vor sich hinbrodelt, der hat für mich einfach zu wenig mit dem Reden und Wirken des Jesus zu tun, dem wir die Bergpredigt zu verdanken haben, aus der unser heutiger Predigttext stammt.
Historisch mag das Christentum Urheber so vieler positiver Entwicklungen gewesen sein. Aber für mich ist es doch irgendwie enttäuschend zu sehen, wie wenig sich vom Ursprung des Christentums in der Geschichte des Christentums durchgehalten hat: Ein Körnchen Salz in einer Gulaschkanone, eine matte 20 Watt-Birne im Flutlicht eines Fußballstadions.
„Salz der Erde, Licht der Welt“, das war doch wohl von Jesus nicht so gemeint, dass sich das Christentum irgendwie durchsetzen, sondern dass es original und originell bleiben sollte, seinem Erfinder Christus treu und gemäß. „Salz der Erde, Licht der Welt“, das war doch wohl nicht so gemeint, dass sich Christinnen und Christen irgendwie aus der Affäre ziehen sollen, sondern dass sie original und originell wie der, nach dem sie sich nennen, nicht nur ihr eigenes Süppchen kochen, sondern der Welt Appetit machen auf das Brot des Lebens.
Ich möchte Sie heute einmal einladen, in eine Rolle zu schlüpfen, die der eine oder die andere auch zu Hause ganz gerne einmal spielt: Spielen wir heute also einmal Topfgucker, lasst uns einmal in den Kochtopf dessen gucken, was sich in diesen unseren Landen alles so christlich nennt, lasst uns von dem kosten, was da vor sich hinköchelt, simmert oder am Überkochen ist.
Wenn ich heute Menschen auf ihren Glauben und ihre Religion anspreche, dann bekommen ich zu oft hören: „Religion, also das, was ich glaube, das ist meine Angelegenheit, das ist meine Privatsache, das geht niemanden etwas an, meinen Nachbarn nicht, den Staat nicht und erst recht nicht irgendeine Kirche.“ Nur wenige Menschen tragen in deutschen Landen ihren Glauben vor sich her, und, wenn überhaupt, dann erkennen wir einen Christenmenschen erst von hinten, wenn er an uns vorbei ist, am Fisch-Aufkleber auf der Rückscheibe seines Autos; das früher durchaus bekennerhafte Kreuz an der Halskette ist ja mittlerweile unter das Diktat der modischen Beliebigkeit gerückt.
Das scheint mir symptomatisch und typisch zu sein für die Zeiten, in denen wir leben: Diejenigen, die sich in irgendwelchen Karteien als Christen bezeichnen oder als solche bezeichnet werden, also diejenigen, die gerne von den anderen als laue bis kalte Christen oder „Karteileichen“ bezeichnet werden, die begnügen und vergnügen sich in Glaubensdingen mit sich selbst: „Mein Glaube gehört mir, und er genügt mir.“
Und diejenigen, die sich selbst als gute Christen bezeichnen, also diejenigen, die gerne von den anderen als „Fromme“ oder „Superfromme“ bezeichnet werden, die begnügen und vergnügen sich in Glaubensdingen mit ihresgleichen, in ihren Kreisen und Gemeinschaften, und die böse Welt mag draußen bleiben.

Wenn Jesus aber Menschen anspricht, sie „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ nennt, dann hat er dabei wohl keine Karteileichen oder Superfrommen vor Augen. Zunächst dachte Jesus sicher erst einmal an die Menschen, die er gerade zu Eingang seiner Bergpredigt „Selig“ gepriesen hat:
Die geistlich Armen, die wissen, dass sie nichts von sich und alles von Gott zu erwarten haben. Die Leidtragenden, die ganz von Gottes Trost leben. Die Sanftmütigen, die um Gottes Willen auf Macht und Gewalt verzichten. Diejenigen, die der Mangel an Gerechtigkeit gerade danach hungern und dürsten lässt. Die Barmherzigen, die in ihrem Herzen auch noch Platz haben für andere als nur für sich selbst. Die Reinherzigen, deren Blick nicht in den Spiegel des Selbst, sondern durch das Fenster zur Welt geht, und die dahinter Gott entdecken. Die Friedfertigen, die mit der Macht der Ohnmächtigen den Allmächtigen zum Vater haben. Die Verfolgten und Geschmähten, die sich nicht zu schade sind, für ihren Gott auch Leid und Schmerz auf sich zu nehmen.
All das, liebe Gemeinde, all die geistlich Armen, Leidtragenden, Sanftmütigen, Gerechtigkeitshungrigen, Barm- und Reinherzigen, Friedfertigen und Verfolgten, all die sind „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“. Jesus preist sie selig, weil ihre Existenz, weil ihre christliche Existenz eine öffentliche Existenz ist. Ihr Christ-Sein wird deutlich, sichtbar, greifbar und damit auch angreifbar. „Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt“, das sagt Jesus zu den Menschen, die der Welt gerade nicht den Rücken zukehren und sich in die Abgeschiedenheit ihrer eigenen Gedanken, ihrer Häuser, Heime oder Kirchen zurückziehen und, statt für die Welt zu leben, sich selber leben.
Christen, fromme oder laukalte, die sich mit sich selbst oder ihresgleichen begnügen, die sind für Jesus so unmöglich wie Salz, das seine Salzkraft verloren hat. Christen, fromme oder laukalte, die in der Welt so aufgehen, dass man sie gar nicht mehr bemerkt, oder der Welt so entgegenstehen, dass sie gar nicht mehr von dieser Welt sind, die sind so unmöglich, wie ein Licht, das unter einem undurchsichtigen Holzeimer steht: keiner sieht sie, und sie drehen sich selbst den Strom ab.
„Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt.“ Christen sollen Salzstreuer und Straßenlaternen sein für diese Welt: Die Welt soll sie sehen und zu spüren bekommen. Christen streuen Salz auf die Wunden der Welt. Nicht damit sich die Welt die Wunden leckt, sondern dass die Welt endlich merkt, wie verwundet sie ist. Christen sollen ihr Licht werfen auf das, was im Dunkeln liegt und geschieht. Nicht damit sie sich im eigenen Lichte sonnen können oder die Finsternis mit ihrem Lichte heiligen, sondern dass sie ein Zeichen setzen gegen die Mächte der Finsternis und denen im Dunklen einen Platz an der Sonne ermöglichen.
Christen dürfen sich eben nicht in und auf die eigene Privatheit oder die Privatheit ihrer Gemeinden und Gemeinschaften zurückziehen. Christen, die Salz der Erde und Licht der Welt sein wollen, sind öffentliche Menschen, Menschen, die in die Welt gehen, zu dieser Welt und für diese Welt stehen und eine Aufgabe haben, mit ihren guten Werken die Welt zu verbessern und sie nicht nur in den stillen Kammern und unter Gleichgesinnten schlecht zu reden und zu verteufeln.
Christen sollen nach den Worten Christi der Welt etwas nützen, sie sollen nicht von ihr benutzt und missbraucht werden, aber sie sollen auch nicht eigennützig von ihr Abstand nehmen oder sich unnütz ihr ganz verschreiben. Als Menschen, die von einem Gott wissen, der der Vater aller seiner Geschöpfe sein will, sind sie ein Gegenüber zur Welt, das in der Welt wirkt und handelt, das der Welt nützt und sich von Gott zum Nutzen der Welt gebrauchen lässt.
Liebe Gemeinde, es ist, wenn wir es einmal richtig betrachten, manchmal komisch und meistens tragisch, aber immer aufschlussreich, zu sehen, was der sogenannte Volksmund aus dem Buch der Bücher gemacht hat. Wir kennen alle die Redensarten, die aus unserer

Bibel stammen – und die aus dem biblischen Zusammenhang gerissen ihr Eigenleben voll entfaltet haben:
„Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf" (Psalm 127,2), das wurde zum geflügelten Wort der Langschläfer und Faulenzer. „Matthäi am letzten" (Mt 28,18-20) ist zum bitteren Ende und nicht mehr zum Anfang der christlichen Mission geworden. „Ehre wem Ehre gebührt" (Römer 13,7) ist zum selbstgefälligen Eigenlob der mit Einbildung Überhäuften geworden. Sicher wie in „Abrahams Schoß" (Lukas 16, 22) ruht nicht mehr der arme, geplagte Lazarus, sondern der gutbetuchte Fahrer einer Luxuskarosse. Und auch das Wort vom Licht unter dem Scheffel hat dieses Schicksal ereilt.
„Du brauchst dein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen", das wird denen gesagt, die bescheiden sind, die nicht mit ihren guten Werken hausieren gehen, die sich lieber zurückhalten, wenn's normalerweise ans Angeben gehen müsste. Und man sagt es ihnen für gewöhnlich, weil man will, dass sie mit gutem Gewissen das Lob und die Ehre bekommen, die ihnen zustehen.
Das aber, ist nun genau das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. „Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen" – bis hierhin hat der Volksmund gelesen: Also gute Werke tun, viel Spektakel und Mirakel machen um die guten Werke wie ein Huhn um sein Ei, damit die anderen die guten Werke sehen – und so denken wir weiter: dann endlich die Ehre, das Lob abstauben können, die uns gebühren.
Doch – Pustekuchen, Jesus versalzt uns diese Suppe gründlich: Das Licht der guten Werke leuchten lassen kann nämlich tatsächlich ein Eigenlob sein, das zum Himmel stinkt; es soll aber ein Lob dessen sein, der im Himmel ist. „Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen" – nicht etwa euch!
Jesus hat das Vertrauen und Zutrauen, dass die Leute sehen werden, dass die Welt sehen wird, wes Geistes Kind der Christenmensch ist, dessen guten Werke offenbar werden und leuchten. Die Schöpfung singt ja auch nicht von sich selbst, sondern von ihrem Schöpfer, und so soll auch die Krone der Schöpfung bzw. das Letzte, das Gott am sechsten Schöpfungstag schuf, also der Mensch, ein wandernder Lobpreis seines Schöpfers und Vaters im Himmel sein.

„Ich selber kann und mag nicht ruhn
des großen Gottes großes Tun
erweckt mir alle Sinnen.
Ich singe mit, wenn alles singt
und lasse, was dem Höchsten klingt,
aus meinem Herzen rinnen.
Mach in mir deinem Geiste Raum,
dass ich dir werd ein guter Baum,
und lass mich Wurzel treiben.
Verleihe, dass zu deinem Ruhm
ich deines Gartens schöne Blum
und Pflanze möge bleiben."

Liebe Gemeinde, ich weiß, dass die meisten von uns sich nur als ganz kleine Lichter sehen und höchsten als eine Prise Salz in einem riesigen Süßwassersee empfinden. Und doch mutet und doch traut Jesus uns zu, dass unsere Funzel zum Licht der Welt und unsere Prise zum Salz der Erde werden kann. Es braucht nicht viel Salz, um einer Suppe den besten Geschmack zu geben, und es braucht nicht viel Licht, um die Dunkelheit heller zu machen.
Es kommt alles darauf an, dass wir als Salz und nicht als Zuckerguss, wie es uns oft nahe gelegt wird, nach Gottes Rezept der Welt die richtige Würze verleihen. Es kommt alles

darauf an, dass sich unser kleines Licht aus Gottes Geist speist. Dann wird es seine Wirkung nicht verfehlen, dann werden zwar nicht wir diejenigen sein, denen ein Denkmal errichtet wird, aber der bekommt die Ehre und das Lob, dem allein Lob und Ehre gebühren, dann wachsen Glaubensfrüchte an den Bäumen dieser Welt. Bäume, die die Menschen auf ihren Schöpfer hinweisen. Dann wohnt der Schöpfer in seiner Schöpfung und der Vater in seinen Kindern.
Ich bin mir sicher: Die Menschen werden sehen, dass Christen Menschen sind, die nicht nur den Namen des Mannes aus Nazareth tragen, sondern die sein Leben so in sich aufgenommen haben, dass auch von ihnen besondere, auffällige und ins Auge fallenden Lebensäußerungen ausgehen. Was er ausstrahlte, hat ihnen so eingeleuchtet, dass es bei ihnen weiter strahlt.
Ihr seid Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt – werdet, was ihr seid! Amen.

19.10.2003 – 18. Sonntag nach Trinitatis

Markus 12,28-34

Schon zur Zeit Jesu erzählt man sich im jüdischen Volk folgende Geschichte: Ein Heide wollte gerne in die jüdische Gemeinde aufgenommen werden, doch fiel es ihm sichtlich schwer, sich in all den Gesetzen und Ordnungen zurechtzufinden. Insgesamt 613 Satzungen zählten die Schriftgelehrten in den Gesetzbüchern des Mose, der Thora; diese hatten sie aufgeteilt in 248 Gebote und 363 Verbote. So sprach dieser Heide bei einem der beiden damals berühmtesten Schriftgelehrten, Rabbi Schammaj, vor und forderte ihn auf, er solle ihm das Wichtigste der Thora vermitteln, während er, der Rabbi, auf einem Bein stünde. Zornig jagte ihn der Rabbi mit einem Stock davon. So etwas war ihm noch nicht vorgekommen! Daß das Volk sich nicht zurechtfand, daß die Schriftgelehrten die Gesetze auslegten und klare Handlungsanweisungen für das Volk daraus machten, das war ja in Ordnung. Aber alles Wichtige auf einem Bein stehend aufzählen – was stellte dieser Heide sich eigentlich vor? –
Der Heide aber ging zu dem ändern berühmten Schriftgelehrten, Rabbi Hillel. Der überlegte kurz, stellte sich auf ein Bein und sagte: „Was dir unlieb ist, tue auch dem andern nicht. Das ist die ganze Thora. Alles übrige ist nur die Auslegung. So gehe hin und lerne das.“
Die sogenannte „Goldene Regel“, mit der Hillel die Thora zusammenfaßt, kennen wir – in einer allerdings positiven Fassung – auch aus der Verkündigung Jesu: „Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Leute tun, das tut ihnen auch! Das ist das Gesetz und die Propheten.“ (Mt 7,1) Jesus waren die alttestamentlichen Gebote wohlvertraut. Häufig griff er in seiner Predigt auf sie zurück: (Textlesung)
Wenn wir in einer unbekannten Gegend an eine Straßenkreuzung treffen, dann freuen wir uns über ein Schild, das die Richtung angibt. Genau das tut Jesus. Er stellt uns einen Wegweiser auf, dem wir nur zu folgen brauchen, um an das Ziel zu gelangen. Alle Gebote, die das jüdische Gesetz kennt, faßt er zusammen im sogenannten Doppelgebot der Liebe: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben.“ Und „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Punktum. So einfach ist das. Alles, was sonst im Leben zählt – Macht, Erfolg, Gesundheit, Leistung – all das ist unwichtig. Nur eines ist entscheidend: die Liebe zu Gott und zu dem Mitmenschen. Sie ist das Zusammenfassende und zugleich das Herausragende, das Christen zu allen Zeiten und an allen Orten sich selbst zu sagen haben, oder besser noch: wie sie sich zu verhalten haben. Mehr ist nicht nötig.
Ich hoffe auf ein allgemeines Kopfnicken, mindestens innerlich. Diesem Doppelgebot der Liebe kann jede und jeder zustimmen. Es ist das, was wir von Kindesbeinen an als das wirklich Einzigartige und Prägende in der Predigt Jesu kennengelernt haben. Doch was ist das wirklich Neue daran?

Beide Gebote, die Jesus im Doppelgebot aneinanderfügt, stammen aus der Thora, den fünf Büchern Mose. Fast wörtlich zitiert Jesus sie. Neu daran ist allerdings, daß Jesus sie zusammenfügt, daß er sie untrennbar verbindet als die zwei Seiten der gleichen Medaille. Neben die Gottesliebe wird die Nächstenliebe als gleichwertig hingestellt. Die Liebe zu Gott ist ohne die Liebe zum Nächsten undenkbar. Ja mehr noch: die Liebe zu Gott erfordert zwingend und ohne Abstriche die Nächstenliebe. Gott wird nicht dadurch geliebt, indem wir ihn entzückt und beglückt im Verborgenen preisen, sondern – und gerade das wird am Reden und Handeln Jesu deutlich – im Befolgen des Liebesgebots. Und dieses Befolgen wird daran gemessen, ob unser eigenes Reden und Handeln dem Nächsten ganz konkret dient. Auf der anderen Seite wird jedoch die Nächstenliebe von der Gottesliebe her überhaupt erst möglich. Weil Gott uns liebhat, sind wir frei und offen dafür, uns unseren Mitmenschen in Liebe zuzuwenden. Weil Gott „Ja“ zu uns sagt, können wir dieses „Ja“ auch in menschlichen Beziehungen gelten lassen. Weil Gott uns annimmt, können wir die Nächsten als Schwestern und Brüder begreifen. Gott selbst und seine überfließende Liebe zu uns ist die Quelle jenes Stromes, aus der unsere Liebe zu den Menschen gespeist wird.

All dem werden wir vermutlich gerne zustimmen. Doch das Problem liegt eben nicht darin, es zu sagen sondern es zu leben, liegt in der praktischen Umsetzung des Gebotes. Läßt sich Liebe tatsächlich mit einem „Du sollst“ fordern? Stellt das nicht eine Überforderung dar? Spricht nicht unsere Lebenserfahrung gegen solche verordnete Liebe?

Diese Skepsis wollen wir ernstnehmen, indem wir uns noch einmal den Schluß des Nächstenliebegebotes anschauen: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!“ „Wie dich selbst!“, heißt es da.

Na ja, das ist ja ganz selbstverständlich, werden Sie vielleicht denken. Das kann ja jeder, sich selbst lieben. Aber stimmt das tatsächlich? Lieben wir uns wirklich – und zwar nicht im Sinne eines puren Egoismus, sondern indem wir vorbehaltlos „Ja“ zu uns selbst sagen können? Lieben wir unsere äußere Gestalt, unsere Eigenarten, unsere Art zu denken oder zu fühlen? Ich bin mir nicht so sicher, ob wir diese Fragen wirklich immer bejahen können.

Und so steckt im Gebot der Nächstenliebe auch etwas ungemein Befreiendes: Die Selbstliebe wird darin ernst- und zugleich wiederum in die Pflicht genommen. Liebe dich selbst, nur so kannst du den anderen lieben! Sei nicht zu stolz dazu, dir etwas schenken zu lassen, denn nur dadurch, daß du auch der Empfangende bist, kannst du selbst wieder etwas von dir abgeben! Nimm dich so an, wie du bist, dann kannst Du auch dem Nächsten gegenüber tolerant sein. Wenn du dich selbst verachtest, dann stehst du in der Gefahr, den anderen ebenso zu verachten. Wenn du dich aber mit dir selbst im Einklang befindest, dann folgt daraus ganz ungezwungen die Bereitschaft, Gott und den Nächsten zu lieben!

Liebe verändert und läßt reifen, sie leitet uns an zu einem sinnvollen und erfüllten Leben. Liebe macht fröhlich. Durch sie sind wir, wie der Schriftgelehrte in unserem Predigttext, „nicht fern vom Reich Gottes“. Ja mehr noch: Durch unsere Liebe bauen wir an diesem Reich immer ein Stück mit.

Zum Schluß möchte ich noch auf die Folgen des Liebesgebotes für unseren Gottesdienst eingehen. Jeder Gottesdienst, der das Liebesgebot ernstnimmt, wird die gottesdienstliche Gemeinde notwendig zum Nächsten weisen. Die Liebe ist mehr, als alle Brandopfer und Schlachtopfer, so heißt es in unserem Predigttext. Der Liebe genügt es jedoch nicht, wenn sie in unseren Gottesdiensten beschworen und als höchstes Gut gepriesen wird. Sie will vielmehr Konsequenzen für den alltäglichen Umgang mit den Mitmenschen hervorrufen. Was in diesem Zusammenhang richtig verstandener Gottesdienst bedeuten kann, wird besonders gut in einem 1991 entstandenen Lied ausgedrückt:

Geht nun hin im Frieden Gottes, er geleite euch hinaus!
Geht nun hin und reicht ihn weiter, teilt ihn auch an andere aus!

Niemals endet Gottesdienst einfach an der Kirchentür.
Nein, wir sind auch deshalb hier, um von hier aus anzufangen
gegen Angst und Not und Bangen
Gottes Reich mit aufzubauen.
Geht nun hin mit Gottes Segen! Er sei bei euch Tag für Tag!
Geht nun hin und reicht ihn weiter, gebt auch anderen davon ab!
Niemals endet Gottesdienst einfach an der Kirchentür.
Nein, wir sind auch deshalb hier, um von hier aus aufzustehen
gegen alle Todeswehen!
So kann Leben neu erblüh'n!
Geht nun hin mit Gottes Liebe, ohne sie sind Herzen kalt!
Geht und schenkt sie eurem Nächsten,
jeder braucht sie: Jung und Alt!
Niemals endet Gottesdienst einfach an der Kirchentür.
Nein, wir sind auch deshalb hier, um von hier aus aufzubrechen,
wollen gegen Krieg und Stechen
Liebe tragen in die Welt! Amen.

31.10.2003 – Reformationstag

Matthäus 5,1-10 (11-12)

Was wir da gehört haben in der Lesung des Evangeliums, das ist die Botschaft von der Freude Gottes. Gott hat seine Freude an den Armen im Geist, den Leidenden und Traurigen, den Ohnmächtigen und Schwachen, an denen, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, an den Barmherzigen, den Aufrichtigen, an denen, die nach Frieden suchen, die um einer gerechten Sache verfolgt werden. Sein Herz sucht sie; sie werden in die Mitte gestellt: Schaut sie an! Sie sind es, nach denen Gott fragt. Die Last wird von ihnen genommen und etwas Neues beginnt.

Die Botschaft von der Freude Gottes ist die Zusage von Heil und Erlösung. In Christus hat Gott sie entdeckt, diese Menschen am Rande, die mit der Welt, so wie sie ist, nicht zurechtkommen, armselig in ihrem Kampf ums Leben, um Hoffnung, um Erkenntnis, immer wieder zurückgeworfen mit ihren Erwartungen, mit ihren Ideen für eine bessere, gerechtere, friedliche Welt, nicht ernst genommen, ausgelacht, verstoßen. In Christus hat Gott sie entdeckt, die Gescheiterten und ewig Scheiternden. Und nun sind sie aufgenommen: Geht ein zur Freude eures Herrn.

Es ist nicht unbedingt das Lied der kleinen Leute, das hier gesungen wird, derer, die in Hütten wohnen, in Lagern, in Ghettos, in den Townships. Es sind die Nachdenklichen, wenn man so will, die sich in allen Schichten finden, die nicht der Eigengesetzlichkeit dieser Welt in Wirtschaft und Politik, in Bürgerkriegen, im Kampf ums nackte Überleben folgen; sie haben eigene Orientierungen, vielleicht auch Ideale, und denen folgen sie. Albert Schweitzer z. B. oder Mutter Theresa, Friedrich von Bodelschwingh und Franz von Assisi. Sie suchen erfülltes Leben jenseits von Welterfahrung und Selbstverwirklichung, weil sie sich begreifen als Menschen vor Gott und ihm zu folgen trachten. Darum werden sie Gottes Kinder genannt, zu ihm gehörig. Familia Dei, Gottes Familie.

Zu ihnen spricht <u>Christus</u> das erlösende Wort. Es drängt sie nicht an den Rand, sondern es bestätigt sie: Selig seid ihr; Gott hat euch gesucht und gefunden. Geht ein zur Freude eures Herrn: Der Himmel steht euch offen wie die Erde und sie gehören euch; ihr werdet getröstet werden; alte Verheißungen werden an euch sich erfüllen: <u>die</u> von dem Land, in das Gott sein Volk führen und in dem es zur Ruhe kommen wird; und <u>die</u> von dem Himmel, der sich öffnen wird über dem, der zu ihnen spricht in diesem Augenblick: Selig seid

ihr. Der Hunger wird gestillt, der Durst gelöscht, und ihr werdet Barmherzigkeit finden. Ihr werdet Gott schauen und seine Freude wird euch umfangen.
Das ist Leben in dem Kraftfeld von Kreuz und Auferstehung. Das Scheitern wird herrlich hinausgeführt zu einer Zukunft, die Gott erschließt.
Luther sagt in einer Predigt über diesen Text, „dass unser lieber Herr Christus uns hier vormalt, was er für Jünger habe, wie es ihnen in der Welt gehen werde und was sie hoffen sollen…dass wir lernen, wie wir uns halten, wessen wir uns erwägen und trösten sollen."
Es ist durchaus möglich, dass er über diesen Text auch am Allerheiligentag des Jahres 1517 gepredigt hat, denn dieser Abschnitt mit dem Beginn der Bergpredigt war damals und ist noch heute in der römischen Kirche das Evangelium für den Allerheiligentag. Tags zuvor, am 31. Oktober, hatte er durch einen Anschlag an der Schlosskirche in Wittenberg seine 95 Thesen zum Ablass bekannt gemacht und zur Diskussion darüber eingeladen, zu der allerdings niemand kam. Wohl weniger, weil sich niemand dafür interessierte, sondern weil diese Thesen sich in Windeseile ausgebreitet hatten, bevor es noch zu einem akademischen Disput darüber in der Universität hatte kommen können.
Und es waren Texte wie dieser aus der Bergpredigt, die Luther begreifen ließen, was das Evangelium sei, das ihm in seiner Kirche verschüttet schien und das er wieder zu Gehör bringen wollte. So sagt er in einer Predigt zu diesem Abschnitt am Allerheiligentag 1522: „Eure Liebe weiß nu, hoff ich wohl, was das Evangelium sei, nämlich nichts anderes als ein gut Geschrei, eine gute Predigt von Christus, wie der Herr Christus von Gott dem Vater her dazu angetan sei, dass er allen Leuten helfe und das Heil antue an Leib und Seel, zeitlich und ewiglich." Und: „Also ist das ganze Evangelium nichts als ein freundliches gutes Geschrei von Christus, der allen Leuten Hilf und Gnad anbietet und nichts mehr fordert, sondern allein freundlich locket."
Und deshalb, weil es um das Evangelium geht, sind die Verheißungen der Seligpreisungen „nicht hinzugetan als Verheißungen des Lohns, den wir verdienen sollen, sondern als eine liebliche Reizung und Lockung, mit der Gott uns dazu Lust macht, fromm zu sein; es muss von selber folgen, wir sollen's nicht suchen, sondern es ist eine gewisse Folge des guten Lebens." Luther versteht also die Seligpreisungen ganz von der Mitte der Schrift her: dass der Mensch vor Gott gerecht sei allein durch den Glauben und nicht durch seine Werke. Die Werke folgen vielmehr dem Glauben und haben allein in ihm ihren Grund.
Man spürt, wie Luther auch bei diesem Text um die Formulierung jener Erkenntnis ringt, von der man später einmal sagen wird, dass mit ihr die Kirche stehe und falle. Das ist die zentrale Erkenntnis, „von der man nichts weichen oder nachgeben kann, es falle denn Himmel und Erde und was nicht bleiben kann." Diese Erkenntnis führt Luther zwangsläufig in die Auseinandersetzung mit seiner Kirche, mit ihrem Verständnis der Rechtfertigung des Menschen vor Gott, mit ihrem Verständnis von den Sakramenten, vor allem von der Buße, mit ihrem Verständnis von der Kirche und ihren Ämtern. Dass der Mensch vor Gott gerecht sei allein durch den Glauben – von dieser Erkenntnis her rollt er gleichsam das ganze Feld auf und löst schließlich eine Bewegung aus, die den ganzen europäischen Kontinent erfasst, wenn auch in unterschiedlicher Wirkung. Dass es zur Bildung eigener Kirchen kam, lag weder in der Absicht Luthers noch seiner Freunde, aber es wurde unausweichlich, als die katholische Kirche sich der Reformation verweigerte.
Dabei ging es Luther nicht sozusagen um ein dogmatisches Prinzip. Es ging ihm um das getröstete Gewissen, um die Gewissheit vor Gott. Wer auf seine Leistung setzt: Wird der jemals davon ausgehen können, dass sie ausreicht und dass er nicht noch mehr tun müsste und immer wieder mehr? Luther hat diese Qual des Zweifels an sich selbst in seiner Beziehung zu Gott intensiv erlebt und sah sich Tod und Hölle nahe. Es ging ihm nicht um Protest; aber es ging ihm um den Trost der Wahrheit.
Also um das Evangelium. Von ihm sagt Luther in der 62. seiner 95 Thesen, dass es der wahre Schatz der Kirche sei. Das hat die Reformation neu ans Licht bringen wollen: „Der

wahre Schatz der Kirche ist das hochheilige Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes."
Luther war davon überzeugt, dass die Kirche seiner Zeit diesen Schatz verspielt und darum die Leute um den Glauben und um die Gewissheit des Herzens gebracht hatte. Darum seine Thesen zum Ablass, darum sein Ringen um die Wahrheit, darum seine Verachtung für alle, die leichtfertig umgingen mit der Wahrheit. Der Kirche ist das Evangelium anvertraut, das hat sie zu begreifen, das hat sie zu verkündigen, dessen darf sie sich nicht schämen. Wenn sie das Evangelium hat, hat sie alles, was sie braucht. Und wenn die Predigt des Evangeliums in ihr nicht lebendig ist, dann ist sie leer, dann hat sie keine Mitte, dann hat sie nichts zu sagen und dann wird sie auch nichts ausrichten.
Wie steht es heute um unsere Kirche? Ist sie beim Evangelium geblieben? Das mancherlei Stöhnen über die Last eines regelmäßigen Predigtdienstes, manche theologische Oberflächlichkeit, die sich mehr bei Allerweltsweisheiten aufhält als bei einer biblisch-reformatorischen Verkündigung; kirchliche Stellungnahmen zu politischen und gesellschaftlichen Fragen: wo steckt da eigentlich das Evangelium? Ist die Evangeliumspredigt nur noch das Sonntagsgesicht der Kirche und im Übrigen taucht sie ab in die Strudel allgemeiner gesellschaftlicher Auseinandersetzungen, damit sie jedenfalls mitredet, auch wenn sie nichts zu sagen hat? Und mancher fragt, ob die Kirche überhaupt einen politischen Auftrag hat? Und wenn sie ihn hat: Worin besteht er dann?
Von den Seligpreisungen am Anfang der Bergpredigt Jesu sagt man gern, sie hätten keinen politischen Horizont und mit ihnen könne man keine Politik machen. Weil sie eine Gesinnung predigten, in der politischen Welt dagegen komme es auf die Übernahme von Verantwortung an.
Aber ist denn Friedfertigkeit etwa nur eine Gesinnung? Oder ist sie nicht gerade ein Verantwortungshorizont, dem jedenfalls Christenmenschen, wenn sie ihr Mandat für das Wohl und den Frieden von Menschen und Völkern richtig ausüben, nicht ausweichen dürfen? Oder Barmherzigkeit: Ist sie nur eine Gesinnung, ohne dass aus ihr auch eine Verantwortung für den barmherzigen Umgang mit Kranken und Schwachen und Zurückgebliebenen erwächst? So wie bei Bodelschwingh oder Mutter Theresa; das ist allgemein anerkannt. Aber kann unser verfasstes Gemeinwesen als Ganzes auf Strukturen und Institutionen der Barmherzigkeit verzichten? Müssen wir nicht gerade das Recht auf Leben auch der Alten und Kranken gegen alle möglichen Formen ökonomischer Engführung behaupten?
Oder das reine, aufrichtige Herz: nur eine Gesinnung? Macht sich nicht genau an dieser Stelle immer mehr und immer wieder Enttäuschung breit über Verantwortliche in Politik und Wirtschaft und Gesellschaft, in öffentlichen Institutionen und Einrichtungen, übrigens auch in der Kirche? Dass Leute, die etwas zu sagen haben, leicht ihre eigentlichen Ziele und Intentionen verschweigen? Können wir Ehrlichkeit des Denkens und Handelns in unserem politischen Alltag überhaupt noch voraussetzen? Soll ich etwa die Diffamierungen und Herabsetzungen und all die verbalen Schnellschüsse in der öffentlichen Auseinandersetzung (wie jetzt etwa in Güster!) für den Ausdruck eines reinen, lauteren Herzens und eines ehrlichen Wollens halten? Lieber nicht!
Oder der Hunger und der Durst nach Gerechtigkeit: Ist das nur der Traum der Zurückgesetzten, der um Ansehen und Würde Gebrachten? Oder gehört das nicht überhaupt zu den entscheidenden Motiven verantwortlicher Weltgestaltung, nicht nur das Schreien von Menschen nach Gerechtigkeit zu hören, sondern selbst Gerechtigkeit für sie zu wollen? Dass die Starken Gerechtigkeit für die Schwachen suchen? Dass sie Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit für die anderen? Das hat die Verheißung Jesu!
Ich müsste selbst unsicher geworden sein über das, was Verheißung hat für den Bestand unserer Gemeinschaft, wenn ich diese Alternative von Gesinnung und Verantwortung ein-

fach hinnehmen würde ohne zu fragen: Wo steht das eigentlich? Jesus jedenfalls sagt es anders, und er sagt es für den Alltagsgebrauch, nicht für eine Scheinwirklichkeit.
Und der Glaube derer, die ihm folgen, wird das Antlitz dieser Erde verändern. Lassen wir uns nicht abdrängen in den Herrgottswinkel weltuntauglicher Gesinnungsschwärmerei. Herz-Jesu-Sozialismus war einmal solch ein Schlagwort, mit dem man eine bestimmte Sozialpolitik einerseits charakterisieren, zum anderen aber auch als weltfremden Idealismus abtun wollte.
Jesus schafft Wirklichkeit. Natürlich im Widerspruch zu einer sich selbst genügenden und allein an ihren Gesetzen sich orientierenden Welt. Aber mit diesem Widerspruch will er die Welt verändern, nicht wie durch ein neues Gesetz, das sich letztlich doch nur wieder totlaufen würde, sondern in der Tat so, dass er das Herz der Menschen sucht und ihnen Perspektiven eröffnet, ihren Erwartungen einen Grund gibt, Hoffnungen freisetzt, eben den Menschen in all ihrer Bedürftigkeit und Durchschnittlichkeit eine Verheißung gibt und sie damit aus der reinen Weltlichkeit ihrer Existenz herausholt.
Und wir wissen: Ohne Verheißung bleibt unser Leben leer. Wer sich selbst genügt, stößt irgendwann an seine Grenzen, und die Vergeblichkeit seines Tuns holt ihn ein. „Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen," lautet eine alte biblische Weisheit, „denn den Seinen gibt es der Herr im Schlaf." Das heißt ja nicht, dass man das Leben am besten verschlafen soll, aber so etwas wie „die Leichtigkeit des Seins" kann nur da entstehen und wachsen, wo ich nicht mir selbst das Leben abverlange, es zu meistern und ihm einen bleibenden Sinn zu geben, sondern wo ich weiß, dass es ohne mein Zutun aufgehoben ist und gehalten wird von stärkeren Händen. Das meine ich, wenn ich von der Verheißung spreche, ohne die mein Leben leer bliebe.
Die Verheißungen der Seligpreisungen in der Bergpredigt Jesu entfalten diese eine Grundverheißung, die zugleich meine Grundgewissheit ist: ob es nun um das Himmelreich geht oder um den Besitz der Erde, immer geht es darum, dass mir Zukunft zugesagt wird; nicht dass mein Traum von der Zukunft auf die Probe gestellt wird, sondern mir wird Zukunft zugesagt; nicht ich muss sie gestalten: sie kommt. Aber ich kann sie auch verpassen, wenn ich sie nicht in Glauben und Gehorsam erwarte. Anders gesagt: Wenn ich mich nicht Christus und seinem Wort anvertraue.
Wenn man diese Verheißungen genauer anguckt, dann sind es Verheißungen zwischen Himmel und Erde. Auf der einen Seite: das Himmelreich gehört ihnen; und auf der anderen: Sie werden das Erdreich besitzen. Unser Glaube ist geerdet. Er gibt sich nicht mit dem Himmel zufrieden. Er will zwar auch nicht den Himmel auf Erden. Aber er weiß, dass er in diesem Erdenleben sich bewähren und seine Gestalt finden muss. So fragmentarisch unser Glaube auch sein mag, angefochten, zögernd, vorsichtig suchend, so gehört er doch in dieses Leben gerade in seiner Weltlichkeit hinein und er weist uns nicht nur an den Himmel, sondern an die Welt. Die Hervorhebung der Leidtragenden, der Sanftmütigen, der Traurigen, der Barmherzigen, der Friedfertigen – das alles sind ja auch Weltbezüge und der Glaube nimmt sie wahr und entdeckt ihre Verheißung. Sie sind keine Randerscheinungen. Sondern mitten in dieser Welt wendet Gott sich ihnen zu und schenkt ihnen seine ganze Liebe.
Am Ende einer seiner reformatorischen Hauptschriften des Jahres 1520, „Von der Freiheit eines Christenmenschen", sagt Luther: „Ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst, sondern in Christus und seinem Nächsten; in Christus durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben fährt er über sich in Gott, aus Gott fährt er wieder unter sich durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott und göttlicher Liebe…"
Die Gemeinde der unter den Seligpreisungen Jesu Versammelten ist seine Gemeinde unter dem Kreuz. Nicht mehr: Es ist das Kreuz Christi als Erfahrung der Fremdheit Gottes in dieser Welt. Aber auch nicht weniger: Es ist zugleich Ort der verborgenen Gegenwart

Gottes. Da hat er sich zu ihnen gestellt, zu den Armen, den Leidtragenden, den Sanftmütigen. Und er legt sie uns ans Herz. Amen.

19.11.2003 – Buß- und Bettag

Lukas 13, (1-5) 6-9

„Da ist jemand mit Blindheit geschlagen“, sagen wir, wenn ein Mensch einen falschen Weg trotz aller Warnungen weiterverfolgt. „Die hat einen blinden Fleck“, sagen wir, wenn eine einen ganz bestimmten Fehler einfach nicht wahrnimmt. „Der ist betriebsblind“, heißt es, wenn einer aus Gewöhnung etwas nicht sieht, was alle sehen. Die Geschichte ist voller Beispiele dafür, dass die Regierenden, aber auch ganze Völker, blind waren für gefährliche Entwicklungen in der Gesellschaft.
Es gibt aber auch das Umgekehrte: Menschen werden hellhörig, wachen auf, spüren die Bedrohung und sehen das Unrecht. Wenn das zu einem neuen Denken und Verhalten führt, dann ist das Buße, Umkehr. Buße hat verschiedene Formen. Einmal ist damit Reue, Vergebung und Neuanfang im Verhältnis einzelner Menschen zu Gott gemeint. Dazu lädt die christliche Verkündigung immer wieder ein.
Am Buß- und Bettag aber steht etwas anderes im Vordergrund. Es geht um die Situation der Gemeinschaft in dem Land, in dem wir leben. Wie Krankheitserreger im menschlichen Körper, so nisten sich Schäden und kaum erträgliches Unrecht in menschlichen Gemeinschaften ein, in ganzen Völkern und Staaten, in der Völkergemeinschaft und den unterschiedlichen Gruppen einer Gesellschaft.
Immer wieder gibt es Menschen, die das spüren, die mitten in scheinbar ruhigen Zeiten die wachsenden Kräfte des Unheils sehen und davor warnen. Besonders wenn Not, Krieg oder Terror einbrechen, sind viele betroffen. In solchen Zeiten wurden immer wieder Bußtage abgehalten. Sie haben eine lange Tradition. Seit dem 19. Jahrhundert wird der Bußtag in der evangelischen Kirche jedes Jahr gefeiert. Der Gedanke war: Es soll kein Jahr vergehen, ohne dass die Menschen nach dem Zustand der Gemeinschaft fragen, in der sie leben. Ihren besonderen Ernst bekommt diese Frage durch die Verantwortung vor Gott. Auf diesem Hintergrund ist es nicht harmlos, dass der Bußtag als gesetzlicher Feiertag abgeschafft wurde. Wie gesagt, er geht alle an.
Buße ist keine Schwarzmalerei. Es soll auch nicht schlecht von den Menschen, ihrem Denken und Tun, geredet werden, im Gegenteil: Wer zur Umkehr ruft, rechnet damit, dass wir Menschen auch anders können, dass das Gute und Vernünftige sich durchsetzen kann, Wer betet, rechnet dabei mit Gottes Hilfe. Im Jonabuch wird erzählt, dass eine ganze Weltstadt, Ninive, samt ihren Politikern, auf die Predigt des Propheten hin ihren Zustand erkannt und Änderungen eingeleitet hat. Das ist freilich nicht die Regel, aber es ist immer wieder in der Geschichte vorgekommen.
In unserem Bibeltext aus dem Lukasevangelium ruft Jesus zur Buße auf. In diesem Zusammenhang geht es ebenfalls nicht um den Einzelnen in seinem Gottesverhältnis, sondern um Jerusalem und das Volk Israel. Es zeichnen sich schon Entwicklungen ab, die 40 Jahre später zur Zerstörung Jerusalems führen. Offenbar war das damals nicht viel anders als heute. Wann immer etwas Entsetzliches geschah, waren Menschen für kurze Zeit betroffen. Da hatte der Provinzgouverneur Pilatus Galiläer während ihres Opfers umgebracht. Es galt als besonders verwerflich, dass dies bei einer religiösen Zeremonie geschah. Für den Landpfleger waren sie Terroristen. Es gab eine aufgeregte Diskussion, wer der Schuldige ist. Der Turm von Siloah war zusammengestürzt und hatte Menschen unter sich begraben. Solche Ereignisse schlagen wahllos zu. Wer war nun hier der Schuldige? Immer wieder gibt es solche, die eine verborgene Schuld bei den Opfern vermuten. All diese Diskussionen schneidet Jesus ab. Menschen mit ihrer kurzen Lebensperspektive werden im Ablauf des Geschehens die Ursachen nicht ergründen können. Das ist nicht

leicht zu akzeptieren, aber Spekulationen ergeben keinen Sinn. Für Jesus – und so kann das auch für uns sein – sind die Toten in Gottes Hand. Die Lebenden dagegen sollen sich den Dingen zuwenden, die als Aufgabe und Herausforderung vor ihren Füßen liegen.
Da gibt es viel zu tun, was deutlich und dringlich ist. Das Gleichnis vom Feigenbaum, für den der Gärtner eine Schonfrist erbittet, will darauf aufmerksam machen, dass wir das Maß der Zeit nicht kennen, das noch zur Verfügung steht. Es ist ja oft so: Warnungen scheinen dadurch widerlegt, dass es so weitergeht wie bisher. Vorsicht, sagt das Gleichnis, verwechselt nicht eine Schonfrist mit dem Ende der Gefahr. Zu sagen „Es ist alles halb so schlimm“, ist eine trügerische Botschaft.
Jesus will den Blick schärfen für die jeweilige Lage. Für uns bedeutet das, die Situation in unserem Land zu betrachten. Welche Früchte müssten von einer Gesellschaft erwartet werden, die sich einer langen Zeit friedlichen Wohlstands erfreuen durfte, nachdem sie aus einer schlimmen Katastrophe noch einmal davongekommen war?
Von der Verantwortung, die sich aus der Vergangenheit ergibt, wird in unserem Land viel geredet. Es ist ja wichtig aus den Fehlern, die früher gemacht wurden, zu lernen. Es muss sich aber erst noch zeigen, wie viel wirklich gelernt wurde. Es geht ja darum, die gegenwärtigen Schäden zu erkennen und nicht nur Menschen früherer Zeiten anzuklagen. Bei der Buße geht es um das „ich“ oder „wir“ und nicht um die anderen.
Das, was wir heute überdeutlich als Fehler der Vergangenheit erkennen, dafür waren damals viele blind. Unsere blinden Flecken sind wahrscheinlich an anderen Stellen. Wo? Einige Hinweise zum Nachdenken sind als Anfragen gemeint, die jeder an der eigenen Erfahrung prüfen kann.
Wie hält man es unter uns mit der Wahrhaftigkeit? Das ist ein Problem im Umgang der Einzelnen miteinander, aber schwerwiegender ist wahrscheinlich, wie tief die Lüge in die veröffentlichte Meinung eingegangen ist. Verleumdung oder Diffamierung – mit der halben Wahrheit – werden zur Waffe in der politischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzung. Wo ist die Wachsamkeit gegen Schlagworte und das Schönreden von Unrecht? Ein klärendes Gespräch ist in vielen Konflikten die einzige Lösung. Eine offene Aussprache setzt Vertrauen voraus. Was aber, wenn man sich gar nicht mehr verständigen kann, weil die Worte verschlissen sind?
Dann: Was passiert mit der Solidarität in unserem Land ? Unser Sozialsystem hat die Versorgung sehr vieler sicher gestellt. Damit hat es vor allem dem sozialen Frieden gedient. Wer meint darauf verzichten zu können, beschwört Gewalt herauf. Noch lassen sich, Gott sei Dank, viele auf die Not ihrer Mitmenschen ansprechen. Aber andererseits bricht sich der Egoismus mehr und mehr Bahn. Das merkt man vor allem daran, dass viele sich seiner gar nicht mehr schämen. Es gibt freilich Menschen, die so selbstvergessen sind, dass man ihnen Mut machen muss, auch an ihre eigenen Bedürfnisse zu denken. Das nehmen sich leider meist die Falschen zu Herzen. Die Grenze ist überschritten, wo man sich kein Gewissen mehr daraus macht, die Schwächeren zu verdrängen und das sogenannte Recht des Stärkeren für sich rücksichtslos in Anspruch zu nehmen.
Dann: Wie steht es in unseren Familien? Über die Familie, ihre Nöte und Bedürfnisse wird viel gesprochen. Unterschiedliche Familienformen werden diskutiert. Es wird auch manches für die Familie getan, mit materieller Hilfe, mit Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten. Es fragt sich, ob genug in dieser Hinsicht geschieht. Vor allem aber geht es um ein grundsätzliches Ja bei den Verantwortlichen und bei der Bevölkerung zu dem inneren Vorgang, der die Familie ausmacht. Es geht um das Ja aller zur verlässlichen Verantwortung für die Menschen, die uns anvertraut sind und die zu uns gehören. Dabei ist die Generationenfolge unumkehrbar. Kinder sind abhängig von den Eltern. Selbständigkeit entsteht in einem langen Wachstumsprozess. Staat und Rechtsordnung können nur wenig helfen. Wenn aber fast alles von den Eltern abhängt, dann muss man ihre Stellung stärken und sie nicht dauernd überfordern. Wenn Eltern erziehen sollen, dann müssen sie

das Recht haben, Grenzen zu setzen. Dass es bei uns nicht mehr gelingt, Ruhe in den Prozess der Begleitung von Kindern zu bringen, ist ein deutliches Alarmzeichen.
Lass ihn noch dies Jahr! Wird es ein neues Nachdenken über den Zustand unseres Landes geben oder wird weiter die Aufdeckung von Fehlern der Gegner als Waffe im Machtkampf benützt? Vorläufig ist noch Zeit. Mit der Einladung zur Umkehr macht sich die Kirche nicht beliebt, besonders, wenn sie konkret wird. Es ist aber zu unser aller Nutzen, wenn die Schuld nicht hin und her geschoben wird, sondern, wenn alle versuchen umzudenken. Amen.

30.11.2003 – 1. Advent (Reihe II)

Römer 13,8-12 (13-14)

Wenn morgens der Wecker klingelt, ist die Nacht vorbei. Wir reiben uns schlaftrunken die Augen und blinzeln ungläubig dem Tageslicht entgegen. Und ob wir wollen oder nicht – jetzt heißt es: Aufstehen.
Zugegeben: Ich kenne angenehmere Geräusche als das Weckerklingeln am Morgen. Der Wecker scheucht uns ja unbarmherzig aus unserer nächtlichen Traumwelt, in der wir uns für ein paar Stunden die Wirklichkeit zusammenphantasiert haben. Unsanft werden wir wieder mit dem grauen Alltag konfrontiert. Da möchte man sich oft am liebsten noch einmal auf die andere Seite drehen und sich die Bettdecke über den Kopf ziehen. Und manche tun das ja auch. Während die einen schon das erste Mal wieder müde sind von der Arbeit, kommen andere vor elf nicht aus den Federn und räkeln sich noch mittags gähnend im Morgenmantel. Ja, mit dem Aufstehen ist das so eine Sache.
Aber kennen Sie nicht auch Tage, an denen Ihnen das Aufstehen ganz leicht fällt? Tage, wo man fast beschwingt aus den Federn springt, weil der heraufziehende Morgen etwas erwarten lässt, auf das man sich freut? In einem Urlaub in Norgaardholz an der Geltinger Bucht bin ich einmal sehr früh aufgestanden. Im Dämmerlicht des Morgens bin ich ans Meer gegangen. Ich wollte eher da sein als die Sonne. Nur zögernd hellte sich der Horizont auf. Erste Vorahnung, dass der Sonnenaufgang nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. Und dann war es so weit: Der helle Feuerball stieg langsam auf über der Landschaft und dem Meer und tauchte alles in ein faszinierendes Licht. Ein wunderbares Schauspiel, mit dem ich für mein frühes Aufstehen belohnt wurden. Es wurde Tag vor meinen Augen – und ich habe diesen Tag mit Freude begrüßt.
„Aus den Federn, ihr Christen! Begrüßt den anbrechenden Tag!“, höre ich Paulus in unserem Bibelwort rufen. „Es ist Zeit, höchste Zeit, *aufzustehen vom Schlaf*. *Die Nacht ist vorgerückt, der Tag nahe herbeigekommen.*
Spüren Sie es? Das ist kein erbarmungsloses Weckerrasseln, das uns wieder mal in den grauen Alltag scheucht. Hier hetzt uns auch niemand in einen besinnungslosen Vorweihnachtsstress, der uns dann am Heiligen Abend erschöpft unter dem Tannenbaum sitzen lässt. Hier werden wir zum Aufstehen verlockt, weil gespannte Vorfreude in der Luft liegt. Kein grauer Alltag, ein heller Morgen kündigt sich an. Paulus zieht den Vorhang schon einmal auf, damit unser Gesicht von den ersten Strahlen der Sonne berührt wird, sobald sie aufgeht. Aus den Federn, ihr Christen! – ruft er uns zu. Erhebt euch vom Lager der Glaubensmüden, vom Schlummerkissen christlicher Gewohnheit! Da kommt etwas auf euch zu, das eure ganze Wachheit braucht! Reibt euch den Schlaf aus den Augen, ihr Christen! Denn *die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen!*
Nun trifft das nicht unbedingt unser heutiges Lebensgefühl, dass die Nacht im Schwinden ist und ein neuer Morgen naht. Wir stehen eher unter dem gegenteiligen Eindruck, dass die Dunkelheit auf dieser Erde zunimmt: Weltweit politische und religiöse Konflikte. Wachsende soziale Spannungen. Die vielfach beschworene Solidarität verkümmert. Die Liebe scheint mehr und mehr zu erkalten. Es sieht finster aus. Und weil wir noch so viel Dunkles

sehen, ziehen auch wir Christen uns immer wieder gern die Decke über den Kopf. Aber Paulus zupft an unserer Bettdecke: Ihr Christen, bleibt nicht hoffnungsmüde und resigniert liegen! Verkriecht euch nicht wie so viele andere ins Bett der Zukunftsangst. Ja, noch ist es dunkel. Aber der Tag, Gottes Tag lässt bereits grüßen. Spätestens seit dem Ostermorgen ist der böse Traum ausgeträumt, der Albtraum, dass diese Erde nichts Gutes mehr zu erwarten hat. Christus ist gekommen. Und er kommt neu. Er kommt auf diese Welt zu – und mit ihm das Licht. Darum steht auf, geht ihm entgegen, indem ihr selbst Licht verbreitet!

Wer morgens aus dem Bett steigt, der hängt den Schlafanzug an den Nagel und zieht sich Tageskleidung an. Wer dem Tag Christi entgegengehen will, der sollte das auch tun – sollte sein Nachtgewand ablegen. Ich zumindest möchte Christus nicht so gern im Schlafanzug entgegenlaufen. Im Nachthemd rennen in der Regel nur Menschen auf die Straße, die in Panik geraten sind. Wir aber gehen auf ein großes Fest zu, auf das Fest der Mensch gewordenen Liebe Gottes, die diese kalte Erde erwärmt. Zur Vorfreude auf dieses Fest passt kein zerknittertes Nachthemd. Auch nicht die Schlabberjeans des grauen Alltags. Dieses Fest verlangt nach festlicher Kleidung. Und so führt uns Paulus in die adventliche Kleiderordnung ein: Legt das Nachtgewand ab, sagt er. Zieht euch tagesgemäß, zieht euch festlich an! *So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts!*

Und dann zählt Paulus in deftigen Worten auf, was wir an Nachtklamotten getrost an den Nagel hängen können: *Fressen und Saufen, Unzucht und Ausschweifung, Hader und Eifersucht* . Wo die Nachtmenschen in die Festtage hineintaumeln im Rennen und Kaufen, Fressen und Saufen, da legen Christen als Tagmenschen anderes an den Tag. Sie wehren sich mit den *„Waffen des Lichts“* – mit klaren, hellen Worten und Zeichen. Wehren sich durch Nüchternheit gegen alles Rauschhafte, das die Sinne benebelt und immer Ausdruck eines verfinsterten Horizontes ist. Christen wehren sich gegen die Konsumhektik, die unser Herz ans Materielle bindet und die wirkliche Weihnachtsfreude oft schon im Keim erstickt. Sie brauchen nicht den ständig neuen „Kick“, um herauszupowern, was das Leben hergibt. Christen verweigern sich, wo das Schenken und Beschenktwerden zum lieblosen Warenaustausch verkommt, der Hader und Eifersucht nach sich zieht. Sie sorgen in diesen Wochen der Schlemmerei nicht nur für ihren Bauch, sondern auch für ihre Seele. *„Sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt“,* sagt Paulus.

Ja, wer aufsteht vom Nachtlager und auf den Tag, auf den kommenden Christus zugeht, der unterscheidet sich von denen, die weiter im Düsteren dahindämmern und dahindösen. Der zieht sich Festtagskleidung an. Paulus hat uns diese Kleidung schon neben unserem Bett bereit gelegt. Er weiß, welches Festgewand zur Adventszeit passt und uns jetzt vor Weihnachten gut zu Gesicht steht: *„Zieht an den Herrn Jesus Christus“,* schreibt er den Christen in Rom.

„Den Herrn Jesus Christus anziehen“ wie ein Gewand? Wie soll das gehen? Ist dieses Kleid nicht mehrere Nummern zu groß für uns? Oder schneidert Gott es auf unsere Größe zurecht? Den Herrn Jesus Christus anziehen – das heißt zuerst: Sich selbst etwas Gutes gönnen. So wie ich mich zunächst selbst daran freue, wenn ich etwas Neues zum Anziehen bekomme. In Christus ist Gottes Liebe erschienen. Wer Christus anzieht, der lässt sich deshalb von Gott in den Mantel seiner menschenfreundlichen Liebe einhüllen. Auf dieses Gewand muss niemand sparen wie auf ein teures Weihnachtsgeschenk. Das gibt es gratis für alle, die nicht wissen, was sie anziehen sollen, wenn der Tag heraufzieht. Der Mantel der Liebe Gottes wärmt und schützt uns in kalter, rauher Nacht. Er bedeckt unsere Blöße und Armut vor Gott. Ein adventlicher Mensch ist zuerst einer, der spürt, dass er das Kleid der wärmenden Liebe Gottes selber braucht. Und der nicht zu stolz ist, es sich von Gott anziehen zu lassen.

Aber wo das geschieht, da werden wir in diesem Festgewand nun auch selbst zu liebenden Menschen. Kleider machen Leute. Machen aus Nachteulen Tagmenschen. Das ist das Kennzeichen der Christen, dass sie die Schmuddelklamotten der Selbstsucht ausziehen und das Christuskleid, das Kleid der Liebe anlegen. Der Nacht nicht mehr dienen, dem Tag entgegengehen, das heißt: *Seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt; denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt.*
Liebe ist ein zerfranstes Wort. Es braucht Heilung. Liebe meint ja nicht die schönen Gefühle, die ich für einen anderen habe. Liebe meint den anderen selbst. Liebe ist Wachheit, innere Offenheit für das, was der andere braucht. Ist Zuwendung, die leidenschaftlich am Gelingen fremden Lebens interessiert ist. Für Eheleute kann Liebe heißen: Jetzt in der Adventszeit wieder intensive Beziehungsarbeit aufnehmen. Zeit haben für das aufmerksame, einfühlsame Gespräch. Dem Schweigen, dem „kleinen Tod der Ehe“, entgegenwirken. Für einen Vater kann Liebe zu seinen Kindern bedeuten: Nicht zum Familienflüchter werden, der in seiner Arbeit aufgeht. Den Monolog der Kinder mit dem Computer durch einen Dialog unterbrechen, der zeigt: Ich bin an euch interessiert. Für eine Gemeinde kann Liebe bedeuten: Diejenigen neu wahrnehmen, die aus dem Blick geraten sind. Denen ein Dankeschön sagen, die oft im Verborgenen die Arbeit machen. Achtsam miteinander umgehen gerade in der Vorweihnachtszeit, in der unsere Seele besonders empfänglich, aber auch besonders verletzlich ist.
„Zieht an den Herrn Jesus Christus“. Dieses Kleid der Liebe sollen wir nun aber auch draußen tragen. Auf der Straße, wo mancher in zerlumpten und abgerissenen Klamotten liegt. Die Welt scheint kälter zu werden. Solidarität geht verloren im Ringen um das größte Stück vom Wirtschaftskuchen. Neue Armut wächst. Die sozialen Netze drohen zu reißen, die Auffangnetze für die, die Hilfe brauchen. Sicher – viele Probleme werden sich nur durch einschneidende politische Reformen lösen lassen. Aber wir Christen dürfen in dieser Situation nicht nur wie die anderen nach dem Staat schreien. Wir tragen das Kleid der Liebe, können andere damit wärmen, sie mit unter den Mantel nehmen, den Gott uns umhängt. Für uns Christen ist die gegenwärtige wirtschaftliche Umbruchssituation nicht primär Grund zum Klagen, sondern vor allem Grund zum Lieben. Wir können die Liebe, nach der sich die Bedürftigen sehnen, nicht einfach nur ans Diakonische Werk und an die Sozialämter delegieren. In jedem, der durch das zerreißende soziale Netz fällt, legt sich uns Jesus selbst vor die Füße. Die neue Brot-für-die-Welt-Aktion, die heute beginnt, ist praktische Liebe in Aktion. Advent feiern heißt nicht nur: „Macht hoch die Tür“ – sondern zugleich auch: „Macht auf das Portemonnaie!“, gebt etwas ab von eurem Reichtum und Überfluss. Sicher: Wir Christen werden mit unseren kleinen Liebeszeichen nicht den ganzen Ozean von Not auf dieser Erde austrocknen. Aber da, wo wir konkrete Not wenden können, da sind nicht Institutionen dran. Da sind *wir* gefragt, *wir*, die wir Gottes Liebe am eigenen Leib erfahren haben.
Heute ist der 1. Advent. Die erste Kerze brennt: Zeichen der Morgendämmerung. Signal der Vorfreude darauf, dass Gottes Liebe die Erde verwandeln will. Die Nacht ist vorgerückt. Darum lasst uns keine Morgenmuffel sein! Lasst uns das Nachtgewand der Gleichgültigkeit ablegen und ins Kleid der Liebe schlüpfen, damit erkennbar wird: Es gibt noch Menschen, die sich auf das Kommen Christi freuen und andere mit dieser Vorfreude anstecken. Amen.

14.12.2003 – 3. Advent

1. Korinther 4,1-5

Wie eine Faust auf das adventliche Auge mögen manchen von Ihnen vielleicht die Worte der Epistel-Lesung vorhin vorgekommen sein: Nicht „Süßer die Glocken nie klingen“, sondern ernste Worte. Nicht „Gottes Sohn, o wie lacht“, sondern Worte vom Gericht. Worte

fast wie Spielverderber. Wären sie einem nicht als Predigttext vorgegeben, würde man sie sich in diesen Tagen wohl nicht aussuchen.
Zur Erinnerung nur noch einmal ein paar Sätze:

> *„Mir aber ist's ein Geringes, daß ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht; auch richte ich mich selbst nicht; der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen."*

Was ist Advent für Sie? Wenn Advent in erster Linie etwas zu tun hat mit friedlich brennenden Kerzen, mit leuchtenden Kinderaugen, mit Glühweinduft und Weihnachtsmärkten mit süßen Melodien – dann wird das alles hier gehörig durcheinandergeworfen. Diese Adventsstimmung, wenn es sie so einseitig überhaupt für jemanden gibt, wird hier enttäuscht. Sie wird ent-täuscht im tieferen und eigentlichen Wortsinn: Die Täuschung, der jemand erlegen ist, wird offenbar, sie wird aufgedeckt und korrigiert.
So sind diese Worte vom Gericht nur auf den ersten Blick eine Themaverfehlung in diesen Tagen, auf den zweiten Blick und von der Bibel her aber geradezu richtig und auch wichtig:
Advent heißt ja: Gott kommt. Gott kommt auch zu mir. Mit einem Fremdwort: Ich werde im Advent mit Gott konfrontiert. Kon-frontiert im wörtlichen Sinn: Front an Front, Stirn an Stirn, Auge in Auge begegnet mir Gott.
Aber darf ich mir als Mensch allen Ernstes einbilden, ich könnte bestimmen, wie eine solche Begegnung auszusehen hat? Kann ich Gott Auge in Auge begegnen, ohne daß es ein Gericht gibt? Mit anderen Worten: Kann ich ihm begegnen, ohne, daß mir die Augen aufgehen, wer und wie ich vor ihm bin?
Ernste Worte vom Kommen Gottes also. Aber für den Apostel Paulus, der hier redet, keine harte und spielverderbende Botschaft, sondern eine gute Botschaft, eine tröstende Botschaft.
Warum? „Mir aber ist's ein Geringes, daß ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht; auch richte ich mich selbst nicht; der Herr ist's aber, der mich richtet." Wenn Gott allein richtet, heißt das für Paulus: Das Urteil, das seine Gemeindeglieder über ihn fällen, oder auch einzelne unter ihnen, ist nicht ausschlaggebend für ihn.
Dazu muß man wissen, daß die beiden Korintherbriefe zum Hintergrund haben, daß einzelne Gemeindeglieder in Korinth den Paulus hart angegangen sind und ihn vor anderen wohl auch niedergemacht haben.
Und ist das nicht letztlich tröstende Botschaft, daß es nicht darauf ankommt, was und wer ich in den Augen anderer Menschen bin? Daß meine Würde und meine Ehre nicht abhängig sind vom Urteil anderer?
Wenn Gott allein richtet, so sagt Paulus, dann interessiert ihn nicht einmal ein menschliches Gericht. Damit ist nun nicht gemeint, daß ihn der Richterspruch eines irdischen Gerichts nicht interessieren würde. (Er betont an anderer Stelle im Römerbrief gerade ganz bewußt, daß Christen der staatlichen Autorität gehorchen sollen.) Doch Menschen können damit nie einen Urteilsspruch über ein ganzes Menschenleben fällen. Ob ein Leben gelungen oder miß-lungen ist, ob es einen Sinn hatte, darüber urteilt Gott allein. Und ist nicht auch das letztlich tröstende Botschaft, daß weltliche Justiz bei allen möglichen Urteilssprüchen einem Menschen letztlich nicht die Ehre nehmen kann?
Und das dritte: Wenn Gott allein richtet, dann will Paulus auch selbst nicht über sich richten bzw. sich freisprechen, auch wenn er, wie er sagt, sich subjektiv keiner Schuld bewußt ist. Und ist auch das nicht letztlich tröstende Botschaft, daß alle negativen Urteile, die ich mir selbst spreche: alle Skrupel, Lebenszweifel, Fragen nach meinem Wert im Vergleich zu anderen, letztlich nicht zählen?

Ebenso alle meine positiven Urteile: meine Selbstgerechtigkeit, mein Stolz über das mir Gelungene, sie sind nicht das letzte Wort. Ist das nicht letztlich tröstende Botschaft, daß dieses Auf und Ab meiner eigenen persönlichen Selbsteinschätzung und Stimmung mich nicht irre zu machen braucht, weil Gott, mein Schöpfer, mich letztlich viel besser kennt als ich mich selbst kenne?
Der adventliche Gott, der mir hautnah begegnen wird, der allein hat das Recht eines Richterspruchs über mein Leben, das ist des Paulus Fazit. Deswegen: „Richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt." Legt andere nicht fest und legt Euch selbst nicht fest in Eurer momentanen Stimmung, sei sie depressiv oder himmelhoch jauchzend. Noch sind nicht alle Puzzleteile Eures Lebens hingelegt. Und vor allem: Laßt Euch vom Urteil anderer nicht ins Bockshorn jagen. Laßt Euch nicht einordnen, in Schubladen sperren und festlegen.
Aber an einem geht es nun doch nicht vorbei: Wenn ich begriffen habe, daß ich in Gottes Namen frei sein darf vom Urteil anderer und auch von meinem eigenen, dann muß ich mich im gleichen Maße dem Urteil Gottes aussetzen, denn keiner kann leben ohne Halt und Bestätigung.
Wie kann das aber ganz konkret aussehen, mich Gottes Kommen, Gottes Advent auszusetzen? Das Kommen Gottes zum Gericht, von dem Paulus hier spricht, erwartete er wie die meisten Christen seiner Epoche am Ende der Zeiten, das sie sehr nahe glaubten.
Diese Hoffnung des Paulus auf das ganz nahe und unmittelbar bevorstehende Kommen Gottes erfüllte sich nicht. Erst der Evangelist Johannes löst dann diese Anfechtung, indem er die Adventsbotschaft noch einmal anders sagt: Advent, Kommen Gottes, ist nicht die Frage irgendeines ungewissen Zeitpunkts in der Zukunft, so sagt Johannes, sondern Advent ist hier und heute schon.
Über meinem skeptischen Fragen: Wann kommt denn Gott wohl? und: Kommt er überhaupt noch? übersehe ich vielleicht, daß er mir schon längst begegnet ist und auch noch begegnet. So sagt Jesus im Johannesevangelium: „Jetzt schon ergeht das Gericht über diese Welt." (Joh 12,31) Und: „Das ist aber das Gericht, daß ich als das Licht in die Welt gekommen bin." (Joh 3,19) Und: „Wer meint Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht." (Joh 5,24)
Hier und heute also wird es Advent. Hier und heute begegnet mir Gott, wo ich mit diesem Jesus und seinem Wort und seinem Anspruch an mich konfrontiert werde: im Kinder in der Krippe, im Wort einer Predigt, in einer Lesung aus der Bibel, in Lied und Gebet auch dieses Gottesdienstes jetzt.
Wie der Apostel Paulus möchte ich dieses Kommen Gottes zu mir, dieses Konfrontiert-Werden mit ihm als eine tröstliche und Mut machende Botschaft verstehen: Auch und gerade weil dieser adventliche Gott, der mir hautnah begegnet, mich richtet, wie es hier steht: „Er wird auch ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen."
So will ich Gericht im Sinne des Evangeliums verstehen: daß Gott mich zurechtrichtet, richtig und gerade macht. So wie auch unser Wort „hinrichten" ja eine doppelte Bedeutung hat: Man kann jemanden hinrichten zum Tode. Man kann aber auch eine Sache hinrichten, d.h. so machen und plazieren, daß sie richtig ist, wie sie sein soll. Was kann ich mir mehr wünschen, als daß das an mir geschieht, daß Gott mich zurechtrichtet? Daß ich so werde, wie ich sein soll?
Was kann ich mir mehr wünschen, als daß Gott hell macht, was in mir finster ist. Daß Gott mir meine Schattenseiten aufzeigt. Daß er mir mehr Klarheit schenkt über mich selbst. Auch wenn dann das alles womöglich mit Schmerzen, Enttäuschungen und Verletzungen verbunden ist.
Was kann ich mir mehr wünschen, als daß Gott kommt und das Trachten der Herzen offenbar macht: Daß er mir begegnet und mir eine tiefere Einsicht schenkt in mein persönli-

ches Wesen. Daß er mir die Motive meines Handelns und Unterlassens offenbart, aus denen heraus ich Vieles unbewußt, ja manchmal geradezu bewußtlos und besinnungslos tue.
Das wünsche ich mir, daß der zu mir kommt und mich zurechtrichtet. Jochen Klepper hat das in folgende Worte gekleidet:
„Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der läßt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.“ Amen

26.12.2003 – 2. Weihnachtstag

Hebräer 1,1-3

Rabbi Baruchs Enkel, der Knabe Jechiel, – so erzählt eine alte chassidische Legende – spielte einst mit einem anderen Knaben Verstecken. Er verbarg sich gut und wartete, dass ihn sein Gefährte suche. Als er lange gewartet hatte, kam er aus dem Versteck; aber der andere war nirgends zu sehen. Nun merkte Jechiel, dass jener ihn von Anfang an nicht gesucht hatte. Darüber musste er weinen, kam weinend in die Stube seines Großvaters gelaufen und beklagte sich über den bösen Spielgenossen. Da flossen Rabbi Baruch die Augen über, und er sagte: „*So spricht Gott auch: ‚Ich verberge mich, aber keiner will mich suchen.‘“* (aus: Martin Buber, die Erzählungen der Chassidim, Manesse Verlag, Zürich 1949, 191)
Diese Erzählung sagt von Gott: Er versteckt sich und will gesucht werden. Diese Aussage entspricht der Erfahrung vieler Menschen, nicht zuletzt derer, denen Gott nicht gleichgültig ist, die sich nach seiner Nähe sehnen. Gott versteckt sich, er verbirgt sich – oft so gründlich, als gäbe es ihn überhaupt nicht. Überlegen Sie, wie viel Not Sie dadurch schon durchlitten haben. Gerade da, wo er am meisten gebraucht wird, scheint er nicht da zu sein. Er zeigt sich nicht in Not, in Krankheit, in Lebensbedrohung, Arbeitslosigkeit, Kriegsgefahr. Die Klage des Psalmisten: „Gott, warum verbirgst Du Dich?“ ist für viele hoch aktuell. Gott ist ihnen nicht greifbar, nicht spürbar, nicht sichtbar, geschweige denn, eindeutig erfahrbar. Gott verbirgt sich. Für viele, gerade wenn Gott ihnen nicht gleichgültig ist, ist das eine schmerzliche Erfahrung.
Und da sagt der Hebräerbrief: „Er (Jesus) ist der Abglanz seiner Herrlichkeit“. Es lässt sich im Horizont unserer Zeit mit einiger Berechtigung fragen: Wo ist er denn – wo ist seine Herrlichkeit? Es ist nicht viel von ihm zu sehen in unserer Welt – geschweige denn von seiner Herrlichkeit. Schneller, als es uns lieb sein kann, landen wir bei jener Thematik, die die Geschichte Gottes mit dem Menschen wie ein roter Faden durchzieht: Der sich offenbarende Gott entzieht sich gleichzeitig immer wieder. So ist es ja auch mit seiner Geburt. Er erscheint in dem Kind von Bethlehem auf unserer Erde. Das tut er jedoch so unauffällig, fast unsichtbar, zumindest unscheinbar, dass man es übersehen könnte. Wer sucht Gott schon bei Schafen und Hirten? Wer entdeckt seine Herrlichkeit schon im Viehstall in einer Futterkrippe? Nicht umsonst landen die drei Sterndeuter aus dem Morgenland dort, wo sie es herrlich glauben: am Hof des König Herodes. Angesichts der Armut von Bethlehem vom „Abglanz seiner Herrlichkeit“ reden, das erfordert einige Phantasie.
Doch darum geht es. Das Auge des Glaubens trägt eine „Trotzdem-Brille“. Es bleibt nicht beim Vordergrund stehen, es blickt hinter Dinge, Ereignisse und Menschen. So sieht es die Geschichte dieses Kindes von Bethlehem, das ja als Erwachsener mit seinem schmählichen Ende am Kreuz auch nicht sonderlich erfolgreich war, in einem weiten Horizont: aus der Sicht des Ostermorgens und der Erhöhung in der Himmelfahrt.
Es gibt Dinge, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Um manche Zusammenhänge zu begreifen, braucht der Mensch einen sehr langen Atem, einem Atem, der sich der Unendlichkeit eines Gottes annähert, der Zeit hat, viel Zeit!“ Mit solcher Ausdauer und

Zähigkeit verlängert sich der Augenblick in die Fülle der Zeit, bis in die Ewigkeit. Weiter scheinen im Leben dieses Jesus immer wieder Begebenheiten auf, die nachdenklich machen: Er wirkt „Zeichen“, die über sich hinausweisen. So deutet es Johannes – und kann darum zusammenfassend über Jesu Leben sagen: „Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1, 14b) Er ist heilend in der Welt gegenwärtig. Aber diese Heilungen wollen durchsichtig bleiben auf Gott hin. Darum sollen die Geheilten kommen und „Gott die Ehre geben“. (Lk 17,18)
Der Augenblick erkennt diese Gegenwart Gottes und seine darin aufscheinende Herrlichkeit häufig nicht. Im weiten Horizont des gesamten Lebens Jesu und in der Aufmerksamkeit eines Glaubens, der Gott etwas zutraut, erkennt der verweilende Blick hinter den Dingen, Ereignissen und Menschen Gott – oft erst viel später. Will ich die Herrlichkeit Gottes im Wirken Jesu mitten in dieser Welt erkennen, muss ich gründlich und vor allem lange genug hinschauen.
Die Krippe verrät mir dabei noch etwas: Der Rückblick kann erkennen, dass in der Unauffälligkeit und Unscheinbarkeit der Krippe Gottes Herrlichkeit aufscheint. Ohne deswegen andere Wege und andere Orte des Gottsuchens in Frage zu stellen, es gibt Orte der Gottsuche, die wir leicht übersehen, von denen ich den Eindruck habe, dass es Gottes Lieblingsorte sind, und die sind „unten“. Jedenfalls haben schon viele, die Gott suchten, eine überraschende Entdeckung gemacht. Sie suchten Gott oben, aber sie fanden ihn unten.
Das zweite, was unser Text über Jesus sagt, lautet: „Er ist das Abbild seines Wesens“. Willst du etwas von Gottes Wesen erfahren, dann schau auf Jesus! Ob Gott in seinem Sohn auf Erden erschienen ist, dass wir sein Wesen neu entdecken?
Michael Ende erzählt in seinem Buch „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ (Stuttgart/Wien 1990, S 124ff) von einem Riesen und seinem Geheimnis. Als Lukas und Jim Knopf den Riesen am Horizont sehen, erschrecken sie und wollen weglaufen. „Bitte lauft nicht fort“, bettelt der Riese. In dem er näher kommt, wird er immer kleiner, und als er neben ihnen steht, hat er die Größe eines normalen Menschen. Die beiden schauen ihn ratlos an. Er erklärt: Jeder Mensch hat ein Geheimnis, so auch ich. Jeder andere, der sich entfernt, wird zum Horizont hin immer kleiner. Bei mir ist es umgekehrt, ich werde immer größer. Und er fährt fort: *„Je weiter ich entfernt bin, desto größer sehe ich aus. Und je näher ich komme, desto mehr erkennt man meine wirkliche Gestalt.“* Dieser Satz könnte aus dem Mund Gottes stammen. Gott ist herabgestiegen, nach „unten“ zu uns Menschen gekommen, weil er eine Sehnsucht hat, dass wir seine wirkliche Gestalt erkennen, dass wir sein wirkliches Wesen erkennen.
Der sich verbergende Gott ist für viele weit weg. Er wird darum von manchen missbraucht, wie es Mütter gelegentlich mit dem zur Arbeit abwesenden Vater tun: „Warte nur, bis Papa nach Hause kommt, dann gibt’s was!“ Der weit entfernte Gott ist von Pharisäern und Schriftgelehrten missbraucht worden, um Menschen zu ängstigen und gefügig zu machen; ähnlich ist er später in der Kirche Jesu Christi missbraucht worden. Ob Jesus darum Mensch wurde, ob wir uns darum jährlich neu ins Gedächtnis rufen, dass er Mensch wurde? An ihm, an seinem Leben, an seinem Umgang mit den Menschen, an seiner Liebe und Treue bis in den Tod, an seiner Auferstehung, die stärker ist als jeder Tod, sollen wir Gottes wahres Wesen erkennen.
Diese Zusage findet sich außer in unserer Textstelle in manchem anderen Schriftwort: „Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat.“ (Joh 12,45) „Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes.“ (Kol 1,15) Im menschgewordenen Sohn Gottes können wir darum Gott erkennen. Welchen Gott? Wir erkennen in Jesus einen Gott, der Liebe ist: „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!“ (Joh 15,9) Wir erkennen in Jesus einen menschenfreundlichen Gott: „Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien...“, schreibt der Titusbrief (Tit 3,4)

Wir begegnen in Jesus dem Abbild eines Gottes, der uns Menschen liebt, der Unheiles heilt, der Schuld verzeiht, der Neuanfänge ermöglicht, der in seiner Liebe treu ist bis in den Tod, der stärker ist als der Tod, weil er das Leben ist, der „zur rechten der Majestät Gottes in der Höhe thront“.
„Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens.“ Wenn wir heute am zweiten Weihnachtstag mit diesem Satz des Hebräerbriefes das Geheimnis der Menschwerdung Gottes vertiefen, haben wir die Chance, im menschlichen Gesicht des Kindes von Bethlehem das Gesicht des liebenden und menschenfreundlichen Gottes als Halt und Zusage für unser Leben zu entdecken. Amen.

2004 (Reihe II)

04.01.2004 – 2. Sonntag nach Weihnachten

1. Johannes 5,11-13

Frère Roger, der 88-jährige Gründer und Prior der Gemeinschaft von Taizé, hat dieser Tage in Hamburg bei 60.000 jungen Menschen aus vielen Ländern der Erde (und 77 davon waren auch unsere Gäste hier in Ratzeburg) seinen Jahresbrief 2004 „An den Quellen der Freude“ lesen lassen. Dessen Schluss lautet:

> *„Auch wir haben Zeiten, in denen wir nicht erkennen können, dass uns Christus durch den Heiligen Geist ganz nahe ist. Unablässig begleitet er uns. Er erhellt unsere Seele mit unerwartetem Licht. Und wir entdecken, dass zwar in uns etwas dunkel bleiben kann, aber in jedem Menschen vor allem das Geheimnis seiner Gegenwart liegt. Versuchen wir, uns eine Gewissheit zu bewahren! Welche? Christus sagt zu jedem Menschen: ‚Ich liebe dich mit einer Liebe, die kein Ende kennt. Niemals verlasse ich dich. Durch den Heiligen Geist bin ich stets bei dir.’“*

Das ist das Testament des alten Mannes für uns Weiterlebenden: Geh zur Quelle der Freude, sagt er. Erfrische dich an der Erfahrung von Gottes unablässiger Liebe. Lass dich täglich von „Neubeginn zu Neubeginn“ erneuern in deiner Hoffnungskraft, in deiner Liebesfähigkeit, in deinem Lebensmut. Gott ist niemals der Urheber des Bösen. Gott ist niemals der Grund für Unglück, Katastrophe, Vernichtung. Gott ist niemals der Strafende.
Wenn du an Gott zweifelst, sagt Frère Roger, dann gehört das wohl zu deinem Leben. Aber lass nicht zu, dass die Finsternis in deinem Herzen dein Vertrauen in den Gott auffrisst, der dir stets zur Seite ist und der dich mehr liebt, als du dir je vorstellen kannst. Bitte Gott im Gebet, dass er dir diese Zweifel nimmt. Es sind Anfechtungen, die zu nichts Gutem führen, außer, dass du sie überwindest, außer, dass Gott sie dir überwindet. Damit du anschließend bewusster noch und gestärkt dein Leben in Empfang nimmst. Lass dich nicht von deiner Angst, von deiner Sorge überwältigen. Überlass deine Stärken und deine Schwächen, deine Begabungen und deine Grenzen Gott. Selbst Irrtümer und Fehler, selbst Schuld trennt dich nicht von Gott, weil Gott sich nicht von dir trennt. Sieh du nur zu, dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst, damit du das Deine tust, dass in dir die Sehnsucht nach dem ewigen Leben nicht erstickt wird. Wenn du eines Tages den Durst und den Hunger nach Gott, nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit, nach Freiheit verlieren solltest, das wäre für dich furchtbar. Aber auch dann gilt noch: Tiefer als deine Abgründe ist die Abgründigkeit der Liebe Gottes.
Auf die Frage, ob Gott am Ende der Zeit alle Menschen retten oder ob es einen Himmel für die einen und eine ewige Hölle für die anderen geben wird, hat der alte Theologieprofessor und Mentor der Bekennenden Kirche Karl Barth einmal gesagt: „Ein Tor, wer nicht daran glaubt, dass Gott ausnahmslos alle retten wird. Ein Narr, wer davon öffentlich spricht.“

Zu Anfang des 3.Jahrtausends nach Christi Geburt werden wir lernen, die Bibel in neuer Klarheit „evangelisch“ zu lesen. Frère Roger führt seit vielen Jahren vor, was das meinen könnte. Auch der altersweise Barth hat aufgrund von Lebenserfahrung und theologischer Einsicht ein Bibellesen praktiziert, das dem Geist des Evangeliums gemäß ist. Der heute bei so vielen beliebte Benediktiner Anselm Grün und der alte Jörg Zink führen es ebenfalls vor:
Wie können Menschen von heute ihre eigene Bibel so lesen, dass ihnen der Geist Gottes dabei einleuchten kann? Wie können Menschen mit durchschnittlicher Bildung – ohne Theologiestudium und ohne kirchliche Bevormundung, aber angeleitet von hilfreicher Seelsorge und Theologie – ihre eigene Bibel so lesen, dass sie in Wahrheit „Gottes Wort“ darin lesen, so dass sich „ihr Leben dabei verändert und erneuert“?
Hören wir den für heute vorgeschlagenen Bibeltext noch einmal und versuchen wir die Probe am Beispiel:

> *„Das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn.*
> *Wer den Sohn hat, der hat das Leben;*
> *Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.*
> *Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes“ (1.Johannes 5,11-13).*

Jeder von uns hört einen solchen Text anders. Es wäre gerade bei schwierigen Texten wichtig, dass sich Gemeinde zusammensetzt und mit einander spricht. Was hast du gehört? Welche Worte, welche inneren Bilder sind bei dir hängen geblieben? Welche Vielfalt von Eindrücken und Ideen gibt dazu es in unserem Kreis?
Darum ist es so wichtig, möglichst viele Gesprächs- und Hauskreise um die Bibel zu bilden – auch im neuen Jahr, das nun nicht mehr offiziell das „Jahr der Bibel“ heißt. Über Bibeltexte miteinander ins Gespräch kommen, wo wir nur können. Das persönliche Gespräch über einem uns gemeinsam angehenden Bibeltext. Nichts anderes geschieht, wo immer auf der Welt Aufbrüche des Geistes in der Kirche sichtbar sind. Es geschieht auch bei den Hunderttausend Jugendlichen und Erwachsenen jedes Jahr in Taizé. Es geschieht in den Basisgemeinden Lateinamerikas, in den wachsenden Kirchen Afrikas und Ostasiens. Menschen kommen zusammen und erwarten tatsächlich, dass der Heilige Geist da ist, wenn sie sich treffen, wenn sie sich für den Geist und für einander öffnen lassen.
Und das Wunder geschieht, das „Unerwartete“, wie Frère Roger es ausgedrückt hat. Und Menschen, Christen, werden einander zu Seelsorgenden. Manch einer erzählt von seinen persönlichen furchtbaren Ängsten. Auch und gerade in Bezug auf Gott. Da gibt es die Vorstellung, dass man selber vielleicht „gerettet“ sei, die ungläubigen Verwandten aber wahrscheinlich in die „Hölle“ müssten.
Neulich las ich davon, dass ein intelligenter junger Mann, der seit Jahren unter dem Unfalltod seiner Schwester leidet, von einem „Medium“ dazu aufgerufen wurde, für die Verstorbene zu beten, damit sie endlich aus dem furchtbaren Fegefeuer in den Himmel kommen könnte. Seitdem plagt ihn das Schuldgefühl, vielleicht nicht genug für seine Schwester getan, nicht genug gebetet zu haben.
Martin Luthers Entdeckung, dass wir hinter allen Gottesfratzen einen uns gnädigen Gott glauben können, scheint bei vielen modernen und aufgeklärten Menschen von heute noch gar nicht angekommen zu sein. Nicht nur, dass sie in Wahrheit nicht daran glauben – etwa, weil sie von Luther und evangelischem Verständnis des Glaubens zu wenig wüssten. Schlimmer noch: Auch wenn sie davon ausreichend wissen, ist ihre Seele doch letztlich von Angst erfüllt und nicht von Vertrauen. Sie *können* einfach nicht im evangelischen, im Freude wirkenden Sinn „glauben“.

Unsere Leistungsgesellschaft ist längst auch zum Seelsorge-“Fall“ geworden. Es geht ja nur an der – auch wichtigen – Oberfläche um Arbeitsplätze, um Einsparungen, Kürzungen, gerechte Rentenfinanzierung, den richtigen Weg zu mehr Wirtschaftswachstum und mehr Gerechtigkeit weltweit. Dahinter – abgründig – geht es um die Frage, wofür überhaupt leben? Und aufgrund welcher Gewissheiten leben? Und wer bin ich eigentlich in diesem gigantischen Gewebe, das wir Leben und Kosmos nennen, das wir mit technischen Mitteln einigermaßen zu beherrschen trachten, aber nie in den Griff kriegen? Wofür leben? Was ist der Sinn? Und woher nehme ich eigentlich die Kraft, dieses Leben – vorausgesetzt, es gibt einen Sinn – sinnvoll zu leben? Wie lebe ich denn in der Wahrheit?
„Wahrheit“ ist ein Schlüsselbegriff des Evangelisten Johannes. „Die Wahrheit wird euch frei machen“ kann er von Jesus sagen. „Was ist Wahrheit?“ zweifelt dagegen der Machtmensch Pilatus. Vielleicht möchte er gern „glauben“. Aber er kann es nicht. Und will’s vielleicht auch nicht, wer weiß. Jedenfalls wäscht er dann seine Hände in Unschuld und gibt die Wahrheit in Person, gibt den „Menschen“ Ecce homo dran – ans Kreuz.
Wie kommen wir also zu dieser Wahrheit? Der Briefschreiber Johannes kennt ein inneres „Zeugnis“, das der Heilige Geist denen gewährt, die „an den Namen des Sohnes Gottes glauben“. Es ist ein Zeugnis, das „in“ den Menschen, in ihrer Seele laut wird. So sagt Johannes. Diese Menschen wissen aus tiefster Herzensgewissheit: Ich gehöre zu Gott; und Gott gehört zu mir. Und weil Gott und ich so unverbrüchlich zusammen sind, darum gehört mir auch Gottes ewiges Leben. Auch der Tod wird mich nicht aus Gottes Gemeinschaft und Liebe reißen. Im Gegenteil: Mein Tod wird die Erfüllung meiner Gemeinschaft mit Gott sein. So wie der Tod des Jesus seine Erfüllung seiner Gemeinschaft mit Gott war. Auferstehung heißt zunächst „nur“ dies: Der, den Pilatus ans Kreuz nageln ließ, der ist der „Christus“, der gesalbte Heiland, der besondere Sohn Gottes. Das ist nun vor aller Welt aufgerichtet und klar.
Soweit könnte ein Bibelleser mit je eigener Sprache wohl auch kommen in seinem Bemühen, den heutigen Predigttext zu verstehen. Oder so weit könnten Menschen einander zum Verständnis helfen, die etwa in einem Gesprächskreis, in der Familie, unter Freunden zusammen säßen, um einen solchen Text zu verstehen.
Nun aber – stelle ich mir vor – ist einer da, der diesen Text auf der Folie seiner vielleicht kaum bewussten Urangst liest: Mit mir ist es nicht in Ordnung. Ich hätte mich mehr um meine Schwester kümmern müssen. Ich hätte überhaupt dies und jenes anders machen sollen. Ich bin jedenfalls so, wie ich bin, wahrscheinlich doch nicht liebenswert genug, als dass mich mein Schöpfer wirklich unbedingt lieben könnte.
Oder jemand anders kennt jemand anderen, bei dem er vermutet, dass der eher in die Hölle fahren wird als in den Himmel. Und er sorgt sich um diesen Menschen. Oder auch: Er gibt ihn verloren. Vielleicht mit dem Spruch, bei Gott könne man ja nie wissen. Vielleicht vergibt er dem seine Schuld doch; aber wahrscheinlich sei es wohl nicht. Nach dem, was so alles in der Bibel „steht“.
Und da „steht“ es ja auch: „Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.“ So „steht“ es „da“. Und ganz zum Schluss des 1. Johannesbriefes steht in dieser Richtung noch mehr: „Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten, und Gott wird ihm das Leben geben – denen die nicht sündigen zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode; bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll ... Wir wissen, dass, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht ...“ Und so endet der Brief, wie wir ihn in der Bibel lesen: „Kinder, hütet euch vor den Abgöttern“. Und dann bricht der Brief einfach ab – ohne eine erneute Vergewisserung und einen ermutigenden und frohmachenden Schluss.
Der Jahresbrief von Frère Roger endete dagegen mit dem Wunsch, eine Gewissheit zu bewahren. „Christus sagt zu jedem Menschen: ‚Ich liebe dich mit einer Liebe, die kein Ende kennt. Niemals verlasse ich dich. Durch den Heiligen Geist bin ich stets bei dir’.“ Frère

Roger bezieht sich dabei auf Bibelworte aus Jeremia 31,3 und dem Johannesevangelium 14,16-18. Auch in diesem Johannestext gibt es eine Passage, nach der die (ungläubige) „Welt“ den als „Tröster“ versprochenen „Geist der Wahrheit“ „nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht“.
Frère Roger, der Ausleger der Bibel, nimmt sich im Vertrauen auf den gegenwärtig wirkenden Geist Gottes die Freiheit, diesen Satz und mit ihm alle Passagen, die in der Bibel nach Drohung und Ausschluss von Erlösung, Heil und ewigem Leben klingen (und es gibt davon viele), so zu verstehen: Es ist Tatsache, dass Menschen ihr Leben verfehlen können. Es ist Tatsache, dass Menschen, die vielleicht von Geburt an unter Armut und Demütigung gelitten haben, später aus lauter innerer Finsternis Angst und Schrecken gegen andere verbreiten: Gewalt, Krieg und Terror. Es ist Tatsache, dass es dunkle Kräfte in uns und um uns gibt, die das Feuer unserer Sehnsucht nach dem Guten, nach Liebe und Frieden ersticken können. Es gibt Traurigkeit, die tötet. Es gibt Depression und Krankheiten der Angst. Dagegen – das ist Tatsache – muss der Mensch auch kämpfen. Gebet ist das stärkste Kampfmittel auf Seiten des Guten, auf Seiten des Lichtes, auf Seiten des Glaubens. Gebet ist stärker als alle Zerstreuung und manchmal auch wirksamer als alle möglichen Medikamente. Gut: Alles zu seiner Zeit und zu seinem Zweck. Aber: Gebet als Zeit, sich von Gott erfüllen zu lassen, das trägt durch.
Denn niemals – so sagt Frère Roger – maße ich mir an, jemanden anders verloren zu geben. Und niemals möchte ich meinem inneren Selbstzweifel erliegen und mich im Grunde selbst verloren geben, indem ich der Liebe Gottes nicht wirklich zutraue, dass sie größer ist als meine Finsternis und meine Verfehlung. Niemals lasse ich mir ein zweifelhaftes und in seiner Wirkung manchmal tödliches Gottesbild einreden.
Die Selbstmordattentate unserer Zeit sind ohne ein finsteres Gottesbild nicht denkbar. Im Grunde geht es auch in dieser Frage um eine geistige Auseinandersetzung in denkbar größter Klarheit, Dringlichkeit und Tiefe: Wer ist Gott in Wahrheit? Was ist das menschliche Leben in Wahrheit? Was ist sein Sinn?
Inmitten von Fragen der Weltwirtschaft und des politischen Friedenskalküls geht es um solche grundlegenden geistig-seelischen Fragen. Sie stehen auf der Tagesordnung der Welt in Wahrheit ganz oben.
Wer allein oder miteinander die Bibel liest im Geist dieser Fragen – im Geist des Gebetes – kommt zum „inneren Zeugnis“, kommt zur „Wiedergeburt“, wie Johannes sagen kann. Wo und wann und wie Gott will. So lernen wir, die ganze Bibel evangelisch zu lesen.
Und hören dann: „Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt.“
Und die andern auch. Irgendwann. Irgendwie. Weil Gott es will. Amen.

18.01.2004 – 2. Sonntag nach Epiphanias

Römer 12,9-16

Ein bisschen klingen diese Sätze wie die Ermahnungen einer Mutter: Zieh dich schön warm an! Geh nicht bei rot über die Straße! Fahr vorsichtig! Lass das Auto stehen, wenn du was getrunken hast! Jeder kennt diese Ermahnungen. Manchmal können sie einem ganz schön auf die Nerven gehen. Man kennt sie alle, hat sie immer wieder gehört. Am besten, man klappt die Ohren zu und geht.
Die Ermahnungen des Paulus kennen wir auch alle. In Variationen kommen sie immer wieder vor in den Predigten, die man so im Laufe seines Lebens hört. Man möchte auch die Ohren zuklappen und die Ermahnungen verbuchen unter dem bekannten Satz: Seid nett zueinander. Was man zu oft hört, kann man einfach nicht mehr hören.
Dabei ist schon bei der Mutter klar: Sie sagt das alles nur aus Liebe zu ihrem Kind. Sie will es vor Krankheit oder anderen Gefahren bewahren. Alles nur aus Liebe und Sorge. Aber

manchmal kommt da eben nur die ärgerliche Botschaft an: Jetzt kommt schon wieder die Moralpredigt. Ich kann sie nicht mehr hören. Leichter wäre es, wenn als erstes die Botschaft ankommt: Ich habe dich lieb. Ich will, dass es dir gut geht und dein Leben dir gelingt.
Darum geht es in dem Brief nämlich auch dem Paulus. Und darum geht es auch Gott mit den Menschen. Und darum schreibt Paulus das auch an die Gemeinden: Er will, dass das Leben gelingt, dass es schön wird. Er will, dass die Menschen in Frieden und in einem guten Miteinander leben und glücklich werden. Die Ermahnungen sind ein Ausdruck der Liebe, nicht die Anordnungen eines Moralpredigers, der seine Schäfchen in den Griff bekommen will. Auch das gibt es nämlich. Auch so ist die Kirche immer wieder von vielen erlebt worden, als eine Moralinstitution, der es darum geht, Menschen zu beherrschen. Vielleicht steht darum gleich am Anfang der Satz: Eure Liebe sei ohne Falsch. Ohne doppelten Boden. Ohne Hintergedanken. Echte Liebe zielt auf das Glück des Geliebten.
Manche Ermahnungen sind allerdings wirklich Selbstverständlichkeiten. Hasset das Arge, hanget dem Guten an. Zwar etwas altertümlich formuliert. Aber wer würde schon das Gegenteil als Regel verkünden. Sogar wenn ein Krieg angefangen wird, behaupten die Kriegführenden immer noch, sie wollten doch nur Gutes bringen. Freiheit und Demokratie. Oder sie wollen Schlimmeres verhindern. Nein, solche allgemeinen Sätze bringen wirklich nicht viel. Da müsste man schon darüber diskutieren, *was* gut und *was* arg ist. Und da weiß dann jeder, dass dies in konkreten Situationen gar nicht so leicht ist.
Weil man nicht so genau weiß, was richtig und was falsch ist, darum tut man oft gar nichts, überlegt vielleicht so lange, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Paulus meint wohl: Eigentlich wisst ihr doch, was gut und richtig ist, habt es inzwischen so oft gehört: Darum: Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Da fallen einem natürlich die vielen Gelegenheiten ein, wo Menschen wegsehen und weggehen, obwohl doch eigentlich klar ist, dass da jemand Hilfe braucht. In unserer Gesellschaft hat sich eine Grundhaltung breit gemacht, in der das Motto häufig lautet: Das ist dein Problem. Diese Mentalität soll unter Christen nicht gelten. Vielleicht ist das sogar die Hauptbotschaft unseres Textes, die Grundmelodie aller Ermahnungen. Es soll dir nicht egal sein, wie es dem anderen geht.
Das ist gar nicht so selbstlos, wie es beim ersten Hören klingt. Gerade Liebende kennen das. Wenn es dem Geliebten nicht gut geht, bin ich selbst nicht glücklich. Eine Ehe kann nicht glücklich sein, wenn ein Partner leidet und es dem anderen ziemlich egal ist. Dieser schöne Satz: „Freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden“, dieser Satz ist mehr als eine Ermahnung. Er ist geradezu der Test für eine gelingende Gemeinschaft. Wenn ich mich freuen kann, wenn der andere fröhlich ist, und ich selbst traurig bin, wenn der andere weinen muss, dann ist das ein Zeichen von Liebe zueinander. Und um diese Liebe, um ein solches glückliches Miteinander der Menschen geht es Gott, geht es seinem Prediger Paulus. Also keine Moralpredigt, sondern die brennende Sehnsucht nach Glück und einem gelingenden Leben ist die Triebfeder unseres Predigttextes. So ist das wohl auch gemeint, wenn Paulus schreibt: Seid brennend im Geist.
Die Sehnsucht nach einem gelingenden Leben verträgt keine Trägheit. Sie braucht die fröhliche Hoffnung, dass das Leben gelingen kann. Solche fröhliche Hoffnung tut gut. Sie ist ansteckend. Eine ansteckende Gesundheit. Ja, nicht nur Krankheit ist ansteckend. Auch Hoffnung und Fröhlichkeit können ansteckend sein.
Manchmal können Berufsoptimisten aber auch anstrengend sein. Immerfort fröhlich und optimistisch, das geht nicht. Das weiß auch Paulus. Sonst würde er nicht schreiben: Weint mit den Weinenden. Nein, manchmal dominiert auch die Trübsal. Dann erweist sich die größere Hoffnung darin, dass man nicht gleich die Flinte ins Korn wird, resigniert und das Handtuch wirft. Dann braucht man Geduld.
Und nicht zufällig steht an dieser Stelle: Haltet an am Gebet. Denn im Gebet kann ich vor Gott bringen, was mich quält und was mir Sorgen macht. Im Gespräch mit Gott kommt

aber auch zur Sprache, was Grund zur Hoffnung ist. Dann ist das Gebet ein Abwägen: Einerseits – andererseits. Das Gebet, in dem Lob und Klage Platz haben, hilft mir, den Halt, den Mittelpunkt des Lebens wiederzufinden. Wo das Gebet mein täglicher Begleiter ist, hat das Leben einen roten Faden. Freude und Leid kann ich begreifen als Teil eines Lebens, das am Ende ein gelungenes, ein glückliches, ein vor Gott gültiges ewiges Leben sein wird. Und um ein solches Leben geht es bei allen Ermahnungen, die Paulus hier aufgeschrieben hat.
Manche meinen heute, ein gelungenes Leben wäre nur eines, in dem man Karriere macht. Die Werbewelt ist ja voll von solchen Erfolgstypen. Nein, meint Paulus, daran orientiert euch nicht. Es sind die scheinbaren Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob das Leben gelingt. So gesehen sind die Ermahnungen dann doch ganz hilfreich. Denn die kleinen Dinge nehmen wir oft nicht ernst genug. Und plötzlich ist die Liebe verflogen. Das Unglück ist groß. Nein, meint Paulus, dass soll euch nicht passieren. Darum schreibe ich euch.
Liebe Gemeinde! Schön, dass Gott uns immer wieder ermahnt. Das zeigt seine Liebe zu uns. Er will, dass unser Leben gelingt. Auch heute. Und das ist ein Grund zur Freude. Amen.

14.03.2004 – Okuli

Epheser 5,1-8a

Der heutige Predigttext skizziert mit wenigen Worten die Gegensätze von Licht und Finsternis. Er spricht von dem Licht in dem Herrn, das für die Nähe Gottes steht, und redet von der Dunkelheit, die dort entsteht, wo Menschen Gott den Rücken gekehrt haben.
Wenn es um sogenannte „Moralpredigten“ geht, sind wir verständlicherweise sehr empfindlich. Doch ich glaube nicht, daß dieser Text ein „erhobener Zeigefinger“ sein soll. Vielmehr habe ich den Eindruck, daß es hier darum geht, offen zu werden für Gott und seinen Geist, der mit Jesus in diese Welt gekommen ist.
Ein Gespür dafür, was das heißen kann, möchte uns der Verfasser dieser Zeilen vermitteln. Wir werden dazu ermuntert, darüber nachzudenken, und unser Leben im Spiegel dieser Worte zu beleuchten. Denn es ist unsere menschliche Würde, daß wir in der Lage sind, die Liebe Gottes zu empfangen, sie aufzunehmen und diese auch weiterzugeben.
Doch zunächst einmal der Predigttext. Er steht im Epheser-Brief im Kapitel 5, in den Versen 1-8a: (Textlesung)
Finsternis mit ihrem bedrohlichen Charakter erleben wir moderne Menschen nur noch höchst selten. Sobald die Sonne untergeht und die Dämmerung anbricht, wissen wir zwar, daß es Nacht wird; doch mit Hilfe des elektrischen Lichtes können wir die bedrohliche Dunkelheit aussperren. Wir ziehen uns in unsere vier Wände zurück und lassen Nacht Nacht sein. Bestenfalls dann, wenn der Strom einmal ausfällt, bekommen wir eine leise Ahnung davon, was das Wort Finsternis bedeuten kann. Ängste und Gefahren rücken plötzlich in greifbare Nähe, und wir sind dankbar, wenn das Überlandwerk das Problem beseitigt hat.
Optische Finsternis brauchen wir also weniger zu fürchten. Doch mit einer Finsternis anderer Art haben wir, glaube ich, alle unsere Erfahrungen: Mit der Dunkelheit, die in uns Menschen wohnt und in unserer Seele schlummert.
Schatten dieser Nacht begegnen einem Tag für Tag schon auf dem Weg zum Arbeitsplatz. Im Bahnhofsviertel mancher Großstädte erleben wir Menschen, die gefangen sind in Alkoholsucht und Drogenabhängigkeit. Deren einziger Lebensinhalt offenbar nur noch darin besteht, zur rechten Zeit an „Stoff“ zu kommen. Menschen, am Rande der Gesellschaft. Zwar extreme Beispiele, aber doch traurige Zeugen menschlicher Existenz und abgrundtiefer Dunkelheit. Und das stimmt einen sehr nachdenklich.

Angst und Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Resignation – die innere Not hat viele Gesichter, und die läßt sich nicht so einfach mit einem Griff zum Lichtschalter vertreiben.
Es können dunkle Gedanken sein, die wir hegen und pflegen, die uns aber den Blick für die Menschen um uns herum verschleiern. Zerstörte Träume und Hoffnungen halten uns in Selbstmitleid gefangen und rauben uns damit die Chance auf neue Lebensfreude und positive Erfahrungen. Oder wir leiden unter einer Schuld, die wir wie eine schwere Kette mit uns herumschleppen, die uns aber einsam macht, weil sie uns von Menschen fernhält, die uns wichtig sind.
Der Verfasser dieses Textes schreibt von den Gefahren dieser inneren Dunkelheit. Er legt seinen Finger dort auf die Wunde, wo das Zusammenleben und Miteinander von Menschen gelingen kann oder zum Scheitern verurteilt ist. Und er sagt klar und deutlich: Die Lebensgestaltung von Christen hat eine andere Qualität. Weil Du Licht bist, meide die Finsternis. Mache Dich nicht zum Werkzeug der Dunkelheit, sondern werde dir bewußt, wo die Triebkraft deines ganz persönlichen Lebens zu finden ist.
Wer mit Schmutz umgeht, wird selber schmutzig. Wer über Dinge des Glaubens spöttelt, trennt sich von Gott. Wer gierig ist nach Besitz, Bedeutung oder Genuß, hängt sein Herz daran und wird davon beherrscht. Die Gefahren der Finsternis sind so ernst, daß die Empfehlung lautet: Nicht nur nicht beteiligen, sondern noch nicht einmal davon reden.
Doch wie leicht sind wir versucht, die Worte des Briefschreibers heute in unserer Zeit als „moralischen Zeigefinger“ oder „Einengung der persönlichen Freiheit“ abzuwehren. Schließlich leben wir im 20. Jahrhundert im Computer-Zeitalter unter ganz anderen Umständen als seinerzeit die Empfänger dieser Zeilen. Einschüchterungstaktik und autoritäres Gehabe funktionieren nicht mehr. „Ihr sollt dieses nicht tun und jenes lassen..., das gehört sich nicht ..., darüber darf man bei euch noch nicht einmal reden...“ Solche Vokabeln ziehen sich wie ein roter Faden durch den Text und erinnern unmißverständlich an längst überholte Erziehungsmaßnahmen. Der innere Widerstand gegen solche Aussagen ist verständlich. Was sich gehört, was möglich ist – die Maßstäbe sind doch heute ganz andere, so sagen die Leute.
Doch so einfach sollten wir es uns nicht machen und die mahnenden Worte als Moralvorstellungen einer längst versunkenen Epoche abtun. Selbst wenn dies auf den ersten Blick so aussehen mag, lohnt sich das Hinterfragen nach dem „Warum“ dieses Anspruches an die Christen. Hören wir deshalb noch einmal auf die Worte, die diesen Textabschnitt einrahmen. Vielleicht kommen wir ins Nachdenken darüber, ob der Verfasser dieser Zeilen nicht auch den Finger auf die Wunden unserer Zeit legt. So heißt es zu Beginn: „So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat ...“ Und am Ende stehen die Worte: „Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid Ihr Licht in dem Herrn.“
Von Gottes Beispiel ist hier die Rede. Davon, Gott nachzuahmen. Doch wie soll das funktionieren: Gott nachahmen? Man kann sich Menschen zum Vorbild nehmen, sie nachahmen. Aber Gott? Ist das nicht eine utopische Vorstellung? Sind diese 2000 Jahre alten Bilder heute noch modern?
Erinnert Euch an den Mann aus Nazareth, schreibt der Verfasser. Jesus hat teuer dafür bezahlt, daß in Eurem Leben andere Maßstäbe gelten können. Mit Jesus hat Gott seinen Fuß auf dieser Erde gesetzt und ein Licht angezündet, das unserem Leben Orientierung und Wegweisung geben will. Mit seinem Leben und Wirken in dieser Welt hat Jesus uns ein Vorbild der Liebe und Güte Gottes, seiner Barmherzigkeit und Gnade hinterlassen.
Die mahnenden Worte des Verfassers erinnern uns daran, daß wir es gar nicht nötig haben, in alte Abhängigkeiten zu verfallen. Sie machen eher deutlich: Ihr seid frei für Gott, ihr seid frei, so zu leben, wie Christus gelebt hat. Das gilt heute noch genauso wie damals, als diese Worte niedergeschrieben wurden.

Wie oft hat sich Jesus aus allen Aktivitäten zurückgezogen, um in der Abgeschiedenheit und im Gebet die Kraft für sein Wirken zu suchen. Nicht immer einfach, wie wir aus den Evangelien wissen. In der stillen Zwiesprache mit Gott hat er die Entscheidungen getroffen, was zu tun und was zu lassen ist.
Von dem Vorbild, daß uns Jesus mit seinem Leben und Wirken hinterlassen hat, ist also die Rede. Gottes Handeln an und in dieser Welt ist uns mit Jesus verständlich gemacht worden. Und es wird zur Nachahmung empfohlen in entsprechendem Verhalten. Im Umgang mit uns selbst, im Umgang mit anderen, im Denken und im Reden. Die Zeilen sollen uns an die Quelle erinnern, aus der sich unser Lebensgefühl speist. Uns, die wir auf den Namen Jesu Christi getauft sind.
Jesus, der als Mensch unter Menschen gelebt hat ist der Spiegel, in dem wir unsere eigene Lebensführung überprüfen können. Christen brauchen offenbar hin und wieder eine solche Erinnerungshilfe und Gedächtnisstütze. Der Text richtet deshalb auch an uns die Frage: Was prägt mein Leben? Wen nehme ich mir zum Vorbild, wer imponiert mir und wen ahme ich nach? Wo liegt die Triebfeder meines eigenen, ganz persönlichen Lebens?
In unserer Zeit der Medien erfahren wir viel Schlimmes aus aller Welt. Um uns herum rückt die Bedrohung durch andere immer näher. Durch die Terroranschläge in Madrid ist uns das wieder sehr bewusst geworden.
Aber auch sonst und allgemein wird heutzutage das Menschenbild in der Öffentlichkeit stark von Gewalt und Unmenschlichkeit geprägt. Dies erzeugt für viele Menschen eine schleichende Zerstörung des Glaubens an die positiven Kräfte der anderen, es erzeugt Angst und Mißtrauen voreinander und den Wunsch, sich in seiner kleinen und heilen Welt einzuigeln.
Demgegenüber sind die Nachrichten über Positives, Ermutigendes gering. Worüber reden wir selbst mehr? Über Positives oder über Negatives? Wir erleben beides im Alltag, Erfreuliches und Trauriges, Schönes und Ärgerliches. Was davon benennen wir und reden zu anderen? Welchem Erleben verleihen wir mehr Gewicht?
Ich selbst ertappe mich auch immer wieder, gerne über das zu reden, was ich auf meinen Wegen durch Großstädte zum Beispiel sehe und erlebe. Diese unschönen Erlebnisse und Erfahrungen beschäftigen mich, und ich erzähle sie weiter. Da ist an sich ja auch nicht schlimm. Aber es macht mir auch bewußt, wie schnell wir bereit sind, dunklen und trüben Episoden Raum einzuräumen und wie sehr unser Denken und Fühlen davon beherrscht werden kann.
Mitunter kann es einen schon bedrücken, wenn nicht gar deprimieren, wie wenig Glanz und Ausstrahlung normalerweise doch von unserem Glauben ausgeht. So wenig, daß wir uns – nüchtern betrachtet – eigentlich gar nicht zu wundern brauchen, wenn unser Christsein offensichtlich oft genug kaum besonders ansteckend wirkt. Weder auf unsere Familie oder den Bekanntenkreis, noch auf die Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz. Die Erkenntnis, daß das wahr ist, daß Christen allein durch ihr vorgelebtes Beispiel anziehend auf andere wirken, vermag heute meist nur noch ein Gemisch von Sehnsucht nach besseren Tagen und wohl auch etwas Neid darauf auszulösen. Das wird vielen von uns heute mehr und mehr bewußt. Solch ein Glanz, solch eine Ausstrahlung kann eigentlich nur dort entstehen, wo es echte, verläßliche Erfahrungen mit dem Glauben gibt – doch eben daran scheint es vielfach zu hapern.
Der indische Staatsmann, Mahatma Gandhi hat dies einmal so ausgedrückt:

> *„Die beste Art, das Evangelium Christi zu predigen, ist, es zu leben ... Eine Rose hat es nicht nötig, Predigten zu halten. Sie verströmt ihren Duft, und das ist ihre Predigt. Laßt Euer Leben zu uns, 'sprechen' wie die Rose ... Selbst der Blinde, der die Rose nicht sieht, wird von ihr angezogen."*

Alle Formen des christlichen Glaubens entspringen eigentlich derselben Quelle, dem Leben und dem Wort des Nazareners. Doch die Arten, dieses Leben und dieses Wort zu

feiern, scheinen unendlich in ihrer Vielfalt. Dabei kommt es vor allem darauf an, das erhellende Licht, die Überwindung der Dunkelheit im Glauben und im Vertrauen zu erkennen.
Gottesnähe und Gottesferne werden in unserem Predigttest in den Gegensätzen von Licht und Finsternis beschrieben. Verliert ein Mensch die Beziehung zu Gott, so ist er beziehungslos dem Wirrwarr dieser Welt ausgeliefert. Dort, wo Menschen wieder offen werden für den Lebensstil Gottes, verbreiten sie Helligkeit, Wärme und eine Atmosphäre des Vertrauens. Darauf kommt es an. Danach lasst uns streben und leben. Amen.

23.05.2004 – Exaudi

Epheser 3,14-21

Exaudi, so las ich, ist der Sonntag der „geistlich Armen“, die unser Herr in der Bergpredigt selig preist. Es ist der Sonntag, an dem die Gemeinde ihrem Schöpfer und Erlöser ihre leeren Hände entgegenhält, damit sie gefüllt werden. Exaudi ist ja der Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Die Jünger hatten noch nicht so ganz begriffen, daß ihr Meister von ihnen genommen war. Sie schauten gleichsam noch immer in den Himmel, obwohl der Engel sie doch längst in eine andere Richtung gewiesen hatte. Sie waren wie Waisen, die ihre Mitte verloren hatten, allein mit der Verheißung, Gottes Geist würde ihr Leben neu füllen. Es war die Zeit des Betens, die Zeit des zuversichtlichen Wartens, die Zeit des Zurückziehens, der Verpuppung, ahnend, daß etwas ganz neues werden wird – wie die Raupe in der Puppe vom Leben des Schmetterlings schon träumen mag.
Exaudi ist der Sonntag der geistlich Armen, sagten wir. Wissen wir doch, wie sehr wir auf Gott angewiesen sind; daß alles, was an uns geschieht und bleiben wird, von außen kommt und nicht aus uns selbst. Ohne den Odem Gottes bleiben wir ein Lehmkloß, sonst nichts, so sehr wir uns auch darum bemühen mögen, Leben zu ge-stalten und zu erhalten. Erst Gottes Hauch gibt uns das Leben und die Würde, die uns recht eigentlich zu Menschen macht (und zur Kirche).
In manchem gleichen wir in unserer Zeit den Jüngern damals. Auch wir, so scheint es, sind verlassen. Wir spüren, daß wir die Zukunft alleine nicht gestalten können. Wir haben Angst vor manchem, was geschehen könnte. Und Gott erscheint uns so fern. Manchmal träumen wir davon, unmittelbar vor der Tür zu einem neuen Anfang zu stehen. So kann es nicht weitergehen, sagen wir uns – weder mit der Kirche noch mit unserer Gesellschaft. Aber wie das Neue aussehen könnte, das wissen wir nicht. Wir ahnen es höchstens. Noch ist nicht die Zeit großer Aktionen oder Worte. Noch ist Zeit des Wartens und Hörens – Zeit der leeren Hände, die darauf hoffen, gefüllt zu werden. Es ist Zeit des Übergangs, in die das Neue aber schon hineinleuchtet, Zeit der stillen Kammern, in die sich Menschen zurückziehen, die um Belebung durch Gottes Geist beten.
Es trifft sich gut, daß heute ein Gebet Grundlage unserer Predigt ist – ein Gebet, das für andere bittet, vielleicht auch für uns. Tag für Tag, so hoffe ich, beten Menschen für andere Menschen auf dieser Erde. Tag für Tag beten einige hoffentlich auch für uns, tragen uns vor Gott, damit er uns einhülle in sein Erbarmen und neu gestalte.
Wenn wir das Gebet, das uns heute aus dem Epheserbrief vorgegeben ist, näher betrachten, so geht es hier um ein Dreifaches: Da wird darum gebetet, daß Christus in unseren Herzen wohne, daß wir die Weite Christi erkennen und daß uns die Fülle Gottes erfülle. Über dieses dreifache Anliegen wollen wir ein wenig genauer nachdenken.
Welch ein Geschenk ist das, daß Menschen vor Gott für uns eintreten – Menschen, die uns kennen, die um unsere Freuden und Nöte wissen, aber auch Menschen, die vielleicht ganz allgemein mit den anderen Christen im Gottesdienst einen Satz sagen, in dem wir unsere persönliche Situation wiedererkennen und der uns birgt.
Aber nun zum einzelnen: Daß Christus in unseren Herzen wohne – in den Herzen der Christen, ja, in den Herzen aller Menschen. Wenn wir unser Herz genauer anschauen:

wieviel Liebe ist darin, wieviel Zuwendung zu anderen, wieviel Angst vielleicht auch, wieviel Sorge um unser Leben oder andere Menschen, wieviel Gleichgültigkeit, Kälte, Ablehnung, ja, Haß. Wieviel Aufschrei nach einer besseren Welt. Und Christus: welchen Raum nimmt er in unserem Herzen ein? Vermutlich längst nicht den, der ihm gebührt. Denn wo Christus unser Leben in Besitz nimmt, da weicht alles Dunkel. Da entsteht ein Raum des Vertrauens, der Angstlosigkeit, der Hoffnung, der Freiheit, der Freude, der Liebe. Wo Christus ist, da werden die Grenzen und Mauern, die sich zwischen Menschen aufgetan haben, fallen. Da geht man aufeinander zu, teilt, tröstet. Was kann man für einen Menschen, ja, für die ganze Menschheit Besseres erbitten als dies?! Die Christen der ersten Generationen haben weniger durch Worte überzeugt, sondern durch ihr Leben, in dem Christus die Mitte war. Und ist das in unseren Tagen soviel anders? Was ich mir wünschte, ist eine betende Kirche, die sich um Christus sammelt und sich Christus ganz zuwendet, die sich aber zugleich ebenso radikal dem Menschen zuwendet. Das eine ohne das andere ist für einen Christenmenschen nicht möglich, wenn er seinen Glauben nicht verraten will.

Natürlich haben wir Christus nie wie einen Besitz, über den wir verfügen können. Ich habe es nicht ergriffen, aber ich jage ihm nach, sagt Paulus an anderer Stelle. Es klingt in manchen Ohren so ganz und gar unevangelisch, wenn ich sage: man kann eine ganze Menge tun, um dem Bilde eines Christen, wie es die Bibel zeichnet, zu entsprechen. Man kann sich öffnen für das Evangelium und man kann sich dem

Evangelium auch verschließen. Wer seine Bibel im Schrank verstauben läßt, der darf sich nicht wundern, wenn er in seinem Christsein nicht vorankommt. Wer sich aber immer wieder aufs neue Gottes Wort aussetzt, auch wenn er vieles vielleicht nicht versteht; wer mit der Gemeinde gemeinsam Gottes Nähe sucht; wer sich für Christus im Hl. Mahl öffnet, der wird bald merken, wie er in diese neue Wirklichkeit des Lebens hineinwächst. Er wird dann allerdings im Rückblick auch erfahren, daß dieses Bemühen nichts anderes als Gnade ist. Wir sprachen vom Sonntag der geistlich Armen, die sich mit ihrem ganzen Wesen Christus entgegenhalten. Vielleicht sind die geistlich Armen ja in Wahrheit die geistlich Reichen. Denn sie dürfen die Weite Christi erkennen. –

Unsere Kirche macht uns mit ihrer Größe ja manchmal Sorgen. Aber der hohe und weite Raum, in dem man frei atmen und in dem man sich frei bewegen kann, ist geradezu eine architektonische Auslegung dieses Gedankens, in der Freiheit und Weite Christi leben zu dürfen. Da ist nichts Beengendes, nichts Abschnürendes, nichts, was uns den Lebensodem nimmt, sondern genau das Gegenteil: das Herz wird weit. Es füllt sich mit Jubel. Der ganze aus Christus neugeborene und aus der Kraft des Heiligen Geistes lebende Mensch strahlt die Freude wider, die aus solcher Neuwerdung erwächst. Der Raum Christi – und ich meine damit viel mehr als einen ummauerten Raum wie diese Kirche – wird zur angstfreien Zone. Alles Dunkle, Belastende, Schmerzende, alles Unvollkommene, Verkrüppelte, aller Kummer und alle Sorge werden aufgehoben in Christi Liebe und gewandelt. Wir dürfen aus der Fülle leben, die unser Gott uns immer wieder aufs neue darreicht. Es ist soviel, das uns da gegeben wird, daß unser kleines menschliche Herz es gar nicht fassen kann. Erst recht ist unser Verstand zu klein, um den großen Gott in seinem überschwenglichen Tun fassen zu können. Wer diesen Segen erfährt, der kann eigentlich nur auf die Knie fallen und lobpreisend zurückgeben, was sein Leben so reich machte. So schließe ich mit denselben Worten wie unsere Epistel heute aus dem Epheserbrief: Dem aber, der überschwenglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

06.06.2004 – Trinitatis,

Römer 11,32-36

Das ist das Geheimnis von uns allen: Wir werden Gott nicht los. Weder am Anfang unsres Lebens noch in dessen Verlauf noch am Ausgang. Gott hat nach uns gegriffen und umgibt uns. Das ist das Geheimnis der ganzen zerrissenen Menschheitsgeschichte.
In der Welt der Völker und Religionen von damals ist Paulus, dessen Stimme wir eben aus seinem Brief an die Römer gehört haben, rastlos unterwegs. Paulus der Jude mit der Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus.
Bewegt vom Evangelium bewegt ihn das Geheimnis von Juden und Heiden und Christen in ihrer Zusammengehörigkeit und Unterschiedenheit. Sie alle werden Gott nicht los, der nach ihnen gegriffen hat. Mögen sie nun – wem auch immer – glauben oder nicht glauben.
Das Geheimnis ist dem Paulus im Evangelium von Jesus Christus aufgegangen. Da liegt es beschlossen. In Jesus Christus bündeln und ordnen sich ihm die verschiedenen Wege Gottes in der Menschheitsgeschichte.
Da wählt sich Gott das Volk der Juden inmitten der Weltmächte. „*Nicht hat euch der HERR angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das kleinste unter allen Völkern. Sondern weil er euch geliebt hat*“ – so die Rede an Israel im 5. Buch Mose.
Gott macht Geschichte mit diesem Volk. So sein Versprechen an Israels Stammvater Abraham: „*Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen sich segnen alle Völker der Erde.*“ An Israels Segen hängt danach der Segen der Welt.
Aus diesem von Gott geliebten Volk ist Jesus gekommen. Jesus der Jude. Er ist seinen Jüngern Ostern als der Lebendige begegnet und sie haben ihm gegen ihre eigenen Ängste und Zweifel geantwortet: „*Mein Herr und mein Gott!*“
Paulus bringt zur Sprache, dass nicht alle aus Gottes Volk Israel an Jesus und sein Evangelium glauben. Nur manche. Warum ist das so?
Paulus hat beides in seiner eigenen Lebensgeschichte erfahren: Erst war er ein Verfolger, dann wurde er ein Apostel Jesu Christi. Warum ist das so?
Wieder andere, die nicht Juden waren und fremden Göttern, Mächten, Kulten dienten, glauben nun an das Evangelium. Warum ist das so? Sind Gottes Wege erkennbar in diesem Durcheinander?
Wie wenn sich da jetzt die einen das Recht herausnehmen, sich über die anderen zu erheben oder gar behaupten, die anderen seien von Gott verstoßen. So ist es dann tatsächlich geschehen. Die Christen haben es die Juden spüren lassen. Schrecklich. Jahrhunderte lang.
Paulus fragt in seinem Brief die Römer: „*Hat denn Gott sein Volk verstoßen?*“ Und er antwortet: „*Das sei ferne … Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat*“.
Paulus versucht die Menschheitsgeschichte vom Evangelium her zu sehen. Er erklärt das Rätsel ihrer Gottlosigkeit und das Geheimnis der Versöhnung nicht weg. Wie ein Prophet versucht er die Geschichte von Jesus Christus her und auf Jesus Christus hin zu verstehen und zu deuten. Er sieht die Menschheitsgeschichte in Gottes Hand. Und gerät ins Staunen: „*Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege*.“
Menschen, die einstmals Heiden waren, glauben nun an Jesus Christus. Und Juden nicht. Da geht Gott mit beiden nicht den geraden Weg, vielmehr geht er einen Umweg mit beiden – meint Paulus. Israel, das Jesus nicht glaubt, macht Platz für die Welt. Aber das ist nur der Anfang. Gottes Geschichte geht weiter. Die Versöhnung der Welt mit Gott macht erst recht Platz für Israel. Das ist für Israel und ist für die Welt wie die Auferweckung der Toten. Denn mit beiden fängt Gott da an, wo sie ihm nicht glauben: am Nullpunkt. Und beide sollen leben! Wann kommt seine Geschichte mit ihnen ans Ziel?

Wenn der Erlöser kommt, auf den Israel wartet und auf den die Christen warten. Von dem hat Israels Prophet Jesaja gesagt: „*Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.*“
Der Erlöser wird die Gottlosigkeit wegnehmen. Und Gott die Sünden vergeben. So kennt Paulus es von Jesus Christus her. Der ist am Kreuz eben dazu gestorben. Die Gottlosen wollte er befreien. Damit sie leben. Und wahre Menschen sein können. Die Frommen haben Jesus zum Vorwurf gemacht: „*Er nimmt die Sünder an und isst mit ihnen*.“
Genau nach diesem Grundgesetz hat Gott jetzt Menschen, die gar nicht zu seinem erwähltem Volk gehörten, angenommen zu seinem Volk. Gott, der so handelt, er und kein andrer ist die Hoffnung für das Israel in seiner Fülle. Eben nach diesem Grundgesetz hat Gott doch schon von Anfang an Israel zu seinem Volk gemacht. Immer schon hat er die erwählt, die von sich aus nicht sein Volk waren. Da hat er von Anfang an die Gottlosigkeit weggenommen. Das ist schon immer das Wunder Israels gewesen. Und bleibt bestehen. Denn Gott hat seine Erwählung nicht zurückgenommen.
Eigentümlich setzt Gottes Wirken am Nullpunkt an. Immer handelt er an denen, die dafür selbst keine Voraussetzungen mitbringen:

- Er schafft die Welt aus dem Nichts. Macht den Kosmos aus dem Tohuwabohu.
- Er erweckt den gekreuzigten Jesus Christus von den Toten. Erweckt Hoffnung, wo nichts zu hoffen ist: Wir und unsre Toten sollen leben.
- Seine Gerechtigkeit macht die Ungerechten gerecht.

Das ist das Grundgesetz von Gottes Handeln. Es ist immer dasselbe in der Menschheitsgeschichte. Eine unendliche Hoffnung liegt darin für Israel und für die Völker der Erde. Für die ganze Menschheit.
Und für jeden von uns. Die wir uns vielleicht schwer tun mit dem eigenen Glauben. Wissen manchmal selbst nicht, ob wir nun glauben oder nicht. Tun uns vielleicht auch schwer damit, dass wir den Glauben nicht von uns aus weiter geben können an die Generation unserer Kinder. Was wird dann aus dem christlichen Glauben und was aus unseren Kindern?
„*Zusammen eingeschlossen hat Gott nämlich alle in den Ungehorsam, damit er an allen Erbarmen erweise“.*
Das ist ja gerade die Hoffnung, die Paulus hier verkündigt: Gott erbarmt sich der Ungehorsamen. Der Menschen, die nicht glauben wollen und können. An unseren Nullpunkten – da setzt sein Wirken an.
Gott – diesen erbarmenden und versöhnenden Gott – werden wir alle nicht los.
So stimmt Paulus den Lobgesang an.

O Tiefe des Reichtums Gottes!
Wer hat dem Herrn zuvor gegeben
und es müsste ihm vom Herrn zurückerstattet werden?
O Tiefe der Weisheit Gottes!
Wer wurde sein Ratgeber?
O Tiefe der Erkenntnis Gottes!
Wer erkannte des Herrn Sinn?
Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege.
Aus ihm und durch ihn und zu ihm hin ist Alles.

Auch alles, was wir sind und nicht sind. Paulus sieht auf den gekreuzigten Jesus Christus, den Gott auferweckt hat von den Toten. Bei ihm sind wir aufgehoben mit unserer Herkunft und für unsere Zukunft und so auch im Augenblick unsrer Gegenwart.
Unsere Herkunft aus dem gelebten Leben, aus der Schuld und dem Verhängnis von Gottlosigkeit und Unmenschlichkeit – diese Herkunft ist da aufgehoben.

Unsere Zukunft aber, das Leben mit Gott unter dem neuen Himmel und auf der neuen Erde ohne Gewalt und Tränen und Tod – diese Zukunft ist uns da eröffnet.
Und so dürfen wir jetzt leben: Als Gottlose unter seinem Kreuz und gerade so und nicht anders bei Gott.
Darum allein darum haben wir Hoffnung für alle Welt. Dem Gott, der alle Welt nicht los lässt – ihm sei die Ehre in Ewigkeit! Amen.

Wir alle sind in Gottes Hand
Ein jeder Mensch in jedem Land
Wir kommen und wir gehen
Wir singen und wir grüßen
Wir weinen und wir lachen
Wir beten und wir büßen
Gott will uns fröhlich machen.
Wir alle haben unsre Zeit
Gott hält die Sanduhr stets bereit
Wir blühen und verwelken
Vom Kopf bis zu den Füßen
Wir packen unsre Sachen
Gott will uns leichter machen.
Wir alle haben unser Los
Und sind getrost auf Gottes Floß
Die Welt entlang gefahren
Auf Meeren und auf Flüssen
Die Starken und die Schwachen
Zu beten und zu büßen
Gott will uns schöner machen.
Wir alle bleiben Gottes Kind
Auch wenn wir schon erwachsen sind
Wir werden immer kleiner
Bis wir am Ende wissen
Vom Mund bis zu den Zehen
Wenn wir gen Himmel müssen
Gott will uns heiter sehen.
Hanns Dieter Hüsch

27.06.2004 – 3. Sonntag nach Trinitatis

1. Timotheus 1,12-17

Heute Morgen geht es um uns, wir haben noch eine Chance. Gott lässt uns nicht in Ruhe und auch nicht allein. Ganz gleich, wer wir sind und was wir mitbringen aus unserer Vergangenheit, ob gerechtfertigt oder voller Sünde: Seine ausgestreckte Hand, seine offenen Arme, seine unbegreifliche Rettungstat, sein Kreuz treibt uns zur Umkehr.
Damals hat es der Apostel Paulus vor den Toren von Damaskus sehr handgreiflich erfahren: Ich kann es heute spüren. Ich werde von Gott angenommen, so wie ich bin, „ohn' all mein Verdienst und Würdigkeit", wie Martin Luther es genannt hat, ja mit meiner oft so schwierigen und nicht sehr originellen Vergangenheit. „Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert, das zähl ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nicht begehrt" singen wir in einem schönen Lied des Evangelischen Gesangbuches.
Ich werde von Gott akzeptiert, mit Haut und Haaren, ganz und gar, obwohl ich so bin wie ich bin. Nur weil er es will, bekomme ich die Chance, mich zu ändern und auch noch anderen davon zu erzählen. Ja, sogar andere Menschen auf einen Weg zu bringen, auf dem

die Liebe Gottes auch für sie eine erhebliche Rolle spielen kann. Und ich erzähle Ihnen heute Morgen kein Märchen, sondern eine wahre Geschichte.
Weil ich die Erfahrung seiner Güte immer wieder neu machen kann, darf ich mich verändern, den ersten Schritt wagen, auch, wenn der Boden brüchig erscheint, auch, wenn sich die Knie weich und die Hände feucht anfühlen und der Mund trocken. Jede und jeder darf seine Fehler eingestehen und neu anfangen. Das gilt für alle, für die Mutter genauso wie für den Vater, für den Lehrer genauso wie die für Lehrerin, die Politikerin genauso wie für den Politiker, den Pfarrer genauso wie die Pfarrerin und die Kinder sowieso.
Gott behält seine Verbindung zu uns, ganz gleich, was geschieht. Wir bleiben oft misstrauisch, er aber bleibt barmherzig. Alle die Sprichworte, die wir uns zurechtgeschustert haben, um uns nicht verändern zu müssen, haben bei ihm keine Gültigkeit: „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn er auch die Wahrheit spricht“. „Wer einmal aus dem Blechnapf fraß“, „Lügen haben kurze Beine“, und so weiter.
Bei Gott ist alles anders; Sprüche zählen nicht, seine offenen Arme zählen viel mehr, zählen alles. Das ist das Fantastische und kaum zu Begreifende an diesem Gott: diese unbedingte Annahme, dieses unbedingte Vertrauen, das er uns Menschen entgegenbringt, dieses unberechenbare Ja. Er hat immer noch Geduld, er hat immer noch Hoffnung, auch, wenn unsere Hoffnung schon lange zuende ist und der Geduldsfaden schon längst gerissen.
Paulus hat es erfahren, wir dürfen es erleben: Gott ist geduldig, er bleibt auf der Seite seiner Gemeinde, hat Zeit für jeden und gibt jedem Menschen eine Chance, bei ihm ist nichts verbaut: Jesus nimmt die Sünder an, er rechnet niemanden die Sünde, die Gottesferne vor. Dieses Trostwort gilt allen: *Das ist gewisslich wahr und ein teures wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen.*
Das Wort aus dem ersten Timotheusbrief zeigt es eindeutig und belegt es am Lebensschicksal des Apostel Paulus: Auch Menschen mit Vergangenheit können Zukunft haben und für die Zukunft anderer beitragen. Paulus war so einer mit Vergangenheit, und was für einer! Mit Wüten und Schnauben verfolgte er die ersten Christinnen und Christen, lieferte sie ans Messer, wo und wann er nur konnte, mit ihm war nicht zu spaßen, er meinte es bitterernst und dachte dabei noch, er täte damit ein gutes Werk. Unaufhörlich und unbarmherzig war sein Verfolgen bis vor die Tore der großen Stadt Damaskus.
Da begegnete ihm die Liebe und Güte Gottes, sie brachte ihn zur Umkehr. Es fiel ihm im wahrsten Sinne des Wortes wie Schuppen von den Augen. Und er wurde zum größten Apostel, den die christliche Welt je kannte, er legte die Grundlage für so vieles, was daraus folgte, nicht zuletzt auch für die reformatorische Erkenntnis eines Martin Luther. „Sola fide“, allein durch Glauben. *Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben.* Darauf beruft sich der Apostel Paulus, darauf beruft sich unsere Kirche, davon leben alle Gemeinden, die letztlich auf diese Menschen mit seltsamer und fürchterlicher Vergangenheit zurückgehen. Gott sei Dank.
Um es anders zu sagen: Ich brauche nicht mehr mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich brauche nicht mehr auf meine Brust oder deine Schulter zu klopfen, dankbar dafür, dass wir nicht so sind wie die anderen. Ich darf der Wahrheit die Ehre geben, weil ich weiß, dass ich keinen Deut besser bin als die anderen. Und alle, die glauben, die Wahrheit für sich allein gepachtet zu haben, die irren sich, weil er die Wahrheit und der Weg und das Leben ist.
„Kein Stasi-Mann darf predigen“ überschrieb die Frankfurter Rundschau vor etlichen Jahren den Bericht über die Entschließung einer Evangelischen Landessynode einige Jahre nach der Wende. Zum Glück hat es aber dann doch an verschiedenen Orten Menschen gegeben, die sich ihre vergangenen, fürchterlichen Erfahrungen von der Seele reden, ja, sogar predigen durften. Sie wurden nicht daran gehindert, ganz im Gegenteil. Wenn das

vor 2000 Jahren so gefordert und umgesetzt worden wäre, hätten wir nie etwas von Paulus zu lesen bekommen. Gott sei Dank, es war anders.
Unvergessen bleibt Hamburgs berühmteste Prostituierte, die sich nach siebzehn Jahren auf der Straße als ehrenamtliche Sozialarbeiterin um die jungen Mädchen kümmerte, deren Arbeitsplatz das Rotlichtviertel war. „Mit meiner Erfahrung im Milieu bekomme ich sehr viel leichter Kontakt als die anderen".
Menschen mit Vergangenheit schaffen Zukunft für andere Menschen. Ich darf mich auf den Weg zu anderen Menschen machen, weil Gott sich schon lange auf den Weg zu mir gemacht hat, unser Heiland Jesus Christus ist Wegweiser und Ziel zugleich. Er führt Menschen in sein Ziel, die bisher richtig von ihrem Weg abgekommen waren.
Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren und allein Weisen, sei Ehre und Preis in Ewigkeit! So ist das: Uns bleibt nichts anderes übrig, als unserem Gott für diese Güte zu danken und ihn zu loben und zu preisen. Jesus hat den Menschen seiner Umgebung Mut gemacht, auf Gott zu vertrauen sich zu ändern. „Ich hatte nichts als Zorn verdienet und soll bei Gott in Gnaden sein; Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her, warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts."
Es gibt etliche Kenn-ich-schon-Geschichten im Neuen Testament, die dieses verdeutlichen. Den Zachäus hat er von seinem Baum geholt. Die „Sünderin" hat er wider alle Erwartungen ganz anders behandelt, so, dass sie weiterleben konnte. Die herumstehenden Männer fühlten sich ertappt und mussten sich schämen. Petrus, der unsichere Kantonist, ist zum Fels der Kirche geworden, einer Kirche, die heute noch lebt, trotz allem. Und dann dieser Paulus, um den es heute geht, der alles zerstört hat und dann doch den Grundstock für die Kirche legte. Uns bleibt nichts anders übrig, als diesen Gott zu preisen. „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe, ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Ehre sei Gott in der Höhe." Amen.

19.09.2004 – 15. Sonntag nach Trinitatis

1. Petrus 5,5c-11

In der „Guten Nachricht Bibel" steht unser Predigttext unter der Überschrift: „Vom Zusammenleben in der Gemeinde". Und fragen wir nach dem Hintergrund seiner Entstehung, dann wissen wir: Er ist ein Abschnitt eines Briefes, der an Gemeinden im östlichen Mittelmeer geschrieben wurde. Damals aber herrschten in Staat und Gesellschaft andere Normen und andere Verhältnisse als heute bei uns.
Denn in einer nicht christlichen Umgebung galt es, den Glauben zu bewahren, fest und standhaft das neue Leben zu führen, das Menschen, durch die Verkündigung der frohen Botschaft angefangen hatten. Dieses neue Leben, mit seinem auch neuen Denken grenzte sich ganz deutlich von der heidnischen Umwelt ab.
Und wir wissen, dass die christlichen Gemeinden damals unter einer allgemeinen Christenverfolgung im ganzen Römischen Reich zu leiden hatten, wahrscheinlich fürchteten sie wieder eine neue Verfolgungswelle. In diese Situation hinein findet der Schreiber des Briefes die rechten Worte für die Gemeinde, denn sie sollen Hilfe, Mahnung und Ermutigung sein.
Aber auch die vorhandenen Probleme sind ihm bekannt. Probleme, die im christlichen Zusammenleben der jungen Gemeinden entstanden waren. Diese greift er auf. Denn auch damals blieben im Leben der Gemeinde und im menschlichen Miteinander die Schwierigkeiten nicht aus.
Es waren zwar andere Zeiten, es herrschten andere Traditionen, und es war eine andere Kultur, aber ich denke, die Menschen damals und wir, die Menschen einer modernen Welt, sind gar nicht so verschieden von einander. Schwierigkeiten in der Gemeinde und

Probleme des menschlichen Zusammenlebens waren auch damals bekannt, und auch wir kennen sie heute und wissen, wie belastend sie für das Gemeindeleben sein können.
Auch das private Zusammenleben von Menschen kann so schwierig sein, dass dadurch sogar Krankheiten entstehen können, wie es Psychologen immer wieder sagen und schreiben. Deshalb ist auch heute wichtig, Hilfen zu bekommen, um Probleme zu bewältigen oder mit ihnen leben zu können.
Die Lebendigkeit des Wortes Gottes zeigt sich auch darin, dass es in jeder Zeit und jeder Gesellschaftsform neu entdeckt und zur Sprache gebracht werden muss, damit seine hilfreiche und heilende Kraft erfahren werden kann. So wollen wir uns heute diesem Text stellen und fragen, welche Bedeutung er für unser Leben haben könnte.
Die Menschen, an die dieser Brief geschrieben wurde, hatten den christlichen Glauben angenommen, waren also Christen, die ein anderes, ein neues Leben führen wollten. Das lesen wir am Anfang dieses Briefes. (1. Petr. 4: Ein Leben in der Verantwortung vor Gott, und in der Liebe zueinander.)
Ein Leben nach dem Maßstab, den Jesus Christus selbst vorgelebt hat (Phil. 2).
Denn Er, der sich selbst erniedrigte und den Weg des Gehorsams bis in die tiefste Tiefe seines Lebens ging; lehrte seine Jünger: „Wer der Größte unter euch sein will, der sei euer aller Diener!“ (Mat. 23, 11)
So beginnt unser heutiger Predigttext mit der Aufforderung: „Alle mit einander haltet fest an der Demut!“
Allerdings, das wissen wir heute auch, dass diese Worte oft gebraucht wurden, um Menschen klein zu halten; missbraucht, um auch besonders Frauen in ihre Rolle zu lenken und ihnen den Platz der Untertänigkeit zuzuweisen. Nicht selten wurden Menschen mit wenig Selbstwertgefühl durch die Forderung einer falsch verstandenen Demut lebensuntüchtig, manchmal sogar krank.
Menschen, die sich selbst nicht für wertvoll halten, werden es nicht erfassen können, dass Gott sie so wert achtet, dass er für sie das Beste, das er hatte, seinen Sohn, hingab, damit sie das Leben in Fülle haben sollen. Wird Demut, von der in christlichen Gemeinden so viel gesprochen wurde, vielleicht nur darum gefordert, um einen faulen Frieden oder eine heile Welt vorzuspielen?
Aber – führt nicht eine vermeintliche Demut oft zur Handlungsunfähigkeit? Oder wird sie nicht auch manchmal als Ausrede benutzt? Ist es vielleicht nur Feigheit, Verhältnisse oder Dinge hinzunehmen, die geändert werden müssten? Mit einer falsch verstandener Demut wurden Menschen sehr schnell „mundtot“ gemacht.
Doch, nun klingen uns aber die Worte des Petrusbriefes mit der Forderung im Ohr: Jede Überheblichkeit abzulegen; denn, „denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu“. (so übersetzt es die Gute Nachricht)
Gewiss gibt es auch heute im Zusammenleben, ob in der Gemeinde, beruflich oder auch privat, diesen wunden Punkt der Selbstüberschätzung, des Hochmutes und der Selbstsucht. Und dieser grenzenlose Egoismus macht die Menschen kalt, blind, engstirnig und berechnend, weil nur der eigene Vorteil bedacht wird. Überheblichkeit, Hochmut, und Lieblosigkeit sind Eigenschaften, die jegliches Zusammenleben in der Gemeinde im häuslichen wie im beruflichen Bereiche stören. Eigenschaften, die uns nicht nur den Frieden und die Freude am Leben nehmen, sondern auch die Gesundheit rauben Wir wissen heute alle, was es mit dem Wort „Mobbing“ auf sich hat.
Wer aber befreit uns von Hochmut und Überheblichkeit und überschätzter Eigenliebe?
Geschieht dies durch Ermahnungen, durch Appelle an unsere Einsicht, durch mühevolles Ringen und Kämpfen? Sind diese Worte des Apostels als fordernder Aufruf zur absoluten Demut zu verstehen, wenn er schreibt. „Alle aber miteinander haltet fest an der Demut“? Sind sie ein dringender Befehl zur Selbstlosigkeit bis hin zur Selbstaufgabe?
Vielleicht könnte dies auf den ersten Blick so erscheinen.

Doch dieser Brief ist kein erhobener Zeigefinger, nun, seid alle mal schön demütig, nein, es sollte den verfolgten Gemeinden vor allem Hilfe und Orientierung gegeben werden, um in einer nichtchristlichen Umwelt, von der sie abgelehnt wurden, sich im Glauben zu bewähren und fest und standhaft in diesem Glauben zu bleiben und in diesem neuen Leben zu leben.
Darum der erste Rat: „Beugt euch unter Gottes starke Hand!“
Wir beugen uns lieber vor Menschen, aber wir widerstehen Gott. Entstehen vielleicht damit unsere Probleme? Sich unter Gottes starker Hand zu beugen, heißt: ein Ja zu finden zu den Führungen meines Lebens, heißt: eine andere Lebensperspektive zu haben, vielleicht sogar andere Prioritäten in meinem Leben zu setzen!
Nein, es sind keine Duckmäuser und ewigen Jasager gefragt. Keine friedlichen „Kopfnicker“ und angepassten, opportunistischen Menschen. Mut braucht es, um „gegen den Strom zu schwimmen“. Doch das können nur Menschen, die einen starken Halt, einen festen Standpunkt haben. Selbst die Leiden der Verfolgung können diese Menschen nicht schrecken, denn Gott selbst wird die Kraft geben, dass der Glaube stark und fest bleibt, um auch dem Bösen zu widerstehen.
Die Zustimmung zu Gottes Wegen und Willen, das ist die wahre Demut, aus der heraus auch die Kraft zum Widerstand wachsen kann. Das „Ja“ zu Gottes Wegen mit mir, ist die Stärke des Schwachen, ist der Mut für andere da zu sein, der Mut gegen Unrecht und Ungerechtigkeit die Stimme zu erheben und tätig zu werden. In dieser Wechselbeziehung von Demut und Widerstand muss und wird sich auch heute noch unser Leben als Christ abspielen.
Darum seid nüchtern und wachet!
Eine klare Sicht muss man haben, um realistisch die Dinge dieser Welt und unseres Lebens einzuschätzen. Es bedarf eines wachen und hellen Geistes. Denn genau diese Forderung nach Nüchternheit beinhaltet auch die Fähigkeit zu erkennen, unter wessen Hand wir uns beugen sollen.
Ebenso braucht man auch Nüchternheit und Wachsamkeit, um das Böse zu erkennen. Die Versuchung schleicht um uns her wie ein hungriger Löwe, der ein Opfer sucht, wie es im Bild des damaligen Denkens ausgedrückt wird.
Doch sind es heute nicht eher die sanften Versuchungen, die uns vom festen Glauben abringen wollen? Finden wir es noch zeitgemäß, uns zu diesem Christus zu bekennen? Fürchten wir uns, gegen Ungerechtigkeit und Unrecht unsere Stimme zu erheben?
Fest im Glauben zu sein, bedeutet nicht alle Glaubenssätze nachzuplappern, sondern einen festen Standpunkt zu haben. Doch das ist heute eigentlich überholt und ewig gestrig, denn in einer Gesellschaft in der alles „gleich gültig“ ist, wird vielen Menschen auch das Christsein gleich-gültig. So schrieb schon Bonhoeffer im Mai 1944 in seinem Buch Widerstand und Ergebung: „Was Versöhnung und Erlösung, was Wiedergeburt und Heiliger Geist, was Feindesliebe, Kreuz und Auferstehung, was Leben in Christus und Nachfolge Christi heißt, das alles ist so schwer und so fern, dass wir es kaum mehr wagen, davon zu sprechen.“
Doch welch eine frohe Botschaft ist das: denn Zuspruch und Ermutigung liegen in dem Wissen, dass Gott, der uns in Jesus Christus in seine Nachfolge gerufen hat, uns liebt. Er wird uns aufrichten, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Er wird uns stärken, wenn Lasten, Sorgen und Ängste des Alltags uns niederdrücken. Er wird uns kräftigen und gründen in seinem Wort, das Hilfe und Wegweisung für unser Leben sein will. Steht in diesem Wissen die Tür der Hoffnung nicht für alle offen?
Hoffnung auch gerade für Menschen, die vor einer ungewissen Zukunft, vor Verfolgung und vielleicht vor dem Tod um ihres Glaubens standen.
So steht im Mittelpunkt unseres Textes die tröstliche Zusage:

„Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch.“

Ein Wort, das in unserer veränderten Gesellschaft aber auch hinterfragt werden könnte, weil es im negativen Sinn verstanden, auch nur ein Abschieben von Verantwortung bedeuten kann? Brauchen wir, die wir durch Technik und Fähigkeiten fast alles selbst bewältigen können, noch dieses Angebot?
Doch dieses fast naive, absolute Vertrauen bedeutet eben nicht, fatalistisch „den Kopf in den Sand zu stecken“, wenn Schwierigkeiten des Lebens sich vor uns auftürmen, sondern, auch gerade darin zeigt sich die Demut, dass wir unsere Lebensführungen akzeptieren, weil wir uns unter seine Hand beugen können.
So könnte dieses Wort Angebot und Aufforderung auch für unser Leben werden. Denn alle unsere Sorgen abzugeben, ist die Aufforderung: Macht aus Sorgen ein Gebet! Hier ist Lebensbewältigung, die der Glaube schenkt, Zuspruch, Trost aber auch Mut für ein Leben zwischen Ergebung und Widerstand.
Das Bedürfnis, die schweren Sorgen und Lasten, die uns bedrücken abzuwerfen hat aber sicher nur der, der nicht in Selbstüberschätzung seiner eigenen Leistungsfähigkeit lebt. Wer den Mut hat, auch zu seinen eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten zu stehen, der ist bereit das, was er nicht bewältigen kann, abzugeben.
Weil Gott in Jesus Christus uns liebt, dürfen wir uns selbst loslassen. Und wenn wir uns von ihm und seinem Wort bestimmen lassen, werden wir uns weder in falscher Demut „mundtot“ machen lassen, noch in Überheblichkeit und Selbstüberschätzung das Zusammenleben in der Gemeinde oder privat zerstören. Wir werden einen Weg finden, eine ausgewogene Stellung zwischen Demut und Widerstand, wie es in dem folgenden Gebet von Oetinger zum Ausdruck kommt:

> *„Herr, gib mir Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann; und schenke mir die Weisheit der Unterscheidung, das eine von dem anderen zu trennen.“* Amen.

03.10.2004 – Erntedanktag

2. Korinther 9,6-15

Ich habe Ihnen kleine Briefumschläge mit Sonnenblumenkernen mitgebracht. Wenn ich diese kleinen Körner sehe, dann bin ich immer wieder erstaunt, dass daraus solche großen Blumen und Früchte wachsen. Solche wie diese hier auf dem Altar! Welch ein Reichtum wohnt in der Natur, dass sie aus so kleinen Dingern Pflanzen macht, die Tiere und Menschen nähren und erfreuen können. Erntedank ist ein Tag, über dieses Wunder zu staunen.
Auch Paulus macht sich Gedanken über den Zusammenhang von Saat und Ernte. Er sammelte nämlich Geld für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Um der Korinther Geldbörsen zu öffnen, lässt er sie über Gottes schöpferischen Reichtum staunen:
„Habt keine Angst!“ sagt er zu seiner Gemeinde, „Gott gibt Samen und Brot genug –ihr könnt weitergeben! Die Früchte der Gerechtigkeit können unter euch wachsen und die Früchte des Dankes können in anderen Gemeinden gedeihen!“
Liebe Gemeinde, Ich will heute mit Ihnen nicht über ihr Geldvermögen sprechen. Ich möchte lieber auf das Bild von dem göttlichen Samen zurück kommen, und mit ihnen überlegen, was wir mit Gottes Gaben in unserem Leben machen.
Ich glaube nämlich tatsächlich: Gott beschenkt uns von Beginn unseres Lebens an mit einer Art Samentütchen. Diese Samen sind unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten. Oft sind sie sehr klein! Winzig wie diese Samenkörner. Lohnt es sich die auszustreuen – oder sind sie vielleicht gar zu gering und gefährdet?
Es gibt dazu eine kleine Geschichte von drei Bauern und ihrem Saatgut. Die möchte ich Ihnen heute morgen erzählen. Vielleicht erfahren wir dort etwas darüber, wie man gewinnbringend mit der eigenen Saat umgehen kann:

Ich erzähle also die Geschichte von drei Bauern, und ihrem Saatgut:
Es waren einmal drei Bauern, die auf ihrem Weg einen Fremden trafen: Der schenkte jedem von ihnen einen kleinen Sack mit Saatgut. „Sät es aus!“ sagte er den Bauern, „so werdet ihr reich sein in allen Dingen.“
Zu Hause öffneten die drei gespannt jeder bei sich in der Stube seinen Beutel. Der erste von ihnen, als der seine Saat sah, sprach er: „Wer weiß ob die auch aufgeht? Ich will die Sämlinge lieber gleich zu meinen Getreide legen und mein Brot daraus backen. Dann ist es sicher aufgehoben. Und so tat er und das bisschen Saatgut fiel auf dem Getreidespeicher nicht weiter auf. Der Müller hat es vermahlen und der Bäcker verbacken und der Bauer ließ sich das Brot gut schmecken.
Der zweiter Bauer war ein schüchterner und auch misstrauischer Geselle. Er nahm die Körner und brachte sie zu einem Freund. Der kannte sich mit Samen gut aus. Als der aber die Körner sah, fing er zu lachen an: „Da hat dich einer zum Narren gehalten, Freund!“ sagte er, „Das ist lauter Unkraut! Den Sack kannst Du wegwerfen. Dieser Same lohnt der Mühe nicht!“
Beschämt ging der zweite Bauer nach Hause und warf den Sack in die Ecke. „Ich lasse mich doch nicht zum Gespött machen!“ sagte er, „soll doch diese Unglückssaat verderben! Ich werde es nicht aussäen!“
Der dritte Bauer jedoch ging fröhlich nach Hause und streute seinen Samen tapfer auf das Land. Da kamen auch die Vögel und fraßen etwas davon. Da sagte der erste Bauer, als er das sah, zu sich selber: „hätte der die Saat doch gleich vermahlen und verbacken. So hätte er wenigstens einmal den Bauch voll gehabt, wie ich.“
Ein Teil der Saat blieb aber liegen und als die Frühlingssonne über das Land strich, gingen die Sämlinge auf und brachten die ersten Blätter hervor. Da kam der zweite Bauer mit seinem Freund, dem Körnerkenner daher. „Du siehst“ sprach der Freund, „ diese Saat ist das Land nicht wert, auf dem es wächst: Ich sehe Hirschgabe und Tausendgold und sogar die gemeine Brennnessel. Wer will so etwas haben? Du tatst gut daran deinen Beutel Saatgut in die Ecke zu legen!“
So kam der Sommer und brachte gute Wärme und fetten Regen, und das Land blühte auf, von vielfältigsten Pflanzen, Kräutern und Sträuchern. Sicher, die anderen Bauern lachten und höhnten, als sie den bunten Garten sahen. „Was willst Du denn damit anfangen?“ spotteten sie. „Hättest den Samen besser im Sack lassen sollen!“ Doch unser fröhlicher Sämann machte sich nichts daraus. Und als dann der Winter kam und die Zipperlein und Krankheiten den anderen in die Glieder fuhren, da hatte er aus den Kräutern und Unkräutern, die aus der Saat gewachsen waren, so manche Salbe und Säfte gebrüht, so er den anderen damit noch helfen konnte. Nur über einige der Pflanzen wunderte auch er sich: Die wuchsen gar zu langsam. Doch als unser dritter Bauer schon lange gestorben war, freuten sich seine Kinder über den wunderbaren Buchenwald der dort gewachsen war.
Liebe Gemeinde, ich glaube, diese drei Bauern sind geradezu typisch, für die Art und Weise, wie wir Menschen mit unseren Gaben und Saatgut umgehen:
Da gibt es die einen, die können und wissen so viel, doch sie würden das niemals für andere einsetzen. Da sitzt die Angst davor: „Ich brauche das alles selber,“ sagen die. „Wer weiß, was die Zukunft bringt!“ Die sind wie der erste Bauer. Die haben am Ende vielleicht genug für sich. Doch es gibt keinen Gewinn.
Weitaus öfter aber scheint mir aber der Typ des zweiten Bauer vertreten zu sein. Das sind Leute, die sich ihrer eigenen Gaben schämen. Früher als Kind konnten die zum Beispiel gut zeichnen oder sie hatten einen besonders aufmerksamen Blick für die Schönheiten der Natur. Doch von den Eltern und in der Schule hörten die bloß: „Was ist das für ein Unsinn! Für so etwas hast Du Zeit?“ Und so warfen diese Beschämten ihre Gaben in die Ecke – fassten keinen Stift mehr an und nutzen nur einen kümmerlichen kleinen Teil ihres

Saatgutes. Schade drum! Unsere Welt wäre reicher, wenn jeder seine Gaben einsetzte – ohne Furcht und ohne Scheu.
Die wenigsten von uns, liebe Gemeinde, sind so, wie der dritte Bauer, der seine Samen unbekümmert über das Land ausstreut und sich von den anderen nicht beirren lässt. Am Ende ist er klug genug, mit allem, was da wächst etwas Gutes anzufangen.
„Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen!“ Es lohnt sich also, liebe Gemeinde, die Hände mutig aufzutun und den Samen munter in die Welt zu streuen, so wie er uns gegeben wird.
Liebe Gemeinde, ich komme zurück auf diese kleine Samentüte, die Ihnen ausgehändigt wurde. Ich glaube Gott legt uns in unserem Leben Samentüten in Überfülle in die Hand. Genug um aus der Welt einen prächtigen Garten zu machen. Es ist aber an uns, sie auszustreuen und wachsen zu lassen.
„Ja, aber“, werden jetzt einige von Ihnen denken, „das ist ja schön und gut! Doch gerade jetzt haben wir mit allerlei Sorgen und Nöten zu kämpfen und unsere Kräfte sind begrenzt. Welchen Samen sollten wir jetzt schon ausbringen können?“ Und andere werden denken: „Ja, als ich noch jung war, da hatte ich Kräfte zur Verfügung. Doch jetzt, was kann ich jetzt schon noch tun, in meinem Alter?“
Liebe Gemeinde! „Der aber Samen reicht dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen reichen und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit“, schreibt Paulus.
Ich glaube: Gott hört unser ganzes Leben hindurch nicht auf, uns neue Samentüten zu schenken. Doch natürlich verändern sich die Gaben:
Der eine hatte früher die Kraft, schwere Arbeit zu verrichten; nun aber hat er die Gabe, gute Worte zu finden, und damit kann er die, die um ihn sind, erheitern und aufrichten. Vielleicht auch einmal in einem Krankenzimmer beim Besuch eines lieben Freundes.
Die andere hatte früher die Kraft andere Menschen zu versorgen und zu pflegen. Jetzt aber hat sie die Zeit und die Muße, ihre Hände zu falten und für die anderen zu beten.“
Sie sehen, liebe Gemeinde, Same ist immer da. Nur meist erscheint er uns zu gering und wir glauben nicht, dass daraus etwas wachsen könnte. Doch sehen sie auf die Samentüte und betrachten sie die Früchte vor dem Altar. So klein sind die Samen und so groß kann die Frucht werden. Schätzen Sie also ihre Gaben nicht gering. Streuen Sie ihren Samen aus und überlassen sie es Gott, die Frucht wachsen zu lassen. Und dann, wenn der Garten blüht, werden wir alle Gott danken. Amen

17.11.2004 – Buß- und Bettag

Römer 2,1-11

Einst wurde der Buß- und Bettag von der Obrigkeit dem ganzen Volk verordnet. Vor einigen Jahren hat ihn die Obrigkeit als staatlich geschützten Feiertag in fast allen Bundesländern abgeschafft – zum finanziellen Ausgleich für die Einführung der Pflegeversicherung. Braucht die Gesellschaft das nicht mehr, was ihn inhaltlich bestimmt?
Vor vielen Jahren hat einmal ein Rundfunksprecher etwas ironisch gesagt, man werde wohl nicht den ganzen Tag mit einer säuerlichen Miene herumlaufen müssen. An einem ganz bestimmten, staatlich verordneten Tag sicher nicht. Aber eines der Themen dieses Tages, nämlich Umkehr, begegnet uns seit Jahren fast täglich. Und die Bußprediger sind nicht mehr die Pastoren, sondern die Politiker und die Fachleute für den Sozialstaat.
In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg entstand ein sozialer Rechtsstaat, wie ihn die Generationen davor kaum erträumen konnten. Die Sicherungen für alle Gruppen unseres Volkes waren so beachtlich wie nur in wenigen Ländern der Erde. Aber so allmählich wurden die Schattenseiten dieser Vorzüge sichtbar: die Ansprüche an Staat und Gesellschaft wurden immer höher. Der Sozialstaat mit seinen Einrichtungen war überfor-

dert. Die Grenzen des Wachstums wurden deutlich. Die Energie- und Rohstoffreserven dieser Erde sind begrenzt. Die sozialen Leistungen, für die die Steuerzahler aufkommen müssen – und die werden immer weniger, weil sich die Alterspyramide verschoben hat und die Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren stetig zugenommen hat – können nicht mehr beliebig gesteigert werden. Von Sparmaßnahmen ist deshalb schon länger die Rede, von einschneidenden Maßnahmen bei den Leistungen für Rentner, Arbeitslose, Kranke und Pflegebedürftige.
Zum Umdenken wird deshalb schon lange aufgefordert, auch von Seiten der Kirchen. *Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt?* heißt es im zweiten Kapitel des Römerbriefes.
Am heutigen Buß- und Bettag wird das zur Frage an uns. Wie steht es mit unserer eigenen Bereitschaft zum Umdenken, zur Umkehr?
Niemand sollte vorschnell antworten: Wir werden gar nicht gefragt, ob wir umdenken wollen oder nicht – wir werden einfach zum Umdenken gezwungen. Da ließe sich unschwer eine ganze Liste von Beispielen aufzählen. Und da könnten wir auch lange und heftig darüber diskutieren, welche Gründe dazu geführt haben. Und das alles geschieht ja.
Der Zwang zum Umdenken hat auch seine positive, seine heilsame Seite. Natürlich müssen wir uns darum bemühen, offensichtliche Ungerechtigkeiten und einseitige Härten zu überwinden, wie sie in Krisenzeiten leicht entstehen. Aber: Wir haben alle Errungenschaften zu sehr als selbstverständlich hingenommen und viele haben immer noch mehr erwartet oder gar gefordert, auch vom Sozialstaat. Wir werden uns auf manchen Gebieten einschränken müssen.
Am Buß- und Bettag geht es jedoch nicht nur um jene Umkehr, die uns von den Krisen unserer Zeit aufgezwungen wird. *Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt?* Dieses Wort aus der heutigen Epistellesung erinnert uns an eine Tatsache, die wir zwar alle wissen sollten, aber trotzdem gerne immer wieder vergessen: Gott ist es, der unsere Umkehr will. Und sein Leitmotiv ist nicht Zwang und Nötigung – wie das bei den Krisen unserer Zeit der Fall ist – sondern seine grenzenlose Güte.
Die Zeilen, die Paulus in seinem Brief an die Christengemeinde in der Weltstadt Rom gerichtet hat, zeigen beim genaueren Hinsehen eine ungeahnte Aktualität. Da wird einer Wohlstandswelt der Spiegel vorgehalten. Und dabei wird erschreckend deutlich, wie viel hinter der Fassade faul ist. Aber auch die Welt, die sich hinter Gesetzesstrenge und Selbstgerechtigkeit verschanzt und dabei ständig das Gebot der Liebe und der Barmherzigkeit verletzt, wird entlarvt. Bei Paulus geschieht dies nicht aus Lust am Kritisieren und Verurteilen, auch nicht aus einer geheimen Freude heraus, den Verfall der Welt in allen Einzelheiten zu brandmarken. Was ihn bewegt, ist das leidenschaftliche Bemühen, den Glanz der Güte Gottes auf diesem dunklen Hintergrund aufleuchten zu lassen.
Dabei ist der Römerbrief nicht nur ein Brief an die Römer. Und der Abschnitt daraus, der vorhin vorgelesen wurde, ist auch nicht nur eine Rede gegen selbstgerechte Fromme der damaligen Zeit. Wir brauchen nur die Anrede ernst zu nehmen, die da steht: *O Mensch*. Zwischen dieser Anrede und dem Reden von Gott nennt Paulus eine Reihe von Gesichtspunkten, die zum Umdenken helfen können.
Ein erster Gesichtspunkt: Wir sind ohne Entschuldigung. Ohne Entschuldigung zu sein, ist immer eine peinliche Situation. Denken wir nur an die Schule. Oder: Wenn wir etwas falsch gemacht haben, suchen wir nach Entschuldigungen, und da trifft oft Richtiges und Falsches zusammen. Und manchmal wirkt das peinlich.
Nach Paulus gibt es aber auf gar keinen Fall eine Entschuldigung dafür, wenn wir über andere zu Gericht sitzen, und das heißt für unsere Vorurteile und für unsere oft so lieblosen und vorschnellen Verurteilungen. Manche werden so zu Menschen zweiter Klasse abgestempelt. Und manche werden zu Sündenböcken. Mit allen Mitteln wälzt man eigene Schuld auf andere. Man kann das auch anders sagen. Die eigenen Fehler werden oft ge-

nug auf andere projiziert und dort bekämpft. Wir bekämpfen also oft nur unseren eigenen Schatten im anderen Menschen. Es ist und bleibt verräterisch, wenn immer zuerst nach einem Hauptschuldigen oder gar Alleinschuldigen gesucht wird.
Ein zweiter Gesichtspunkt: Wir sind zwar ohne Entschuldigung in unserem Urteilen über andere Menschen, aber wir sind nicht ohne Gericht. Paulus schildert zwei Abwehrmechanismen. Man meint entweder, dass man selber dem Gericht Gottes entkommen kann, oder man spekuliert vorschnell auf die Güte Gottes. Es ist eine Frage an unsere reformatorische Kirche, ob nicht aus dem, was sich Luther mühsam als seine Erkenntnis erkämpft hat, oft genug eine zu billige Gnade geworden ist. Und manchmal sehen wir auch den Widerspruch gar nicht mehr: wir urteilen über andere und meinen, selber so davonkommen zu können.
Die Frage der Gerechtigkeit freilich wird bleiben, solange es Menschen gibt. Und dass alles bezahlt werden muss, auch wenn nicht alle Rechnungen vor unseren Augen ausgeglichen werden, ist eine alte Weisheit.
Der dritte Gesichtspunkt: Gott ist ein besserer Richter als wir selbst. Denn die Weltgeschichte ist kein guter Richter, auch wenn manche Historiker später die wahren Schuldigen finden. Das Volksempfinden ist es auch nicht – da hat es oft genug Schauprozesse und Lynchjustiz gegeben. Und unsere ordentlichen Gerichte können in den meisten Fällen die Änderung nicht bewirken, die für alle gut wäre. Auch wir selbst mit unserem Gewissen sind es nicht, weil wir nicht gerecht sind gegen uns selbst. Entweder wir verdammen uns oder wir entschuldigen uns und sind und bleiben parteilich.
In dem Drama von Jean Paul Sartre „Der Teufel und der liebe Gott“ steht die Frage nach dem Wesen des Menschen im Vordergrund. Seine Freiheit macht den Menschen aus. Er ist aber zugleich auch der zur Freiheit Verurteilte. Da verkündet der Landsknechtsführer Götz das Reich des Menschen, weil Gott nicht mehr existiere: „Gott sieht mich nicht, Gott hört mich nicht und Gott kennt mich nicht“, argumentiert er. Aber sein Reich des Menschen beginnt mit einem Mord.
Eine andere Wahrheit spricht in diesem Stück der abtrünnige Priester Heinrich aus: „Unser Vater, der du bist im Himmel, ich möchte lieber gerichtet werden von einem unendlichen Wesen als von denen, die meinesgleichen sind.“
Gerade an Jesus Christus wurde deutlich, wie die Menschen ihr eigenes Gesetz und ihr eigenes Gericht mehr lieben als das Gericht, das die Liebe an uns vollzieht. Jesus hat die Rolle des Sündenbockes auf sich genommen, um damit die Sünde aufzudecken. Nur so können Wahrheit und Liebe zusammenkommen.
Darum der vierte Gesichtspunkt: Lebensinhalt unserer Buße, unserer Umkehr, kann nur die Freude an der Liebe sein, die in Jesus sichtbar geworden ist. Oft wird zum Kampf aufgerufen. Oft wird die Menschlichkeit als sentimentale Geste abgetan. Damit sollten wir uns nicht abfinden; damit müssen wir uns nicht abfinden. Gerade wenn wir Christen begreifen, dass wir als Kirche keine Weltmacht sind, aber mit unseren kleinen Gruppen neue Impulse in die Welt bringen können, werden wir der Liebe recht geben, wie sie uns in Christus begegnet.
Von Buße reden wir am Buß- und Bettag, von Umkehr und von Gottes Güte, die uns dazu treibt. Man kann Schuld hinter einer schönen Fassade verstecken. Man kann sie weiß anmalen. Man kann seine Schuld einem anderen aufladen. Und man kann von ihr ablenken.
Man kann Schuld aber auch loswerden. Jesus lässt uns sagen: Dir sind deine Sünden vergeben. Mach einen neuen Anfang; der Versuch lohnt. Gottes Güte hat mit uns nichts anderes vor als und vor Irrwegen zu bewahren und unser Leben frei und sinnvoll zu machen und uns so zu leiten, dass unser ganzer Lebensweg im Licht einer Hoffnung verläuft, die zum ewigen Leben führt. Wenn wir am heutigen Buß- und Bettag um eine solche Um-

kehr bitten, dann ist dieser Tag kein schwarzer, trüber Tag, sondern ein Tag des Nachdenkens und der Freude. Amen.

28.11.2004 – 1. Advent (Reihe III)

Jeremia 23,5-8

Das Neue, das der Prophet Jeremia dem Volk Israel ankündigt, braucht Augen, um es zu sehen. Siehe, sagt er. Das ist gar nicht so beiläufig gemeint, wie es vielleicht erscheint, sondern der Auftakt zu einer ganz neuen Sicht der Dinge. Manchmal sind unsere Augen so sehr gehalten, dass wir gar nicht bemerken, dass unter uns Neues geschieht. Siehe, schau doch – diese Wort eines aufmerksamen Gottesboten brauchen wir, um überhaupt wahrnehmen zu können, was um uns herum geschieht. Oft verbindet sich mit diesem „Siehe!“ ein „Fürchte dich nicht!“, weil es zu großartig und zu ungeheuerlich ist, was da den Menschen angekündigt wird.

Jeremia geht hier viel behutsamer vor, er hat auch nicht so etwas Erschreckendes zu verkünden, sondern die Erfüllung einer alten und tiefen Sehnsucht der Menschen. Es kommt die Zeit, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will, sagt er. Ihr wartet doch darauf, dass euch ein König endlich wohl regiert und Recht und Gerechtigkeit im Lande ausüben wird. Ihr habt genug von all den politischen Streitigkeiten, von den Intrigen und Machtgelüsten, die nur der eigenen Profilierung dienen. Ihr wollt das Land nicht mehr ausgebeutet und fremden Interessen ausgeliefert sehen, ihr sehnt euch nach Hilfe und Sicherheit. Alles das gab es einmal in zurückliegenden goldenen Jahren, aber das ist nun gründlich unter die Räder gekommen, ja in einer politischen und wirtschaftlichen Katastrophe geendet, die die Menschen das Fürchten lehrt. Damit soll es einmal vorbei sein. Wann das sein wird, kann der Prophet nicht genau angeben. Aber er ist sich sicher: Siehe, es kommt die Zeit. Juda soll geholfen werden und Israel sicher wohnen.

Liebe Gemeinde, Sie werden die Sehnsucht des Volkes Israel in schwierigen politischen Zeiten sicher nachempfinden können. Auch wir sehnen uns nach wirklicher, tatkräftiger Hilfe in den Schwierigkeiten unseres Lebens. Nicht, dass wir nicht selber anpacken und beitragen wollten zur Überwindung von Krisen! Aber doch so, dass uns in unverschuldet hereinbrechenden Krisen wirksam geholfen wird von der Solidargemeinschaft, zu der wir gehören!

Beim Propheten Jeremia bekommt der gerechte König den Ehrentitel „Der Herr unsere Gerechtigkeit“. Ob wir diese Bezeichnung auch vergeben können in den sozialen und politischen Auseinandersetzungen unserer Tage. Ist Hartz IV wirklich gerecht oder tun sich da neue Lücken auf, die wir als Gesellschaft, auch als Kirche, sehen und dann überwinden müssen? Dürfen wir zulassen, dass der notwendige Umbau unseres Sozialstaates zu Lasten der Schwächsten geht? Haben wir nicht auch einen Anspruch darauf, die Gerechtigkeit der ergriffenen Maßnahmen anmahnen und einklagen zu dürfen? Siehe, es kommt die Zeit, da wird wohl regiert und Recht und Gerechtigkeit ausgeübt. Menschen brauchen solche Perspektiven, um leben zu können, Vertrauen in die politische Kultur unseres Landes zu behalten und selber einen motivierten und engagierten Beitrag zur fälligen Sanierung und Umstrukturierung unseres Landes zu leisten.

Der Prophet Jeremia kündigt das Neue als ein epochales Ereignis an. Mag man früher das Leben am Auszug aus Ägypten, an der Befreiung aus der Sklaverei, gemessen und darin Gottes Heil am Werk gesehen haben, so wird man später anders und neu Maß nehmen: an dem, was dann geschieht, wenn Gott Israel wieder heimbringt aus Vertreibung und Verbannung, aus fremder Macht und Abhängigkeit zu einem Leben im eigenen Land, in Freiheit und Sicherheit.

Diese Verheißung des Propheten hat sich für Israel zweimal erfüllt in seiner langen Geschichte bis auf den heutigen Tag: bei der Rückkehr aus dem babylonischen Exil und bei

der Neugründung des Staates Israel nach dem Zweiten Weltkrieg. Menschen durften wieder aufatmen und frei sein und sicher wohnen, auch wenn der politische Streit dann weitergegangen ist, Kriege und Auseinandersetzungen folgten. Kaum ein Volk dieser Welt weiß wie die Juden wie wichtig es ist, ein eigenes Land in sicheren Grenzen zu haben. Aber die Polen wissen das auch – und die Armenier, die Kurden, die Palästinenser. Ob wir nicht weiter Ausschau halten müssen, nach einem gerechten König, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit üben wird im Lande?
Es ist doch klar, dass die Menschen die Zeit danach beurteilen, ja sogar danach zählen und rechnen werden, wann sie endlich im Frieden in ihrem Land wohnen dürfen. Weil das die tiefste jüdische Erfahrung und Überlieferung ist, muss die Weltgemeinschaft sie erinnern dürfen an das Lebens- und Wohnrecht der Palästinenser. Ebenso muss die Weltgemeinschaft an das Schicksal der Armenier und der Kurden erinnern – und der Menschen in der Provinz Dafur im Westen des Sudan.
Es gibt gewiss noch andere Beispiele dafür, wie sehr Menschen auf Frieden, Gerechtigkeit und soziale Sicherheit warten und auf die Bewahrung ihrer Umwelt, die sie ihren Kindern als Lebensraum weitergeben möchten.
Die Vision des Propheten Jeremia ist eine universale und allen Menschen geltende: Siehe, es kommt die Zeit – da wird es eine Regierung geben, die wohl regiert und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Es ist die gemeinsame Sehnsucht aller Menschen, Gott dafür preisen zu dürfen, dass er sie herausführt aus aller Unterdrückung und Abhängigkeit in ein Land der Freiheit und Wohlfahrt und Sicherheit, in der es Freude macht, miteinander zu leben, Neues aufzubauen und Leben an nächste Generationen weiter zu geben.
Was hat das alles mit Engeln zu tun? Gott sendet seine Engel als Boten seines Willens vor sich her. Er will das allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dazu bedient er sich seiner Engel, seiner Propheten, seines Sohnes Jesus Christus und der Kraft seines Heiligen Geistes.
Der große Theologe Karl Barth hat den Beitrag der Engel im Heilswerk Gottes einmal so beschrieben:

> *Gottes Handeln in Jesus Christus und also seine Herrschaft über sein Geschöpf heißt darum das „Reich der Himmel“, weil es zuerst und vor allem die obere Welt für sich in Anspruch nimmt. Aus ihr erwählt und entsendet Gott seine Botschafter, die Engel, die der Offenbarung und dem Geschehen seines Willens als objektive und authentische Zeugen vorangehen, die es als treue und mächtige Diener Gottes und des Menschen begleiten, die den ihm widerstehenden Gestalten und Mächten des Chaos gegenüber überlegene Wache halten.*

Noch einmal ganz langsam zum Mitschreiben und Mitdenken:
Gottes Handeln in Jesus Christus und also seine Herrschaft über sein Geschöpf heißt darum das „Reich der Himmel“, weil es zuerst und vor allem die obere Welt für sich in Anspruch nimmt. Aus ihr erwählt und entsendet Gott seine Botschafter, die Engel, die der Offenbarung und dem Geschehen seines Willens als objektive und authentische Zeugen vorangehen, die es als treue und mächtige Diener Gottes und des Menschen begleiten, die den ihm widerstehenden Gestalten und Mächten des Chaos gegenüber überlegene Wache halten.
Es geht um die Kraft der Durchsetzung von Recht und Gerechtigkeit. Dazu erweckt Gott dem David einen Spross. Für uns ist deutlich geworden: Das ist Jesus Christus in seiner Liebe und alles verwandelnden Herzenskraft. Nach ihm wird man benennen und messen und zählen, was wertvoll ist im Leben der Menschen. Und zur Durchsetzung seines Herrschaftsanspruches nimmt Gott – zuerst und vor allem – die Kräfte des Himmels in Anspruch. Wie wir im Vaterunser beten: Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und das tun sie dann, die himmlischen Heerscharen, die Kräfte des Guten und Vollkom-

menen: Sie gehen als Zeugen voran, sie begleiten die Menschen als treue Diener Gottes und sie halten überlegene Wache gegenüber den widerstrebenden Gestalten und Mächten des Chaos.
Können wir das sehen und glauben? Siehe, es kommt die Zeit ... es wird so sein ... Gott lässt sich nicht spotten. Seine Engel werden die Zeit heraufführen, von der hier die Rede ist und nach der wir uns immer noch sehnen. Gerechtigkeit den Völkern und Frieden den Menschen seines Wohlgefallens. Gott weist das Chaos in die Schranken – in uns, um uns herum. Dafür schickt er seine Engel, deren Kraft wir spüren, den Menschensohn am Leben zu halten – durch Sünde, Tod und Teufel hindurch. Siehe, es kommt die Zeit – da wird er da sein, der Spross Davids. Amen.

12.12.2004 – 3. Advent

Lukas 3,1-14

Wir haben zwei wunderschöne Engel-Wochen hinter uns: mit einer großartigen Ausstellung hier in der Kirche; mit Musik, Vorträgen und Lesungen, die uns hineingenommen haben in die Wirklichkeit der Engel. Wir haben auch schon miteinander die vertrauten Adventslieder gesungen und uns hineingefühlt in das Geheimnis der Ankunft des Gottessohnes. Engel, Boten gehen ihm voraus – das Gedicht von Rudolf Otto Wiemer hat noch einmal zusammengefasst, wie Engel sein können: „Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel ...“
Wer genau hingehört hat, merkt, wie breit die Palette der Engelerscheinungen ist – sie reicht von „leise“ und „sehr behutsam“ bis „nein“ und „stark“ und „im Weg“. So haben wir ja auch die Flöten im Engelkonzert von Hans-Jürgen Hufeisen gehört.
Von einem Boten Gottes, der eher laute und schrille Töne von sich gab, soll heute die Rede sein. Sie mögen wohl manchem Zuhörer damals wie heute schmerzhaft in den Ohren geklungen haben. Hier ertönt eine Adventsmusik, die alles andere als stimmungsvoll ist. Aber es ist dennoch eine Melodie erkennbar – Töne, die ineinander greifen, sich ergänzen und aufeinander bezogen sind.
Hören Sie sie zunächst selbst – und ich will dann in der Predigt versuchen, der Tonfolge nachzugehen, in diese Melodie hineinzuhören, sie zu verfolgen und zu verstehen. Achten Sie dabei bitte auf die Zwischentöne und lassen Sie dann diese kräftige Musik in Ihren Ohren und Herzen nachklingen.
Der Evangelist Lukas schreibt im dritten Kapitel seines Evangeliums von einem Boten, einem Engel, der sich den Menschen in den Weg stellt: (Textlesung)
Wir merken: Diese ungewöhnliche Musik hat eine Ouvertüre. In ihr lässt der Evangelist Lukas Personen der Weltgeschichte auftreten: den Kaiser Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes – Männer, die damals an den Hebeln der Macht saßen, die als Landesherren den Gang der Zeiten zu bestimmen versuchten. Dazu auch die Hohenpriester Hannas und Kaiphas, die religiösen Führer in Jerusalem und im ganzen jüdischen Land. Sie besaßen zwar keine politische Macht mehr, aber ihre Stimme wurde im Volk gehört.
Mit diesem Vorspiel will Lukas deutlich machen, dass das Evangelium sich nicht im luftleeren Raum abspielt, sondern inmitten dieser Welt. Gottes Heilsgeschichte ist verflochten mit der jeweiligen Zeitgeschichte in ihrem Auf und Ab. *„Da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste.“* In der Einsamkeit der Wüste empfängt Johannes seinen Auftrag. Manche nehmen an, dass er dort in einem Kloster des Essenerordens gelebt hat. Aber aus dieser Abgeschiedenheit und Stille wird er herausgeholt, um mitten in der Welt eine besondere Botschaft als Bote, als Engel Gottes, auszurichten: *„Bereitet den Weg des Herrn!“*
Damit ist das Thema der Melodie angegeben, das wir bei allen Ausführungen, Variationen und Improvisationen nie aus den Augen und Ohren verlieren sollen: Um den Herrn geht

es, um Christus. Johannes selbst ist nicht so wichtig. Er steht nicht im Mittelpunkt, er ist nur Vorläufer, Ankündiger, Hinweisgeber.
„Bereitet den Weg des Herrn!“ Deutlicher noch drückt es unser Altbischof Wilckens in seiner Übersetzung des Neuen Testaments aus. „Macht den Weg frei für den Herrn!“ Stellt euch diesem Herrn nicht in den Weg! Baut keine Hindernisse auf! Werdet nicht selbst zum Hindernis! Merkwürdig: Ein Engel, ein Bote Gottes, der sich in den Weg der Menschen stellt, damit der Weg für Christus frei wird! Da stellt sich uns einer in den Weg, damit wir nicht Gott im Wege stehen!
Hinter diesem Auftrag tritt die Person des Boten zurück. Der Maler Mathias Grünewald hat die Sprachrohr-Funktion des Johannes auf besondere Weise zum Ausdruck gebracht: Auf dem Hauptbild des Isenheimer Altars in Colmar sieht man Johannes unter dem Kreuz Christi stehen, wie er mit einem überlangen Zeigefinger auf Jesus deutet: *„Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen“ (Joh. 3,30).*
„Jeder Weg, jede Straße, hat irgendwo ein Ziel“, wird in einem bekannten Schlager gesungen. Das Ziel des Weges, den der Herr gehen will, wird von Johannes klar genannt: „Die ganze Menschheit soll Gottes Heil schauen!“ Damit ist die Richtung unmissverständlich angegeben. Ohne Schleichwege und Hintertürchen wird gesagt, wo es langgeht. Gott will das Heil für alle Menschen.
Da wird es wieder einmal deutlich: Das Evangelium von Jesus Christus hat nichts mit einer Geheimbotschaft zu tun: verschlüsselt und nur wenigen zugänglich wie in manchen esoterischen Kreisen. Das Heil, das mit Jesus gekommen ist, richtet sich mit klaren und einfachen Worten an alle. Nicht wie in den exklusiven Clubs der englischen Oberschicht, wo man lieber unter sich bleibt, ganz privat, und wo draußen an der Tür ein Schild hängt mit der Aufschrift „members only“ – Zutritt nur für Mitglieder. Mit einem solchen privaten Club, mit einer derart geschlossenen Gesellschaft hat die Kirche Jesu Christi nichts zu tun. Jeder ist eingeladen. Jeder ist Adressat der guten Nachricht. „Die ganze Menschheit soll Gottes Heil schauen!“
Im Grunde genommen stimmt Johannes mit diesen Tönen bereits ein in das neue Lied, das wir heutzutage manchmal singen: „Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein! Komm, sag es allen weiter: Gott selber lädt euch ein!“ Gottes Haus hat offenen Türen, weil in Jesus dieses Heil Wirklichkeit geworden ist. Das Angebot gilt – gilt der ganzen Menschheit. Und wir haben es mit anzubieten, weiterzusagen. Wir haben – genau wie Johannes –, Boten, Engel, Ankündiger dieses Christus zu sein. *Er* für den kommenden *wir*, für den wiederkommenden.
Nun aber wechselt Johannes die Tonart. In scharfer Form geht er die an, die in Scharen zu ihm an den Jordan zogen. *„Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet?“* Das sind ganz schön grobe Töne, die der Täufer hier anschlägt. Und er steigert sich noch, wenn er von der Axt redet, die zum Schlag ausholt, um den Baum bereits unten an der Wurzel zu fällen – von dem fruchtlosen Baum, der ins Feuer geworfen wird, um sich in Rauch und Asche aufzulösen. Das klingt gar nicht sehr harmonisch und scheint überhaupt nicht zu der Ankündigung des Heils für alle Menschen zu passen. Axt und Feuer sind doch Symbole für Gericht, Vernichtung und Unheil.
Eigentlich ist der Baum ja ein Symbol für Leben. Er wächst, er wandelt sich. Sein Stamm ist fest und hart, doch voller Leben. Seine Krone gibt Schatten. Unter seinem Blätterdach nisten Vögel. Ein lebendiger Baum trägt Früchte – Früchte, aus denen selbst wieder neues Leben entstehen kann. Ein toter Baum aber ist nutzlos. Er bringt keine Früchte mehr hervor. Aus ihm kommt kein Leben mehr. Er reckt zwar noch eine Weile seinen Stamm und seine leeren Zweige in die Höhe, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit. Wenn ihn nicht jemand abhackt, dann stürzt er eines Tages von allein um, weil er morsch und faul geworden ist.

Abgestorbene und sterbende Bäume in großer Zahl machen uns bisweilen Angst, weil wir erahnen können, welches Unheil da auf uns zukommt. Es gibt aber auch ein „geistliches Waldsterben“. Das hat Johannes vor Augen, wenn er feststellt, dass tote Bäume keine Zukunft mehr haben. Aber noch ist es nicht zu spät. *„Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße.“*

Es ist ein Weg der Umkehr, den Johannes hier fordert. Umkehren ist oft unbequem, dass weiß jeder, der sich einmal verlaufen oder verfahren hat. Aber er weiß auch, dass ihn nur das Umkehren schließlich zum Ziel führt. Die Umkehr, von der hier die Rede ist, ist ein Weg ins Heil: ein Weg aus der Dunkelheit ins Licht, aus der Schuld in die Vergebung, ja, ein Weg aus dem Tod ins Leben.

Nun gibt es viele, die sind auf der falschen Route und merken es überhaupt nicht. Ihnen gilt die Mahnung des Johannes: *„Nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken!“* Seine Landsleute damals waren stolz darauf, dass sie Abraham zum Ahnen hatten. Darauf bildeten sie sich etwas ein. Daraus leiteten sie für sich gewisse Rechte ab. Aber Gott schaut nicht so sehr auf Genealogie oder Mitgliedschaft – das ist alles nur äußerlich. Gott sieht das Herz an. Um das Innere des Menschen geht es, unsere Übereinstimmung, unsere Resonanz mit der Grundmelodie Gottes.

Den Menschen damals gingen diese kritischen Töne des Johannes nicht aus dem Kopf. Das ist wie mit einer Melodie, die einen lange nicht loslässt, auch wenn sie spitz und wenig harmonisch klingt. Sie traf ja ins Innerste der Menschen. „*Was sollen wir tun?“*, fragten die Zuhörer des Johannes. Seine Botschaft von der Umkehr war angekommen – nicht nur als Kritik, sondern als Einladung zu neuem Leben. „Nehmt diesen Klang mit in euren Alltag!“, mag seine Antwort gelautet haben. „Seht zu, dass euch diese Töne nicht mehr loslassen. Lasst die Umkehr zum Heil in eurem Leben sichtbar und spürbar werden. Teilt doch untereinander, was ihr habt, und gebt denen zu essen, die hungrig sind.“

Der Evangelist Lukas nennt hier zwei Berufsgruppen, an denen stellvertretend für alle anderen die Frage nach dem *„Was sollen wir tun?“* durchbuchstabiert wird: die Zöllner und die Soldaten. Beide standen beinahe täglich in der Versuchung, anderen Unrecht zu tun: im Mehr-Haben-Wollen und im Wegnehmen. Ob wir das nicht auch kennen? Diese Haltung des An-Sich-Bringen-Wollens, auch wenn wir weder Zöllner noch Soldaten damaliger Zeit sind?

Umkehr beginnt für einen jeden von uns im Alltag der Welt, in den konkreten Bezügen, in denen wir leben – darauf laufen die Anweisungen des Johannes hinaus. In der Alltäglichkeit muss erkennbar sein, auf welcher Seite ich stehe. Was das für uns bedeutet, das sollte jeder für sich überdenken. Gott hat uns eine Familie gegeben, einen Freundeskreis, eine Nachbarschaft, Arbeitskollegen, Mitschüler. Gott hat uns in eine Gemeinde hineingestellt, die sich nach Christus nennt. Er hat uns Menschen an die Seite gestellt, die auf unsere neue Lebensmelodie der Umkehr zum Leben warten. Menschen, die von unserer neuen Lebenshaltung angesteckt werden sollen, die mit einstimmen sollen in das Lied vom Heil.

Es ist also durchaus eine adventliche Musik, die Johannes hier anstimmt. Es geht um die Ankündigung des Kommenden und unsere Vorbereitung darauf. Haben Sie den Grundton dieser Melodie bemerkt? Es ist Jesus Christus, der nahende Gottessohn, als dessen Bote und Vorläufer Johannes sich versteht. In ihm bietet Gott allen Menschen das Heil, die Umkehr zum Leben an. In der Erwartung dieses Heilandes werden wir aufgerufen, alle Hindernisse, äußerliche und innerliche, aus dem Weg zu räumen. In unserem Alltag soll sich etwas widerspiegeln von der neuen Lebensqualität, die uns geschenkt wird. Wir sollen selber Boten und Engel des neuen Lebens werden. Amen.

24.12.2004 – Heiligabend

Johannes 3,16-21

Weihnachten ist das Fest des Schenkens. Waren Sie heute schon zufrieden mit Ihren Geschenken oder kommt die Bescherung noch? Haben Sie Überraschendes und Phantasievolles bekommen, mit dem Sie gar nicht gerechnet haben? Gar nicht unbedingt groß, wertvoll oder teuer, sondern gut überlegt und von Herzen kommend? Oder war vor dem Auspacken eigentlich das meiste schon klar? Oder freuen Sie sich auf all das noch: das Warten, das Auspacken, das Überraschtwerden oder das Wiedererkennen?

Weihnachten ist das Fest des Schenkens, aber das Schenken macht auch immer mehr Not: Zum einen, weil die meisten von uns schon so satt sind. Was soll man jemandem schenken, der schon alles hat und nichts mehr braucht? Und auch dann ist Schenken schwer, wenn man sich in den anderen und seine Wünsche nicht mehr so recht hineinversetzen kann. So schenken viele nur noch Geld, um sich das lange Nachdenken zur ersparen und auch nichts verkehrt zu machen. Ja, manche wollen bloß noch Geld und schauen alles andere scheel an.

Doch da gibt es auch die anderen Geschenke. Die, die sich viele heimlich wünschen, und manche Gott sei Dank auch bekommen: Daß nämlich nicht irgendetwas geschenkt wird, was man sich auch selber kaufen kann, sondern daß jemand sich selber schenkt. Sich selber mit seiner Person und seiner Zeit.

Da sagen z.B. manche Eltern auf die Frage, was man ihnen schenken soll: „Sei ein liebes Kind. Mach mir Freude. Mach, daß ich stolz sein kann auf dich. Das ist das Größte, was du mir schenken kannst.“ Also: Schenke nicht etwas, sondern dich selber. Oder Kinder denken sich heimlich: „Ach, wenn die Eltern sich doch nicht dauernd streiten würden. Ach, wenn sie mehr Zeit hätten für mich. Das wäre das größte Geschenk.“ Nicht etwas schenken, sondern sich selber schenken.

Der Evangelist Johannes – Sie haben es schon bemerkt – hat keine ausführliche Weihnachtsgeschichte. In seinem Evangelium erzählt er nicht oder nur wenig. Er will verstehen. Und er will andere zum tiefen Verstehen anleiten. Deswegen ist Johannes nicht so leicht zu lesen wie die anderen Evangelien.

Und so ist Weihnachten für ihn – so sagt es Johannes auf seine Art nun –, wie wenn der allmächtige Gott seinen Himmel verläßt und sich selber der Welt und den Menschen verschenkt. Er schenkt uns Jesus, seinen „eingeborenen Sohn“. Also den einen, der mit ihm eins ist. Er schenkt sich also selbst. Johannes Kapitel 3:

> [16] *Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.*

Vieles mag Gott in diesem zurückliegenden Jahr Menschen geschenkt haben, die Augen dafür hatten. Aber das eigentliche und größte Geschenk ist, daß er sich selber schenkt. Mit Haut und Haaren, mit Fleisch und Blut verschenkt sich Gott selber an diese Welt. Er schenkt nicht etwas. Er schenkt sich selbst als Person. Gott will nicht allein bleiben. Er will etwas mit dieser Welt und ihren Menschen zu tun haben. Er will zu mir und zu dir kommen.

Das ist das Geheimnis der Weihnachtsgeschichte für die, die nicht einfach bei der lieblichen Geschichte stehen bleiben, sondern tiefer verstehen wollen: Gott verläßt seinen Himmel, seine Ferne, seine Unnahbarkeit und seine Ungreifbarkeit, wohin ihn viele gerückt haben. Er begibt sich zu den Menschen und wird nah, sichtbar und greifbar.

Doch indem er sich greifbar macht, macht er sich auch angreifbar: Ist das noch Gott, wenn er so menschlich und niedrig geworden ist? Ist das noch Gott, wenn er so abseits und unbeachtet geboren wird? Ist das noch Gott, wenn er hinterher fliehen muß vor den Nachstellungen der Mächtigen? Müßte Gott nicht mächtiger, majestätischer, gewaltiger sein?

Das ist der größte Unterschied zwischen dem christlichen, biblischen Glauben und den anderen beiden Religionen, die ebenso an den einen Gott glauben: Für Juden wie für Muslime bleibt Gott der Majestätische, der Ungreifbare und Unnahbare. Daß Gott Mensch werden könnte, daß er sich aus seiner Höhe in unsere Niedrigkeit begibt, ist und bleibt ihnen unvorstellbar, ja gotteslästerlich.
Aber bleiben wir bei uns selbst, denn was da in anderen Religionen geschieht, ist durch und durch menschlich: Daß Gott ganz nahe kommt, daß er sich selber schenkt, ist ein von Herzen gut gemeintes Geschenk, aber trotzdem eines, das viele nur schwer oder gar nicht annehmen können. Sie haben sich Gott anders vorgestellt. Und: Wenn Gott so nahe kommt, dann wird er auch unbequem. Dann kann man ihm nicht aus dem Weg gehen.
16 Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Gott schenkt sich. Das kann nicht verstanden und durchschaut, das kann nur geglaubt werden. Gott schenkt sich. Das ist an sich Wirklichkeit. Doch Wirklichkeit für den einzelnen Menschen wird es erst, wenn es geglaubt und angenommen wird. Gott schenkt sich und wartet neugierig und sehnsüchtig darauf, daß wir dieses Geschenk annehmen.
Wie geht es Ihnen in einer solchen Situation? Sie haben ein Geschenk mit Überlegung und Phantasie ausgesucht. Sie haben sich ins Gewühl gestürzt, um es zu finden. Und nun kommt es nicht richtig an. Es löst gar keine rechte Freude aus. Es wird gar nicht genau angeschaut und gar wortlos weggesteckt. Ja, wer weiß, vielleicht wird es hinterher umgetauscht ...
Damit hat der Evangelist Johannes in seiner Zeit zu kämpfen: Da sind so viele, die das Geschenk gar nicht haben wollen. Die den Gott, der sich ihnen schenkt, gar nicht beachten. Warum wohl? Und: Was ist nun mit ihnen?

> *18 Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. 19 Das ist aber das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. 20 Wer Böses tut, der haßt das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. 21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, daß seine Werke in Gott getan sind.*

Wer zu Gottes Geschenk Ja sagt, wer es annimmt, dem kann nichts mehr passieren. Der hat Gott und seine Nähe. Die kann ihm niemand mehr wegnehmen. Das letzte Urteil über sein Leben ist gesprochen.
Wer diesen Gott aber nicht haben will, für den ist auch schon alles geschehen. Er will ohne ihn zurechtkommen und er muß nun auch ohne ihn zurechtkommen.
Oder noch mit anderen Worten: Wer sich diese Nähe Gottes gefallen läßt, der steht im Licht. Wer nichts damit zu tun haben will, der steht im Finstern. Wer auf Gottes Seite steht, dessen Tun kann sich sehen lassen. Es gelingt. Es braucht das Licht nicht zu scheuen. Und lichtscheues Tun ist eben ein Zeichen, daß jemand ohne Gott und eigenmächtig handelt.
Das ist harte und unmißverständliche Rede. Aus enttäuschter Liebe heraus. Aus Enttäuschung und Zorn darüber, wie jemand ein solches Geschenk, (den Gott nämlich, der sich selber schenkt,) einfach nicht haben will. Man muß wohl, wenn es ums Leben geht, auch hart und unmißverständlich reden. Aber dennoch habe ich meine innere Not mit diesen Versen:
Was ist mit Menschen in anderen Religionen, die von Jesus nichts oder noch nichts wissen? Sind sie automatisch in der Dunkelheit? Ist das Gericht über sie schon gesprochen? Muß alles, was sie tun, das Licht scheuen?
Und was ist mit denen unter uns, denen man diesen menschgewordenen und nahen Gott noch gar nicht richtig nahe gebracht hat? Die noch gar nicht haben verstehen können,

welches Geschenk ihnen damit angeboten ist. Weil vielleicht noch keiner die rechten und passenden Worte für sie gefunden hat. Weil sie vielleicht durch das schlechte Beispiel anderer Christen abgeschreckt wurden. Weil sie vielleicht einen strengen Pfarrer in Schule und Konfirmandenunterricht hatten, der diesen nahen und liebenden Gott nicht vorgelebt hat.
Wichtiger als die Verse von Finsternis und Gericht ist mir deswegen dieser:

> [17] *Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn gerettet werde.*

Und auch die Weihnachtsgeschichte macht mir Mut. Da kommen alle die als erste zur Krippe, die nach der Meinung der damals Frommen dort überhaupt nichts verloren hatten: Die Hirten waren als Gauner verschrien, lichtscheues Gesindel. Sie waren ungebildet. Sie waren nicht fromm. Doch sie finden zum Kind.
Und die drei Könige, die ja eigentlich drei Magier, drei Sterndeuter, drei Astrologen waren. Auf dem Umweg über den Aberglauben, so würden wir aus heutiger Sicht sagen, finden sie den wahren Weg und den wahren Gott.
Und so wünsche ich es uns allen auch: daß wir heute Nacht – auf welchem Weg auch immer und womöglich auf Umwegen – doch noch zum Kind finden. Ich wünsche uns, daß wir zum ersten mal richtig oder auch wieder neu dieses Geschenk annehmen und die Botschaft hören: Auch mit dir will Gott zu tun haben. Auch in dein Leben will er kommen. Auch deinen Alltag will er teilen und mit seinem Licht hell machen. Auch für dich soll es in seinem tiefsten Sinn Weihnachten werden. Amen.

25.12.2004 – 1. Weihnachtstag

Micha 5,1-4a

Das kennen wir alle: auf einem Bahnhof stehen und auf den Zug warten. Er lässt auf sich warten. Die Zeit wird lang. Dann fängt es an, dass wir zum Fahrplan gehen und nachschauen: doch, da steht, wann der Zug kommen soll. Da steht es, dass er kommen soll. Die Uhr rückt vor – aber der Zug lässt auf sich warten. Und doch hören wir nicht auf mit Warten, weil es ja auf dem Fahrplan steht: Ankunft um 17.15 Uhr!
So haben Menschen in Israel mit den Verheißungen Gottes warten gelernt. Sie haben gelernt zu sagen: Gott hat es doch versprochen – in schlimmer Zeit versprochen: „Aus Bethlehem soll mir der kommen, der der Herr ist.“ Er hat es doch versprochen, dass das Königshaus des David noch einmal einen Spross haben wird, der ein König wie David ist, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat es doch versprochen, dass er die Menschen sammeln wird in sein Volk.
Dagegen standen andere Erfahrungen, die zu harten Fragen an die Verheißungen Gottes geworden waren: Aus Bethlehem war ein jämmerliches Dorf geworden, aus dem Königshaus Davids eine verarmte Sippe, aus den großen Verheißungen war Stoff für die Liturgie der Gottesdienste geworden. Und dazu kamen die eigenen, schlimmen Erfahrungen: herumgeschubst wurden die Juden, statt Frieden gab es eine Besatzungsmacht, statt der Erfüllung der großen Hoffnung gab es ungeduldige Gewalttäter, die im Namen Gottes zu handeln behaupteten, wenn sie mordeten, wenn sie Terror ausübten, wenn sie in den Untergrund gingen.
Und doch: da blieb die Sehnsucht lebendig nach der Erfüllung der uralten Verheißungen; da blieben die alten Worte der Verheißungen haften. Mancher kam nur deswegen in den Gottesdienst, um sie wieder neu zu hören. Mancher brauchte sie, um das Warten aushalten zu können.
Dann – nach 700 Jahren erfüllt Gott sein Wort. Er lässt es nicht leer. Er lässt es nicht hinfallen. Dieses Wort wird Wirklichkeit, es ist nicht mit den Jahren veraltet.

Das ist gute Nachricht für uns! Wir kommen in die Weihnachtsgottesdienste, weil uns die Sehnsucht treibt, diese Worte zu hören: Euch ist heute der Heiland geboren. Wir kommen hierher, weil uns die Sehnsucht treibt es zu hören: Er ist euer Friede. Wir kommen hierher, weil es vielleicht doch in unserer Kindheit wie ein Same aus der Ewigkeit in unser Herz gefallen ist: Gottes Sohn ist Mensch geborn.
Dagegen steht das andere: Es ist die Angst unzähliger Leute an Weihnachten, dass sie die großen Verheißungen Gottes hören, und am Tag nach Weihnachten ist alles vorbei. Es ist die Angst, dass da die Worte von Liebe und Frieden und Menschlichkeit reden – und am Tag danach ist alles vorbei. Da beginnt dann das Geschiebe an den Umtauschkassen und jeder drängelt, so gut er kann. Da beginnt der harte Existenzkampf wieder, in dem sich jeder selbst der Nächste ist. Da regiert dann wieder der Ellenbogen – nicht nur oben bei den Grossen, auch unten beim so genannten „kleinen Mann“ und der eigene Vorteil geht vor.
So geht es bei uns zu. Aber stärker als diese Wirklichkeit ist die Wahrheit der Worte Gottes. Wir dürfen diese Verheißungen mit in unseren Alltag nehmen: Er ist unser Friede. Wir dürfen es mit in unseren Alltag nehmen: Gott ist einer wie wir geworden, damit wir in unserem Leben einen haben, an den wir uns halten können, wenn uns nichts mehr hält, damit wir in unserem Leben einen haben, der uns hört, wenn in uns alles schreit, damit wir einen haben, der uns liebt, wenn an uns nichts mehr liebenswert und liebenswürdig ist.
Diese Wahrheit und diese Wirklichkeit der Verheißungen Gottes lässt sich nicht wie ein Schild aufstellen und vor sich hertragen. Diese Wahrheit wird erlebt in den Leiden der Zeit und in den Leiden des eigenen Lebens.
Es war wohl der Irrtum Israels, dass es aus den Ankündigungen der Propheten ein bestimmtes Bild vom Messias gewinnen wollte. Man hörte die Worte eines Micha und erwartete einen König mit allen Attributen der Macht. Man erwartete den Verwandler der Welt, der ein Schwert in der Hand hat, der sich mit Gewalt durchsetzt, der den Bösen schonungslos vergilt und die Gerechten belohnt – und es war schon klar: die Gerechten – das sind wir!
Bis heute hält sich dieser Irrtum. Manche Klage gegen Gott hat in ihm ihren Ankerpunkt: man erwartet sich einen Gott, der wie Herkules den Augiasstall der Welt ausmistet. Man erwartet sich einen Gott, der wie Batman für Ordnung sorgt – mit Kraft und Macht und rigoroser Härte. Und wenn es Gott nicht tut, dann nehmen wir das selbst in die Hand und Gott soll dann wenigstens die Waffen segnen, die für den Frieden eingesetzt werden.
Aber ‚Gott, der unser Friede ist’ kommt anders. Der König, den Micha ansagt, kommt anders. Er wird nicht da geboren, wo Macht und Stärke, wo Gewalt und Einfluss zu Hause sind. Er kommt bedrängt auf die Welt, er hat seinen Anfang in der Niedrigkeit, wo mehr gelitten wird als gestaltet, wo mehr Macht erduldet wird als ausgeübt. Er ist ein Heimatloser, wird zum Flüchtlingskind, wird einer, der um Asyl bitten muss. So kommt der Heiland in die Welt!
Und der armen Gestalt seines Kommens entspricht sein Handeln. Er weidet nicht mit dem Zepter des Herrschers. Seine Macht zeigt sich nicht in den Truppen, die ihm folgen. Er sammelt nicht mit Befehlen seine Leute um sich. Er ist nicht der Anführer, dem alle begeistert folgen, weil er ihnen ein großes Ziel gesetzt, eine große Aufgabe gestellt hat.
So haben zu allen Zeiten Menschen ihre Gefolgschaft um sich gesammelt. So haben die großen Führer und auch die großen Verführer der Menschheit sich ihre Macht geschaffen.
Er aber ist anders. Er teilt mit den Hungrigen das karge Brot. Er teilt mit den Durstigen das Wasser. Er teilt mit den Müden die Müdigkeit. Er teilt mit den Zweifelnden die Fragen. Er teilt mit den Gequälten die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Er teilt mit den Traurigen die Tränen. Er teilt mit den Leidenden den Schmerz. Er teilt mit den Suchenden die Hoffnung. Er teilt mit den Belasteten die Lasten. So geht er mit den Menschen um. So will er Dir und mir begegnen. So will er unser Herz gewinnen – für sich, für Gott, für die Welt. Es ist ein

leiser, ein sanfter, ein bittender König. Es ist ein König, der auf die Macht verzichtet, weil er das Vertrauen will, der das Leben der Menschen teilen will, damit wir Menschen mit ihm teilen, was unser Leben ist.
Merken Sie: So will Gott uns begegnen will, in diesem Jesus-Kind, dass wir mit unserem ganzen Leben bei ihm aufgehoben sind. Dann ist in der Krippe im Stall der für uns da, der unser Schreien hört, unsere Tränen sieht, unsere Verzweiflung trägt. Dann ist in der Krippe im Stall der für uns da, der sich zu uns beugt und sich zu uns stellt – in unserem Tun und unserem Lassen, in unserem Gelingen und unserem Versagen. Dann ist er der eine, vor dem wir ganz sein dürfen und zerrissen, der uns helfen will, unser ganzes Leben vor ihm zu leben und nicht nur einen Teil.
Wenn Gott uns begegnen will – in diesem Kind und später in diesem Mann, der den Weg zum Kreuz und zur Auferstehung geht – dann will er in dieser Begegnung seine Hand auf unser Leben legen, dann will er nicht nur ein paar richtige Gedanken, nicht nur ein paar Gefühle, nicht nur ein paar gute Taten, dann will er *uns selbst* für sich gewinnen.
Das ist Weihnachten: Gott legt sich in die Krippe, damit er uns für sich gewinnt – unser Herz und unser ganzes Leben. Ich kann es nicht besser sagen als es uns Paul Gerhard vorgesagt und vorgesungen hat:

„Da ich noch nicht geboren war
da bist du mir geboren
und hast mich dir zu eigen gar,
eh' ich dich kann, erkoren.
Eh' ich durch deine Hand gemacht,
da hast du schon bei dir bedacht:
wie du mein wolltest werden."

Und unsere Antwort, was ist unsere Antwort auf dieses Geschenk Gottes, das er uns mit Jesus gibt? Ich weiß keine andere als dies, dass wir uns mit unserem ganzen Leben Jesus anvertrauen und ihm glauben und seinen Willen tun – heute und morgen und an allen Tagen unseres Lebens. Das ist das Weihnachtsgeschenk, das Gott sich von uns erhofft – dass wir ihm unser Leben schenken! Amen.

2005 (Reihe III)

09.01.2005 – 1. Sonntag nach Epiphanias

Matthäus 4,12-17

Johannes der Täufer ist eine eindrucksvolle Persönlichkeit gewesen. Er lebte bekanntlich in einer Zeit, in der es noch kein Fernsehen und kein Radio und keine Zeitschriften gab. Trotzdem strömten Massen von Menschen in die Wüste, um ihn zu hören. Und noch heute gibt es das in den letzten zwanzig Jahren allerdings stark dezimierte Volk der Mandäer im südlichen Irak, die sich auf Johannes als auf ihren Religionsstifter berufen.
Jesus gehörte zu denen, die Johannes hörten und sich von ihm taufen ließen. Wie lange Jesus bei dem Täufer war, und welche Menschen er bei ihm kennen gelernt hat, das wissen wir nicht.
Wir kennen allerdings die Geschichte, die den Hintergrund des heutigen Predigttextes bietet: Nach Jesu Taufe ist Johannes nur noch eine kurze Zeit wirksam. Er kritisiert die unmoralische Lebensführung des Königs Herodes – der Sohn des Herodes aus der Weihnachtsgeschichte – und kommt dafür ins Gefängnis. Mit der Inhaftierung wird klar, dass die von ihm ausgelöste Bewegung in Palästina keinen Bestand mehr haben kann. Es ist abzusehen, dass Johannes für seine Kritik am König hingerichtet werden wird. Diese Begebenheit ist Hintergrund des heutigen Predigttextes. Er steht im Matthäusevangelium im 4. Kapitel und lautet: (Textlesung)

Es gibt Ereignisse, die treffen Menschen in ihrer Seele – weil sie so schrecklich und traurig sind.
Das Auseinandergehen einer Liebe, der Verlust der Arbeit, eine Inhaftierung – das können Ereignisse sein, die Menschen wie eine Katastrophe treffen und in eine Krise stürzen.
Bei solchen Ereignissen stellt sich für viele Menschen die Frage nach Gott: Wie kann Gott nur so etwas zulassen? Kann es einen barmherzigen Gott geben, wenn er mir etwas Trauriges geschehen lässt?
Für die religiösen Menschen in der Zeit Johannes des Täufers war dessen Gefangennahme, bei der sich die spätere Hinrichtung abzeichnete, sicherlich ein gravierendes Ereignis.
Ich gehe davon aus, dass es auch Jesus nicht kalt gelassen hat. Das merkt man an seiner Reaktion, die das Matthäusevangelium schildert: Jesus geht weg, und zwar weit weg. Er verlässt den Kreis der Menschen in Judäa, unter denen Johannes gewirkt hat. Er geht woanders hin: nach Galiläa. Dieser Landesteil mit einem hohen Anteil an Nichtjuden schon in der Bibel sprichwörtlich: als „Galiläa der Heiden“, das weit entfernt liegt von der Hauptstadt Jerusalem und für religiöse Menschen uninteressant ist. Aus Nazareth in Galiläa stammt Jesus, aber er begibt sich ganz bewusst nicht in den Kreis seiner Familie zurück. Jesus zieht aus seiner Großfamilie aus und sucht für seine Wirksamkeit einen anderen Ort: Kapernaum.
Mit diesem Ort hat es eine besondere Bewandtnis, wie der Predigttext hervorhebt. Kapernaum liegt am See, dem See Genezareth: ein Süßwassersee, so groß, dass man ihn auch „das galiläische Meer“ nennt.
Die Wahl dieser Umgebung ist kaum zufällig. Denn die biblischen Landschaften stehen im Zusammenhang mit der Bedeutung, die Situationen für Menschen haben.
Da gibt es die Wüste. Sie ist ein Ort der Prüfung: Israel ist durch 40 Jahre der Wüste ins gelobte Land gelangt – aber es wurde auf diesem langen, schweren Weg auf die Probe gestellt. Auch Jesus war vor den Begebenheiten, die der Predigttext schildert, 40 Tage in der Wüste, in der er seine Versuchung erlebte.
Und der Evangelist Matthäus hebt auch die Bedeutung einer anderen Landschaft hervor: den Berg. Der Berg ist ein Ort der Klarheit: Matthäus schildert, dass Jesus nach der Berufung der ersten Jünger auf einem Berg seine Lehre, in der „Bergpredigt“ klar darlegt. Später erlebt der engste Kreis seiner Jünger auf einem Berg in der sogenannten „Verklärung“ klar die Rolle, die Jesus spielen soll – zwischen Moses und Elia ist er eine der Leitfiguren seines Volkes. Und am Ende des Matthäus-Evangeliums erscheint der auferstandene Jesus den Jüngern auf einem Berg und verkündet, dass er auch der Heiland für die anderen Völker der Erde ist.
Auch der See hat seine Bedeutung. Der See Genezareth ist normalerweise ein idyllisches, freundliches Gewässer. Aber dass auch ein friedlich scheinender Traumstrand seine Zähne zeigen kann, haben wir in diesen Tagen erlebt. Am See beruft Jesus einerseits seine Jünger. Aber sie geraten mit ihm hier auch in Seenot. Und am See zeigt Jesus auch mit dem sogenannten „Seewandel“, dass er über den Dingen steht.
Die Landschaften Wüste, Berg und Ufer sind nicht immer lebensfreundlich; in der Wüste, auf dem Berg oder am Wasser zu leben, hat auch etwas Gefährliches. Aber diese Landschaften ziehen trotzdem oder vielleicht gerade deswegen die Menschen an. Nicht zufällig verbringen auch heutzutage viele Menschen ihren Urlaub an diesen exponierten, und eben auch bedrohlichen Orten.
An so einem exponierten Ort beginnt Jesus nach der Gefangennahme Johannes des Täufers seine Verkündigung. Und was er sagt, hängt zusammen mit der Krise, die nach der Gefangennahme des Täufers entstanden ist: „Kehrt um“.

Umkehren. Das heißt: Nicht in der Trauer und in der Krise verbleiben. Sich nicht immer wieder rückwärts gewandt die unlösbare Frage stellen, was es mit dem rätselhaften Gott auf sich hat. Es heißt: Aufräumen und Neues angehen, weil sein Reich nahe ist.
Die Konsequenzen dieser Botschaft möchte ich an einem Beispiel deutlich machen, das sich im nun begonnenen Jahr zum 250. Mal jähren wird. Vor knapp einem Vierteljahrtausend, am Allerheiligentag im Jahre 1755, geschah in der Stadt Lissabon eine Erdbebenkatastrophe. Tausende sind damals gestorben. Zwei Drittel der Stadt wurden zerstört. Das Beben war so schrecklich, dass sich die Menschen die gleiche Frage gestellt haben, für die wir auch ein Viertel-Jahrtausend später keine wirklich befriedigende Antwort kennen: Wie kann es sein, dass Gott so etwas zulässt? Wie können wir noch an einen barmherzigen Gott glauben angesichts des Elends?
Dazu kam, dass das Ereignis an Allerheiligen geschah, und auch, dass die neue Kathedrale zerstört wurde. Und so verwundert es nicht, dass Kirchenkritiker das Ereignis zum Thema nahmen und versuchten, den christlichen Glauben der Lächerlichkeit preiszugeben. (Ein Roman, der diese Begebenheit zum Inhalt hat – Voltaires „Candide“ – ist sogar in die Weltliteratur eingegangen)
Und was machten die Menschen der Stadt? Sie trauerten sicherlich einige Zeit – noch heute sind die Lieder Lissabons bekannt für ihren traurigen Unterton. Aber dann erkannten sie auch, dass trotz Tod und Zerstörung um sie herum Gott sein Reich unter uns bauen will. Sie kehrten um von Trauer und Zweifel, zogen in die alte Kathedrale, die das Erdbeben verschont hatte, feierten wieder Gottesdienste, räumten die Stadt auf, und bauten auf den Trümmern. Und so kam es, dass Lissabon im Laufe der Zeit wieder zum auch geistlich bedeutenden Mittelpunkt Portugals, nach politischen Auseinandersetzungen auch wieder zur Hauptstadt, zum Ziel vieler touristischer Reisen und vor einigen Jahren auch zur europäischen Kulturhauptstadt wurde.
Umkehr nach der Krise: das hat Jesus nach der Gefangennahme des Johannes verkündet, das haben die Menschen Lissabons uns vorgemacht, und das ist auch in dieser Zeit zu Beginn des Jahres 2005 geboten. Von diesem Impuls, den das Evangelium uns in diesen Tagen vermittelt, können viele Menschen zu Beginn dieses Jahres profitieren.
Gerade im Blick auf die neuerliche ungeheure Katastrophe, die sich nun in Südostasien ereignet hat. Auch da geht es darum, die Trauer und die Resignation zu überwinden, nach vorn zu schauen, wieder aufzubauen, was zerstört ist, – mit großzügiger und nachhaltiger internationaler Hilfe, auch mit unserem persönlichen Engagement und Einsatz. In allem aber auch zu zeigen, dass die Menschen bereit sind, umzukehren von verkehrten Wegen, die sie gegangen sind: Umkehr von Sorglosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber Risiken und Gefahren. Umkehr von Bürgerkrieg und Terrorismus, Umkehr von Ausbeutung und Unterdrückung, Umkehr von falschen Wegen des internationalen Tourismus, Umkehr von Unkenntnis und Feindschaft zwischen den Religionen. Eine große gemeinsame Anstrengung könnte die Frucht dieser tiefen menschlichen Erschütterung sein. Jesus hat damit damals in Galiläa angefangen: „Und er fing an zu predigen“. Diese Predigt ist weitergegangen durch die Jahrhunderte und hat die Welt verändert: nicht nur im Reden, sondern auch im Tun des Gerechten. „Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbei gekommen.“ Amen.

06.02.2005 – Estomihi

Lukas 10,38-42

Zwei Frauen, Martha und Maria, als Beispiel dafür, worauf es ankommt. Es gibt nicht viele Frauen im Neuen Testament, deren Namen erhalten ist. Das scheint es darauf hinzudeuten, dass die Geschichte mit der ihre Namen verbunden sind, etwas Grundsätzliches in den Mittelpunkt rückt.

Martha lädt Jesus und alle die mit ihm unterwegs sind, Männer und Frauen, in ihr Haus ein. Und sie bemüht sich, eine gute Gastgeberin zu sein. Sie tut alles, damit es ihren Gästen gut geht. Sie macht die Versorgungsarbeit im Hintergrund, wie viele Frauen in Familien, Gemeinden und Politik auch. Leicht werden sie übersehen, es läuft ja alles. Aber Martha gehört offensichtlich nicht zu den Frauen, die sich lange übersehen lassen. Sie ergreift das Wort in eigener Angelegenheit. Sie tadelt Jesus: „Siehst Du eigentlich nicht ... Also ändere was!“
Mir kommt sie ziemlich resolut vor, die Martha, und nicht unbedingt wie eine, der man den Dreck vor die Füße schmeißen kann und die klaglos alles wegräumt. „Kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich völlig allein lässt bei meinem Dienst? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll.“
Es ist auch heute noch für Frauen – und auch für manche Männer – nicht immer ganz leicht, sich in eigener Sache zur Wehr zu setzen. Nicht viele können das. Martha ist da offensichtlich anders. Eine selbständige Frau, die es sich auch erlaubt, mit dem eigenen Kopf zu denken und ihre Forderungen anzubringen. Sie lädt Jesus und sein Gefolge in ihr Haus. Sie kann offensichtlich darüber verfügen und muss keinen Mann fragen.
Eigenverantwortliche Frauen gab es im römischen Reich um die Zeitenwende nicht so viele. Die meisten lebten in einer Familie, der ein männliches Familienoberhaupt vorstand. Im Neuen Testament dagegen ist, von diesem historischen Hintergrund aus gesehen, erstaunlicher Weise gleich mehrmals von selbstständig lebenden und handelnden Frauen berichtet.
Ihnen ist wohl auch zu verdanken, dass an einigen Stellen die Sicht von Frauen in den ersten Gemeinden erhalten geblieben ist. Im Lukas-Evangelium kann man die Stimme von Christinnen der ersten Gemeinden noch entdecken und die Diskussion, die sie mit ihren Christenbrüdern ausfechten mussten um die Auslegung von Jesu Worten, um Predigt und auch die Organisation des alltäglichen Christseins. „Kümmert es Dich nicht...“
Jesu Reaktion anerkennt Marthas Arbeit und Mühe: „Martha, Martha, du sorgst dich und bist voller Unruhe wegen all der Dinge, die du erledigen musst.“ Er setzt sie nicht herab, er stellt ihre Arbeit nicht als unwichtig oder selbstverständlich hin. Versorgungsarbeiten sind nun mal notwendig im menschlichen Zusammenleben. Ein Kapitel vor unserer Geschichte übernehmen die Jünger diese Arbeit. Sie fühlen sich fürs Einkaufen, fürs Versorgen zuständig. Und sie verteilen unter die vielen Menschen, die Jesus lange zugehört haben und nun hungrig sind, die Brote und die Fische. Also Jesus hat nichts daran auszusetzen, dass sich Martha müht. Und er weist sie auch nicht zurück, etwa: sie habe eine ungehörige Forderung aufstellt, sie sei doch schließlich eine Frau, dafür geschaffen, andern zu dienen. Er sagt nicht: Was Du tust ist nur das Vorläufige, das weniger Wichtige.
Aber trotzdem, Jesus geht darüber hinaus. Er ergänzt sie. „Eines aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden.“
Ja, was ist nun mit Maria ihrer Schwester? „... die setzt sich zu den Füßen Jesu nieder und hörte seiner Lehre zu.“
Sie macht das, was alle Jüngerinnen und Jünger und Jünger tun sollen. Sie hört ihm zu. In all der Hektik, die ein so großer Besuch in ihrem Haus verursacht, trotz der sicher nicht erst durch Worte deutlich gewordenen Forderung ihrer Schwester, endlich mit anzupacken, will sie unbedingt hören, was Jesus zu sagen hat.
Wenn das so gesagt wird, könnte es so klingen, als wäre mit Jesu Stellungnahme Marthas Arbeit eben doch abgewertet. Aber das ist die falsche Richtung, darum geht es nicht. Es geht nicht um die Rolle der Frau im Haushalt oder im Allgemeinen. Sondern es geht um das Verhalten der Männer und Frauen, Jungen und Mädchen, die Jesus in diese Welt sendet.

Jedenfalls hat Lukas die Geschichte von Martha und Maria deshalb in sein Evangelium aufgenommen. Sie steht wie der Höhepunkt in dem Zusammenhang in dem er beschreibt, wie Jüngerinnen und Jünger sich verhalten sollen:
Am Anfang des Kapitels sendet Jesus 72 Männer und Frauen aus. Er sagt ihnen: „Ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe“. Ihr Auftrag ist: Sie sollen friedlich zu den Menschen gehen, die Kranken heilen und ihnen sagen, dass das Reich Gottes nahe ist. Und sie kommen zurück und stellen voller Freude fest, dass sie sogar Menschen von bösen Geistern befreien konnten. Und dann erzählt Jesus einem, der so leben möchte, dass Gott mit seinem Leben einverstanden sein kann, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wie der Fremde aus Samarien sich um den, der ausgeraubt und halbtot geschlagen wurde, gemüht und für ihn gesorgt hat, das heißt leben, wie es sein soll: Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. So sollen die Jüngerinnen und Jünger auch leben: gesandt, Frieden zu bringen, zu heilen, das Böse auszutreiben und so Gottes Nähe weiterzugeben. Und dann folgt die Geschichte von Martha und Maria. Sie bringt eine wichtige Ergänzung.
Jesus sendet uns alle „wie Lämmer unter die Wölfe“, z. B. gegen Gewalt durch die Armutsentwicklung und die anderen bösen Geister unserer Zeit. Frieden ist unser Geschäft, und helfen, wo wir gebraucht werden. Da kann es schon sein, dass wir beschäftigt sind wie Martha. Dass Jesus auch uns sagen muss: „Martha, Martha, du sorgst dich und bist voller Unruhe wegen all der Dinge, die du erledigen musst. Aber eins ist nötig ...“
Dabei ist das, wofür Martha steht, auch notwendig und wichtig. Ohne solche Sorge geht es nun mal nicht: Zeit haben für alle möglichen Menschen, die uns wirklich brauchen. Männer und Frauen, die sich da einsetzen werden gebraucht – so viele sind es nicht, die dazu bereit sind. Wenn nicht wir, wer dann?
Zupacken und sich einsetzen mit allen Kräften und Fähigkeiten. Es sind ja immer nur wenige, die wirklich etwas bewegen wollen, den Kopf hinhalten, dem Unrecht widersprechen und an so vielen Stellen gegen schlimme Entwicklungen in unserem Land sich engagieren.
Das sind unbestritten alles ungeheuer wichtige notwendige Dinge, die auch nicht einfach vergessen werden können. Schließlich sendet uns Jesus aus, um zu sagen und zu leben: „Das Reich Gottes ist nahe“. Wenn wir den Zustand der Welt mit all den furchtbaren Folgen der Machtgier, der Menschenverachtung und der Ausplünderung der Schwachen in dem Bereich, den wir bewegen können, verändern wollen, haben wir wirklich viel zu tun: Oft sind wir voller Unruhe wegen all der Dinge die wir erledigen müssen. Wer will das bestreiten? Manchmal kommen wir selbst kaum mehr in unserem eigenen Leben vor. Da wird es dann höchste Zeit, sich an das zu erinnern, was Jesus zu Martha gesagt hat:
„Aber eins ist nötig.“ Maria ist dafür das Beispiel. Bei allem was du tust, sollst du nicht vergessen: „Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden.“
Bei allem was wir tun, haben wir eins nötig, brauchen wir etwas, was unsere Not wendet. Es entlastet und befreit von dem Druck, wenn wir die unendlich vielen Dinge sehen, die geändert werden müssen.
Maria hört Jesu Lehre zu. Das heißt nicht, dass sie das Hören vom Handeln abhalten soll. Zu Jesu Füßen sitzen, von ihm zu lernen, kann nicht bedeuten seine Worte zu hören und in Untätigkeit zu verharren. In diese Richtung zu denken schließt nicht nur das Beispiel des barmherzigen Samariters aus, sondern auch das, was Jesus den Jüngerinnen und Jünger aufgetragen hat. Aber um die Aufgabe zu erfüllen, müssen wir wirklich Jesus zuhören, um zur Besinnung zukommen, um sich wieder zu finden in dem, was er zu sagen hat, und sich immer wieder die Kraft zu holen zu tun, wofür er uns gesandt hat. Das ist das gute Teil.
Teil von was? Den anderen Teil der Nachfolge repräsentiert Martha. Beide Teile gehören zusammen. Sie sind zwei Seiten der Nachfolge. Was Martha tut, ist kein schlechtes Teil,

sonst müsste es ja heißen, „Maria hat das bessere Teil erwählt.“ Aber so heißt es ja gerade nicht. Was ist gut daran?
Wir alle, die wir versuchen, unseren Glauben an das nahe Gottesreich zu leben, brauchen ganz nötig immer wieder auch Bestätigung, Korrektur, dass wir uns nicht verrennen und Entlastung finden.
Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber wenn wir wirklich darüber nachdenken und versuchen zu verstehen, was Jesus von uns will, dann ist es oft so, dass wir uns gestärkt fühlen. Wir können dadurch die eigene Person mit ihren Fähigkeiten und Unzulänglichkeiten besser annehmen. Ich komme ja mit, sagt er, du bist nicht allein.
Und wer braucht keine Korrektur? Nicht, dass wir damit klein gemacht werden sollen. Nein, wir müssen oftmals endlich wieder unsere einseitige Sicht loswerden, wenn uns ein Problem so stark einnimmt, dass es Herrschaft über uns gewinnt, und wir uns vor lauter Aufgaben nicht mehr wiederfinden in unserem eigenen Leben. Das Gute ist, wenn wir ihm zuhören, dass wir loslassen lernen und uns nicht selbst überfordern müssen. Uns bleibt immer auch das Gebet, Entlastung und Stärkung, Kraft unser Hoffung und Flügel unserer Sehnsucht, dass Gottes Reich mitten unter uns wachsen kann.
Lukas hat ganz bewusst im Anschluss an die Beispielgeschichte von Martha und Maria, erzählt, wie Jesus die Jünger beten lehrt: „Geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme.“ Bestätigung, Entlastung und Stärkung unserer Hoffnung, das brauchen wir auf dem Weg der Nachfolge. „Maria hat das gute Teil erwählt, das soll ihr nicht genommen werden.“ Das soll auch uns nicht genommen werden. Amen.

05.05.2005 – Christi Himmelfahrt

1. Könige 8,22-24.26-28

Wo ist Gott heute in besonderer Weise erfahrbar? Viele suchen in ihrer Freizeit und im Urlaub historische Kirchengebäude auf, um dieser Sehnsucht nachzuspüren. Es sind häufig Zeitgenossen, die schon lange den Kontakt zu ihrer heimatlichen Kirchengemeinde aus welchen Gründen auch immer verloren haben und den Gottesdienst dort nicht mehr besuchen. Und doch suchen sie etwas und ahnen von dem Geheimnis Gottes, wenn sie in ihrem Urlaub Kirchenräume aufsuchen, nicht nur wegen der dort zu bestaunenden Kunstschätze und nicht nur wegen der touristischen Bedeutung des Kirchengebäudes. Es ist wie eine Suche nach der sinnenhaften Erfahrung Gottes. Einer Erfahrung, die in Distanz steht zu dem, was diese Besucher in ihrem Lebensalltag erfahren, in dem Gott oft keinen Raum mehr einnimmt.
Gott thront im Himmel. Für viele, die der Kirche fern stehen, klingt dieses Bekenntnis des Glaubens wie: Er ist weit weg. Er ist ausgezogen aus meinem Leben. Die Suche nach Gott im Kirchengebäude, in ganz unterschiedlicher Form, ist für mich Ausdruck einer Sehnsucht nach Nähe, nach Überbrückung der Spannung, dass Gott im Leben oft keinen Platz mehr hat. Sie ist Sehnsucht nach der verlorenen Heimat. Himmel ist dabei als ein ambivalentes Bild zu verstehen. Himmels steht zum einen für die Größe und Majestät Gottes, zum anderen aber auch für seine Ferne von dieser Erde, meinem Leben und meiner Welt.
Auch in unserem Abschnitt aus dem 1. Buch der Könige geht es um die Überwindung einer solchen Spannung und Distanz. Wie kann Gott gleichzeitig „im Himmel“ und „auf Erden“ als anwesend vorstellbar sein? Eine Grundfrage alttestamentlichen Glaubens kommt hier im Gebet König Salomos zum Ausdruck, das er bei der Einweihung des ersten Tempels in Jerusalem an Gott richtet. *Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen?,* so stellt Salomo sich und dem Volk Israel die Frage angesichts des fertiggestellten Bauwerks. *Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen – wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe?*

Salomos Gestalt, die hier ganz detailliert beschrieben wird, stellt eine Antwort auf diese Frage dar. Die Überwindung der Spannung erfolgt in der Haltung des Gebetes. So ist Gott zu erfahren und wird Distanz überwunden. So wird es möglich, dass Gott in diesem Gebäude erfahrbar wird: *Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, damit du hörest das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir*.
Salomos betende Gestalt stellt den Schlüssel zum Verständnis der biblischen Szene dar. Die zum Himmel erhobenen Hände, die Augen auf das irdische Gebäude, den Tempel gerichtet. In seiner Körperhaltung und im Vollzug des Gebetes überwindet Salomo diese Spannung der Anwesenheit Gottes im Tempel zwischen Himmel und Erde.
Stehen ist die Urgebärde menschlichen Betens. Die Hände dienen dabei als Ausdrucksmittel der Seele und als das eigentliche Organ für die Gottesbegegnung. Körperliches Spüren und Empfinden der Gottesbegegnung wird hier dargestellt. Gott schaut uns an, wir stehen ihm gegenüber als seine Partner. Wir stehen vor Gott zu uns selbst. Mit offenen Händen können wir Gott erahnen, ja geradezu berühren, uns öffnen, um uns von seinem Geist erfüllen zu lassen. Der Kirchenvater Makarius hat es auf die einprägsame Formel gebracht: Beten besteht nicht in vielen Worten, sondern einfach im Erheben der Hände. So, wie König Salomo hier steht, vor dem Altar, die Augen auf das Bauwerk des Tempels gerichtet. Und Origines, ein anderer Kirchenvater, bezeichnet die Stellung mit den ausgebreiteten Händen und den emporgerichteten Augen als die angemessenste Gebetshaltung der Christen. Sie ist für ihn äußeres Abbild der Beschaffenheit der Seele, die sich zu Gott hin öffnet.
König Salomo beim Weihegebet des Jerusalemer Tempels ist eine biblische Gestalt, die zum Nachvollzug einlädt. Er tut nichts anderes, als was jeden Sonntag in einem Kirchenraum im Gottesdienst geschieht: Die ungeheuere Spannung zwischen Himmel und Erde wird durch Lobpreis und Anbetung, in Liedern und Gebeten überwunden. Gottesdienträume tragen unsichtbare Spuren dieses geistlichen Vorgangs in sich. Viele Gottesdienstbesucher können dies durch ihre eigene Erfahrung bestätigen. Im Vollzug des Gebetes erschließt sich für König Salomo die Diskrepanz des Wohnortes und der Anwesenheit Gottes. Die Spannung zwischen Himmel und Erde wird für einen Augenblick aufgehoben. Gott ist unmittelbar in seiner Gemeinde anwesend, wie wohl er doch zugleich im Himmel wohnt.
König Salomo bei der Einweihung des Jerusalemer Tempels ist ein Bild für das, was in jedem Kirchengebäude geschieht: Die Überwindung der Spannung der Gotteserfahrung. Gott, der unzugänglich, *im Himmel*, erscheint, und doch zugleich ganz nahe ist, mitten im Leben. Gotteserfahrung im Kirchengebäude wird in der Form des Betens anschaulich gemacht. Sie ist mit Hilfe der biblischen Gestalt König Salomos und ihrer Haltung nachvollziehbar, nicht verstandesmäßig, aber im Lebensvollzug. Und diese besondere Gotteserfahrung, für die die Gestalt des Königs Salomo steht, ist verbunden mit einer Raumerfahrung.
Der Jerusalemer Tempel wird schon früh in der Geschichte des christlichen Glaubens als geistliches Vorbild des Kirchengebäudes verstanden. Auch die Reformatoren und viele protestantische Theologen nach ihnen haben diese Vorstellung aufgenommen und weitergetragen. Mit Hilfe des Jerusalemer Tempels als Urbild des christlichen Gottesdienstgebäudes läßt sich die Notwendigkeit des Raumes als einer Hilfe für unsere Gotteserfahrung verdeutlichen. Gotteserfahrungen, so erzählt es das Alte Testament an vielen Stellen, binden sich an Orte und Räume. Orte und Räume dienen als Hilfe zur Überwindung dieser Spannung. Es sind Räume für unser Leben zwischen Himmel und Erde. Gott bindet sich zwar nicht an Orte und Räume. Er geht nicht in ihnen auf und ist auch über sie hinaus erfahrbar. Aber Orte und Räume sind Hilfen für die Gottesbegegnung. Sie ermöglichen sie und lassen sie nachvollziehen.

Die Anwesenheit Gottes im Kirchengebäude ist damals wie heute nur im Vollzug des Betens erlebbar. In der Anrufung seines Namens. Nur so ist die von seiner Anwesenheit ausgehende Kraft zu spüren.
Die von Lukas im Evangelium und in der Apostelgeschichte beschriebene Himmelfahrt Jesu ist nichts anderes als ein weiterer Versuch, diesen Vorgang anschaulich zu machen: Dass der auferstandene Herr wie sein Vater nun im Himmel thront und zugleich, in der Feier seines Heiligen Mahles, auf Erden gegenwärtig ist, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln. Ganz bewußt schildern beide neutestamentlichen Berichte in der Apostelgeschichte und im Lukasevangelium Jesu Himmelfahrt im Zusammenhang einer Raumerfahrung. Nach Jesu Abschied und Auffahrt in den Himmel kehren die Jünger in ein Gebäude zurück. In der Apostelgeschichte ist es das Obergemach eines Hauses, in dem sie sich versammeln. Im Lukasevangelium ist es der Jerusalemer Tempel. Dort, in diesen Räumen, setzt sich die unmittelbare Begegnung mit dem nun erhöhten Christus fort, in der gottesdienstlichen Feier. So vermittelt biblisch verstanden die Raumerfahrung die Gotteserfahrung.
Wie ist Gott zu fassen? Wie ist Jesus zu fassen, der den Jüngern an Himmelfahrt vor ihnen Augen entschwindet? Nicht verstandesmäßig, sondern in der Begegnung und Erfahrung. Die Distanz wird durch das Gebet überwunden. Dann läßt sich beides wieder zuordnen, Alltagserfahrung und Sondererfahrung des Glaubens, in einem Kirchengebäude oder in einem herausragenden Lebensereignis, in dem Gottes Nähe plötzlich spürbar und erlebbar wird.
Christi Himmelfahrt ist ein Ereignis der Heilsgeschichte, das viele Anfragen wachruft. Vor allem von denen, die versuchen, dieses Ereignis intellektuell zu verstehen und verstandesmäßig nachzuvollziehen. Darum aber geht es gar nicht. Es geht bei Christi Himmelfahrt um die Beschreibung einer Erfahrung. Die biblische Gestalt König Salomos kann mit dazu verhelfen, unsere häufige Fixierung auf die Himmelfahrtsszene zu überwinden und zu der alttestamentlich bezeugten Erfahrung zurückzufinden: Dass die Distanz der Gotteserfahrung seit den Tagen des Jerusalemer Tempels im Gebet überwunden wird. Dass Gott auf diesem Wege erfahrbar wird in seinen Räumen, ohne dass er dabei seine Majestät verliert.
Die Anwesenheit Gott im Kirchengebäude ist damals wie heute nur im Vollzug des Betens erlebbar. In der Anrufung seines Namens. Nur so ist die von seiner Anwesenheit ausgehende Kraft voll und ganz zu spüren. Aber die Gebete hinterlassen Spuren in den Kirchenräumen und lagern sich dort in den Mauern ab. Ein Ahnen dieses Vorganges führt viele Menschen in unsere Kirchengebäude. Es ist die Kraft der zu Gott gesprochenen Gebete, die Kirchenräume erfüllt und ihnen etwas Geheimnisvolles verleiht, das Menschen auch dann noch anzieht und anspricht, wenn sie die lebendige Beziehung zu einer Kirchengemeinde oder Kirche bereits lange verloren haben.
So können wir mit in das Gebet König Salomos einstimmen: *Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen – wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, damit du hörest das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir.*
Denn so steht es im Giebelfeld unserer St. Petri-Kirche: *Hebet eure Hände auf im Heiligtum und lobet den HERRN! (Psalm 134,2)* Amen.

22.05.2005 – Trinitatis

Jesaja 6,1-13

Wenn wir etwas dreimal sagen, dann hat das eine besondere Bedeutung: „Ich hab dir das dreimal gesagt, da kannst du es ruhig glauben.“ Und die Kehrseite davon: „Wer dreimal

lügt, dem glaubt man nicht.“ Oder: „Ich sag dir das jetzt zum dritten und letzten Mal.“ Oder: „Ich musste dreimal rufen, bis du endlich gekommen bist.“
Es steckt etwas Endgültiges, Abschließendes in diesem „dreimal“. Man kann es auch nicht mehr steigern. Klarer geht es nicht mehr. Die höchste Stufe unserer Ausdrucksmöglichkeiten ist erreicht.
„Heilig, heilig, heilig ist Gott.“
Das Dreimal-Heilig, das die Serafim rufen, ist die höchste Stufe der Anbetung Gottes. Er ist der Allerheiligste. Ja, er allein ist heilig.
Was ist das eigentlich – heilig? Spüren wir manchmal so etwas wie Heiligkeit? Vielleicht, wenn man in einen Dom geht und ergriffen wird von der Größe und Majestät des Raumes. Oder wenn einen die Stille umfängt, in einer Kirche oder auch irgendwo draußen, und man plötzlich ganz andere Dimensionen spürt, die einem sonst nirgendwo vermittelt werden. Oder wenn ein besonderer Klang von Musik unser Herz berührt und wir plötzlich hinter den Tönen noch etwas ganz anderes vernehmen. Oder wenn wir wunderschöne Blumen sehen und eine Ahnung bekommen davon, was Vollkommenheit ist.
Immer wird damit auch das Gefühl verbunden sein, dass solche Vollkommenheit und Schönheit und Andersartigkeit weit über das hinaus geht, was wir selbst sind und können und darzustellen vermögen. Wir geraten ins Staunen, wenn wir dem Heiligen auf der Spur sind. Und wir merken, dass nicht wir die Größten sind, sondern dass wir einem wirklich Großen und Erhabenen begegnen.
Das ist bestimmt auch furchterregend. Wir erschrecken vor den ungeahnten Dimensionen des Heiligen. Und wir erschrecken über uns, dass wir so gar nicht zu dem Heiligen passen. Wir bekommen vielleicht sogar Angst um uns und wagen es nicht, uns dem Heiligen wirklich auszusetzen. Es ist eine ganz große Ehrfurcht damit verbunden: Heilig, heilig, heilig ist Gott. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt.
Auch die merkwürdigen Gestalten, die der Prophet Jesaja in seiner Vision zu sehen bekommt, sollen etwas von der Heiligkeit Gottes vermitteln. Es sind ja komische Engelgestalten, mit ihren sechs Flügeln. Aber gerade die drei Flügelpaare sagen uns auch etwas über die Heiligkeit Gottes:
Mit zwei Flügeln müssen sie sich die Augen zuhalten. Weil sie in das strahlende Licht, in den reinen Glanz, der von Gott ausgeht, nicht hineinschauen können, ohne sich die Augen zu verbrennen. Schon wer bloßen Auges in die Sonne schaut, muss erblinden. Gott ist heller und glänzender als die Sonne. Er ist das absolute und ewige Licht.
Mit zwei Flügeln bedecken sie ihren Körper. Eigentlich sind Engel ja reine und makellose Erscheinungen. So stellen wir uns sie jedenfalls vor. Aber selbst sie sind der Meinung, dass sie sich vor Gott schämen müssen. Sie können nicht einfach so kommen, wie sie sind. Sie bedecken ihre Körper, weil die ein Sinnbild sind für das Leben, das immer wieder von Schuld durchzogen und befleckt ist. Und das widerspricht einfach zu sehr der Reinheit und der Vollkommenheit des Wesens Gottes. Da sind diese Engelgestalten uns Menschen plötzlich sehr nahe. Wie sollten wir Gott gegenüber treten können, angesichts dessen, was wir sind und was wir tun in unserem Leben und in unserer Welt?
Mit zwei Flügeln schließlich fliegen die Engelgestalten in der Vision des Jesaja. Wieso müssen Engel eigentlich fliegen können? Um zu Gott zu kommen und ihn umgeben zu können? Nein, das würden sie ja nie schaffen, und das haben sie auch nicht nötig, denn sie sind sowieso und immer bei ihm. Nein, Engel müssen fliegen können, um zu uns zu kommen. Sie sind Boten und Gesandte, durch die sich Gott uns zuwendet. Gott kommt uns nahe. Dafür müssen die Engel sehr beweglich sein!
Heilig ist Gott. Jesaja erlebt und erfährt in seiner Vision, dass das auch heißt: Gott ist ganz anders. Er ist noch größer, er ist noch unbegreiflicher, und er ist noch näher, als wir es uns je vorstellen können. Da kann der sonst so erhabene Tempel noch nicht einmal den Saum des Gewandes der Gottesgestalt fassen. Da sind die Heiligrufe der Serafim

keine schöne Sphärenmusik, sondern sie lassen die Erde erbeben und sind wie Vulkanausbrüche. Da ist es Jesaja in der Nähe Gottes überhaupt nicht feierlich zumute, sondern er bekommt Todesangst, weil er sich plötzlich selbst ganz klar in unendlichem Kontrast zu Gottes Heiligkeit sieht. Er, Jesaja, ist ganz und gar nicht heilig, sondern voller Schuld. Sein Leben und Reden ist unrein und sündhaft und tödlich. Und die Welt, aus der er kommt, ist auch nicht besser. Das sieht er im Lichte Gottes und fühlt sich völlig deplaziert und kann eigentlich nur sein sofortiges Ende erwarten: Weh mir, ich vergehe! Weh mir, ich bin verloren!

Aber wieder ist Gott ganz anders. Er kommt ihm näher, als Jesaja es je für möglich gehalten hätte. Eine dieser Engelgestalten fliegt zu ihm und berührt ihn mit glühenden Kohlen vom Altar Gottes. Die Wahrheit und Heiligkeit Gottes macht ihn ganz heil und rein. Er verbrennt sich daran nicht die Lippen wie sonst so oft an den Unwahrheiten und Ungereimtheiten, die sein Leben durchziehen, sondern er wird frei von Schuld. Gott räumt alles weg, was zwischen ihnen war. Und Gott macht ihn bereit zum Hören und zum Reden. Jesaja kann nun sagen: Hier bin ich, sende mich!

Nun freilich kommt es noch einmal ganz anders, als sich Jesaja das wohl erträumt hat, und als wir es uns alle wohl wünschen würden. Jesaja wird mit einer Botschaft zu seinem Volk geschickt, die keinen Frieden und keine Befreiung und keine Erlösung verheißt. Statt dessen soll sich alles weiter verhärten. Keiner soll mehr durchblicken. Keiner wird mehr einen Ausweg sehen. Keiner wird mehr eine Möglichkeit finden, wie man umkehren kann und neu anfangen. Es wird immer schlimmer werden und es wird keine Besserung in Sicht sein.

Jesaja war mit seiner Vision mitten in eine Gerichtsverhandlung geplatzt. Gott hat als Richter auf dem hohen und erhabenen Thron gesessen und sein Volk zur Rechenschaft gezogen. Und das Urteil ist bereits gefällt. Jesajas Auftrag kann nur noch sein, dieses Urteil umzusetzen. Seine Botschaft wird dazu führen, dass das Urteil wahrgemacht wird.

Jesaja wird zum Volk von der absoluten Größe und Majestät Gottes sprechen, so wie er selbst sie erfahren hat. Aber sie werden das nicht anerkennen. Sie werden sich selbst für groß und stark halten. Sie werden sich maßlos überschätzen und denken, dass man Gott ruhig vergessen kann.

Jesaja wird dem Volk sagen, dass Gott nicht irgendwo weit weg ist, sondern dass er in ständiger Berührung ist mit dem Leben und der Geschichte der Menschen. Es kommt jetzt in eurem Leben darauf an, auf Gott zu hören. Sie aber werden sagen: Gott, das war früher, oder das hat Zeit bis später oder das ist viel zu allgemein für die konkreten Probleme der Gegenwart.

Jesaja wird dem Volk auch sagen, dass sie nicht denken sollen, dass sie immer wieder davon kommen werden. Gott selbst wird dafür sorgen, dass sie nicht immer so weiter machen können wie bisher. Sie aber werden sagen: Es wird schon noch einmal gut gehen. Die große Neuorientierung brauchen wir noch lange nicht.

Und Jesaja wird den Menschen die ganze Wahrheit über ihr Leben sagen, so wie er sie selbst plötzlich vor Augen hatte im Angesicht Gottes. Und er wird ihnen sagen, dass nur Gott selbst sie ganz befreien kann von Schuld und allem Bösen und dass er es auch tun wird. Aber sie werden die Wahrheit nicht hören wollen. Sie werden an der großen Lebenslüge festhalten, dass doch eigentlich alles in Ordnung sei und sie sich schon selbst helfen können.

In dem allen wird sich Gottes Urteil über die Menschen bewahrheiten. Die Botschaft des Propheten wird dazu beitragen. Er wird so konsequent und endgültig von Gott und seinem Willen reden, dass die Menschen, weil sie Menschen sind, sich dem unweigerlich verschließen werden. Damit aber wird es seinem Volk gar nicht gut gehen. Jesaja sieht eine lange und böse Zeit für sein Volk voraus. Die Existenz steht auf dem Spiel. Die Hoffnung

schwindet fast vollständig. Nur so viel bleibt übrig, wie man bei einem abgesägten Baum hoffen kann, dass aus dem Stumpf neue Triebe wachsen.
Jesaja steht fassungslos davor, dass es so kommen soll, und dass Gott es so will. Auch wir können das nicht verstehen. Keiner kann wirklich begreifen, warum Gott – dreimal heilig ist er! – solche Wege geht.
Auch die ersten Christen, die uns die Worte und Taten Jesu aufgeschrieben haben, konnten es nicht begreifen, warum Gott es zulässt, dass die Botschaft Jesu so wenig gehört wurde, und warum die Menschen so hart sind. Da haben sie sich an die Worte von Jesaja erinnert, mit denen die Ablehnung und die Verhärtung vorhergesagt wurden (z. B. Johannes 12, 37-41).
Aber sie alle, Jesaja und die Propheten, die Jünger Jesu und die ersten Christen, und wir alle bis heute, haben auch daran festgehalten und darauf gebaut, dass von Gott letztlich Befreiung und Versöhnung und Frieden kommen wird und schon kommt. Und mit Recht. Jesaja hat es ja an sich selbst erfahren, wie Gott ihn geheilt hat. So wird sich Gott auch seinem Volk wieder zuwenden. Und über unser Leben hat Jesus die große rettende Gnade Gottes gestellt. Jesus bringt uns dazu, dass wir Gott als dem Vater begegnen, der allmächtig und barmherzig ist. Gott ist heilig – von ihm kommt Heil. Das ist seine tiefste Absicht und sein letzter Wille. Von Jesus her können wir gar nichts anderes denken und glauben, und wir brauchen es auch nicht.
Dreimal heilig ist Gott. Wir hören diese Botschaft heute am Sonntag Trinitatis. Dreimal heilig ist der eine Gott als der Vater, als der Sohn, als der Heilige Geist. Wenn wir als Christen die Geschichte von der Vision des Jesaja lesen, dann können wir in ihr etwas davon erkennen, dass Gott uns als Vater, Sohn und Geist begegnet. Gottes Geist kommt zu uns Menschen wie der Engel zu Jesaja und bringt das in unser Leben hinein, was Jesus für uns getan hat: Die Schuld ist genommen, die Sünde gesühnt. Wir sind frei, vor Gott zu treten als unseren Vater und als seine Kinder auf ihn zu hören und ihn anzureden. Ja, durch Gottes Geist nimmt der Glaube Gestalt an: Wir vertrauen auf Jesus und sein Wort und leben mit ihm. Und wir geben so Gott allein die Ehre.
Dreimal heilig ist Gott:

- Heilig ist er, denn er übersteigt in seiner absoluten Reinheit und Vollkommenheit und Größe alles, was unser Leben und unsere Welt ausmacht.
- Heilig ist Gott. Er wendet uns seine Gnade und seine Barmherzigkeit zu. Er ist unbegreiflich in seinem Wesen, aber er lässt uns nicht allein. Er ist uns nahe in unserem Leben und in unserer Geschichte.
- Heilig ist Gott. Er gibt uns Hoffnung auf ein Ziel, das alle unsere Vorstellungen übersteigt: sein ewiger Friede, seine vollkommene Gerechtigkeit, seine von allem Leid befreite Schöpfung.

Ja, heilig, heilig, heilig ist Gott! Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt! Amen.

12.06.2005 – 3. Sonntag nach Trinitatis

Lukas 15,1-7 (8-10)

Menschen sind unterschiedlich. Neben allen Äußerlichkeiten unterscheidet sich auch unser Wesen voneinander. Und damit leben wir auch unterschiedlich. Treue und beständige Menschen sind anders als Menschen, die Abwechslung und Spannung lieben. Manche Menschen legen Wert auf Ordnung, Fleiß und Zuverlässigkeit, andere brauchen Herausforderungen und den Reiz des Neuen. Auf manche kann man sich unbedingt verlassen, andere sind mehr auf den eigenen Vorteil bedacht und nutzen dafür auch alle möglichen Situationen aus. Manche gestalten ihr Leben so, wie es im Bilderbuch steht. Andere haben Schwierigkeiten, dem Leben eine bestimmte Richtung zu geben und lassen sich immer wieder auf zweifelhafte Versuchungen ein. Menschen sind unterschiedlich.

Dabei sehnen sich viele nach Einmütigkeit und Geborgenheit. Unter Gleichgesinnten ist vieles einfacher. Darum bilden sich manchmal Gruppen, in denen sich ähnliche Charaktere oder Menschen mit ähnlichen Interessen zusammenfinden. Man versteht sich dort ohne viele Worte, hat genügend Gesprächsthemen und gestaltet vielleicht auch den Alltag auf ähnliche Weise. So kann man miteinander etwas unternehmen, und man geht das möglicherweise auf eine ähnliche Art an. Man braucht sich nicht lange abzusprechen und verständigen, es klappt alles schon fast wie von selbst.
Schwieriger ist es mit Menschen, die anders sind. Manchmal ist das bei Fremden so, die aus einer anderen Kultur stammen. Dann ist nichts klar. Man muss sich genau miteinander beschäftigen, weil man sich eben nicht von selbst versteht. Es gibt Missverständnisse, eine unterschiedliche Sicht aller möglichen Dinge und eine ganz andere Lebensgestaltung. Natürlich ist es auch interessant, mit Menschen zu tun zu haben, die ganz anders leben, denken und fühlen als man selbst. Es erweitert ja den eigenen Horizont. Aber es ist eben auch anstrengend. Darum pflegen doch viele lieber die Kontakte zu den Menschen, die ihnen ähnlich und verbunden sind. Das ist einfacher und bequemer.
Der Kirchengemeinde steht dieser menschliche Zug etwas im Weg. In unserer Gemeinde geht es schließlich nicht darum, eine bestimmte Gruppe ähnlicher Menschen zu erreichen, sondern alle, die sich für den christlichen Glauben interessieren und öffnen wollen. Und wenn nun jemand neu dazukommen möchte, der anders ist als die anderen, ist es schade, wenn er oder sie keinen Anschluss findet. Leider kommt das trotzdem vor. Solche Menschen ziehen sich dann meist wieder zurück und schauen, ob es nicht eine andere Gemeinde oder Gruppe gibt, in die sie besser hineinpassen.
Dieses Phänomen gab es auch schon zur Zeit von Jesus. Wir hören den Predigttext für den heutigen Sonntag: Er steht bei Lukas 15,1-10 (Textlesung).
Jesus umgibt sich mit Außenseitern. Es sind sogar Leute dabei, die wirklich etwas auf dem Kerbholz haben. Die Zöllner kooperieren mit der römischen Besatzung und schlagen dabei für sich selbst einen Vorteil heraus. Nicht immer geht es da mit rechten Dingen zu. Schließlich merkt es ja keiner, wenn sie etwas von den Einkünften für sich selbst auf die Seite legen. Und auch andere Sünder sind dabei. Menschen, die so leben, dass sie von der Allgemeinheit nicht gerade geliebt werden. Wahrscheinlich konnte man ihnen auch nicht unbedingt trauen, ohne ein Risiko einzugehen.
Und wenn einer viel mit zweifelhaften Menschen zusammen ist, dann wird die Umwelt misstrauisch. Das ist auch heute noch so. Man fragt sich, ob der sich jetzt vielleicht beeinflussen lässt, ob man ihm denn überhaupt noch trauen kann. Wenn er mit diesen Menschen so viel zusammen ist, nimmt er dann vielleicht auch ihre Unarten an? Wer um seinen guten Ruf bemüht ist, macht eher einen Bogen um sie. Denn mit diesen möchte man nicht gesehen werden, sonst schlägt einem noch selbst das Misstrauen entgegen.
Jesus hat davor keine Angst. Zöllner und Sünder kommen und wollen ihn hören, also wendet er sich ihnen zu, wie er sich jedem zuwenden würde. Vielleicht freut er sich sogar besonders, dass gerade diese Außenseiter Interesse am Evangelium finden. Sie bekommen dadurch eine Chance, ihr Leben zu überdenken und zu hinterfragen. Vielleicht werden sie manches ändern und einen neuen Weg einschlagen.
Natürlich ist das eine ganz andere Vorgehensweise als Pharisäer und Schriftgelehrte es tun. Sie versuchen sich nämlich fernzuhalten von solchen gescheiterten Existenzen. Sie wollen mit viel Ernst so leben, wie es gut ist, und sie machen sich darüber viele Gedanken. Ihre Lebensgestaltung sieht keinen Platz für Risiken und Versuche vor. Mit Konsequenz versuchen sie, von Anfang an die Gebote zu halten und ein gerechtes Leben zu führen. Davon wollen sie sich nicht abbringen lassen durch Menschen, denen man ohnehin nicht trauen kann.
Die Pharisäer und Schriftgelehrten in dieser Geschichte sind ein anschauliches Beispiel für die Abwehr und Ausgrenzung scheinbar zweifelhafter Menschen, wie es auch bei uns

an der Tagesordnung ist. Auch heute teilen viele Menschen den Wunsch, sich nicht aus ihrem Lebenstrott herausbringen zu lassen. Sie haben Angst, ein Risiko einzugehen. Sie wollen ein ordentliches und klares Leben ohne Kompromisse. In dieser Hinsicht haben sich die Menschen seit 2000 Jahren nicht verändert. Auch heute gibt es viele Menschen, denen die Gestaltung ihres Lebens sehr wichtig ist.
Vielleicht geht es heute allerdings weniger darum, Gott zu gefallen und richtig nach den Geboten zu leben, wie es den Schriftgelehrten und Pharisäern damals so wichtig war. Heute geht es eher darum, dass das Leben erfolgreich verläuft. Man will alle Möglichkeiten zur Karriere nutzen, sich vor Arbeitslosigkeit und Armut absichern und ist auf den guten Ruf bedacht. Da kann es schaden, die falschen Freunde zu haben. Oder man bangt um die Zukunft der Kinder. Da will man sich mit ordentlichen und heilen Menschen umgeben, die ein gutes Vorbild sind und denen man vertrauen kann. Und überhaupt macht es mehr Spaß, wenn jemand Schönes zu erzählen hat, als wenn man sich bei anderen Menschen mit deren Problemen herumschlagen muss. Und es ist schließlich eine Ehre, unter den erfolgreichen Menschen zu verkehren.
Im Gespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten lässt Jesus sich durch das Genörgel nicht provozieren. Er bleibt freundlich und einladend. Er wirbt um Verständnis für sein Verhalten. Er setzt bei der Freude an. Mit in die Freude des himmlischen Hofstaates einzustimmen, wenn ein neuer Mensch für das Evangelium gewonnen wird, soll Pharisäer und Schriftgelehrte motivieren, sich auch über den eigenen Tellerrand hinweg für Menschen einzusetzen, die auf der Suche sind. Weil es einfach so schön ist, das Verlorene wiederzufinden: Freut euch mit mir, denn ich habe das Verlorene wiedergefunden! Freut euch mit mir, denn ich habe es geschafft, bei Menschen, die sich nur noch für den eigenen Vorteil interessiert hatten, die Sehnsucht nach Gottes Liebe zu wecken. Vielleicht werden sie engagierte Gemeindeglieder werden.
Die Gleichnisse wählt Jesus aus der Umwelt der Menschen seiner Zeit. Was macht ein reicher Schäfer, der ein Schaf verloren hat? Selbst wenn er hundert Schafe hat, lässt er es nicht einfach laufen. Dabei geht es ihm nicht nur um Profit. Ein Schaf ist ein lebendiges Tier. Liebe und Mitleid erwacht, wenn er sich das Schaf nachts allein, bedroht und verängstigt vorstellt. Er geht los, sucht es und trägt es sogar liebevoll wieder zurück. Das ist ein Schäfer, der mit seiner Aufgabe ganz identifiziert ist. Es ist mehr als ein Job. Es ist verantwortliches Leben für eine Aufgabe. Darum freut er sich auch so, als es ihm gelungen ist, das verlorene Schaf wiederzufinden. Er teilt seine Freude mit Freunden und Nachbarn. Und sie sind offenbar bereit, seine Freude zu teilen.
Die Hausfrau, die einen verlorenen Silbergroschen so gründlich sucht, ist auch aus dem Alltag der Zeit genommen. Auch sie ist mit ihrer Aufgabe identifiziert. Auch wenn sie noch neun weitere Silberstücke hat, ist es ihr wichtig, alles zusammenzuhalten. Und sie freut sich ebenso wie der Schäfer, als sie das Stück wiederfindet. Und auch sie teilt ihre Freude mit Nachbarinnen und Freundinnen, die offenbar auch ihre Freude teilen können.
Jesus versucht etwas von dieser Freude auf Pharisäer und Schriftgelehrte überspringen zu lassen. Freude soll anstecken. Selbst die Engel im Himmel freuen sich, wenn ein Mensch umkehrt und für sein Leben einen guten Weg findet. Mit den Engeln im Himmel sollen sich Schriftgelehrte und Pharisäer freuen, wenn Sünder von ihrem Weg umkehren.
Mit den Engeln im Himmel sollen auch wir als Gemeinde uns freuen, wenn Menschen hinzukommen. Und das gilt eben auch, wenn sie einen unseriösen Lebenslauf haben, nicht allen ethischen Ansprüchen genügen oder einfach anders sind, als es einigen von uns gerade passt. Und wir sollen noch darüber hinausgehen. Wir sollen dem Verlorenen nachgehen, und Leute, die abseits stehen, aktiv zu uns einladen, bei uns haben wollen. Und über jeden Einzelnen, über jede Einzelne soll dann Freude sein, im Himmel und bei uns.Amen.

23.10.2005 – 22. Sonntag nach Trinitatis (Schnakenbek)

Matthäus 18,15-20

Eine wunderbare Botschaft wird uns heute verkündigt. Der lebendige Christus verheißt: „da bin ich mitten unter ihnen". „Ich bin mitten unter euch. Ich bin da – da für euch. Ich habe euch nicht verlassen und ich verlasse euch nicht." So hatte Gott sich schon im Alten Testament zu erkennen gegeben dem Mose am brennenden Dornbusch mit der Selbstvorstellung: „Ich bin da für euch als der ich da sein werde − ganz konkret". So begleitete Gott sein Volk durch die Wüsten, finstere Täler, grüne Auen und lichte Höhen. Selbst wenn das Volk vom Weg abwich und eigenwillige Abwege einschlug, dann aber durch Moses Prophetenwort umkehrte, verhieß Gott erneut: „Ich will in eurer Mitte sein." Und sein Verheißungswort gilt, wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder leer zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde, dass sie Frucht bringt, Samen zu säen, Frucht zu bringen und Brot zu essen, wenn die Gemeinde glaubend antwortet: „Denn Du bist bei mir."

Liebe Gemeinde, *vor* unserem Predigttext erzählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf, dem, wenn es wiedergefunden wird, überschwängliche Freude begegnet. *Nach* unserem Predigttext erzählt Jesus das Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger, vom Schalksknecht, der, obwohl ihm eine riesige Schuldsumme erlassen wird, gnadenlos eine kleine Schuld eintreibt. Jesus erzählt dieses Gleichnis auf die Frage des Petrus, wie oft er seinem Bruder und seiner Schwester, die gegen ihn gesündigt haben, vergeben soll. „Nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal", also zahl- und grenzenlos. Denn immer schon ist uns Vergebung grenzen- und bedingungslos widerfahren. In Jesus Christus, in seinem stellvertretenden Leiden und Sterben am Kreuz, ist uns Vergebung, d. h. zu Leben und Seligkeit, immer schon widerfahren. Jesus Christus machte am Kreuz meine Sünde zu seiner und seine Gerechtigkeit zu meiner: ein seliger Tausch für uns. Und in unserer Taufe ist uns Anteil am Heil geschenkt.

Das ist es, wovon wir persönlich leben, das ist es, wovon die christliche Gemeinde lebt, was sie durch die Zeiten trägt und erhält: das Wort der Vergebung. Die Predigt des Evangeliums, d.h. unser lebendiger Herr Jesus Christus, der gegenwärtig in seiner Gemeinde ist, verheißt die Vergebung der Sünden, d.h. Leben und Seligkeit. So ist Christus heute in der Gemeinde gegenwärtig, sie: „Christus als Gemeinde existierend", er: „das Haupt der Gemeinde", sodass die Gemeinde im Miteinander und Füreinander in der Nachfolge Christi lebt: im Fürsein für den anderen, in der Fürbitte für die anderen und im gegenseitigen Zuspruch des Vergebungswortes, wie Dietrich Bonhoeffer es uns erklärt hat.

Darum beten wir im Vaterunser „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern". Vergebung schafft Zukunft: Christi Wort der Vergebung und unser Vergebungswort. „Ich vergebe dir" – dieses Wort verändert alles in einer zerrütteten Ehe, in einer angespannten Beziehung mit Kindern und auch mit Kollegen: „Ich vergebe dir" auf die Bitte „Vergib", weil auch du in Jesus Christus Vergebung erfahren hast. Schulderkenntnis, Schuldanerkenntnis, Schuldbekenntnis und das Wort der Vergebung schafft Neues und erschließt Zukunftsfähiges und Lebensdienliches auch zwischen Verfeindeten, zwischen Kirchen, Völkern und Rassen.

Das „Stuttgarter Schuldbekenntnis" brachte der evangelischen Kirche in Deutschland die Gemeinschaft mit den anderen Kirchen in der weiten Welt wieder. Die Wahrheitskommissionen nach den Schrecken der Apartheid in Südafrika ermöglichten Versöhnung. Denn das Geheimnis der Versöhnung ist Erinnerung und Vergebung. Das ist der Schatz der Gemeinde, das besondere des Zusammenlebens der Christen heute. In der Predigt des Evangeliums vernehmen wir es, im Abendmahl wird es uns frei und bedingungslos geschenkt, im persönlichen Zuspruch der Vergebung macht es alles neu, im geschwisterlichen Gespräch eröffnet es Zukunft. „Denn bei dir ist die Vergebung" (Ps. 130, 4).

Liebe Gemeinde, wir antworten auf dieses Wort der Vergebung mit dem Gebet. Eine mit Staunen erfüllende Gabe! Beten meint das persönliche Reden mit und zu Gott als Antwort auf die Anrede Gottes. Das Gebet im Namen Jesu ist der „Abba”-Ruf der Kinder und Erben Gottes mit Jesus, Gottes eingeborenem Sohn, unserem erstgeborenen Bruder, durch den heiligen Geist. Wenn wir als einzelne oder in der Gemeinde Gott bitten, klagen, danken und preisen, so tun wir es in der Gemeinschaft mit Jesus Christus; wir sind ihm gleichgestaltet durch den heiligen Geist. Und dieses Beten steht unter der Verheißung, dass Gott es hört und erhört.
„Ein zu hoher Anspruch“, könnte mancher einwenden. Und die empirische Gebetserfahrung von nicht wenigen könnte beipflichten. Aber wie Verheißung und Glaube zusammengehören, so auch Glaubensgewissheit und Anfechtung, die ja immer noch getragen wird vom Glauben, und so auch Verheißung und Anfechtung. Die Glaubensgewissheit in der Gemeinschaft mit Jesus Christus aber weiß um das „Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe” und um die Zukunft eröffnende Freiheit und die lebensdienliche Treue Gottes: „Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden”.
Liebe Gemeinde! Das Leben der Gemeinde aus dem Wort der Vergebung im Gebet hat entscheidende Bedeutung für das Zusammenleben der Gemeindeglieder auch in Konfliktsituationen. Und dafür gibt unser Predigttext eine Grundregel. Schieben wir sie nicht gleich ab als veraltet, unbrauchbar in unserer von sozialpsychologischen Erkenntnissen geleiteten Gesellschaft! Es gibt keine Zukunft ohne Herkunft. Und Erinnern grundlegender, von reicher Erfahrung getragener Regeln bedeutet Erinnern in eine gemeinsame Zukunft hinein.
Die biblische Grundregel lautet: Konflikte in der christlichen Gemeinde sind im seelsorgerlichen Gespräch zu regeln. Solche Konflikte in der Gemeinde und Kirche haben – wie wir alle wissen – verschiedene Ursachen; jeder könnte von den eskalierenden Erregungszyklen durch Unkenntnis, Missverständnis, Unachtsamkeit, Misstrauen, Uneinsichtigkeit, Selbstgerechtigkeit, Unbußfertigkeit und auch Selbstrückzug und Selbstausschluss erzählen. Spannungen und Streitigkeiten, die von Machtansprüchen und Ängsten durchwachsen sind, spielen da eine nicht geringe Rolle.
Seelsorge und Beratung ist der Weg aus der Sackgasse, erklärt die Gemeinderegel des Matthäusevangeliums. Die christliche Gemeinde, in der Christus gegenwärtig ist, lebt allein aus dem Wort der Vergebung mit dem Gebet im Mit- und Füreinandersein. Erst wer sich als gerechtfertigter Sünder erkennt, d.h. als vergebungsbedürftigen und der Vergebung tatsächlich teilhaftig gewordenen Menschen, begreift wirklich das Wesen Gottes, das grundlos Liebe ist. Eine wunderbare Botschaft! Das seelsorgerliche und beratende Gespräch ist darum die in der christlichen Gemeinde eigentümliche Form der Streitschlichtung und Konfliktlösung.
Das konkretisiert sich zuerst im vertrauens- und verständnisvollen Sprechen mit einander unter vier Augen (also nicht im Reden übereinander!), im selbstkritischen Zuhören, im Trostwort des „Gottes alles Trostes”, im mahnenden Bußruf und schließlich im Zuspruch der Vergebung mit dem Ziel der Aussöhnung.
Das konkretisiert sich weiter in der um Verständnis und Klärung bemühten Beratung, gerade da, wo Misstrauen und Verärgerung, aber auch Unkenntnis und Eigensinn zu eskalieren drohen.
Das konkretisiert sich leider und leidvoll in der öffentlichen, auch rechtlichen Konfliktregelung, die durch selbstgerechte oder gleichgültige Unbußfertigkeit im Blick auf die sich bewahrheitende Wahrheit in Jesus Christus, dem Haupt der Gemeinde und Kirche, auch den Selbstausschluss feststellt. Auch in diesem Fall aber gehen wir dem Ausgetretenen als Getauften nach, nicht zuletzt in der Fürbitte für ihn; er wird von uns nicht alleingelassen, sich selbst oder anderen überlassen, weil das Wort der Vergebung allen gilt, sich an „alles Volk” richtet.

Die Gemeinderegel des Matthäusevangeliums in unseren Predigttext setzt auf das seelsorgerliche Miteinander des geschwisterlichen Gesprächs im Wissen um die Verheißung des Vergebungswortes und des Gebets: das Seelsorgegespräch unter vier Augen, das die Verschwiegenheit des Beichtgeheimnisses einschließt; das geschwisterliche Gespräch unter Hinzuziehen weiterer Personen auch unter dem Gesichtspunkt der Fachkompetenz; schließlich die Herbeiführung einer Beurteilung in der Gemeindeversammlung. Hört der „Bruder" auch diese nicht, so stellt er sich selbst außerhalb der Gemeinschaft der Gemeinde, außerhalb des Grundes der christlichen Gemeinde, der Vergebungsverheißung und des Gebets; als solcher soll er von der Gemeinde angesehen werden in der Offenheit für Umkehr und Buße.
Das Binde- und Lösewort, gerichtet an die ganze Gemeinde, bezieht sich zunächst auf den Zuspruch der Vergebung an den, der Buße tut. Aber als „ultima ratio", als letztes Mittel, kann es in Situationen des „status confessionis", wo es um Wahrheit und Lüge, um Glaube und Unglaube, um Gott und Abgott, um Förderung und Zerstörung des Lebens, um Eröffnen und Verschließen von Zukunft geht, sehr ernsthaft als Wort der Trennung der Gemeinde und der Trennung von der Gemeinschaft der Christen ausgesprochen werden. Die Situation des bekennenden Christen gegen die von der nationalsozialistischen Ideologie infiltrierten Deutschen Christen, die Verurteilung der Apartheid in Südafrika und des Ku-Klux-Klan in den USA, der „sektiererische" Selbstausschluss aus der christlichen Gemeinde oder der bewusste oder gleichgültige Austritt aus der evangelischen Kirche sind Beispiele dafür.
Liebe Gemeinde, trotz dieser dunklen Folie verkündigt unser Predigttext eine wundervolle Botschaft heute, nämlich diese: Das Evangelium, in dem Christus selbst gegenwärtig Leben und Seligkeit zusagt, verheißt das, wovon wir und die christliche Gemeinde und Kirche leben und erhalten werden: das Wort der Vergebung. Dem antworten wir mit unseren Gebeten, mit Dank, Klage und Fürbitte „Bei dir ist die Vergebung" in der Gewissheit der Erhörung, weil Christus in seiner Gemeinde gegenwärtig ist und mit uns betet das „Abba", lieber Vater. Amen.

13.11.2005 – Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres

Lukas 16,1-8 (9)

Jesus macht es uns nicht gerade leicht mit diesem Gleichnis. Im Lob des ungetreuen Verwalters geht es schließlich auf den ersten Blick um Urkundenfälschung und damit um einen handfesten Skandal. Wie soll ein solches Verhalten vorbildlich sein für die Kinder des Lichtes? Und selbst wenn es nur um den einen Vergleichspunkt geht, dass der in Bedrängnis geratene Verwalter die Zeichen der Zeit erkannt und die für ihn in seiner misslichen Lage einzig richtige Entscheidung getroffen hat, muss das Ärgernis der abgeänderten Schuldscheine mit in Kauf genommen und gerechtfertigt werden. Unrecht bleibt schließlich Unrecht, auch wenn es einem guten und für alle Betroffenen scheinbar sinnvollem Zweck dient. Der Zweck heiligt noch lange nicht die Mittel!
Aus der Perspektive der sozialgeschichtlichen Forschung stellt sich der für uns auf den ersten Blick scheinbar eindeutige Sachverhalt jedoch völlig anders dar. Denn die Schuldner in diesem Gleichnis sind nichts anderes als die „Armen" der Antike. Es handelt sich um kleine Landpächter am Ende eines langen Enteignungsprozesses. In Abhängigkeit von Großgrundbesitzern und deren Verwaltern müssen sie das gepachtete Land bewirtschaften und aus den Ernteerträgen dafür eine ungerecht hohe Pacht entrichten. Eine Pacht, die deshalb so hoch ist, weil die nach dem biblischen Zinsnahmeverbot nicht erlaubten Zinsen einfach verdeckt mit eingerechnet sind und so die Pacht für die kleinen Flächen ungeheuer in die Höhe treiben.

Jesus erzählt damit von einem reichen Mann, der seinen Verwalter mit weitgehend selbständiger Wirtschaftsführung und allen Vollmachten beauftragt hat. Einziges Ziel seiner im Gleichnis ungerecht genannten Vermögensverwaltung sind möglichst hohe Erträge, zu deren Erlangung jedes Mittel recht ist. Die Kleinlandpächter sind diesem antiken System der Vermögensoptimierung hilflos ausgesetzt. Der vom Großgrundbesitzer eingesetzte „Verwalter der Ungerechtigkeit“, wie es im Griechischen heißt, verfügt in diesem Abhängigkeitssystem über volle Handlungsfreiheit. Er entscheidet über die Höhe der zu entrichtenden Summen. Umgekehrt trägt er aber auch gegebenenfalls die volle Verantwortung für ein Scheitern seiner Unternehmungen und kann vom Großgrundbesitzer jederzeit zur Rechenschaft gerufen werden. Auch ist er Denunziationen wehrlos ausgesetzt, wie das erzählte Gleichnis nahelegt, und wird vom Großgrundbesitzer am Ende als Betroffener nicht einmal ordnungsgemäß angehört, sondern einfach aus dem Amt gejagt.
In diesem antiken Unrechtssystem der Landverpachtung an Kleinpächter stellt nun auch die von Jesus detailliert beschriebene Reduktion der Schuldsummen durch die Schuldner unter Anleitung und in Anwesenheit des Verwalters einen aus antiker Rechtsperspektive nicht zu beanstandenden Vorgang dar. Auch hier handelt der Verwalter im Rahmen seiner noch vorhandenen Vollmachten. Er ist dafür auch seinem Großgrundbesitzer keine Rechenschaft schuldig.
Es handelt sich bei dieser Praxis um von den Pächtern eigenhändig auf Wachstäfelchen geschriebene Schuldurkunden ohne Zeugenunterschrift. Der Verwalter leistet lediglich Mithilfe und sachkundige Anleitung. Am Ende siegelt er die berichtigten Täfelchen völlig korrekt neu und nimmt sie wieder in Verwahrung.
Über diesen Schuldennachlass gibt der Verwalter jetzt lediglich die in der bisherigen Schuldsumme verdeckt enthaltenen Vermögenszinsen zurück. Und er realisiert auf diese Weise das bisher geschickt übergangene Zinsnahmeverbot des Alten Testamentes. Scheinbar unbeabsichtigt bringt er mitten in diesem antiken Unrechtssystem Gottes Recht wieder zur Geltung. Das bisher unterlaufene Zinsverbot wird beachtet. Die Kleinlandpächter gewinnen an Freiheit und Würde. Er kann darauf rechnen, dass sie ihn in ihre Häuser aufnehmen, wenn er sein Amt verlieren wird.
Rechtlich beurteilt nutzt der Verwalter nur seine legitimen Handlungsspielräume zugunsten der Armen und Benachteiligten. Ein menschenverachtender Prozess wird mitten in aller Verstrickung in die Ungerechtigkeit angehalten. Der durch sein Mitwirken an einem von Grunde auf betrügerischen Pachtsystem als „Verwalter der Ungerechtigkeit“ Bezeichnete kehrt zu den „anständigen“ Grundprinzipien seines Berufsstandes zurück, indem er den verschleierten Zins erstattet. Er erfüllt Gottes Gerechtigkeit.
Die Klugheit des Verwalters, die im Gleichnis gelobt wird, besteht nicht nur darin, dass er die Zeichen der Zeit erkennt, sondern er verschafft damit zugleich den Unterdrückten Recht. Das bisher mit Füßen getretene biblische Zinsnahmeverbot wird wieder in Kraft gesetzt und die in die Pachtabgaben versteckten mit eingerechneten Zinsen werden zurückerstattet. Gottes Recht für die Armen und Schwachen ist wieder in Geltung. Mitten in einem System der Verstrickungen, Abhängigkeiten und Betrügereien leuchtet plötzlich unerwartet Gottes Gerechtigkeit auf. Aus dem „Verwalter der Ungerechtigkeit“ wird der Vollstrecker des Willens Gottes. Und das, obwohl der Verwalter im Gleichnis eigentlich nur seine eigene Haut in einer aussichtslosen Lage retten wollte.
Das Gleichnis mutet uns heutigen Hörern damit eine Menge zu. Aber wer seinen Vergleichspunkt erreicht hat, der hat gewonnen. Und er entdeckt: Gottes Weisheit und Güte können mitten in den ungerechten Verhältnissen und in den übelsten Verstrickungen aufleuchten. Dort, wo sie nicht erwartet werden, und durch einen, der selber eigentlich anderes im Sinn hat. Gottes Gerechtigkeit kommt dort zum Ziel, wo einer seine Haut zu retten suchte und dabei den Geknechteten Recht und neue Würde verschafft. So paradox ist das Evangelium, dass die Kinder des Lichtes nur dazulernen können.

Wer sich in die von Jesus erzählte Geschichte mit hineinziehen lässt, wird Entdeckungen machen. Perspektiven verschieben sich. Urteile müssen revidiert werden. Auch dort, wo doch am Anfang alles klar zu sein schien.
Auf einmal fällt auf, dass nirgendwo im Gleichnis überhaupt davon die Rede ist, dass der Verwalter wirklich dem Großgrundbesitzer das Vermögen verschleudert hat. Alles beruht auf Denunziation, und Jesus enthält sich als Erzähler sehr bewusst einem Urteil.
Und weiter: Wir hätten mit unserem eindeutig feststehenden Urteil über die verwerfliche Urkundenfälschung der Botschaft des Gleichnisses im Weg gestanden. Wir hätten sie voreilig selbst formuliert und sie uns nicht über der Erzählung schenken lassen.
So führt Jesus bis heute unseren Blick überall dort, wo wir uns auf seine Sichtweise einlassen. Er schenkt bis heute überraschende Perspektiven. Vor allem dort, wo wir nicht gleich urteilen und die Lösung kennen: In verwickelten Lebensgeschichten, aussichtslosen Verstrickungen, unmöglichen Verhältnissen und Beziehungen. Und er sagt wie zum „Verwalter der Ungerechtigkeit“ im Gleichnis: Du kannst dich entscheiden! In jeder noch so aussichtslosen Lage gibt es einen Weg der Gerechtigkeit und des Gottesrechtes. Entdecke ihn! Amen.

11.12.2005 – 3. Advent (Reihe IV)

Römer 15,4-13

Wir alle wissen: Die Wurzeln des christlichen Glaubens liegen im Judentum. Im Februar 2002 hat die Nordelbische Synode eine Ergänzung der Präambel der Verfassung der Nordelbischen Kirche beschlossen. Seitdem steht dort der Satz von der bleibenden Treue Gottes zu seinem Volk Israel. Natürlich kam mit Jesus – theologisch gesprochen – so etwas wie eine Zeitenwende. Jesus selbst aber war von Geburt Jude und lebte in der Tradition seines Volkes und seiner Vorväter und -mütter. Entsprechend liegen auch die Wurzeln der christlichen Kirche, des christlichen Glaubens im Judentum. Das zu verleugnen oder auch nur zu verkennen wäre Geschichtsklitterung.
Doch schon in der frühen Geschichte des christlichen Glaubens gab es Auseinandersetzungen zwischen Judenchristen und Heidenchristen – also zwischen Christen, die vorher Juden oder Heiden gewesen waren. Nun könnten wir ja zunächst meinen, diese Auseinandersetzungen gingen uns nichts mehr an, da sie so lange zurückliegen. Aber das Verhältnis der Christen zu den Juden hat in der Geschichte durchgehend eine wichtige und dann im Mittelalter und vor allem im letzten Jahrhundert auch eine tragische Rolle gespielt. Die Diskussionen in der Synode und in den Gemeinden Ende der neunziger Jahre über die veränderte Präambel der Nordelbischen Verfassung lassen erkennen, daß bis in unsere Zeit die Meinungen in dieser Frage auch innerhalb der Kirche auseinandergehen.
Lassen Sie uns auf diesem Hintergrund auf das hören, was Paulus zu dem Streit zwischen Judenchristen und Heidenchristen in Röm. 15,4-13 sagt: (Textlesung)
In diesem Abschnitt am Ende des Römerbriefes ruft Paulus die Gemeinde in Rom zu mehr Gemeinschaft auf. Diesen Aufruf nach mehr Gemeinschaft in der Kirche haben wir auch heute ganz sicher nötig. Auch heute gibt es unterschiedliche christliche Gruppen, die sich gegenseitig kritisieren und verurteilen. Manche halten sich für bessere Christinnen und Christen, andere sogar für die einzigen Christen. Ich meine dabei nicht nur die Unterschiede zwischen den großen Kirchen oder auch zwischen Kirchen und Freikirchen. Dies ist freilich auch ein Indiz dafür, wie wenig Gemeinschaft die Christenheit auf Erden eint. Viel schlimmer noch ist aber die Tatsache, daß es auch innerhalb der einzelnen Gemeinden Auseinandersetzungen und Streit, ja manchmal sogar Risse gibt, die nur schwer wieder zu kitten sind.
„Christsein kann man nur, wenn man sich einer ganz bestimmten Lebensart anpaßt”, sagen die einen. „Ein Christ / eine Christin darf nur dies oder jenes tun und muß anderes

unbedingt lassen." Mit solchen gesetzlichen Vorschriften werden andere abqualifiziert, die ihren Glauben trotz eines anderen Lebensstils vielleicht genauso ernst nehmen.
Ja, auch innerhalb der christlichen Gemeinden werden Pauschalurteile gefällt nach dem Motto: „So ist die Jugend von heute" – oder: „mit *der* Familie ist nichts los." Daß wir so nicht reden und denken sollen, sagt Paulus unmittelbar vor dem heutigen Predigttext: *„Jeder von uns lebe so, daß er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung." (Vers 2)*
Wenn wir immer wieder Auseinandersetzungen und Verletzungen innerhalb unserer Gemeinden erleben, wollen wir um so interessierter danach fragen, wie es zu echter Gemeinschaft kommen kann. Paulus gibt in Röm. 15 dazu vier Hinweise:
1. Die biblische Botschaft ist die Grundlage der Gemeinschaft
„Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben...", so haben wir gelesen (Röm. 15, 3). Christinnen und Christen leben davon, daß sie sich mit der Bibel beschäftigen. Die Bibel ist nach wie vor ein Bestseller unter den Büchern. Sie hat die höchste Auflage aller Bücher und ist weltweit in die meisten Sprachen übersetzt. Aber für das Leben muß sie immer wieder neu in die Mitte gerückt werden, sowohl für das Leben in der Gemeinde als auch für unser persönliches Leben. Das Nachdenken über die Bibel und das Gespräch über die Bibel muß wieder Vorrang haben.
Auch Menschen, die sehr unterschiedlich denken und leben, können sich über der Bibel zusammensetzen. Nur so können wir neue Anstöße zum Glauben bekommen. Durch das gemeinsame Lesen in der Bibel wird eine tiefe Gemeinschaft begründet, die auch Meinungsverschiedenheiten überdauern kann. Das gemeinsame Hören auf Gottes Wort führt zusammen, auch wenn Trennendes da ist. Von der Urgemeinde ist uns der Satz überliefert: *„Sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre ..."* (Apg. 2, 42)
2. Das Bekenntnis zu Jesus Christus verbindet Christenmenschen untereinander
Den streitenden Gruppen in Rom stellt Paulus Jesus Christus als Vorbild hin. Christus hat euch alle angenommen. Er ist der Diener der Menschen geworden. Den einen ist er der, der die alten Verheißungen erfüllt, den anderen ist er der Beweis für Gottes große Barmherzigkeit. Ganz gleich aber von welcher Seite wir es sehen: Christus hat uns zu Gottes Kindern gemacht. Wir gehören zu ihm.
Was ist das für eine Botschaft! Wir alle sind mit Christus verbunden. Nicht durch unsere Leistung und Frömmigkeit, sondern durch Christi Liebe und Barmherzigkeit. Je intensiver wir auf Jesus Christus schauen und vertrauen, um so näher rücken wir ihm. Je näher wir aber bei Christus sind, um so näher kommen wir einander. Menschen, die sich um einen Mittelpunkt versammeln und drängen, kommen in Tuchfühlung miteinander. Der gemeinsame Blick auf Jesus Christus läßt Unterschiede vergessen und das Gemeinsame entdecken.
3. Die Bibel und das Bekenntnis zu Christus verbinden zu gemeinsamer Hoffnung
Martin Luther hat in seiner berühmten Römerbrief-Vorlesung zum heutigen Predigttext gesagt: *„Wer sich auf den wahrhaftigen Gott verläßt, der läßt alle Dinge fahren und lebt allein durch Hoffnung."* Paulus ist so sehr voller Hoffnung, daß er auch von Gott so spricht: „Der Gott der Hoffnung". Darum gilt: Christenmenschen sind Hoffnungsmenschen. Sie wissen sich für ein Leben in Gottes Ewigkeit bestimmt und sind voller Hoffnung auch für die Veränderung der schwierigen Verhältnisse jetzt bei uns.
Denn Gottes Verheißungen sind noch nicht alle erfüllt durch das Kommen Jesu in diese Welt. Seine Verheißungen reichen noch weiter. Und da können Juden und Christen in gleicher Weise Hoffnungsmenschen sein, die auf das Kommen des Messias warten. Aus solcher Hoffnung heraus kann unser Leben gelingen.
Wo aber diese Hoffnung fehlt, wird vieles fragwürdig. Wer nicht nach vorne schaut, stolpert über jeden Stein. Und so, wie das ganz banal im täglichen Leben geschieht, gilt das auch für unser Leben insgesamt. Wer nicht voller Erwartung ist, regt sich über jede Klei-

nigkeit auf. Was uns alle verbinden kann, ist die gemeinsame Hoffnung auf den kommenden Christus, der endgültig sein Reich aufrichten wird, wie wir ihn im Vaterunser bitten: Dein Reich komme.

4. Bibel, Bekenntnis und Hoffnung führen zum gemeinsamen Lob Gottes

Das Schönste, was Paulus der Gemeinde in Rom schreibt, ist dies: Was euch verbindet, ist das gemeinsame Lob Gottes. Das ist sein Wunsch und sein Gebet für die Gemeinde in Rom: *„damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus."* (Röm. 15,6)

Das Lob Gottes bringt die Gemeinde zusammen, bringt die Menschen zusammen. Paulus sagt das in immer neuen Anläufen: *„Darum nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat zu Gottes Lob."* (Röm. 15,7)

Oder er zitiert aus den Psalmen: *„Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen."* (Röm. 15,9) Und: *„Lobt den Herrn, alle Heiden, und preist ihn, alle Völker!"* (Röm. 15,11)

Wo Menschen miteinander Gott loben, werden sie zu einer Gemeinschaft finden, die Freude macht. Für Menschen, die Gott loben, wird Gott groß und sie sehen sich untereinander anders. Ihre Maßstäbe werden zurechtgerückt. Fast könnten wir sagen: Wenn wir dabei sind, Streit zu beginnen, sollten wir am besten erst einmal Gott loben. Dann bekommt alles einen anderen Klang.

Ganz besonders in der Adventszeit und an Weihnachten wird es deutlich, daß die christliche Gemeinde eine lobende, dankende und singende Gemeinde ist. Genauso gilt: Je mehr wir über Jesus Christus nachdenken, um so größer wird unsere Freude, um so lauter wird unser Lob Gottes. Das aber stärkt die Gemeinschaft untereinander.

Wenn wir dann und wann über Verschiedenheiten und Unterschiede in unseren Gemeinden streiten, tun wir gut daran, zuerst zu fragen, was uns verbindet. Wo sind die gemeinsamen Grundlagen?

Was uns verbindet ist das, was Jesus Christus für uns tat: Seine Menschwerdung und sein Tod am Kreuz, ja die Überwindung dieses schrecklichen Todes in der Kraft der Auferstehung. *„Das Wort ward Fleisch"*, so heißt es im Johannesevangelium (Joh. 1,14). Paulus sagt im Philipper-Hymnus, einem alten christlichen Lied über Jesus*: „Er erniedrigte sich selbst."* (Phil. 2,8) Aber Gott hat ihn erhöht über alle Namen.

Die christliche Gemeinde ist aufgefordert, in der Nachfolge dieses Christus zu leben: *„Nehmt einander an, wie euch Christus angenommen hat zu Gottes Lob"* (Röm. 15,7), sagt Paulus.

Wie anders können wir wirklich Advent und Weihnachten feiern als so, daß wir einander annehmen und gemeinsam zum Lob Gottes finden. Das ist die angemessene Haltung, Christus zu erwarten und zu empfangen. So lassen Sie uns gemeinsam singen: *Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir ...* (EG 11,1-5) Amen.

25.12.2005 – 1. Weihnachtstag

1. Johannes 3,1-6

Sie alle kennen diese Szene: Der Vater liegt bäuchlings auf dem Fußboden vor dem Weihnachtsbaum, drum herum verteilt sich der Rest der Familie. Der Vater dreht an den Stellschrauben im Weihnachtbaumständer. „Jetzt kippt er nach links!", heißt es. Er lockert die eine Schraube wieder, dann dreht er an der nächsten. „Jetzt zu weit rechts!" Er dreht an der dritten. „Vorsicht, er kippt gleich auf dich drauf!"

So geht das Spiel eine ganze Weile, bis der Baum für gerade befunden wird. Gar nicht so leicht, das mit den drei Schrauben. Aber ohne sie würde der Baum gleich umkippen.

So ein Zusammenspiel wie das der drei Schrauben ist uns in andern Zusammenhängen so geläufig, dass wir es gar nicht registrieren. Wenn wir einfach den Arm beugen und wie-

der strecken, sind mindestens zwei Muskeln am Werk: Wenn wir ihn beugen, zieht der eine Muskel, wenn wir ihn strecken, zieht ein anderer, und der erste muss nachgeben. Wenn ich aber mit dem ganzen Arm und bis in die Spitze des Zeigefingers hinein einen Kreis beschreibe: wie viele Muskeln mögen daran beteiligt sein? So ungefähr zwanzig, ein ungeheuer kompliziertes Zusammenspiel, wenn wir es theoretisch verstehen sollten. Doch wie es praktisch geht, haben wir schon als kleine Kinder gelernt.
In verschiedene Richtungen ziehen die Muskeln unsern Arm. In verschiedene Richtungen wird auch unsere Aufmerksamkeit von den zwei Botschaften unseres Bibelabschnitts gezogen.

- Die erste lautet: *Wir sind Gottes Kinder, wirklich und wahrhaftig. Wir heißen nicht nur so, wir sind es.*
- Die zweite heißt: *Gottes Kinder sündigen nicht. Wer Ungerechtes tut, hat von Gott noch nichts verstanden.*

Diese Botschaft scheint die erste aufzuheben. Denn man fragt sich doch: Wer kann dann noch Gottes Kind sein, wenn wegen einiger ungerechter Taten die Gotteskindschaft nicht mehr gilt?
Und vollends verwirrend wird es, wenn wir eine dritte Botschaft hinzunehmen, die der Apostel Johannes zwei Seiten vorher verkündet hat:

- *Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst, . . . und wir machen Jesus zum Lügner.*

Das widerspricht doch der zweiten Botschaft, dass Gottes Kinder nicht sündigen! Theoretisch passen diese Botschaften nicht zusammen. Überlegen wir also, ob sie praktisch zusammenwirken wie die drei Schrauben am Weihnachtsbaumfuß oder wie unsere Muskeln, wenn wir mit der Hand einen Kreis beschreiben.
Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Das ist die große Freude, die der Engel verkündet und die allem Volke widerfahren wird: *Euch ist heute der Heiland geboren.* „Er bringt euch alle Seligkeit, die Gott der Vater hat bereit, dass ihr mit uns im Himmelreich sollt leben nun und ewiglich.“
Gott wurde Mensch, damit der Mensch göttlich würde, so sagten es die Menschen früher. Paulus sagt: Wenn wir zu Christus gehören, dann sind wir eine neue Kreatur, neue Geschöpfe. Im Johannesevangelium sagt Jesus, dass Menschen neu geboren werden, wenn sie ihn in ihr Leben aufnehmen.
Wenn wir solche Dinge über uns hören, denken wir uns gern Anführungsstrichelchen hinzu: Wir sind sozusagen neu geboren, wir sind bildlich gesprochen eine neue Schöpfung. Und irgendwie sind diese Abschwächungen ja auch richtig: Wer sich für Jesus öffnet, wird dadurch kein Übermensch und kein Supermann. Er bekommt keine übernatürlichen Fähigkeiten. Er bleibt ein ganz normaler Mensch. Darum sagt Johannes ja auch: *dass wir Gottes Kinder heißen.*
Aber er fügt hinzu: *und wir sind es auch.* Das mag wohl gesagt werden von Augenblicken des großen Glücks. So wie wir es manchmal erleben, wenn wir von einem Schmerz befreit sind; wenn ein Druck von uns genommen ist; oder wie wir es manchmal in der Liebe erleben.
So erleben Christen manchmal auch ihren Glauben als großes Glück. „Es ist wahr, ich bin Gottes Kind.“ Aber das Gefühl bleibt nicht, es zieht sich wieder zurück. Was ist noch dahinter?
Gott ist in seinem Sohn erschienen. Und Gott bleibt doch verborgen. Er will von uns gesucht werden. Das wissen wir, aber das vergessen wir oft.
Eine jüdische Legende erzählt von einem Jungen, der mit den anderen Versteck spielte. Er hatte sich so gut versteckt, dass die andern ihn nicht fanden. Da haben sie ein bisschen gerufen und sind dann weggegangen. Der Junge kam schließlich aus seinem Ver-

steck und beschwerte sich bei seinem Großvater, einem Rabbi: „Ich hatte mich so schön versteckt, und die andern wollten mich nicht suchen!“ – Da erbleichte der Großvater und schrie: „So geht es Gott. Er sagt: Ich habe mich für euch versteckt, und ihr wollt mich nicht suchen!“
Trotzdem hält Gott zu uns, und er hält uns. Das ist Gotteskindschaft. Und daraus wird noch mehr, es kommt noch eine Verwandlung auf die Gotteskinder zu. Wenn Gott uns von den Toten auferwecken wird, dann wird sich erst in ganzer Größe und Schönheit zeigen, was wir sind: Wesen, die Gott sehen, wie er ist. Wir sind Gottes Kinder. Das ist Gottes Weihnachtsgeschenk an die Menschheit.
Und hier schließt nun Johannes seine Ermahnung an: *Gottes Kinder sündigen nicht. Sie reinigen sich. Wer Ungerechtes tut, hat von Gott noch nichts verstanden.*
„Wer kann dann noch Gottes Kind sein?“ Dieser Widerspruch war uns vorhin schon auf den Lippen. Versuchen wir jetzt, Johannes zu folgen, soweit wir können. Wir sind Kinder Gottes, wir leben aus der Energie seiner Liebe. Das glauben wir. Nun fährt Johannes fort: „Stell dir vor, die Christen leben aus Gottes Kraft – und niemand merkt etwas davon. Das kann nicht sein!“
Das wäre wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern: Zwei betrügerische Schneider machen dem Kaiser und seinen Hofleuten weis, dass nur Menschen mit scharfem Verstand die erlesenen Stoffe sehen könnten, die sie verarbeiten. Aber diese Stoffe gibt es nicht. In Wirklichkeit tun die Schneider nur, als ob sie schneiden und nähen und etwas anprobieren. Zwar geht es jedem Hofbeamten wie dem Kaiser: Keiner sieht die erlesenen Stoffe. Aber keiner sagt es, denn dann würde er ja zugeben, dass er keinen scharfen Verstand hat. Und so stolzieren sie in den neuen Kleidern herum, die es doch gar nicht gibt, und machen sich gegenseitig Komplimente über die herrlichen Gewänder. Bis ein Kind sie sieht und ganz laut die Mutter fragt: „Warum haben die Leute denn alle nichts an?“
Nein, die Christen dürfen sich nicht in solche Lügengespinste kleiden wie die dummen feinen Leute im Märchen. Im Wettstreit der Religionen geht es weniger darum, wie schön oder geheimnisvoll oder weise ihre Lehren sind. Sondern ob die Taten überzeugen. Ein Theologe sagt: „Dass der Jesusglaube sich gerade in den ersten hundert Jahren so unglaublich schnell und weit ausbreitete, war weniger eine Folge einer neuen Lehre. Sondern eine Folge davon, dass die Christen anders lebten als die andern Menschen. Das hat überzeugt.“
Aber auch damals schon gab es Christen, die große Dinge vom Glauben sagen konnten, Eingebungen hatten, hinreißende Gefühle entfalteten – aber in andern Augenblicken egoistisch und kleinlich, rechthaberisch und zänkisch sein konnten, die auf anderer Leute Kosten lebten, ihre Familie tyrannisierten – und, und, und. Und da ist Johannes ganz unerbittlich: Wenn da einer sagt, er sei Christ, aber der Glaube hat keine praktische Konsequenz in seinem Leben, der ist kein Christ. Niemand soll seinen Glauben für eine unverbindliche Schöngeisterei halten. Jeder Christ soll sich darum bemühen, das Rechte zu tun: das was Gott von ihm will. Dieses praktische Ziel hat das harsche Wort: *Gottes Kinder sündigen nicht.* Das meint: Sie trennen sich nicht dauerhaft von Gott.
Und dann gibt es natürlich zu aller Zeit Leute, die auch das verkehrt auffassen. Zwar werden wir heute wohl keinen Christen finden, der von sich behaupten würde, er würde nicht sündigen. Das hat die Kirche den Gläubigen wirksam eingeschärft, dass niemand ohne Sünde ist. Aber es gibt Leute, deren Auftreten, Mienenspiel und Tonfall den andern sagt: „Was ich tue, ist richtig. Mach du es genau so, dann bist du auch auf dem richtigen Weg.“ Das sind die, von denen Johannes sagt*: sie betrügen sich selbst.*
Die zusammen in der Kirche waren und unter dem Weihnachtsbaum feiern, können sich trotzdem auf die Nerven gehen und einander anschreien. Denn jeder der glaubt, sündigt doch immer wieder, und das wird nicht aufhören. Darum bleibt er ewig angewiesen auf

Jesus. Immer und immer wieder müssen wir ihn bitten: *Herr, hab Erbarmen mit mir*. Immer und immer wieder dürfen wir ihn hören: *Deine Sünden sind dir vergeben.*
Diese Erfahrung sollte Christen duldsam machen. Denn wir haben nicht die Exklusivrechte auf die Versöhnung. *Sondern Jesus Christus, der gerecht ist, ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern für die der ganzen Welt.* Dazu kann man nun auch wieder viele Anmerkungen machen: Die Versöhnung würde aber nur denen gelten, die sich bekehren, die den Glauben annehmen usw. Theoretisch ist das alles richtig. Aber praktisch kommt es darauf an, dass wir in die Versöhnung, die uns trägt, auch die andern einbeziehen: Die, mit denen wir über Kreuz liegen. Und in Gedanken die ganze Welt.
Denn was mit Jesus gekommen ist, was die Engel besungen haben, das sollen die Gotteskinder ausbreiten: Frieden auf Erden. Versuchen wir es, und lassen wir's nicht bei einem Versuch bleiben. Amen.

26.12.2005 – 2. Weihnachtstag

Offenbarung 7,9-12 (13-17)

Das kleine Mädchen holt sich seine Wachsmalkreiden und einen Block. Zwei braune Striche, leicht windschief: Das sind die Wände. Ein spitzgiebliges Dach obendrauf – fertig ist der Stall. Oben darüber leuchtend gelb ein riesiger Stern. Außen herum die dunkelblaue Nacht. In der Mitte des Stalls eine Badewanne mit Füßen: Die Krippe. Obendrauf, in rosa, eine Figur mit ausgestreckten Händen und lachendem rotem Mund: Das Jesus-Kind. Links und rechts davon zwei weitere Gestalten, eine in orange, eine in blau. Eine mit langem blondem Haar und eine mit schwarzem Bart: Maria und Josef.
Stellen wir uns eine Galerie der Weihnachtsbilder vor. Dann dürften die Kinderzeichnungen nicht fehlen. Unsere eigenen, wenn sie einer aufbewahrt hat, oder die der Kinder oder der Enkelkinder. Die Kinderbilder sind sich erstaunlich ähnlich geblieben durch die Jahrzehnte hindurch. Neben den Kinderzeichnungen hängen die anderen Bilder in unseren ganz persönlichen Galerien. Die Weihnachtsbilder unseres Lebens, die gemalten, die in Kugeln eingravierten, die in Filmen gesehenen und die selbst erlebten. Die altdeutsche Weihnachtsstube auf einer Radierung. Ein pausbäckiger Weihnachtsmann aus Übersee. Die Krippendarstellung eines alten Meisters. Der Hollywood-Klassiker in Schwarz-Weiß mit Happyend. Die Weihnachtsstube der eigenen Kindheit. Viele vertraute Bilder. Mit einigen verbinden sich starke Gefühle. Gefühle der Vertrautheit, der Geborgenheit, der Nähe und Wärme. Die Krippe, der Stall, die heilige Familie, die Tiere, ein Engel.
Und nun heute ein neues, ein ganz anderes Bild in der Galerie der Weihnachtsbilder: Ein Thronsaal von gewaltigem Ausmaß. Eine unüberschaubare Menschenmenge, „bunt zusammengewürfelt" wie man so sagt, aber alle in weißen Gewändern und sie haben Palmzweige in der Hand. Dazu unterschiedliche geheimnisvolle Engelswesen. Sie umringen Gottes Thron und das Lamm und stimmen ein in ein vielstimmig vorgetragenes, lobpreisendes Bekenntnis.
Welch ein Kontrast ist diese Szene zu den Bildern von Bethlehem, die unser Weihnachtsgedächtnis bewahrt. Das ist kein beschauliches Arrangement, sondern eine große Inszenierung. Das ist nicht der intime Rahmen eines Heilig-Abend-Krippenspieles, sondern hier wird der Vorhang der Weltbühne hochgezogen. Manche Bilder sind vertraut: Die weißen Gewänder als Zeichen der Reinheit und Freude. Die Palmzweige in den Händen der Menschen wie beim Einzug Jesu in Jerusalem. Das an Pfingsten erinnernde Völkergemisch. Und für den Mensch gewordenen Sohn Gottes in der Krippe steht nun das einstmals zur Schlachtbank geführte Lamm Gottes.

Staunend blicken wir in den Thronsaal. Staunend und fremd. In der Kühnheit dieser Vision findet sich unser Platz nicht so leicht wie bei den Hirten auf dem Feld. Ich muss mich auseinandersetzen mit diesem Bild in der Galerie der Weihnacht.
Ein Bild, das nicht den gewohnten Sehweisen entspricht, irritiert. Es macht stutzig. Es stellt in Frage und bewegt. Es öffnet schließlich neue Zugänge. Das kann an Weihnachten nicht verkehrt sein. Die weihnachtlichen Bräuche, Rituale und Gewohnheiten stützen und bewahren ja zunächst das Vertraute, das Überlieferte, die Tradition, die lieb gewordene Erinnerung. Das ist einerseits auch gut so in einer Zeit, in der sich rasant viel verändert und manches über Bord geht, was man besser nicht den Haien zum Fraß vorwerfen sollte. Da tut es der Seele gut, sich an Bewährtes zu halten.
Andererseits birgt ja gerade das Weihnachtsfest die Gefahr, in den Bildern der Vertrautheit völlig aufzugehen: Als nostalgisch-sentimentales Kinderfest, als fröhliches Disney-Happening unterm Disco-Weihnachtsbaum oder als Bergkapellen-Idyll unter der Schneedecke. Solchen Verharmlosungen steuert unser neues Bild entgegen. Weihnachten: Das ist ja vor allem das ganz andere in der Welt. Weihnachten: Das ist der ganz andere Entwurf von der Erlösung der Welt und ihrer Kreaturen durch Gottes Menschwerdung. Weihnachten ist das unspektakuläre Kommen Gottes – das aber für unser Heil viel weitreichendere Folgen hat als ein gut gestalteter Christmas-Event. Diese fremdartige Szene vom Thronsaal stößt etwas an, eröffnet neue Blickwinkel, fragt: „Verbindet ihr denn mit Weihnachten noch Visionen? Traut ihr denn dem Kommen Gottes etwas zu? Lasst ihr das Jesuskind in der Krippe wirklich groß werden – mächtig, stark, die Welt verändernd?“ Die Bilder der Offenbarung ermutigen dazu!
Sie ermutigen dazu, die Vision der Gemeinschaft nicht aufzugeben. Diese Welt fällt weiter auseinander. Was politisch Engagierte seit Jahrzehnten anmahnen, nämlich das Auseinanderfallen der Welt in Nord und Süd, in Arm und Reich, hat uns nun eingeholt. Wird auf einmal vor der Haustür Realität. Die Schere geht auseinander. Und während die Welt scheinbar zusammenwächst, ist sie in Wahrheit nur ein globaler Markt, der nach seinen Gesetzen und Mechanismen funktioniert. Darunter ist alles möglich. Da bilden und verfestigen sich Nischen und Ghettos, Milieus und Gemeinschaften, zusammengehalten durch Heimatgefühle, durch den Wunsch nach Geborgenheit und Identität. Gegen die Unübersichtlichkeit der Welt, gegen die großen Fremdheiten muss man sich abgrenzen, einigeln oder wehren.
Der Blick auf die globale Gemeinschaft der Gottesanbeter im Thronsaal der Offenbarung erinnert an die große Weihnachtsvision des Engels: *Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll*. Weihnachten gilt allen: Allen Völkern und Stämmen und Nationen und Sprachen.
Jenseits der konfessionellen Thematik war es ein beeindruckendes Zeugnis, als zur Trauerfeier für Papst Johannes Paul II. vier Millionen Christen aus der ganzen Welt nach Rom pilgerten. Die Luftaufnahmen des Petersplatzes und der Straßen Roms wirkten wie eine Bebilderung der Thronsaal-Vision der Offenbarung.
In dieser nun bekennen alle in einem gewaltigen Chor und mit einer Stimme: *Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm;* und alle Engelsgestalten stimmen mit ein: *Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke sei unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen*.
Ein ganz großes gemeinsames Bekenntnis wird da formuliert. Und so steckt in diesem neuen Bild in unserer Weihnachts-Galerie eine zweite Ermutigung: „Formuliert euer Bekenntnis. Findet gemeinsame Worte der Anbetung, des Lobpreises und stellt sie in die Öffentlichkeit.“ Der Kirchgang so vieler Menschen am Heiligen Abend, die gemeinsam gesungenen geistlichen Weihnachtslieder sind ein solches Bekenntnis, das die Welt wahrnimmt und das den Medien Sendezeit und Druckspalten Wert ist. „Unter dem Jahr“ ist das seltener so. Dabei hat die Welt dieses Zeugnis verdient: „Die Rettung kommt von

unserem Gott.“ Das muss man deutlich sagen, hin und wieder und nicht nur dann, wenn wir im persönlichen Angesicht von Not und Tod Trost und Hilfe brauchen. „Die Rettung kommt von unserem Gott“ – dieses Bekenntnis ist immer dann spannend, wenn irgendwo Allmachts-Phantasien entstehen. Was nach außen hin als scheinbar nebensächliche Episode in Palästina begann, draußen vor den Toren Bethlehems, wurde Ausgangspunkt für die globale Vision Gottes. Kleiner dürfen wir Weihnachten nicht machen.
Denn das ist die dritte Ermutigung in der Thronsaalvision aus der Offenbarung des Johannes: Weihnachten stellt die uneingeschränkte Gottesherrschaft fest. Und das ist eine wichtige Botschaft in einer Zeit, in der andere Mechanismen und Gesetze versuchen, sich die Menschen untertan zu machen. Die ungebremste Beanspruchung durch Arbeitswelt und Berufswelt, die immer dichteren Regelungen und Regulierungen für nahezu alle Bereiche des Lebens, die existentiellen Abhängigkeiten von Konzernentscheidungen und überindividuellen Zusammenhängen können bei dem Einzelnen Hilflosigkeit und Gefühle des Ausgeliefertseins auslösen. In unsere Weihnachtsgalerie wird uns heute ein Bild gehängt, das die Macht Gottes in Szene setzt. Das Lamm ist auch dabei und macht deutlich: Erhöhung und Erniedrigung gehören in unserer Gottesgeschichte eng zusammen. Aber die Erniedrigung, die mit einer Geburt draußen vor der Tür begann, weil die Hotels und Pensionen für Gott ausgebucht waren, ist nur die eine Seite. Ja, sie beginnt im Kleinen, nicht in den Machtzentren, die Geschichte des Jesus von Nazareth. Aber sie geht ihren Weg. Und am Ende steht die Vision, dass wir an den Quellen des Lebenswassers stehen werden. Das kann uns keiner mehr abgraben. Da möge niemand denken, er habe die Macht dazu. Es gibt nur einen Herrn der Welt.
Das großartige Bild, das uns der Verfasser der Offenbarung gemalt hat, ergänzt die Sammlung, die wir schon in unserer Weihnachts-Galerie hatten. Es lenkt den Blick in einer visionären Schau auf das Ende der Zeit, das nach manchen und vielerlei Plagen den Kindern Gottes gehört. In seiner gewaltigen Dramaturgie macht es deutlich, dass der Neuansatz von Gottes Geschichte mit der Welt, der im Stall von Bethlehem begann, kein harmloses religiöses Beruhigungsmittel ist. Weihnachten geht nicht im Bewahren auf. Es ist Aufbruch. Neuanfang und Perspektive. Alle Jahre wieder. Amen.

31.12.2005 – Silvester

2. Mose 13,20-22

Die letzten Tage eines alten Jahres und die ersten eines neuen sind eine Zeit der guten Wünsche:

- „Gesegnete Weihnachten!“
- „Alles Gute zum neuen Jahr!“
- „Einen guten Rutsch!“
- „Viel Glück und viel Segen!“

Was meinen wir eigentlich, wenn wir uns gegenseitig solche Wünsche sagen? Was stellen wir uns unter „Glück“, unter „allem Guten“ und „Segen“ vor? Die für viele nächstliegende Bedeutung ist zugleich selbst ein guter Wunsch „vor allem Gesundheit!“ – und doch meinen unsere Wünsche noch mehr als das: Ein gutes Jahr – das ist ein Jahr ohne Erkrankungen, ein Jahr in materieller Sicherheit, ein Jahr der Freude in der Partnerschaft oder der Familie, eine Zeit mit guten Freunden oder mit beruflichem Erfolg ... Ich überlasse es Ihrer und Eurer Phantasie, noch das eine oder andere hinzuzufügen.
Ein Wort ist bei unseren Wünschen, das auch eine Brücke zu unserem Glauben schlägt: Segen. Es erinnert daran, dass ein gutes Jahr Gottes Hilfe und Gottes Beistand braucht. „An Gottes Segen ist alles gelegen“, sagt das Sprichwort. Was meinen wir damit? Ist Gottes Segen noch der fromme Mantel für alle anderen guten Wünsche? Sorgt sein Segen einfach dafür, dass wir Glück, Erfolg, Gesundheit bekommen? Was bedeutet es dann

aber, wenn etwas davon ausbleibt? Wenn wir Pech haben, ist dann der Segen ausgeblieben? Wen wir krank werden oder den Arbeitsplatz verlieren, hat sich dann auch Gott zurückgezogen? Gottes Segen meint nicht immer dasselbe wie unsere guten Wünsche und Hoffnungen.
Das mussten auch die Menschen erfahren, deren Situation uns der heutige Predigttext vor Augen stellt: Es sind die Nachkommen Jakobs, die in Ägypten lebten. Ihre Vorfahren waren einer großen Hungersnot entronnen und sie hatten in Ägypten Aufnahme gefunden. Ihr Bruder Josef, den sie verkauft und verstoßen hatten, war zum Wegbereiter der Rettung geworden. In Ägypten war es ihnen gut gegangen. In der Hochkultur des Landes hatten sie ihren Platz gefunden. Schwere Arbeit war zu leisten, aber sie waren sicher vor den Nöten des Nomadenlebens. Das zeigte sich daran, dass sie immer mehr wurden, ein ganzes Volk. Mehrere Generationen hatten eine gute Zeit in Ägypten, dann aber drehte sich der Wind. So viele wurden sie, dass die Ägypter diese Ausländer als Bedrohung empfanden. Es musste zur Trennung kommen. Mose wurde vom Gott seiner Vorfahren zum Anführer berufen. Nach harten Verhandlungen und schweren Plagen kam es zum Aufbruch der Israeliten. Eine neue Zeit musste kommen. An dieser Schwelle der Zeiten setzt nun unser heutiger Predigttext ein: 2. Mose 13,20-22 (Textlesung).
Die Rast des Volkes ist ein Ruhepunkt zwischen den aufregenden Erzählungen des 2. Buches Mose. Nach diesem Text folgt der Zug durchs Schilfmeer, in der die Israeliten von den Ägyptern bedroht und durch Gottes Handeln gerettet werden. Anschließend ziehen sie zum Sinai und verbringen 40 Jahre, also mehr als eine Generation in der Wüste. „Alles Gute“ und „viel Glück“ warten also nicht gerade auf diese Menschen, die am Rande der Wüste lagern. Sie bekommen eine Zusage: Gott wird mit ihnen gehen. Sie werden seine Zeichen, die Wolkensäule bei Tag und die Feuersäule bei Nacht immer sehen können. Sie gehen nicht allein, was auch immer für Zeiten kommen. Dieser Beistand wird sich schon in der dramatischen Situation, als am Horizont die Ägypter mit ihren Streitwagen auftauchen, bewähren.
Aber, liebe Gemeinde, ist das wirklich genug? Hilft es, dass Gott mitgeht, wenn die Wege durch Lebensgefahr und Wüste führen? Gäbe es nicht einfachere Zugänge zum gelobten Land? Anders gesagt: Warum ändert Gott nicht die Situation selbst und mutet seinen Menschen so etwas zu? Für die Israeliten war das immer wieder ein neues Thema. Auch zu späteren Zeiten fragten, suchten, schrieen sie nach Gott – erlebten seine Gegenwart, aber auch dass er ihnen manches Leid zumutete.
Ähnlich wie das Volk lagern wir heute Abend zwischen zwei Jahren. Wir halten inne im Gottesdienst, ziehen in Gedanken Bilanz und fragen uns, was im neuen Jahr kommen wird. Werden am Horizont Bedrohungen aufziehen oder gibt es viel Gutes, das uns erwartet? Der Blick zurück auf das vergehende Jahr löst gemischte Gefühle und Erinnerungen aus. Es war für viele Chronisten vor allem ein Jahr großer Naturkatastrophen. Noch am Weihnachtsfest 2004 brach die unvorstellbare Flutwelle über Südostasien herein und Hunderttausende starben in den Tagen danach. Kaum weniger eindrücklich waren die Bilder aus New Orleans und seinen Nachbarorten – Menschen verloren ihr Leben und viele Städte werden nicht mehr sein wie vorher. Fast vergessen wurde darüber, dass auch ein europäisches Land, nämlich Rumänien in diesem Jahr wochenlang zu großen Teilen unter Wasser stand. Nicht vom Wasser, aber durch ein Erdbeben wurde Kaschmir ins Leid gezogen und viele Menschen sind dort bis heute von den Folgen des Winters ohne Obdach bedroht.
In Deutschland blieben wir von solchen Katastrophen verschont, stehen jedoch weiter unter den Bedrohungen einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung. Über vier Millionen Menschen haben keine Arbeit, weiter werden Arbeitsplätze abgebaut, auch von Firmen, die sehr erfolgreich sind. Immer weniger zählen die Menschen im knallharten Wettbewerb, ja, sie scheinen zum Ballast geworden zu sein, den man immer weniger braucht.

Immerhin leben wir nach wie vor im Frieden und das seit nun sechs Jahrzehnten – anders als die Menschen im Irak, wo nach wie vor täglich Anschläge ihre Opfer fordern, anders als Regionen Afrikas, in denen nach wie vor die Gewalt regiert und die Armut noch größer macht. Natürlich nehmen wir das alles auch ganz unterschiedlich war. Unsere persönliche Jahresbilanz kann ganz anders aussehen. Vielleicht hatten wir das Glück, das ein Kind oder Enkelkind geboren wurde, vielleicht aber mussten wir auch schmerzhafte Abschiede nehmen. Vielleicht haben wir eine Beförderung erlebt, die Liebe des Lebens kennen gelernt oder auch das Zerbrechen einer Freundschaft ...
Auch die große Zeitgeschichte war nicht nur negativ geprägt. Es gab nicht nur die Katastrophen und Tragödien, sondern durchaus auch Hoffnungszeichen. Eines hat seine Wurzeln sogar in Trauer und Tod – in Indonesien gibt es begründete Anzeichen für den Frieden. Die gemeinsame Trauer hat die Waffen zum Verstummen gebracht. Wie traurig, dass es diesen Weg dazu brauchte, aber auch gut, dass die Menschen wieder auf eine bessere Zukunft hoffen können.
Ein politisch unruhiges Jahr ist in unserem Land zu Ende gegangen. Am Ende mussten Brücken über trennende Gräben gebaut werden und die Gegner müssen nun gemeinsam versuchen, die Probleme zu lösen. Wie schwer das ist, zeichnet sich ab, zugleich aber ist es eine Hoffnung, dass es die größten Kräfte nun gemeinsam versuchen. Das Gegeneinander hat viele gute Ideen der Vergangenheit zunichte gemacht. Vielleicht haben diese nun eine Chance.
Vielleicht ist es das Erstaunlichste am Ende dieses Jahres, dass uns unsere Erde immer noch trägt – trotz aller Prognosen. Vielleicht ist es das Beste, das wir sagen können: Gott schenkt uns immer noch Raum und immer noch Zeit, das Leben zu gestalten, trotz allem, was wir Menschen der Erde und unseren Mitgeschöpfen bereits angetan haben. Bei den schlimmen Katastrophen wird schnell gefragt: „Wieso lässt Gott das zu?“ ebenso könnten wir fragen: „Wieso lässt Gott es zu, dass uns dieser Planet weiterhin trägt und wieso dürfen wir leben, jeden Tag neu?“
Die Zeichen für diesen Lebenswillen Gottes sind damals Feuerschein und Wolke gewesen. Beide sind Lebenszeichen, denn in der Wüste verheißt die Wolke Wasser, in der Dunkelheit bedeutet das Feuer Licht. Sie stehen für die Zusage, dass es zwar ein schwerer Weg durch die Wüste ist, aber dass Gott führt und schützt. In bedrohlicher Lage hat er das Leben des Volkes immer noch erhalten und sie zuletzt auch ins gelobte Land geführt. Was Israel Feuerschein und Wolke waren, können uns heute „zwischen den Jahren“ Krippe und Kreuz bedeuten. Wir kommen von der Krippe der Weihnacht her und werden auch im neuen Jahr im Zeichen des Kreuzes zusammen kommen. Diese Symbole sind nicht groß oder mächtig. Sie stehen für eine einfache Geburt unter elenden Verhältnissen und für einen Tod unter großen Schmerzen. Dennoch erzählt die Bibel mit diesen Zeichen davon, dass Gott uns nicht verlässt. Er ist den Menschen nahe, die an der Krippe stehen, und er verlässt die nicht, die ihr Kreuz tragen müssen. Wem sollte Gott fern sein, wenn sein Sohn am Anfang ein Flüchtlingskind ohne Obdach und am Ende ein Hingerichteter war? Welches Leid oder welche Not könnte uns von ihm trennen, wenn dies die Zeichen seiner Nähe sind?
Wir wünschen uns im Übergang der Jahre alles Gute. Wir hoffen auf Gesundheit und Erfolg, wir wünschen Glück und Zufriedenheit. Nichts davon müssen wir zurücknehmen. Eins aber ist wesentlich: Dass Gott im Glück und im Leid, in Gesundheit und Krankheit, in Erfolg und Unglück bei uns ist. Er geht uns voran und er beschließt unseren Zug. Feuerschein und Wolke sind die alten Zeichen aus der Zeit der Wüstenwanderung Israels. So manches deutet darauf hin, dass auch uns eine Wüstenzeit bevorstehen könnte. Lange Zeit haben wir in einer Oase gelebt, in der vieles möglich war – andere Zeiten und andere Völker aber wissen besser als wir, dass das eher die Ausnahme ist. Doch eine Wüstenwanderung kann auch segensreich sein, wie Israel es erzählt.

Gottes Segen ist kein Wunsch, der zu den anderen guten Wünschen im Widerspruch steht. Manchmal aber erfüllt er sich ganz anders und das ist auch gut so. Nicht umsonst verdanken wir viele tiefe Glaubenserfahrungen armen oder kranken Menschen. Jesus selbst hat Leid getragen und ist uns damit zum Segen geworden. Seine Krippe und sein Kreuz sind Zeichen des Segens, trotz des Leides für das sie stehen. So gesehen bleibt der Segen Gottes der wichtigste Wunsch für das neue Jahr. Genauer sagt es der in diesem Jahr verstorbene Hanns Dieter Hüsch in einem Segenswort, mit dem ich die Predigt schließen will:

> *Gott, der Herr, mache uns wieder anfällig für seine Geschichte, die nicht von dieser Welt ist, nicht erklärbar, keine Diskussionen braucht, und uns doch tröstet, hoffen lässt, Mut macht, frohgemut macht. Und alles in allem Kraft gibt und uns Zuversicht schenkt.* Amen.

2006 (Reihe IV)

08.01.2006 – 1. Sonntag nach Epiphanias 2006

1. Korinther 1,26-31

Was töricht ist, was schwach ist, was verachtet ist vor der Welt, das hat Gott erwählt? –
Liebe Gemeinde!
Auf der einen Seite wissen oder ahnen wir doch, dass es wirklich so ist. Noch haben wir ja die Weihnachtsbotschaft im Ohr: Bethlehem, die du klein bist unter den Städten in Juda ... ein Armeleutekind in einer Futterkrippe, in einem Stall ... die Hirten, Außenseiter der Gesellschaft haben zuerst davon gehört ... und der Engel sagt zu ihnen: *Euch* ist heute der Heiland geboren.
Und später? Da stimmt es auch noch: Der Mann Jesus von Nazareth hat es besonders mit den Armen und Verachteten gehalten: Zachäus fällt uns ein; Maria aus Magdala, die einen sehr zweifelhaften Lebenswandel hatte, bevor sie Jesus begegnet ist; ein römischer Hauptmann, der ein Heide war und mit dem ein rechter Jude nicht einmal gesprochen hätte; unzählige Kranke, Behinderte, Sünder und Gesetzesbrecher ... Was klein ist vor der Welt und nicht angesehen, das was nichts ist vor den Augen der Menschen, das hat Gott auserwählt. Ja, es scheint so gewesen zu sein – wenigstens am Anfang, als Jesus noch über diese Erde ging.
Aber seitdem? Gewiss, in der Geschichte der Christenheit ist das immer wieder einmal aufgeleuchtet: Gottes Nähe zu den Geringen. Aber es gab auch ganz andere Beispiele: Eine Kirche, die sich gefiel, immer mehr Macht auszuüben, in Kreuzzügen Andersgläubige im Namen Gottes zu bekämpfen; Päpste und andere Kirchenmänner, die sich anmaßten, den Menschen den Himmel aufzuschließen oder eben zuzusperren, also über das Heil ihrer Seele zu entscheiden.
Wie gesagt: Immer wieder gab es auch Zeugen für Gottes Hang zum Kleinen, zu den Ohnmächtigen und Schwachen.
Und wie ist es heute? Die Kirche hat ihren Einfluss weithin verloren. Will sie in unseren Tagen die Herzen der Menschen gewinnen und für den Glauben öffnen, dann kann sie das nur mit Liebe und einer überzeugenden Botschaft. Und auch wir, jede und jeder von uns, die wir Gott vertrauen und Jesus Christus unseren Herrn nennen, können andere Menschen nur für ihn einnehmen, wenn wir – wie er! – unseren Platz bei den Randsiedlern und Ausgegrenzten suchen, bei denen, über die abfällig gesprochen und hochmütig die Augenbrauen gehoben werden.
Liebe Gemeinde, wir sollten nun nicht denken, dass es doch eigentlich traurig ist, dass die Kirchen und wir Christen nur noch so wenig Bedeutung in der Gesellschaft haben. Im Gegenteil! Das ist unsere besondere Chance. Und ich glaube fest, diese Chance ist uns von

Gott geschenkt! Gerade in unserer Schwäche und unserem durch keine äußerliche Macht unterstützten Einfluss auf andere Menschen liegt unsere größte Stärke!
Denn so war es auch am Anfang: Das Wort des Engels musste die Hirten überzeugen. Und das konnte es! Von selbst und nicht gezwungen fielen die Hirten vor dem Kind auf die Knie. Die Armut Gottes hatte ihre Seele berührt. Und genau so war es in der Geschichte des Christentums: Von Dauer war immer nur der Glaube, der sich die Herzen erobern konnte und nicht der, dem man folgen musste, weil einem sonst Druck oder gar Gewalt widerfuhr.
Wer wird genannt, wenn Vorbilder christlichen Lebens gesucht werden? Mutter Teresa, Albert Schweitzer, Dietrich Bonhoeffer – nicht jene, deren „Christlichkeit“ vorgeblich und deren Methode es war, anderen den Glauben aufzudrängen.
Hier – und nur hier – liegt unsere Chance und unser Auftrag: Was töricht ist, was schwach ist, was verachtet ist vor der Welt, das hat Gott erwählt! Und wir sind da auf der richtigen Seite, wo wir dieser Vorliebe Gottes für alle, die nichts gelten und nichts sind, nachkommen.
Nein, leicht ist das nicht – aber durchaus verheißungsvoll! Und Spaß macht das auch nicht, aber eine große innere Freude! Nicht einmal Lohn ist uns dafür versprochen, aber wir werden sehr reich damit – an Erfahrung und Lebenseinsicht.
Bevor wir nun aber unser Maß allein an Mutter Teresa, Albert Schweitzer oder Dietrich Bonhoeffer nehmen, wollen wir unsere Aufgabe als Christen dieser Zeit in die kleine Münze des Alltags einwechseln:
Immer wieder gibt es doch Gelegenheiten zu zeigen, dass wir es lieber mit den einfachen, kleinen Leuten zu tun haben und nicht mit denen, die „oben“ sind – oft genug ja auch nur, weil sie Geld und Besitz haben und uns die Beziehungen zu ihnen vielleicht noch einmal nützlich sein können.
Gottes Leute gehören zu den Geringen, den Schwachen, denen am Rand! Darum freue ich mich immer wieder über Menschen, die es ausschlagen, in der Nähe der vor der Welt Großen und Angesehenen zu sein. Und ich denke da an einen Pastor, der sich beim Empfang für den neuen Bürgermeister nicht gleich auf einen Stuhl für die Ehrengäste setzt. Und ich denke an die Kirchenvorstandsvorsitzende, die bei der Weihnachtsfeier im Gemeindekreis alle Anerkennung und allen Dank für ihre Arbeit denen weitergibt, ohne die sie nichts hätte bewegen und nichts erreichen können: den vielen „kleinen“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die still im Hintergrund gewirkt und sich für die Gemeinde eingesetzt haben.
Schließlich fällt mir noch der Mann ein, der als „besonders fromm“ gilt, weil er oft ein Bibelwort im Munde führt. Aber er redet eben nicht nur so, er besucht auch die Kranken in seiner Kirchengemeinde und er geht zu denen nach Hause, von deren Unglück oder Sorgen er erfährt und er nimmt alle, von deren Kummer er weiß, in sein Gebet.
Was töricht ist, was schwach ist, was verachtet ist vor der Welt, das hat Gott erwählt!
Dieses Wort ist aber nicht nur unser Auftrag, wenn wir den Menschen begegnen und an ihnen handeln. Es ist auch Gottes Zuspruch an uns selbst, an jede und jeden von uns: Ich kenne dich seit deinem ersten Schrei. Ich weiß um die Gaben, die ich in dich hineingelegt habe und ich weiß auch, woran es dir mangelt. Du musst mir also nichts vorzumachen versuchen und du brauchst das auch gar nicht. Ich liebe dich nämlich so, wie du bist: Mit all deinen Stärken, aber auch mit deinen Fehlern und Schwächen. Du kannst also vor mir deine Maske abtun, mit der du gern verbergen möchtest, dass du gar nicht der tolle Mann, die selbstsichere Frau bist und vor nichts Angst hast und immer Rat weißt. Ich kenne dich anders: Du weinst manchmal, wenn du allein bist. Du machst dir große Sorgen, wenn du an die Zukunft denkst und die Gedanken an das Alter – die schiebst du gern ganz beiseite. Aber warum? Ich habe dich doch erwählt! Du bist mein Kind! Wovor fürchtest du dich denn? Mein Sohn Jesus Christus ist für dich gestorben. In ihm liegt dein Heil, das Leben

für dich, die Ewigkeit. Was auch dein Geschick bringen mag, du bist schon hindurch! Ob Krankheit kommt – ich bin bei dir. In deinen alten Tagen – ich stütze dich und führe dich, auch wenn der Weg ganz schwer wird. Ich werde dich nie verlassen. Niemals.
Liebe Gemeinde, gewiss ist es nicht leicht, die Haltung der Schwäche vor Gott, auch in der Gesellschaft zu leben und durchzuhalten. Da zählt ja doch nur, was stark ist oder wenigstens für unsere Augen und Ohren stark erscheint. Und trotzdem: Auch da ist Gottes Welt. Auch die Menschen, die vor der Öffentlichkeit – wie wir meinen – ihre Macht zeigen müssen und ihren Anspruch der Stärke und des Ansehens vor den Leuten durchsetzen müssen, sind in Gottes Hand, seine Geschöpfe, und sie leben nur, weil er sie hält und erhält und seine Hand nicht von ihnen abzieht.
Wir werden vielleicht nicht erleben, dass diese „Mächtigen und Großen vor der Welt“ von ihren selbst gezimmerten und oft angemaßten Thronen herabsteigen, aber wir wollen vor ihnen auch nicht die Knie beugen und in Hochachtung zerfließen. Gott hat uns schwache, kleine, belastete Menschen lieb. Das allein zählt und das allein rettet uns.
Wenn wir das wissen und behalten, vielleicht kann es uns in aller Schwäche vor Gott doch so stark machen, dass wir aller ungerechten Gewalt, aller angemaßten Macht und aller auf Geld und Gütern beruhenden Stärke entgegentreten, wo immer wir das können. Denn wir gehören als Christen immer auf die andere Seite – und Gott ist bei uns! Denn: *Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist; und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn! –*
Und wozu hat Gott uns Christus gemacht und geschenkt:

- zur Weisheit
- zur Gerechtigkeit
- zur Heiligung und
- zur Erlösung.

Wenn wie das suchen, werden wir immer nur Erfüllung finden in Christus. So wollen wir uns auf den Weg machen in der Allianz-Gebetswoche, die vor uns liegt: „Ich lebe und ihr sollt auch leben“. Die „Ich-bin-Worte“ Jesu aus dem Johannesevangelium: er ist unsere Weisheit, unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung und unsere Erlösung. Amen.

12.03.2006 – Reminiszere

Jesaja 5,1-7

„Eine Geschichte von Liebe und Finsternis“ – so hat der israelische Schriftsteller Amos Oz die Geschichte seiner Kindheit im Jerusalem der 40er Jahre überschrieben: eine liebevolle und zu Anfang auch glückliche kleine Familie zu dritt, der kleine Junge hängt zärtlich an beiden Eltern. Aber dann breitet sich wie eine schleichende Krankheit eine Entfremdung zwischen seinen Eltern aus. Jeder wird einsamer, bis es damit endet, dass sich die Mutter das Leben nimmt. – Wie schlimm finster es sein kann, das merkt man nirgends so wie da, wo sonst immer Liebe war. „Eine Geschichte von Liebe und Finsternis.“
Aber das greift schon etwas vor, liebe Gemeinde. Da sind wir mit dem Propheten Jesaja und seinem Weinberglied, das uns heute zum Predigen aufgegeben ist, eigentlich noch gar nicht. Im Gegenteil:
Die Ausleger nehmen an, es müsste das Laubhüttenfest gewesen sein – mit das ausgelassenste Fest im ganzen Jahr, Erntedank, ein bisschen wie Oktoberfest – Musik, Tanz, lustige Einlagen. Und da – die Leute wundern sich – da steht doch tatsächlich plötzlich der Prophet Jesaja vorne auf der Bühne. Gibt auch etwas zum Besten, eine Art Ballade. Steht da wie Reinhard May oder Wolf Biermann. „Finde ich gut“, sagen sie einer zum anderen,

„sonst immer der strenge, überkritische Prophet – aber jetzt einfach mal bloß menschlich. Auch mal ein bisschen lustig – prima, Jesaja!“
Ein Lied von meinem liebsten Freund, von meinem Freund und seinem Weinberg, kündigt er es an und singt schon los. – Und die Reaktionen der Zuhörer?
„Das ist ja unglaubliches Pech: beste Lage, edelste Weinsorte, ganze Anlage tip top – und dann Null Ertrag?! Kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man an so etwas glaubte, würde man sagen: Da liegt ein Fluch drauf! – Sag deinem Freund, er soll das abstoßen, das wird nichts mehr!“ –
„Was redest du? Das ist doch unrealistisch, so etwas gibt es gar nicht. Hört doch mal: ‚Weinberg’ – versteht ihr nicht? Das ist ein Liebeslied, denkt doch mal ans Hohelied Salomos: ‚Weinberg’, das ist seine Liebste. Der hatte ein Mädchen, für die tut er alles. Die wollten heiraten. Bis er dahinter kommt: Die hat einen anderen. – Armer Kerl! Tut einem leid. Davor ist ja keiner gefeit. Sag ihm, Jesaja, er soll Schluss machen mit der. Wenn’s schon am Anfang so losgeht – lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende!“
Das Lied ist zu Ende. Jesaja hat noch einen Nachsatz: *Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch . . .* Und in den Versen nach unserem Predigttext schließt er noch ganz anders Klartext an, so: *Weh denen, die ein Haus zum andern bringen und einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und sie allein das Land besitzen!* –
Und wieder die Reaktion der Zuhörer:
„Was? Ich höre wohl nicht richtig?“ – „Ich hätte es euch gleich sagen können: Dieser 150-prozentige Prophet kann nicht anders. Bei dem kommt immer ein knüppelhartes Ende!“ –
Und plötzlich, liebe Gemeinde, sind wir bei uns selber. Oder nein: Bei Gott. Oder noch richtiger: Da, wo Gott uns betrifft. Die große *„Geschichte von Liebe und Finsternis“*.
Gott, wie er sich mit aller erdenklichen Liebe um seinen Weinberg müht. Übrigens erzählt Amos Oz in seinem Buch, wie er als Sechsjähriger Samentüten mit Radieschen-, Tomaten- und Gurkensamen bekommen hat. Er, das Stadtkind, hinter dem Haus nur ein Minihof mit betonharter Erde. Aber egal, er und sein Vater machen sich daran, mit Schraubenzieher und Hammer die Erde aufzubrechen, pflocken ein Geviert ab. Und dann, mit Blasen an den Händen und der Vater mit einem blauen Zehnagel (mit dem Hammer daneben geschlagen), düngen sie das Beet mit Küchenabfällen, säen aus und wässern ordentlich. Von da ab beginnt das Warten die nächsten Tage: Alle zwei, drei Stunden läuft der Kleine hin, um nachzusehen. – Tatsächlich: „Guck mal, Papa, da kommt es grün heraus!“ Am nächsten Morgen gleich wieder hin, wie viel es gewachsen ist – aber da ist alles verwelkt. Als der Vater am Abend von der Arbeit kommt, sieht er seinen Jungen vor dem Beet hocken, „mit Tränen in den Augen, ganz versunken in seinen letzten, verzweifelten Versuch, sie mit Hilfe von Nasen- und Ohrentropfen zu retten . . ., Tröpfchen für Tröpfchen für jeden Keim“.
Sicher, was Jesaja vorträgt, ist noch mal anders. Bei *seinem liebsten Freund*, wie er Gott geradezu zärtlich nennt, ist ja nichts improvisiert. Die Voraussetzungen sind „eins A“, da kann nichts schief gehen, eigentlich. – Aber in einem läuft es eben doch verblüffend aufeinander zu: Gott, wie Jesaja ihn sieht, wie wir selber uns Gott nie vorstellen würden, hat etwas von dem sechsjährigen Jungen. Voller Enthusiasmus an seine Arbeit gegangen, so ein beflügeltes, liebevolles Warten und Nachschauen nach seinen Menschen. Und dann die bittere Enttäuschung!
So ist aber doch Gott nicht! möchte man protestieren. Gott ist doch nicht so eine klägliche Ohnmachtsgestalt. –
Ja und nein: Erinnern Sie sich an die Geschichte vom Sündenfall, Adam und Eva? Auch da die seltsame Hilflosigkeit Gottes. Da ist etwas dazwischengetreten zwischen Gott und seine Menschen – und er kann es nicht reparieren, anscheinend. Hat es etwas damit zu

tun, dass er Menschen will, die keine Roboter sind? Sie sind ja etwas Eigenes, haben ein Ich, haben etwas zu verschenken – ihr Vertrauen, ihre Zuneigung! Als eine *Geschichte von Liebe* hat Gott es angelegt zwischen ihm und uns. Wo Liebe ist, da ist immer etwas, das kann nur freiwillig kommen oder es hat keinen Wert. Von innen heraus kommt es; lässt sich nicht erzwingen. Wer liebt, – erlebt doch immer ein Stück Ohnmacht; – wie schwer lernen wir es selber zwischen Eltern und Kindern, zwischen Partnern.
Passionszeit steht für dieses Stück Ohnmacht Gottes: Lieber an denen, die er liebt, leiden, als sich mit Macht durchsetzen. So gesehen ist das schlimme Ende Jesu das Wertvollste, was wir von Gott wissen: Da hat er damit Ernst gemacht – was die Liebe nicht schafft, das will er nicht zwingen. Er verlöre ja seine Menschen dabei. Liebe und Finsternis – wie quälend dicht liegt beides zusammen!
Gut, wenn Gott so ist – aber so sind wir doch nicht, oder? Es ist doch nicht alles ausschließlich Müll, was wir produzieren. Oder erleben Sie die Menschen so ausschließlich negativ? Und auch: Das mit der Hege und Pflege, das ganze Leben ein einziger Liebesbeweis Gottes, alles bestens? – Kein Wort von den Enttäuschungen, den Verletzungen, über denen Menschen misstrauisch werden. Kein Wort von den Schicksalsschlägen, über denen Menschen verbittern. Woher nimmt Jesaja das, dass er nichts davon sagt?
So anders als seine Mit-Israeliten. Die reden anders. Die sagen: „Du musst dein Leben schon in die Hand nehmen. Du kannst dich nicht immer nur auf Gott verlassen. Man muss seinem Glück auch schon mal nachhelfen. Wenn du deinen Vorteil nicht selber nutzt, trägt ihn dir keiner hinterher.“ – Klingt vernünftig. Aber die Grenzen werden fließend. Auf einmal zieht das Grau ein, das unsere Wirklichkeit zeichnet: Nicht richtig schlecht, nicht einfach böse – aber grau. Schwarz und Weiß verschwimmen.
Wie das aussieht, davon kann Jesaja ein Lied singen, es klang schon an:
Immobilienspekulanten, die hemmungslos den Markt ausnutzen und die Preise hochtreiben – die das nicht bezahlen können, sind nicht ihr Problem. Leute, die ihr Leben bloß noch verdaddeln mit Suff und Zerstreuung, egoistische Vergnügungsgesellschaft. Verantwortungsträger, die mal eben ihre Möglichkeiten nutzen, um geeignete Gesetze für ihre Zwecke hinzukriegen. Öffentlicher Etikettenschwindel: Willkürliches Ausnutzen von Vorteilen jubelt man hoch als „Flexibilität“. – Das Grau über der Gesellschaft von dieser Art sieht Jesaja.
Für Jesaja endet es da. Gott bricht sein Warten ab. Etwas anderes hat Gott ihm nicht gezeigt. –
Für uns ist es aber doch anders. Wir gehen ja in die Passionszeit, weil wir noch etwas anderes von Gott zu sehen bekommen haben. Seiner Sehnsucht nach uns hat Gott noch einmal auf eine Weise Gestalt gegeben, die hätte sich keiner ausdenken können: Aber was ist denn Jesus anderes als Gott, wie er mit seiner Sehnsucht nach uns ins Grau hinein geht, in den verwahrlosten Weinberg, hinter die Dornen, hinein ins Vertrocknete und Vergiftete, hin zu uns? Er ist einfach da. Erträgt die Verwahrlosung seiner Menschen am eigenen Leib – und gibt uns Gott hinter unseren Dornen zu fühlen. Ja, macht jetzt „eine Geschichte von Liebe“, in der mehr Kraft steckt als in aller Finsternis. Amen.

14.04.2006 – Karfreitag

Hebräer 9,15.26b-28

„Man trifft sich im Leben immer zweimal“, sagte der junge Mann zur Einleitung des Gesprächs. Er verwies damit auf eine immer wieder vorkommende Erfahrung, dass Menschen sich in ganz unterschiedlichen und unerwarteten Situationen wider Erwarten noch einmal begegnen können.
Manchmal ist das Anlass zu freudiger Überraschung. „Man trifft sich im Leben immer zweimal“, wiederholte deshalb seine zukünftige Frau und erzählte, dass sie vor Jahren

einfach gute Freunde waren, die sich dann aus den Augen verloren und erst vor wenigen Monaten durch Zufall wieder getroffen hatten. Sie konnten sofort an ihre damalige Freundschaft anknüpfen. Doch da war plötzlich mehr als früher. Es hat so gefunkt, dass sie nun heiraten wollen.
„Man trifft sich im Leben immer zweimal“, sagte auch ein Mann Anfang fünfzig. Aus seiner Stimme klang so etwas wie ein lauernder Unterton. Als er schließlich zu erzählen begann, war sein Blick irgendwo in die Ferne gerichtet. Als Junge sei er etwas dick und immer zu schüchtern gewesen. Außerdem waren seine Eltern arm. Die Kleider trug er meist von seinen älteren Geschwistern auf. So wurde er von den anderen erst belächelt, dann gehänselt. Meist stand er am Rand, und sie hackten auf ihm herum. Er wurde zu einem richtigen Sündenbock. Wann immer ein Mitschüler jemanden brauchte, um seine schlechte Laune auszulassen, musste er daran glauben. Wenn der Klassenlehrer für irgendetwas nach einem Schuldigen suchte, zeigten die anderen mit dem Finger auf ihn und sagten: „Der war’s!“
„Günther war der Schlimmste von allen“, sagte dieser Mann Anfang fünfzig mit leiser Stimme. „Günther gab in der Klasse den Ton an und hetzte die anderen auf. Jetzt, nach fast vierzig Jahren, taucht er nun in meiner Firma auf. Ausgerechnet ich werde sein Gruppenleiter sein“, sagt er und verzieht dabei seinen Mund zu einem dünnen Lächeln. „Der kann was erleben. Diese Rechnung werde ich auf meine Art begleichen.“
Zwischen solchen Zweitbegegnungen von Menschen, liebe Gemeinde, kann viel geschehen; vor allem, wenn dazwischen mehrere Jahre liegen. Wir selbst entwickeln uns in der Zwischenzeit genauso weiter wie unser Gegenüber. So ist manch alter Bekannte bei einem Wiedertreffen für Überraschungen gut. Die Veränderung kann positiv oder negativ ausfallen. In jedem Fall hat sie Auswirkungen auf die Begegnung. Manchmal sind auch alte Rechnungen offen. Dann holt uns wieder ein, was schon längst abgehakt und scheinbar vergessen war. In einem Wiedertreffen kann also je nach Vorgeschichte und Umständen gleichermaßen Unangenehmes wie Verheißungsvolles stecken.
Liebe Gemeinde! Auch Jesus werden wir ein zweites Mal wiedertreffen, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes. Wir hören noch davon. Zunächst aber verweist uns der heutige Karfreitag auf das Ende der *ersten Begegnung* mit ihm.
Den Evangelien zufolge war auch er in gewisser Hinsicht ein Außenseiter. Doch Jesus mischte sich ein. Umgeben von einer Schar von Freunden und Freundinnen, zog er durch Palästina, um zu predigen und zu heilen. Er ging auf Menschen zu, die litten. Er widmete sich denen, die ihn brauchten. Selbst am Sabbat heilte er Menschen. Den traditionellen religiösen Lehrern, den Pharisäern, war er damit ein Dorn im Auge. Oft kam es zu heftigen Wortgefechten. Er schien diese Gespräche als willkommenen Anlass zu nehmen, seine Auslegung des Willens Gottes kundzutun.
Für ihn war klar, dass mit seinem Auftreten das Reich Gottes auf dieser Welt nahe herbeigekommen war. Mit dieser Aussage schlug er die jüdischen Gelehrten vor den Kopf. Sie hielten seine Predigten für Gotteslästerung und gefährlich. Im Hinblick auf die römische Besatzungsmacht war sein Auftreten politisch brisant. Ein solcher Querdenker musste aus dem Verkehr gezogen werden. Pläne wurden geschmiedet, Verbündete gesucht und gefunden. Ungeachtet dessen, dass Jesus Leid linderte und Hoffnung gab, dass er nicht nur von Liebe sprach, sondern sie auch lebte, wurde ihm der Prozess gemacht. Denn seine Ehrlichkeit war unerträglich, seine Menschenfreundlichkeit unnachahmlich und sein Anspruch auf die Gottessohnschaft unerhört. Er schien so gefährlich, dass man einen Schwerverbrecher freiließ, Jesus aber nach einem fragwürdigen Urteil öffentlich hinrichtete.
Nur so konnten sich die Mächtigen seiner entledigen. Wenn er nicht mehr da wäre, würde sich das Volk schon wieder beruhigen. Wenn er erst vor ihren Augen verschwand, würde er ihnen bald auch auf Nimmerwiedersehen aus dem Sinn gehen.

Deshalb wird Jesus am Tag vor dem Sabbat nach einer Art Schauprozess hingerichtet. Er stirbt einen grausamen Tod. Als Folterwerkzeug und Todesinstrument wählen seine Mörder das Kreuz. Daran stirbt er einen langsamen und qualvollen Tod. Schaulustige verspotten den fast nackten Sterbenden. Er ist zur Projektionsfläche ihrer Aggressionen und Ängste geworden. Auf ihn laden sie ab, womit sie nicht zurechtkommen. Er stirbt, weil er sich gegen die Norm verhalten hat. Er stirbt, weil er bis zum Schluss kompromisslos menschlich bleibt. Mit diesem Tod am Kreuz endet unsere erste Begegnung mit Jesus.
Im Nachhinein haben unzählige Menschen Jesu Tod zu deuten versucht. Einer von ihnen ist, liebe Gemeinde, der Verfasser des Hebräerbriefes. Seine Darstellung des Sterbens Jesu erinnert an ein altes jüdisches Ritual anlässlich des großen Versöhnungstages. In Israel gab es einen Brauch, für den zwei Böcke benötigt wurden. Das eine Tier wurde getötet und Gott geopfert. Der andere Bock bekam vom Priester durch Handauflegung die Sünden des Volkes übertragen und wurde dann in die Wüste gejagt. Er wurde zum sogenannten Sündenbock. In der Person Jesu und seinem Tod scheinen beide Traditionsstränge zu verschmelzen. So heißt es im Hebräerbrief, er ist geopfert worden, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Durch Jesu Opfertod sind die Übertretungen, die unter dem ersten Bund geschehen sind, aufgehoben, schreibt mit großen theologischen Worten der Verfasser des Briefes.
So wie die Ehe zwischen Menschen ein Bund fürs Leben sein soll, hat auch Gott mit den Menschen vor Urzeiten einen Bund geschlossen. Er ist mit ihnen eine enge Verbindung eingegangen. Doch Gott erlebt, wie die Menschen diesen Bund immer wieder brechen. Er muss erkennen, dass die Beziehung der Menschen zu ihm von Spannungen gekennzeichnet ist und auch die Menschen untereinander immer wieder aneinander geraten. Er sieht, wie sie zum eigenen Vorteil andere an den Pranger stellen oder rücksichtslos nur auf ihr eigenes Fortkommen bedacht sind. Er erlebt, wie Menschen an den Rand gedrängt und zu Außenseitern gemacht werden. Die hebräische Bibel berichtet deshalb mehrfach von Gottes Enttäuschung und Zorn. Doch während in einigen Büchern der hebräischen Bibel im Zusammenhang menschlicher Übertretungen vom Gericht Gottes gesprochen wird, reagiert Gott mit einem Mal überraschend anders. In Vorbereitung eines neuen Bundes macht er sich auf den Weg zu uns Menschen. In Jesus wird Gott Mensch. In Jesus begegnet er den Menschen zum zweiten Mal. Er erlebt alles, was Menschen eben erleben. Da ist Freude und Begeisterung, wo Menschen mit ihm gemeinsam versuchen, wahrhaft menschlich zu leben und zu handeln. Da ist aber auch Traurigkeit, Wut und Enttäuschung über eingefahrene Denkweisen, hartherzige Charaktere, Niedertracht und Zwietracht. Doch Gott hält in der Gestalt Jesu die Zerrissenheit dieser Welt aus bis in den Tod. Auf diese Weise ermöglicht Gott durch Jesu Tod die Sündenvergebung und eröffnet damit dauerhaft eine zweite Chance in der Beziehung zwischen ihm und den Menschen. Der Verfasser des Hebräerbriefes spricht von einem neuen Bund.
Wie klingt dieser neue Bund für uns Christen des 21. Jahrhunderts? Empört uns das blutige Menschenopfer nicht eher, als dass es uns tröstet? Was ist das für ein Gott, der dieses Opfer braucht, um unsere Sünden zu vergeben? Ist er nun doch einer, der nach Genugtuung verlangt? Geht es Gott so ähnlich wie diesem Mann, der seinen ehemaligen Klassenkameraden spüren lassen will, was er selbst erlitten hat?
Vielleicht sind das die falschen Fragen. Vielleicht sollten wir besser fragen, wozu wir Jesu Tod brauchen und was wir durch die Auseinandersetzung mit ihm lernen können. Vielleicht brauchen wir die Erinnerung an Jesu Tod, wenn wir ohnmächtig vor sinnlosem Leiden stehen, wo Menschen gequält und gefoltert werden, da, wo ihnen andere scheinbar den letzten Rest ihrer Würde zu nehmen versuchen. Ich glaube, dass ihnen Jesus in diesem Moment ganz nahe ist, dass er mit ihnen ihre Einsamkeit, ihr Leid, ihren Schmerz und sogar ihre Gottverlassenheit teilt. Christus ist all denen nahe, die verzweifeln an diesem Leben. Weil er selbst ganz unten war, trägt er ihren Schmerz mit. Er hält mit ihnen

aus in Krisengebieten, an Kriegsschauplätzen, in Krankenhäusern oder an anderen Orten, an denen es Menschen schlecht geht. Durch seinen Tod ist Jesus zum Bruder geworden, der da ist, wo Menschen offen oder versteckt leiden. Das ist Gottes Geschenk am Karfreitag für uns. Genau genommen schenkt er uns durch seinen leidvollen Tod die Gewissheit, dass wir niemals in unserem Leiden einsam sind. Selbst wenn wir uns allein fühlen, ist Christus uns nahe als Weggefährte. Niemand braucht mehr allein zu sterben. Keiner erduldet seine Qualen ohne Christus, der all das am eigenen Leib erfahren, der selbst einst seine Einsamkeit und Hilflosigkeit herausgeschrieen hat.
Vielleicht brauchen wir die Erinnerung an seinen Tod aber auch als Bild dessen, was wir mit dem Missbrauch unserer Freiheit anrichten können. So ist der Karfreitag zugleich ein Gedenktag an unsere Gottesfeme, wenn wir sündigen, indem wir seinem Wunsch nach einem erfüllten und gerechten Leben für alle Menschen durch unser Handeln widersprechen. Der Mann am Kreuz ist ein Mahnmal, wenn wir vorschnell meinen, immer alles richtig zu machen, und unsere Hände in Unschuld waschen. Er begegnet uns im Spiegel, wenn wir schlecht mit uns selbst umgehen. Seine Augen sind die Augen jedes Mitmenschen, der sich auf dieser Welt verloren fühlt. Das Kreuz appelliert an unser Mitgefühl. Es will unser Herz erreichen und uns feinfühlig machen für die Kreuzigungen, die um uns und in uns tagtäglich geschehen. Deshalb ist das Kreuz Zeichen des neuen Bundes zwischen Gott und Mensch. Gott ist zum zweiten Mal auf uns zugegangen, diesmal in menschlicher Gestalt, damit wir selbst zum Menschsein ermutigt werden.
Auch Jesus werden wir ein zweites Mal begegnen. Denn seine Freundinnen und Freunde verkünden wenige Tage nach seinem Tod, er sei auferstanden und ihnen erschienen. Die Macht des Todes sei gebrochen. Es werde ein Leben nach dem Leben geben. Der Tod sei nur ein Übergang. Diejenigen, die Jesus endgültig aus dem Weg schaffen wollten, wundem sich. Seine Anhängerschaft wächst von Tag zu Tag. Sie nennen sich Christen und werden zum dauerhaften Problem, denn in ihnen begegnet Jesus seinen Gegnern zum zweiten Mal.
Uns aber, die ihm nachfolgen, wird er zum dauerhaften Trost und Hoffnungsträger, weil wir an die Auferstehung glauben. Bis dahin leben wir zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Denn wir leben in der Spannung zwischen der Vergebung, die wir immer neu in Anspruch nehmen, und der Verheißung des ewigen Heils. Zwischen diesen beiden Polen geschieht unser Leben in all seinen Facetten, bis wir Jesus zum zweiten Mal treffen werden. Amen.

11.06.2006 – Trinitatis

Epheser 1,3-14

Der Apostel Paulus beginnt seinen Brief an die Epheser mit einem überschwenglichen Lob auf die großen Taten Gottes: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus."
Wollte man auf den Begriff bringen, worum es in diesem Lobpreis Gottes geht, dann müßte man sagen: Es geht um den Segen, den wir von Gott empfangen durch all das, was er an uns getan hat in Schöpfung, Erlösung und Heiligung.
Darum sind wir ja auch heute wieder in diesen Gottesdienst gekommen: um Gottes Segen zu empfangen. Er segnet uns „mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus".
„Christus" ist das Schlüsselwort für diesen Segen: In ihm hat Gott uns erwählt, erlöst und zu Erben eingesetzt.
Paulus entfaltet seinen Lobpreis der übergroßen Gnade Gottes in drei Strophen:
Zuerst singt er von der Erwählung der Menschen vor aller Zeit, noch ehe der Grund der Welt gelegt war. Was ist das für eine wunderbare Auszeichnung des Menschen? Ob wir verstehen können, wie groß die Liebe Gottes zu uns Menschen ist, wenn wir zuvor er-

wählt sind und dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein? Damit wird doch zum Ausdruck gebracht, daß die ganze Schöpfung nur deshalb da ist, um uns zum Leben zu dienen, um das Erscheinen eines Gottesgeschöpfes zu ermöglichen, das Partner und Erbe sein kann der großen Liebe, die Gott für den ganzen Kosmos empfindet. „Aus Gott für Gott gemacht“ – so erscheint das menschliche Leben auf Erden. Gott ruft uns ins Dasein, damit wir seine Liebe erkennen und ihn loben für seine herrliche Gnade. Geschaffen sind wir nach seinem Bilde und sollten heilig und untadelig vor ihm sein.
Wir alle wissen, liebe Gemeinde, daß schon in diese erste Strophe des göttlichen Liebesliedes für uns ein schrecklicher Mißton hineingeraten ist: Die Menschen haben die einfache, fromme und fröhliche Gotteskindschaft ausgeschlagen; sie haben aufgehört, heilig und untadelig vor ihm zu leben und darin etwas zu sein zum Lobe seiner Herrlichkeit. Sie lösen sich vom Urgrund ihrer Bestimmung und richten ihr Leben nach eigenem Gutdünken ein. Gewiß, da ist auch viel Rechtschaffenheit und guter Wille. Aber es zerbricht ihnen unter den Händen, die Mißtöne und der Mißbrauch nehmen zu. Beinahe unmerklich rutschen die Menschen in persönliche und nationale Katastrophen hinein, es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen, die den Frieden im Inneren und im Äußeren zerstören. Es gelingt eben nicht, heilig und untadelig zu leben, wenn wir aufgehört haben, unser menschliches Leben in Verantwortung vor Gott zu leben.
Immer wieder werde ich gefragt, warum denn der christliche Glaube so wichtig sei. Ob wir es den Menschen nicht überlassen könnten, jeweils nach ihrer eigenen Facon selig zu werden. Ich antworte dann immer, daß die Menschen dann aufhören würden, zu hören und sich etwas gesagt sein zu lassen, was ihrem Leben Halt und Grund gibt. „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott“, heißt es beim Propheten Micha. Wer darauf nicht hören will, der wird nicht etwa nach seiner Facon selig, der verliert seine Facon. Denn dazu sind wir doch bestimmt: als Gottes Kinder und Erben zu leben auf dieser Welt, heilig und untadelig vor ihm, als seine geliebten Kinder, begnadet mit seiner Gnade, befriedet mit seinem Frieden. Wer das ausschlägt, zerstört sich und seine Umwelt, der hört auf, ein Geliebter zu sein und aus Liebe zu leben.
Paulus singt sein Loblied auf die überschwengliche Gnade Gottes ohne diese Mißtöne, ohne dieses Geschrei der Menschen im Hintergrund. Er kennt die Realität. Er weiß, daß auch Christen gefährdet sind. Er nennt ja das Stichwort „Sünde“. Aber er singt lieber gleich weiter in seinem Lied von der übergroßen Gnade Gottes – nun die zweite Strophe von der Erlösung und der Vergebung der Sünden.
Wieder machen wir uns wohl nicht genügend klar, wie bedeutsam und existentiell entscheidend das ist, was Paulus hier singen und sagen will. Er war ja durchaus ein kluger und gebildeter Mann, er war seinen eigenen Plänen und Ideen gefolgt, er hatte geeifert für sein Gottesverständnis und hatte doch nichts wirklich erreicht und verstanden. Es ging ja gar nicht um Macht und Selbstbehauptung, um menschliche Klugheit und gesellschaftliche Anerkennung. Es hatte auch keinen Zweck, sich selbst ständig etwas vorzumachen und sich etwa für korrekt und anständig zu halten. Das war ja in der Tiefe auch gar nicht wahr, wie jeder halbwegs ehrliche Mensch spürte. Es gab da Abgründe und Gefahren, Verstrickungen und echte Schuld. Was wirklich half und herausführte aus allen Selbsttäuschungen war die Annahme der Gnade Gottes. Paulus wurde von dieser überwältigenden Erfahrung so zu Boden geworfen, daß ihm Hören und Sehen verging. Tagelang fastete und betete er, bis er verstand, was Gott ihm mit dem allen sagen wollte: „Laß dir an meiner Gnade genügen.“ Und Paulus verstand, daß er teuer erkauft war, mit dem Blut eines Unschuldigen, mit der hingebungsvollen Liebe Gottes in Jesus Christus.
Paulus singt hier vom Reichtum der Gnade Gottes. Er wußte ganz genau, daß er sie wirklich reichlich nötig hatte, um wieder frei und fröhlich leben zu können. Der Vielzahl seiner Verstrickungen, Irrtümer und Sünden entsprach der Reichtum der Gnade Gottes. Die hat-

te er nun im Übermaß und unverdientermaßen erfahren, Gott sei Dank. Er hätte sich damit zufrieden geben können, daß er aus einem verfehlten Leben gerettet war in das Licht der Liebe Gottes. Aber nach der ihn überwältigenden und so ganz und gar verwandelnden Erfahrung von Damaskus hatte er auch gleich verstanden, daß dieser Reichtum der göttlichen Gnade nicht ihm allein galt. Alle Menschen sollten gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alles sollte zusammengefaßt werden in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Paulus geht der universale Anspruch, besser noch: der universale Zuspruch der Liebe Gottes auf, und er stellt sich in seinen Dienst.
„Wenn die Zeit erfüllt wäre ...“, so heißt es in unserem Predigttext. Sie war erfüllt in Christus, aber sie bedurfte noch der treuen Zeugen, die das Evangelium verkündigten in Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.
Paulus singt nun die dritte Strophe seines überschwenglichen Lobgesangs auf den Reichtum der göttlichen Gnade. „Zu Erben sind wir eingesetzt“, ruft er, „damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit“.
Liebe Gemeinde! Wer von uns wollte das nicht auch: „etwas sein“! Aber wo suchen wir unseren Ruhm und unser Ansehen? In allerlei menschlichen Ämtern und Ehren, die uns Titel und Positionen einbringen. Paulus kennt das auch: all die Eitelkeiten und Rangeleien um Macht und Ansehen. Aber das ist doch eigentlich gar nichts gegen unser wahres Erbe als von Gott geliebte Menschen: erwählt von Gott, erlöst durch Christus, versiegelt mit dem Heiligen Geist – das ist unsere Würde als Menschen, „damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit“.
Liebe Gemeinde! Angesichts dieses Liedes zum Lobe Gottes, das unsere wahre menschliche Berufung und Bestimmung so deutlich herausstellt, tut es doppelt weh, wenn wir sehen, was in unserem Land vorgeht. Ich denke an Fernsehbilder aus Magdeburg und anderswo, wo Menschen am hellichten Tage gejagt werden von einer gröhlenden, betrunkenen Horde meist junger Männer: die Haare kurz geschoren, mit Bomberjacke und Springerstiefeln, die Hand zum Nazi-Gruß erhoben. Mit Fäusten und Füßen und Schlagstöcken eintretend auf Menschen, die sie beschimpfen und bespeien. Oder Bilder aus Hamburg und anderswo, wo Drogendealer ihre Ware am hellichten Tag an den Mann (oder an die Frau) bringen und ganze Gruppen von jungen Menschen in unbeschreibliches Elend stürzen. Was ist nur los mit unserer Gesellschaft, daß solche Exzesse menschlicher Bosheit und Unvernunft möglich sind? Wie gottvergessen und wie menschenvergessen müssen da einige unter uns leben und ihr Erbe mit Füßen treten?
Liebe Gemeinde! Laßt uns dem mutig entgegentreten! Es fängt schon da an, wo der Glaube verlacht und die Gebote mißachtet werden. Laßt uns den Heranwachsenden sagen, daß es nicht gleichgültig ist, welche Lieder sie singen und welche Kleider sie tragen und mit wem sie Umgang pflegen. In all dem drücken sie doch aus, wes Geistes Kinder sie sind.
Wir wollen uns einsetzen für einen Geist der Wahrheit und der Gerechtigkeit, für einen Geist der Liebe und Barmherzigkeit. Wir werden das Böse in der Welt dadurch nicht vollkommen beseitigen können. Aber die Menschen sollen doch wissen, aus welchem Geist wir leben und zu welcher Lebenshaltung wir uns entschlossen haben. Denn: Wir wollen heilig und untadelig leben, damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Darin liegt unsere ganze Würde als Menschen. Amen.

16.07.2006 – 5. Sonntag nach Trinitatis

1. Mose 12,1-4a

Der Sommerurlaub zieht alle in seinen Bann: In den meisten Bundesländern haben die großen Schulferien bereits begonnen. Die ersten Ansichtspostkarten sind schon in unsere Briefkästen geflattert. Die Strassen auf dem Weg zur Arbeit sind nicht so überfüllt. Das

Parkplatzangebot in den Innenstädten ist mehr als ausreichend. Die Nahverkehrszüge sind ohne Schüler nur schwach besetzt – überall herrscht Ferienstimmung. Wie jedes Jahr sind Tausende Deutsche in die großen Ferien aufgebrochen, um die schönsten Tage im Jahr am Strand oder in den Bergen zu genießen. Erholung suchen die Urlauber auf allen Kontinenten. Viele hält es nicht in Europa, sondern sie fliegen ferne exotische Ziele in Asien oder Lateinamerika an. Bei vielen Bundesbürgern ist ein regelrechtes Fernweh zu verspüren. Unser Aufbruch in den Urlaub ist auch die Flucht vor dem Alltagstrott. Wir wollen einmal im Jahr den Zwängen und Abhängigkeiten des „grauen" Berufsalltags entfliehen. Abschalten heißt die Devise, um auf andere Gedanken kommen.
In unserem heutigen Predigttext bricht ebenfalls ein Mann auf. Ihn treibt aber kein „Wunsch nach Luftveränderung" oder ein Fernweh. Nicht freiwillig, nicht geplant und ganz unvorbereitet fordert Gott ihn auf, seine bisherige Heimat zu verlassen und sich auf eine gefährliche Reise in ein unbekanntes Land zu begeben: (Textlesung)
Abraham bricht ohne Murren und ohne erkennbaren Widerstand mit seiner kleinen Familie ins völlig Ungewisse auf. Gott reißt Abraham ganz plötzlich aus allen Lebensbezügen heraus. Abraham, in Ur am unteren Euphrat geboren, war nach biblischer Überlieferung bereits 75 Jahre alt. Trotz seines hohen Alters war er aber offensichtlich rüstig und furchtlos. Für einen Menschen seiner Zeit im 15. Jahrhundert vor Christus gehörte ein ungeheurer Mut dazu, sich aufzumachen und seine angestammte Heimat zu verlassen. Gemeinsam mit seinem Neffen Lot hatte er sich mit Viehherden einen bescheidenen Wohlstand erarbeitet. Nun soll er alles aufs Spiel setzen? Doch Abraham vertraut Gott: Er zögert nicht eine Sekunde aufzubrechen und alles hinter sich zu lassen. Voll und ganz lässt er sich auf Gottes Wort ein. „*Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte; und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme*" − treffender als es der Hebräerbrief (11,8) sagt, kann der Ruf Gottes an Abraham nicht beschrieben werden.
Abrahams Glaubensmut hat in der Geschichte des Judentums und der Christenheit große Bewunderung erfahren. Zeugnis davon gibt uns der Text des Pfingstliedes von Philipp Spitta „Geist des Glaubens, Geist der Stärke ...": *„Gib uns Abrahams gewisse, feste Glaubenszuversicht, die durch alle Hindernisse, alle Zweifel siegend bricht; die nicht bloß dem Gnadenbunde trauet froh und unbewegt, auch das Liebste jede Stunde Gott zu Füßen niederlegt."* (EG 137,3). Der Stammvater Israels ist die einzige Gestalt des Alten Testaments, die jede wichtige Prüfung besteht und bis zum Ende seines Lebens ein makelloses Leben im Gehorsam vor Gott führt. Dennoch: gesegnet wird Abraham nicht für seine Frömmigkeit und Lebensleistung, sondern aus freier Gnade erwählt ihn Gott.
Gott mutete Abraham zwar viel zu, aber der Ruf Gottes in ein unbekanntes Land ist verbunden mit einer großen Segensverheißung: „*Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein" (12,2).* Abraham erhält den Segen nicht unmittelbar an Ort und Stelle, sondern dieser wird in Aussicht gestellt. Fruchtbarkeit und Ansehen werden erst in der Zukunft in einem unbekannten Land Wirklichkeit.
Gottes große Verheißung beschränkt sich aber nicht nur auf Israel, es werden alle Völker der Erde, „alle Geschlechter", in den Blick genommen. Die Menschheitsgeschichte wird nach der Vertreibung aus dem Paradies, der Sintflut und dem Turmbau zu Babel fortgeschrieben. Gott unternimmt wiederholt einen Neuanfang. Mit Abraham hat Gott ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte aufgeschlagen: Stammvater Abraham wird zum Segensvermittler, dies ist seine Bestimmung im Heilsplan Gottes. Warum aber gerade Abraham und gerade Israel zur Quelle des Heils werden, wird in der Erzählung nicht begründet. Das Volk Israel wird nicht aufgrund seiner historischen und kulturellen Leistung erwählt, sondern weil es der freie Wille Gottes ist. So heißt es im 5. Buch Moses: „*Nicht hat euch der Herr angenommen und erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker – denn du*

bist das kleinste unter allen Völkern –, sondern weil er euch geliebt hat" (5. Mose 7,7f). Gottes Liebe ist der alleinige Maßstab. Jahwe hat Israel nicht berufen, um ihm Herrschaft über die Völker zu verleihen, sondern um den Völkern durch Israel Segen zukommen zu lassen. Durch Israel erfahren die anderen Völker von der großen Gnade und Güte Gottes.
In der Tradition dieser universalen Heilsgeschichte Israels steht Jesus von Nazareth, als er zu der Samariterin sagte: *„... wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden"* (Joh. 4,22). Jesus richtet das Evangelium auch an die Menschen, die nicht als vollwertige Israeliten anerkannt und von den Frommen gemieden wurden. Die Verkündigung richtet sich an alle Völker (Mt. 28,19), niemand und kein Volk hat einen Exklusivanspruch am Evangelium. Dass Jesus aber auch Jude war und in jüdischer Glaubenstradition aufwuchs, dies haben Christentum und Kirchen über Jahrhunderte vergessen, ignoriert und sogar geleugnet. Fälschlicherweise wurde versucht, dass Christentum vom Judentum abzutrennen. Dass der Antisemitismus unter den Nazis zum Holocaust führte, hat den Dialog mit dem Judentum für Christen aller Konfessionen im Nachkriegsdeutschland besonders schwierig gestaltet. Wir dürfen angesichts der schrecklichen Verbrechen an Juden in der jüngsten deutschen Geschichte dankbar dafür sein, dass es heute wieder wachsende jüdische Gemeinden gibt, und diese unser geistiges und kulturelles Leben in Deutschland bereichern. Dankbar dürfen wir auch dafür sein, dass die Bereitschaft von jüdischer Seite zu einem vorurteilsfreien Gespräch besteht und im Geist der Versöhnung geführt wird. Der fruchtbare Dialog mit dem Judentum, der durch die christlich-jüdischen Vereinigungen getragen und durch Erklärungen der EKD und Landeskirchen gefördert wird, gibt Anlass zur Hoffnung, dass das Verständnis zwischen Juden und Christen in unserem Land weiter wachsen wird.
Unterschiede in theologischen Fragen werden aber bleiben. Christen glauben daran, dass in Jesus Christus Gottes Heils- und Segensgeschichte eine entscheidende Wende erfahren hat. Mit Schmerzen müssen wir bekennen, dass uns mit dem Judentum die alttestamentliche Überlieferung und der Glaube an den einen Gott eint, aber der Glaube an den auferstandenen Herrn trennt. In der Erzählung von Jesus und der Samariterin beruft sich Jesus auf die jüdischen Traditionen, aber bekennt sich als der Messias. Unterschiedliche Glaubensauffassungen können nicht in Kompromissformeln aufgelöst werden, oder im Gespräch einfach beiseite geschoben werden. Dennoch: Juden und Christen stehen gemeinsam unter dem Segen Gottes. In die Heilsgeschichte Israels ist unser Weg mit Gott eingebettet. Wir dürfen auf die großen Segensverheißungen Gottes vertrauen.
Und auch noch eine dritte Weltreligion beruft sich auf Abraham: Der Islam. …
Die Abrahamerzählung vergegenwärtigt, dass Gott zu uns spricht und uns neue Wege aufzeigen will. Abraham bricht zu Gott auf, sein Glaubens- und Lebensmut ist bewundernswert. Abraham, der Weltenwanderer wurde so zum Urbild des *wandernden Gottesvolkes*, welches vom Segen Gottes lebt. Lassen wir uns von der Aufbruchstimmung, die in dem alttestamentlichen Text liegt, anstecken? Oder gehen wir weiterhin kleinmütig unsere gewohnten Trampelpfade, statt neuen Wegen zu vertrauen? Von alltäglichen Sorgen angefressen, gehen wir zögerlich durch das Leben. Es fehlt uns die innere Kraft aufzubrechen, Dinge in unserem Leben zu verändern, um Brücken zum Nächsten zu schlagen. In Jesus Christus hat Gott die Hand zu den Menschen ausgestreckt. Wir sind zur Nachfolge berufen, gehalten, zu ihm aufzubrechen.
„*Vertraut den neuen Wegen*" (EG 395,1-3) heißt ein Lied in unserem Gesangbuch mit einem Text von Peter Hertzsch, den der Jenaer Theologieprofessor 1989 schrieb. Das Lied zu der alten Melodie von „*Lob Gott getrost mit Singen*" drückt die Freude am Aufbruch zu Gott aus. So heißt es in der 2. Strophe: „*Gott will das ihr ein Segen für seine Erde seid*." Unser Aufbruch zu Gott und zum Nächsten steht unter der großen Segensverheißung, mit Christus jeden Tag neu aufbrechen zu können und neu zu beginnen. Wir sind Erben des

Segen Gottes (1. Petr. 3,9), dies gibt uns Kraft aufzubrechen. Gott will mit uns – wie einst mit Abraham geschehen – aufbrechen und einen Neuanfang machen. Amen.

19.11.2006 – Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr

Offenbarung 2,8-11

An der Westküste der heutigen Türkei liegt die Stadt Smyrna. Heute ist auf gleichem Gebiet Izmir zu finden, eine der großen türkischen Städte. Smyrna war um das Jahr 90 n. Chr. eine bedeutende Handelsstadt mit einem Gerichtsplatz des römischen Staates. Es war eine junge, moderne Stadt. Smyrna war in diesen Jahren prächtig wiederaufgebaut worden, nachdem es jahrhundertelang zerstört gelegen hatte. Dieser jungen Stadt wurde ein Kaisertempel für den römischen Kaiser gestiftet, eine Auszeichnung, um die sich viele Städte bemühten und die doch nur wenigen Städten zuteil wurde.

In dieser Stadt Smyrna gab es eine kleine Christengemeinde. Diese Gemeinde hatte es schwer. Die Christen waren wirtschaftlich arm und lebten am Rande der Gesellschaft. Sie hatten es schwer mit dem Staat und seinem Kaiserkult. Sie hatten es genauso schwer mit anderen Religionen, die es reichlich gab. Man kann sagen: sie saßen zwischen allen Stühlen, und sie drohten, unter die Räder zu kommen. Manche zählten sie einfach zu den Juden, weil einige auch einmal Juden gewesen waren. Aber sowohl die Juden als auch die Christen wussten: trotz der gemeinsamen Wurzel in der Geschichte Israels gehörten sie doch nicht mehr zusammen, weil der Glaube an Jesus sie trennte. Das aber war für manche – Juden und andere – Anlass genug, auf sie Druck auszuüben: sie sollten sich dem Kaiserkult beugen. Wenn sie schon keine Juden waren, dann sollten sie vor dem Standbild des Kaisers opfern und so ihre Solidarität mit dem römischen Staat zum Ausdruck bringen

Das stellte der Gemeinde die Frage, die bis heute immer wieder Christen beschäftigt: Wieweit müssen wir uns abgrenzen? Wann müssen wir sagen: Wir können nicht mittun in dem, was die Gesellschaft um uns lebt und erwartet? Wieweit können und müssen und dürfen wir uns anpassen an das, wie um uns herum gelebt wird und was der Staat von uns erwartet?

So haben wir eine Gemeinde vor Augen, die innerlich und äußerlich belastet ist, in der es oft genug verzagt zugegangen sein mag und die von sich selbst das Bild hatte: Wir sind dem kaum gewachsen, was auf uns zukommt. Wir sind schwach und hilflos und können fast nichts bewirken. Und manchmal mag sich diese Gemeinde sehr schutzlos und ausgeliefert vorgekommen sein.

Was kann einer Gemeinde in solch einer schwierigen Situation helfen? Wer kann einer Gemeinde in solch einer Situation helfen? Oder gilt da der Satz, den wir manchmal hören und manchmal wohl auch selbst sagen: Hilf dir selbst, so hilft dir Gott

Die erste Hilfe für diese Gemeinde heißt: Seht, zu wem ihr gehört!

Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig ist. Indem Jesus sie so anspricht, sagt er zugleich: Schaut her, was ihr erlebt, das ist ganz nahe an dem, was ihr an mir seht: Ihr kommt euch manchmal wie tot vor – ich war tot! Ihr könnt manchmal kaum noch die Hoffnung auf Leben durchhalten – ich bin lebendig, obwohl ich in den Tod gegeben worden bin. So sagt Jesus seiner bedrängten Gemeinde damals: Ich bin nicht unbedrängt durch das Leben gegangen, ich bin im Tod zerbrochen worden. Aber das war nicht das letzte Wort: ich bin nicht vom Tod besiegt für immer – ich habe den Tod überwunden. Ich habe den Weg, der euch jetzt so schwer fällt, auch durchschritten, längst vor euch – und ich bin auf diesem Weg ins Leben gegangen. So liegt in den Worten Jesu von allem Anfang an ein Versprechen an die Gemeinde: Weil ihr zu mir gehört, darum ist auch der schwere Weg ein Weg ins Leben.

Und das zweite, was Jesus der Gemeinde und den Menschen in ihr sagt: Ich weiß um deine Trübsal und Angst. Ich weiß, wie es bei euch aussieht. Ich weiß, wie es in euch aussieht. Ich weiß, was euch zu schaffen macht. Seit diesem Wort können die Leute der Gemeinde in Smyrna sagen: Unser Herr hat uns nicht vergessen. Der auferstandene, erhöhte Christus hat uns, diese kleine Gemeinde in Smyrna im Blick. Und er wird es nicht über unsere Kräfte gehen lassen.
Auch christliche Reisegruppen in Jerusalem gehen jedesmal den Weg nach Yad Vaschem. Das ist die Gedenkstätte des Staates Israel für die Opfer des Holocausts. In dieser Gedenkstätte ist unter anderem auch ein Mahnmal für die Kinder, die im Holocaust umgebracht worden sind. Es sind rund 1.500 000 Kinder, die in den Vernichtungslagern gestorben sind.
Wenn man in diese Gedenkstätte hineingeht, geht man in einen dunklen Raum. In der Mitte stehen fünf Kerzen. Sie geben ihr Licht in Spiegeln, die sie so oft widerspiegeln, dass man das Gefühl hat, in einem Meer von Lichtern zu stehen. In dieses Dunkel hinein und in diese Lichter hinein lesen eine Mann und eine Frau Namen der Kinder vor, ihr Geburtsland und ihr Alter, in dem sie starben.
Jemand, der wie ich dort war, hat mir erzählt: Als ich dort stand, einige Minuten lang, und dies sah und hörte, da ist mir ein Lied eingefallen, das viele von uns wohl einmal als Kinder gelernt haben:

„Weißt du, wie viel Sternlein stehen
an dem blauen Himmelszelt
Weißt du, wie viel Wolken gehen
weithin über alle Welt
Gott der Herr hat sie gezählet,
dass ihm auch nicht eines fehlet
an der ganzen großen Zahl ...“

Und dann sagte er weiter: Ich konnte die Sterne dort in Yad Vaschem nicht zählen – so wenig wie ich Tage später die Sterne am Wüstenhimmel zählen konnte. Und keiner weiß genau, wie viele Kinder und wie viele Erwachsene in dem schrecklichen Geschehen des Holocaust das Leben gelassen haben – aber daran mache ich mich fest: Gott, der Herr, hat sie gezählt und in ihm werden sie ihre Ruhe und ihr Recht finden.
Er, der von sich selbst sagt: „Ich bin der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist“ – er sagt: Ich weiß um deine Trübsal und deine Armut! In diesen Worten: „Ich weiß um deine Trübsal und um deine Armut“ liegt der ganze Trost des Evangeliums. Der auferstandene Herr macht nicht die Augen zu vor dem Schicksal der Gemeinde und des Einzelnen. Nein, bei ihm, der die Schrecken des Todes am eigenen Leib gespürt hat, kommen wir vor – du und ich – mit dem, was uns ängstet und bedrängt, was uns fertig macht und verzagen
Liebe Gemeinde, wenn ich das nicht glauben könnte – ich weiß nicht, wie ich dann diese Bilder des Schreckens anschauen sollte, die es ja nicht nur in Yad Vaschem und nicht nur in der Vergangenheit gibt. Wenn ich das nicht glauben könnte, ich weiß nicht, wie ich mit den Bildern des Schreckens, wie sie Tag um Tag zu uns ins Haus kommen, umgehen sollte, ohne zynisch oder hart oder eiskalt zu werden. Wenn ich das nicht glauben könnte: „Ich weiß um deine Trübsal und Angst“ – ich weiß nicht, wie ich dann noch auf eine gute Zukunft der Welt hoffen könnte.
Liebe Gemeinde, wenn ich das nicht glauben könnte, dann würde mir manchmal um den Weg unserer Kirche Angst und Bange werden. Dann würde ich auch manchmal um den Weg dieser Gemeinde in unserem Ort nicht mehr ruhig sein können. Wie viele Gefahren gibt es heute – sich anzupassen oder zu erstarren, sich zu verweigern oder sich nach allen Seiten hin zu verlieren. Wie hilflos kommt mir unsere Kirche oft vor in den großen Herausforderungen unserer Zeit. Sie haben ja recht, die Leute, die manchmal sagen: Was die

Christen zu den Problemen unserer Zeit so sagen, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Und: wie wenig kann eine Kirchengemeinde doch konkret in den Nöten und Problemen ihres Ortes wirklich bewegen. Da ist das Verzagen und die Resignation nicht weit. Aber: der erhöhte Herr weiß um diese schwache Kirche und er trägt sie – und das genügt! Der erhöhte Herr weiß um die Anfechtungen seiner Gemeinde – auch hier bei uns – und er lässt sie nicht über die Kräfte gehen – und daran dürfen wir uns genügen lassen.
Ein Drittes erwächst daraus: Jesus ruft seine Gemeinde zur beständigen Treue:

„Sei getreu bis an den Tod, so will ich Dir die Krone des Lebens geben."

Man kann das auch so übersetzen: „Halte am Glauben fest bis ans Äußerste". Es geht in diesem Wort nicht um irgendeine Nibelungentreue bis zum Untergang. Es geht nicht um die Treue zum Staat oder zum Volk, wie dies Wort vor 70 Jahren manchmal ausgelegt und dabei schändlich missbraucht worden ist. Es geht um die Treue zu Jesus. Weil er um uns weiß und uns hält, deshalb können und sollen wir am Glauben festhalten. Weil er zu uns steht, deshalb ist unser Platz in dieser Welt bei ihm, in seiner Gemeinde. Weil er uns nicht loslässt und uns nicht unserem Schicksal überlässt, deshalb können wir gelassen bleiben, auch wenn die Wellen manchmal hoch über uns zusammen schlagen.
Wie das aussehen kann, das kann man an Menschen sehen, die den Glauben durchgehalten haben. Einer davon stand im Jahr 155 n. Chr. eben in Smyrna vor Gericht. Da bot das Gericht dem an Jahren uralten Bischof Polykarp an: Sage Jesus ab und du gewinnst die Freiheit. Und Polykarp antworte: „86 Jahre diene ich Christus und er hat mir nichts zuleide getan. Wie kann ich meinen König lästern, der mich erlöst hat?" Und so geht er lieber in den Tod, als von Christus zu lassen.
Eine ganz ähnliche Haltung wird uns von vielen bezeugt, die im Dritten Reich vor dem Volksgerichtshof standen. Von den Geschwistern Scholl, von Helmuth von Moltke und von einigen anderen wissen wir: Sie konnten deshalb auf dem Weg durch Unrecht und schlimme Verletzungen ihrer Persönlichkeit bis zum Tod gelassen bleiben, weil sie fest verankert waren im Glauben an Jesus. Was für sie gilt, das ist nicht Ausnahme, das ist die Zusage Jesu Christi auch über uns: Ich lasse keinen los, der sich von mir halten lässt. Ich lasse keinen ins Nichts fallen, der sein Vertrauen auf mich gesetzt hat. Ich bringe durch den Tod ans Ziel, und niemand kann euch aus meiner Hand reißen.
An dieses Versprechen dürfen wir uns halten – so wie die Gemeinde in Smyrna, und so wie seitdem ungezählte, namhafte Christen und solche, deren Namen Gott alleine kennt: kein Leid der Welt kann uns aus der Verbundenheit mit Jesus reißen, weil er uns festhält und er ist der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig ist und der aus dem Tod ins Leben bringen kann und bringen wird. Darauf lasst uns trauen und aus diesem Vertrauen lasst uns leben. Amen.

10.12.2006 – 2. Advent (Reihe V)

Jesaja 35,3-10

Die Worte des Propheten Jesaja lassen mich unwillkürlich tief durchatmen. Es sind paradiesische Worte, fern jeder Realität – so will es mir scheinen. Aber sie tun gut, unendlich gut. Vielleicht gerade weil ich die Wirklichkeit ganz anders erlebe, bin ich so empfänglich für solche Worte. Sie lassen in mir ein Bild, ja ein Gemälde entstehen, das auf drei Tafeln aufgeteilt ist. Ich möchte versuchen, Ihnen dieses Gemälde zu beschreiben.
Da sehe ich auf der linken Tafel dieses Gemäldes einen Mann stehen, der zu einer Menschenmenge spricht. Es ist der Prophet Jesaja. Noch immer strömen aus allen Richtungen Frauen und Männer herbei, ganz unterschiedliche Menschen, junge wie alte, arme wie reiche. Ein großer Schatten erstreckt sich über diese Bildtafel: Menschen im Dunkeln, Menschen in der Finsternis, die für sich keinen Weg mehr sehen.

Da ist der Mann, der seit 25 Jahren in seinem Beruf arbeitet; in den ersten Jahren hat ihm die Tätigkeit auch Spaß gemacht. Da ist er gerne zur Arbeit gegangen, hat sich gefreut auf das, was ihm während des Tages wohl begegnen wird, hat sich engagiert. Aber heute sieht das anders aus: Es ist ihm nicht gelungen, weiterzukommen. Egal, was der Grund dafür war – heute ist es einfach so. Er leidet unter dieser beruflichen Eintönigkeit, sieht für sich auch keine Möglichkeit, keine Chance der Veränderung, und eigentlich fühlt er sich auch zu müde dazu – Weglosigkeit.
Da ist ein junges Mädchen, deren Befürchtung sich gerade bewahrheitet hat: Sie ist schwanger. Sie wohnt noch zu Hause, ist noch in der Ausbildung. Was werden ihre Eltern sagen? Wird ihr Freund zu ihr halten? Wie soll das nur alles werden? Ihre Gedanken drehen sich voller Angst im Kreis – Weglosigkeit.
Da ist eine Frau, die vor kurzem ihren Mann verloren hat. Es war in dieser Ehe auch nicht alles gut; da gab es auch Streit, Zank und Unzufriedenheit. Aber sie hatten doch beide gewusst, wo sie hingehören; sie konnten einander vertrauen. Was wollten sie im Ruhestand noch alles tun! Was wollten sie noch alles nachholen! Und jetzt? Sie weiß nicht, wie ihr Leben weitergehen soll; sie sieht keinen Weg – Weglosigkeit.
Da ist ein kranker Mann, dem man es ansieht, wie sehr ihm diese Krankheit zu schaffen macht, wie sehr sie ihn einschränkt und ihm Lebensfreude nimmt. Lebensziele, Lebensentwürfe wurden mit dieser Krankheit zunichte gemacht. Er hatte doch noch so viele Pläne, wollte noch so viel umsetzen! Und jetzt? Nichts davon ist mehr möglich – Weglosigkeit.
Da sind zwei Menschen, die sich nicht mehr verstehen. Aus Vertrautheit ist Entfremdung geworden, aus einem Miteinander ein Nebeneinander, wenn nicht sogar ein Gegeneinander. Das Zusammenleben dieser beiden, die sich einmal alles waren, klappt nicht mehr. Zwecklos, die Schuldfrage zu erörtern. Beide sind einsam, sind verzweifelt, wirken niedergedrückt, wie gelähmt. Wie soll es weitergehen? Sie sehen keinen Weg – Weglosigkeit.
Da ist ein Mensch, der von Geldsorgen niedergedrückt ist. Manche Ungeschicklichkeit, manches Pech, aber auch Selbstüberschätzung – das kriege ich schon irgendwie hin – haben ihn in diese Situation gebracht. Und heute? Er spart, wo er kann, gönnt sich nichts mehr – und dennoch: Er kommt von diesem Schuldenberg nicht mehr herunter – Weglosigkeit.
Zu all diesen Menschen und noch vielen anderen spricht der Prophet Jesaja. Es sind alles Menschen, die Hoffnungen begraben haben. Hoffnung für sich selbst, aber auch für andere, in ihrer Nähe oder irgendwo auf der Welt. Es sind alles Menschen, denen gelungene Anfänge, auf die sie alles setzten, misslungen sind. Ihre Hoffnungsgeschichten sind zu Geschichten des Scheiterns geworden. Und sie alle erleben Weglosigkeit. Es ist eine große Menschenmenge, und vielleicht findet sich der eine oder die andere unter uns auch darin wieder.
Zu all diesen Menschen auf der Schattenseite des Lebens spricht der Prophet Jesaja: „Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie! Sagt den verzagten Händen: ‚Seid getrost, fürchtet euch nicht!'„ Und dann entwirft er ein Gegenbild, ein helles Bild, voller Licht und Leben. Menschen werden die Augen aufgetan, dass sie das Leben wahrnehmen; Menschen werden die Ohren geöffnet, dass sie Trost, wahren Trost hören und er in ihr Herz gelangen kann; Menschen wird der Mund aufgetan, dass sie reden können, dass sie sagen können, was sie belastet und bedrückt; aus den Wüsten des Lebens, wo kein Leben möglich ist, werden Oasen der Lebensfreude; da wo Weglosigkeit war, tut sich ein Weg auf, ein Weg, der begehbar ist, auf den kein Schatten fällt und auf dem keine Gefahr droht. Auf diesem Weg wird alles Schwere, aller Schmerz, alles Seufzen abfallen und wahre Freude wird die Menschen ergreifen.
Ein paradiesisches Bild, das Jesaja hier entwirft! Und mancher und manche der Zuhörenden werden denken: „Ja, auf diesen Weg würde ich gerne gelangen, auf ihn würde ich

gerne gehen. Aber leider – es ist nur eine Vision, ein Traum. Aber morgen werde ich wieder zu der ungeliebten Arbeit gehen müssen, derselbe Trott, dasselbe Einerlei; morgen erlebe ich dieselbe ausweglose Situation, dieselbe Einsamkeit, dieselbe Niedergeschlagenheit; auch morgen nimmt die Krankheit ihren Lauf. Es wäre schön, wenn sich eine Tür auftäte – für meine Partnerschaft, für meine Geldsorgen, für all das, was zu der Hoffnungslosigkeit in mir geführt hat. Aber leider – es ist eben nur eine Vision, ein Traum." Und mancher oder manche wird vielleicht auch zornig: „Billige Vertröstungen! Sie helfen mir auch nicht weiter."

Da hebt der Prophet Jesaja die Hand und zeigt auf die mittlere Tafel des Bildes. Indem er dorthin zeigt, sagten „Seht, da ist euer Gott! Er kommt und wird euch helfen!" All das, was in eurem Leben aus den Fugen geraten ist, wird er wieder ins Lot bringen. All das, was euch aus dem Gleichgewicht gebracht hat, wird er ausgleichen. Er ist es, der in euch diesen paradiesischen Zustand schaffen wird. Er ist es, der euch diesen Weg weisen wird, auf dem ihr gehen könnt – ohne Sorgen, ohne Angst, ohne Gefahr.

Schauen wir auf die mittlere Tafel des Bildes: Es hat einen hellen Mittelpunkt – die Krippe, umgeben von der heiligen Familie. Dieses Licht hat eine Sogwirkung. Es scheint das Dunkel seiner Umgebung anzuziehen und aufzulösen. In diesem Dunkel sind auch Menschen zu erkennen, die von allen Seiten dem Sog des Lichtes folgen und sich dem Kind in der Krippe nähern. Dieser Sog drückt aus: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid." Dieser Sog drückt aus: „All eure Sorgen werft auf den Herrn, denn er sorgt für euch!" Und das sind diese Menschen, die aus dem Dunkeln kommen: mühselig und beladen, von Sorgen erfüllt. Man sieht es ihrem Gang an, gebeugt und niedergedrückt; man sieht es ihren Gesichtern an, traurig und schwermütig. Aber in ihren Augen ist auch wieder Hoffnung zu erkennen. Es ist, als ob sich für jeden und jede im Dunkeln plötzlich eine Tür einen Spalt weit öffnet und ein Lichtschein auf ihre Gesichter fällt. Und je näher sie der Krippe kommen, desto weiter öffnet sich die Tür, desto heller wird ihr Gesicht, ihre ganze Gestalt. Und plötzlich wird deutlich, was dieses Kind in der Krippe ausdrückt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben."

Es ist keine Vision, kein Traum, was Jesaja den Menschen verkündet; es ist keine Vertröstung auf den Sankt Nimmerleinstag. Vielmehr hat sich Gott den Menschen in Jesus Christus offenbart, hat sich ihnen transparent gemacht. An dem, was Jesus verkündet hat, was er getan hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, können wir erkennen, dass Gott das Leben der Menschen will. Und wenn wir nun auf der mittleren Tafel die Menschen betrachten, die aus dem Dunkel sich der Krippe nähern, dann erkennen wir vielleicht den ausgegrenzten und verhassten Zöllner, den Jesus in die Gemeinschaft holt. Wir erkennen vielleicht den römischen Hauptmann, den verzweifelten Vater, der um das Leben seines Kindes bangt und dem Jesus neue Hoffnung schenkt. Wir erkennen vielleicht die Ehebrecherin, der Jesus vergibt und so neues Leben schenkt. Wir erkennen vielleicht den Blinden, der nicht mehr wahrnimmt, was um ihn herum geschieht, und dem Jesus die Augen geöffnet hat.

„Ich bin der Weg", sagt Jesus und: „Wer an mich glaubt, wird leben." Das paradiesische Gegenbild, das Jesaja hier zeichnet, ist keine Vision; es ist Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit ist auf der rechten und letzten Tafel des Bildes dargestellt. Das Bild ist in einer hellen freundlichen Atmosphäre gehalten. Wieder sind auf ihm viele Menschen zu sehen, und es ist, als ob jeder und jede Einzelne von Licht umhüllt ist; ein Lichtmantel, der vor jedem Schatten und jedem bedrängenden Dunkel schützt. Wenn wir uns die Menschen auf dieser Tafel genau betrachten, erkennen wir die Gesichter der ersten Tafel wieder: Da ist wieder der Mann, der unter seiner Arbeit leidet, das junge schwangere Mädchen, die Witwe. Da ist wieder der von der Krankheit gezeichnete Mann, das Paar, das aneinander leidet, der verschuldete Mann. Sie alle sind wieder zu sehen, allerdings kaum wiederzuerkennen. Denn ihre ganze Haltung und ihr Gesicht drücken Hoffnung und Zuversicht aus.

Es ist nicht so, dass das, was sie niedergedrückt hatte, plötzlich verflogen wäre; es ist nicht so, dass die Sorgen, die auf ihnen lasteten, plötzlich nicht mehr da wären; es ist nicht so, dass das, was ihnen Angst machte, plötzlich nicht mehr da wäre. Aber ihnen wurden die Augen geöffnet und sie haben in ihrer Weglosigkeit den Weg Gottes wahrgenommen. Sie haben im Vertrauen auf Gottes Führung diesen Weg beschriften; sie haben darauf vertraut, dass er ihnen hilft; sie haben darauf vertraut, dass er ihr Leben wieder ins Lot und ins Gleichgewicht bringt. Und sie haben erlebt, dass dieses Vertrauen auf Gott wie eine Quelle frischen Wassers in der Wüste ihres Lebens ist; sie haben erlebt, dass sie durch das Beschreiten dieses neuen Weges, durch ihren Glauben an Gott, an seine Nähe und seine Begleitung ihren Standpunkt, ihre Position verändert haben: sie haben sich nicht mehr von der Hoffnungslosigkeit, von der Trauer, von der Angst beherrschen lassen, sondern sie haben sich wirklich davon leiten lassen: „All eure Sorgen werft auf den Herrn, denn er sorgt für euch!“ Sie haben alles Belastende an Gott abgegeben und sich allein seiner Führung anvertraut. Deshalb hatte die Resignation, die Trauer, die Angst keine Macht mehr über sie; deshalb wurden sie nicht mehr von den Sorgen und der Hoffnungslosigkeit beherrscht.
Ich weiß nicht, ob Sie sich auf diesem Bild wiedergefunden haben. Wenn es so gewesen ist, so wünsche ich Ihnen, dass Sie dem Fingerzeig Jesajas folgen konnten: „Seht, da ist euer Gott!“ Und ich wünsche Ihnen, dass das Kind in der Krippe auch Ihnen die Augen öffnen konnte für den Weg Gottes, auf dem keine Gefahr droht. Und ich wünsche Ihnen schließlich, dass Sie diesen Weg beschreiten können, der aus den Wüsten des Lebens zu den Oasen führt. Amen.

24.12.2006 – Heiligabend (Christvesper)

Johannes 7,28-29

Kürzer als sonst war dieses Jahr die Wartezeit auf den großen Tag. Gestern noch die letzten Einkäufe und Vorbereitungen fürs Fest. Heute morgen das Anzünden der vierten Kerze am Adventskranz. Und nun brennen schon die Lichter am Weihnachtsbaum.
Manche Kinder sind bereits etwas zappelig, mancher Erwachsene ist vielleicht noch ein bisschen abgehetzt in diesem Augenblick. Aber nun haben wir uns hier in der Kirche niedergelassen, können durchatmen, können uns einstimmen auf die Bescherung danach. – Manchen unter uns ist vielleicht auch ein wenig bange vor dem „Danach“. Manchmal ist an einem Festtag das Zusammenleben in der Familie schwieriger als sonst. Die Enttäuschung sitzt tiefer, wenn sich ein Nahestehender nicht so verhält wie erhofft. Manche müssen in diesem Jahr vielleicht ganz anders feiern als gewohnt: Weil ein Mensch fehlt, der immer dabei war. Weil verschiedene Ereignisse im Lauf des Jahres die äußeren Bedingungen verändert haben.
Und dazwischen sitzen alle diejenigen unter uns, die es schon fast nicht mehr erwarten können, die sich darauf freuen, dass sie nachher das Weihnachtszimmer betreten dürfen: Bescherung ist heute.
Gott schenkt uns seinen Sohn, heißt es in einem Lied. Gott beschenkt uns mit seiner Gegenwart. Gott ist bei uns. Mit den Päckchen, die wir uns heute Abend gegenseitig schenken, geben wir etwas von unserer Freude darüber weiter.
Für Geschenke braucht man Zeit. Das sehen wir an den Kindern, die heute nicht so bald ins Bett gehen werden. Sie wollen ihre Geschenke genau anschauen, ausprobieren, genießen. Für Geschenke braucht man Zeit. Etwas Selbstgebasteltes muss man richtig würdigen. Ein Buch wird man nicht nur auspacken, sondern auch einmal durchblättern, ins Inhaltsverzeichnis schauen, später natürlich lesen. Andere Geschenke muss man vielleicht erst auf- oder zusammenbauen. Technische Geräte wollen wir ausprobieren. Kleidungsstücke anziehen.

Für Geschenke braucht man Zeit.
So ist es auch mit dem Geschenk, das Gott uns an Weihnachten macht. Heute ist es für viele ein gefühlvoller Abend mit der schönen Geschichte vom Gotteskind in der Krippe. Aber es wäre schade, wenn wir dieses Geschenk Gottes heute nur „auspackten“ und dann beiseite legten und nichts damit anfangen könnten. Gottes Geschenk an uns lässt sich das ganze Jahr über gebrauchen. Dazu müssen wir es uns heute genau anschauen.
Der heutige Predigttext hat gar nichts mit der Geschichte vom Stall in Bethlehem zu tun. Was kommt da aber zum Vorschein, wenn wir diese Verpackung wegnehmen? Ich lese aus dem 7. Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 28-29:

> *Da rief Jesus, der im Tempel lehrte: Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn; denn ich bin von ihm, und er hat mich gesandt.*

Gott schenkt uns an Weihnachten Zugang zum Wahrhaftigen. Er hält sozusagen einen Tag der offenen Tür. Wir gelangen in einen Bereich, den wir ohne Jesus niemals kennen lernen könnten. Wir gelangen in die Nähe Gottes. Jesus kennt ihn, ja er ist von ihm. Als kleines Kind schenkt Gott sich uns Menschen.
Ein Kind ist zuerst einmal schlicht etwas Liebenswertes. Ein Zeichen der Liebe schenkt uns Gott. Sein Sohn kommt als ein Liebenswerter. Als kleines Baby fordert er gegen alle Lieblosigkeit unsere Liebe heraus.
So ist Jesus Zeichen der Liebe Gottes zu uns Menschen und will zugleich Zeichen für die Liebe unter uns Menschen sein.
Dieses Geschenkpäckchen liegt bei uns allen zu Hause im Weihnachtszimmer und wartet darauf, ausgewickelt und gebraucht zu werden: Gottes Ermutigung, dass wir der Liebe etwas zutrauen. Der Liebe Gottes, die jedem im gleichen Maße gilt – auch dem anstrengenden Familienmitglied. Der Liebe unter uns Menschen, die uns auch nach einer Enttäuschung wieder aufeinander zugehen lässt.
Nun bleibt aber Gottes Weihnachtsgeschenk an uns, Jesus Christus, nicht immer ein kleines liebenswertes Baby. Gottes Geschenk beschränkt sich nicht auf das Kind in der Krippe. Gott schenkt uns noch mehr. Das wurde deutlich, als Jesus größer wurde und als Erwachsener unter uns Menschen lebte.
Da zeigte sich, was mit dem Geschenk noch alles verbunden ist, das Gott uns an Weihnachten gemacht hat.
Jesus wandte sich den Kranken zu. Er ließ sie spüren, dass Menschen, die von Krankheit gezeichnet sind, für Gott genauso wichtig sind, wie die Gesunden. Auch daran dürfen wir heute denken, wenn wir Gottes Geschenk für uns Menschen am heutigen Heiligen Abend betrachten: Unsere Krankheiten, unsere Beschwerden belasten uns wohl – auch heute. Für Gott aber verlieren wir dadurch nicht an Wert. Gott schenkt uns seine Liebe auch in Krankheit und Schwäche.
Jesus wandte sich denen zu, die Schuld auf sich geladen hatten. Er ließ diese Menschen spüren, dass sie für Gott wichtig geblieben sind – auch mit ihrer dunklen Vergangenheit. Jesus hat ihnen vergeben, ihnen die Chance zum Neuanfang gegeben. Jesus ermöglichte es ihnen, sich zu ändern.
Auch daran dürfen wir heute denken, wenn wir Gottes Geschenk für uns Menschen an Weihnachten betrachten: Gott will uns durch Jesus die Möglichkeit eröffnen, dass uns vergeben wird, dass wir uns ändern können. Gott schenkt uns seine Liebe trotz unserer Fehler und unserer Schuld, damit auch wir vergeben können.
Wir kennen Jesus. Wir feiern heute den Geburtstag des liebenswerten Babys von damals. Wir wissen von seinem Leben als Erwachsener, was er getan und gesagt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. In all dem, was wir von Jesus wahrnehmen, nehmen wir Gott selber wahr. Wo Jesus freundlich seine Hand ausstreckte, ergreift uns Gottes Hand. Wo

Jesus einem Schwachen unter die Arme griff, stützt uns Gott. Wo uns der Gedanke an das kleine Baby in der Krippe berührt, fühlen wir die Liebe Gottes. Denn so spricht Jesus von sich selbst: *nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat.*
Wir gelangen in die Nähe Gottes. Das ist das Geschenk, das Gott uns heute macht. Und dieses Geschenk können wir nicht nur heute auspacken, sondern unser ganzes Leben lang gebrauchen.
Gott begleitet uns mit seiner Liebe durch den heutigen Abend, mit aller Freude und Begeisterung, mit allen Sorgen und Enttäuschungen. Er feiert mit uns im Kreis von lieben Menschen und weicht nicht von unserer Seite, wenn wir den Abend einsam verbringen.
Gott begleitet uns mit seiner Liebe weiter − morgen früh und übermorgen und jeden Tag unseres Lebens. Er hält es aus mit uns, wenn wir Fehler machen und hält uns auch dann noch ganz fest, wenn Menschen nicht mehr helfen können. Gottes Liebe stirbt nicht, sie umfängt uns Menschen auch noch nach unserem Tod.
Dies hat Jesus Christus uns durch sein Leben, sein Sterben und Auferstehen gezeigt. Dass wir darum hoffnungsvoll und zuversichtlich leben können, ist Gottes Geschenk an uns.
Heute ist Bescherung. Nehmen wir uns die Zeit, über unser Geschenk, über Gott, nachzudenken. Erkunden und entdecken wir dieses Geschenk, damit unsere Freude immer größer, unsere Hoffnung immer weiter, unser Verständnis immer tiefer wird. Wir können Gott, unser Weihnachtsgeschenk, kennen lernen, wenn wir auf Jesus Christus schauen: denn Jesus ist *von ihm und er hat* Jesus *gesandt.*
Gott selber wird dabei sein, wenn wir nachher zu Hause sitzen und feiern. Er wird dazu helfen, dass von den Päckchen, die wir weiter geben und von denen, die wir selber auspacken, Freude ausgeht. Wir wissen, eines der Geschenkpäckchen, das auf uns wartet, ist Gottes Liebe. Diese Liebe wartet auf uns überall, wo wir nachher zur Bescherung hingehen: im Wohnzimmer, in dem sich eine fröhliche Familie tummelt, im Weihnachtszimmer, in dem manches bittere Wort über die Lippen kommt oder eine Kränkung hinuntergeschluckt wird, am Tisch, an dem jemand ganz alleine Platz nimmt und eine Träne verdrückt.
Das Geschenkpäckchen mit Gottes Liebe steht überall. Und ganz sicher wird es in vielen Weihnachtszimmern dazu helfen, dass wir die Liebe anderer Menschen spüren, Liebe weitergeben und da und dort sogar schwierigen Situationen liebevoll begegnen.
Als reich Beschenkte gehen wir so heute Abend zu unserer Bescherung und in den morgigen Tag und in alle Tage unseres Lebens. Amen.

25.12.2006 – 1. Weihnachtstag

Johannes 3,31-36

Seit Jahrtausenden, ja vielleicht schon seit Beginn der Schöpfung versuchen Menschen auf immer neuen Wegen den Himmel zu stürmen: Sei es in grauer Vorzeit mit dem Bau von Türmen, deren Spitzen bis in die Wolken reichten und deren einer der Turm von Babel war, sei es zu allen Zeiten der Versuch, mit Rauschmitteln, kultischen Tänzen und Drogen das Bewusstsein zu erweitern, um die Erde zu fliehen und des Himmels teilhaftig zu werden. Auch die Versuche von Otto Lilienthal und Charles Lindberg und ihren Jüngern in der Fliegerei, die Erden-Schwere zu überwinden, gehören hierher, bis hin zur Fahrt in den Weltenraum: Seit es Menschen gibt, wollen sie in den Himmel und suchen ihn zu erklimmen durch Kampf und Leidenschaft, durch Liebe und unerhörte Leistung, durch Bewusstseinserweiterung und Askese – um am Ende doch immer wieder auf der Erde zu landen, oft mit gebrochener Seele oder gebrochenen Gliedern.

Es gibt offenbar keinen Weg, der sicher von der Erde zum Himmel führt. Zu Weihnachten feiern wir, dass es einen Weg vom Himmel auf die Erde gibt, auf dem nicht nur Gott zu uns gelangt, sondern auch wir zu Gott! Denn das genau ist das Aufregende an der Weihnachts-Botschaft: Der Himmel ist offen! Christus ist hinabgestiegen, so dass es nun einen Ort auf der Erde gibt, an dem Gott zu finden ist: Das ist nicht nur der Stall von Bethlehem, von dem der Evangelist Johannes gar nichts wissen will, sondern das ist vor allem Jesu Leben, seine Leidenschaft und Ausstrahlung, seine Liebe und sein Licht, das sind seine Worte von zeitloser Gültigkeit und seine Taten von leuchtender Symbolik!
Der von oben ist, ist über allen, sagt Johannes in aller Kürze. Wohl wahr: Wer von oben kommt, der hat den Überblick, der hat nicht nur unsere kleine menschliche Perspektive, die sich Hoffnungen macht, wenn es ein dreizehntes Monatsgehalt gibt und mutlos wird, wenn eine Krankheit nicht nach sechs Tagen wieder verschwindet; wer von oben ist, der hat nicht nur unsere kurze menschliche Perspektive, die sich freut, wenn die kommenden paar Wochen oder Jahre gut aussehen und die furchtsam die Flinte ins Korn wirft, wenn kein Ziel am Horizont zu erkennen ist. Wer von oben ist, der hat Gottes große Perspektive: Der weiß, wie alles zusammen gehört; der weiß, dass keine Träne umsonst geweint wird. Der weiß, welches Glück und welches Leid jeder braucht, um daran zu wachsen, der hat die große Übersicht. Der weiß auch in dunkelster Nacht, dass ein neuer Morgen kommt, und am Ende der Zeit das Gottes-Reich, für das Jesus hier alles eingesetzt hat und um dessentwillen er alles überwunden hat.
Und in nüchterner Klarheit fügt Johannes hinzu, was wir längst wissen: *Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde*. – Wie sollte es auch anders sein, jeder Mensch redet von dem, was er erlebt hat und kennt, wie sollte er vom Himmel reden, oder von Gottes Reich, das er nicht kennt? – *Der aber vom Himmel kommt*, so fährt Johannes fort, *der bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Doch sein Zeugnis nimmt niemand an.*
Schade, möchte man sagen, da verlässt er seinen Himmel, kommt auf die Erde, um uns Menschen vom Himmel zu erzählen, aber keiner hört ihm zu. Keiner will ihm glauben.
Liegt es daran, dass wir Menschen viel zu sehr mit der Erde beschäftigt sind, sozusagen völlig absorbiert, sodass wir gar nicht mehr über den Tellerrand hinaus schauen? Die 7-jährige Maike ist mit ihrer Puppe beschäftigt, der 11-jährige Maik mit dem neuen Siedlerprogramm auf seinem PC, da bleibt keine Zeit und keine Fantasie für den Himmel, für Gottes Liebe zu uns Menschen und das Geheimnis der Geschichte. Die 14-jährige Alina ist viel zu verliebt, dazu leider unglücklich, der 15-jährige Thorben ist völlig von seiner Fußballmannschaft in Beschlag genommen, da ist kaum Energie mehr für die Liebe der Großmutter und ihren Lebensweg und Glauben. Der 34-jährige Jörg geht ganz im Beruf auf, wie man so sagt, da hat er nicht einmal gemerkt, dass seine Frau schon längst alle Hoffnung auf ein gemeinsames und romantisches Leben mit Kindern aufgegeben hat. Die 42-jährige Anja hat solche Angst vor ihrer Krankheit, dass sie Zukunft und Himmel schon gar nicht mehr sieht. Ist es dies, dass wir so vom Alltag und Erdenleben gefangen sind, von seiner Lust und seinem Schmerz, dass wir keine Zeit und Fantasie mehr haben für Gottes Himmel?
Oder liegt es daran, dass sich das Himmelhafte, das Kommende, das Besondere in der Erdensprache gar nicht richtig aussprechen lässt?
Sie wissen alle, dass aus einer dicken fetten Raupe, die sich wie jene Raupe Nimmersatt durch unendlich viele Blätter gefressen hat, am Ende ein Schmetterling wird. Nicht sofort, aber nach einer Zeit der Verpuppung, der Totenstarre, nach einer Zeit, in der die Raupe gar nichts mehr tun konnte als warten, da kommt neues, ganz anderes Leben in sie hinein, oder besser gesagt, da kommt die Sonne und ruft sie neu ins Leben, in ein neues Leben.
Nun stellen Sie sich vor, ein guter Mensch wollte versuchen, den dicken grünen Raupen zu erklären, was ihnen als Schmetterling blüht: „Ihr werdet leicht sein! Ihr werdet mühelos

fliegen! Ihr werdet von einer Blüte zur anderen gleiten! Ihr werdet Honig finden! Ihr werdet schön sein!“ Die Raupen verstehen einfach nicht. Das Neue, das Schmetterlingshafte lässt sich in der Raupensprache einfach nicht richtig ausdrücken. Da versucht es der gute Mensch mit Vergleichen: „Ihr werdet leicht sein wie die Luft! Ihr werdet schön sein wie Sonnenstrahlen! Ihr werdet farbig sein wie ein Regenbogen! Ihr werdet die Berührungen der Schönheit spüren wie den Hauch des Sommerwindes!“ Die Raupen glotzen aus ihren Fühleraugen und verstehen kein Wort. Da versucht es der gute Mensch in seiner Not mit einem letzten Vergleich: „Es wird sein wie ein riesiges Kohlfeld.“ Da nicken die Raupen, und in ihrem beschränkten Raupenhorizont denken sie ans endlose Fressen.
Vielleicht ähneln wir diesen Raupen, deren Horizont gerade soweit reicht wie ein Kohlfeld und die deswegen oft genug nur ans Fressen denken können.
Aber da gibt es auch andere: Jesus *kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf,* sagt Johannes traurig, um dann fortzufahren: *Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden* (Joh 1,11-12). Oder, in unserem Predigtabschnitt: *Wer sein Zeugnis annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist.*
Kinder wollen wachsen. Kinder wollen groß werden. Sie wollen selbst entscheiden, ihre eigenen Wege gehen. Und das sollen sie auch: erwachsen werden, eigene Verantwortung übernehmen, sich bewähren und leben. Und doch ist es auch für uns Erwachsene gut zu wissen, dass wir nicht für alles die Verantwortung tragen, dass wir uns zwar bewähren sollen, aber die Welt nicht zusammen halten müssen. Das tut ein anderer, der über uns ist, und dessen liebevoller Blick weiter reicht als unsere Augen und unsere Fantasie ahnen können.
Wer sein Zeugnis annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Schreibt Johannes. So lautet das Grundbekenntnis des Glaubens: Du bist unser Gott. Wir sind deine geliebten Menschen.
Wir feiern Weihnachten, am Heiligabend ein bisschen im Rausch mit Lichtern und Geschenken, überfüllten Gottesdiensten und uralten Liedern, die bis in die Kindheit zurück klingen. Am ersten Weihnachtstag ist das viel nüchterner, da ist es wieder still um die Krippe, Josef und Maria stehen noch neben ihrem Kind, aber die himmlischen Heerscharen sind wieder fort.
Und doch gilt: Das Kind ist noch da: Wer Jesus annehmen kann als Gottes Kind, der nimmt Gott an als himmlischen Vater. Der darf sich selbst als Kind Gottes fühlen und wissen. Was immer ihn lockt oder quält, ob es das PC-Programm auf Maiks Computer ist oder die unglückliche Liebe Alinas, die berufliche Faszination von Jörg oder die Krankheit von Anja: Alles ist wichtig, aber nichts ist absolut. Weihnachten ist der Himmel ein Stückchen geöffnet. Wir sind und bleiben Gottes geliebte Kinder, mit unserer Not und in unserer Freude und weit über unsere Zeit hinaus.
Wer das glaubt, wer dem Sohn glaubt, der hat das Leben, das hier beginnt und gültig bleibt in alle Ewigkeit. Amen.

26.12.2006 – 2. Weihnachtstag

Jesaja 11,1-9

Wer Weihnachten feiert, fängt nicht bei Null an! Glaube, Geschichte und Kultur kommen in diesem Fest zusammen. Alles schwingt mit. Wir bringen unsere eigene Geschichte, Erinnerungen an frühere weihnachtliche Kindertage, unsere „Feiergewohnheiten“, unsere Stimmungen und Sehnsüchte mit. Herzensherberge möchten wir erfahren, sehnen uns nach Frieden und Harmonie und bergender Gemeinschaft. Im konzentrierten familiären Beisammensein dieser Tage erleben dann viele Menschen allerdings auch, wie zerbrechlich der Friede und wie anstrengend Einigkeit ist. Wir sind verwoben in eigene familiäre Sitte, die wir bejahen oder von der wir uns distanzieren. Zudem sind wir umspült von

Weihnachtsinszenierungen der Werbung. Viele Menschen suchen ihren eigenen Weihnachtsweg. Und sie merken dabei: So einfach ist das gar nicht. Wer Weihnachten feiert, fängt nicht bei Null an. Wir tauchen ein in Brauchtum und Geschichte. Mit Tannenbaum und Kerzenlicht feiern wir die Geburt Jesu als hoffnungsfrohe „Wintersonnenwende der Menschheit“.
Aus der Weltgeschichte kann man den Mann aus Nazareth nicht streichen. Er gilt als Religionsstifter. Schon in seinen irdischen Tagen war er eine schillernde Persönlichkeit. An ihm schieden sich die Geister. Die Jünger kamen ins Staunen: „Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind?“ (Mt 8,27). Seine Familie hielt ihn für verrückt und wollte ihn nach Hause holen (Mk 3,21.31), andere hielten ihn für einen Verbündeten des Teufels (Mk 3,22). Nikodemus gestand ihm zu: „Niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.“ (Joh 3,2) Jesus selber forderte zu Deutungen heraus. „Für wen halten mich die Leute eigentlich?“ (Mt 16,13), so fragte er seine Jünger. Im Volk gab es Stimmen, die hielten ihn für einen Propheten oder für Elia (Mt. 16, 14). Die Gestalt Jesu nötigte und nötigt zu Deutungen. Modern könnte man fragen: War er ein großer Lehrer der Moral? Ein Psychotherapeut gegen die Angst? Ein Meister der Spiritualität? Alles das sind Versuche, das Faszinierende an ihm in Vorstellungen und Begriffe einzufangen, die einem vertraut und eingängig sind. „Und für wen haltet ihr mich?“ (Mt 16,15), fragte Jesus seine Jünger. Petrus antwortete: „Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn!“ (Mt 16,16)
Eine tiefgründige religiöse Deutung ist das. Etwas Höheres kann man sich im Gottesglauben Israels nicht vorstellen. „Christus“ ist die lateinische Übersetzung des hebräischen „Messias“ und heißt „Gesalbter“. Damals schon war dieser Name über viele hundert Jahre ein Würdename der Könige Israels. Der „Gesalbte“, das ist der von Gott Eingesetzte und Bevollmächtigte. Sie waren überzeugt, dass Gott in der Gestalt Jesu eine neue Seite der Heilsgeschichte mit Israel und der Welt aufschlägt. „Du bist Christus!“ Petrus und die Jünger formulierten ihr Bekenntnis nicht aus dem hohlen Bauch. Sie fingen nicht bei Null an! Sie waren erfüllt von intensiven Eindrücken und Momenten mit ihrem Lehrer. Sie waren wie Jesus selber verwurzelt im Glauben und in der Hoffnung ihres Volkes. Auf dieser vielgestaltigen Reibefläche hat dann der heilige Geist diese Erkenntnis gezündet.
Die ersten Christen versuchten ihr Jesuserlebnis mit ihrem Glauben an den geschichtsmächtigen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der durch die Propheten geredet hat, zusammenzubringen. Als sie in ihrer Bibel lasen, wurden sie hellsichtig. Denn: Alte Texte, prophetische Worte aus dem Jesajabuch, Jahrhunderte vorher geschrieben, begannen auf einmal zu leuchten. Man konnte mithilfe dieser alten Worten die Erfahrung deuten, die man mit Jesus gemacht hatte. „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht!“ (Jesaja 9,1), diese Prophezeiung las man als Vorahnung von dem, der von sich sagte: „Ich bin das Licht der Welt! Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben“ (Joh 8,12). Auch im 11. Kapitel des Jesajabuches entdeckten sie Worte, die wie Diamanten durch die Jahrhunderte hindurch funkelten: (Textlesung)
Gewaltige Worte sind das. Geschrieben über 500 Jahre vor der Geburt Jesu, zu einer Zeit, in der das Königtum und die staatliche Einheit schon lange zerstört waren und ein Teil des Volkes noch in der Fremde lebte. Ein Prophet gibt kund, was er mit innerem Auge sehen durfte. Er malt das Gesehene in dichterischer Schönheit als sprachliches Zukunftsgemälde vom Heilskönig und seinem Friedensreich. Dieses Hoffnungsgemälde gehört Juden und Christen gleichermaßen. Schauen wir genauer hin: Aus einem Baumstumpf wächst ein Spross hervor. Ein neuer David. Der Prophet sieht, wie sich auf diesem Zweig der Geist Gottes niederlässt und bleibend auf ihm ruht. Dass Gott gelegentlich Richtern, Königen und Propheten seinen Geist vorübergehend verlieh, seinen Geist aber auch wieder entziehen konnte, das war normal. Dass aber der Geist Gottes als un-

sichtbare Kraft bleibend auf diesem begnadeten Herrscher der Zukunft ruhen sollte, das war neu. Das hieß: Der Geist Gottes wird den Willen dieses Menschen mit dem Willen Gottes einen.
Ein Mensch, der Gott vollkommen gehorcht, wird er sein. Gotteserkenntnis wird ihn erfüllen. Ein Brückenbauer zwischen Gott und Mensch wird er sein. Er wird frei sein von persönlichen Beratern und ihren egoistischen Beeinflussungsversuchen. Er wird nicht urteilen nach Augenschein und nicht aufs Hörensagen angewiesen sein. Mit dem Tiefblick ins Herz wird er Zusammenhänge und Menschen durchschauen. Er wird den Gewalttätigen mit dem „Stab seines Mundes“ schlagen und auch für das Recht der Benachteiligten sorgen. Der Prophet sieht den Kommenden als den Friedensbringer. Der wird es schaffen, dass nicht nur die Verhältnisse sich ändern, sondern auch die Menschen, die die Verhältnisse gestalten. Ihre Umwandlung wird das Werk dieses Herrschers sein: *„Man wird nirgends Sünde tun noch freveln ...; denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein.“* Er wird sogar den Bereich der Natur ordnen und entspannen. Das Gemälde zeigt einen umfassenden Tierfrieden und Frieden zwischen Mensch und Tier: *„Kühe und Bären werden zusammen weiden ... und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter.“*
Ein gewaltiges Hoffnungsgemälde ist das. „Das sind doch Träume!“, so höre ich als berechtigten Vorwurf. Die Menschheit ist weit entfernt von der Wirklichkeit, die hier gezeigt wird! Der hier durch Jesaja gezeigte Friedenszustand ist weder zu seiner Zeit noch in den 2500 Jahren, die seither verstrichen sind, eingetreten. Das Judentum wartet deshalb immer noch auf den, den sie Messias nennen. Traditionell lebt das jüdische Volk in der Erwartung eines messianischen Zeitalters, in dem universaler Friede auf Erden herrschen wird. „Möge es rasch und in unseren Zeiten kommen“, so steht als flehentliche Bitte in einem Flyer zu Glauben und Leben einer jüdischen Gemeinde. In diese Bitte kann ich auch einstimmen. Auch ich sehe die Unerlöstheit der Welt. Ich hoffe aber, dass der wiederkommende Messias die Züge Jesu tragen wird, die Züge dessen, der uns aus den Schilderungen der Evangelien bekannt ist.
David Flusser, ein jüdischer Gelehrter, der sich mit dem Neuen Testament intensiv beschäftigt hatte, wurde bei seiner Verabschiedung gefragt, welche Frage er dem Messias stellen würde, wenn der zu seinen Lebzeiten wiederkäme. Er antwortete: „Ich würde ihn fragen: Is this your first visit?“ Zu Deutsch: „Ist das Ihr erster Besuch?“ Die christliche Gemeinde bekennt seit alters her, dass sich die Weissagungen vorn kommenden König im Krippenkind von Bethlehem, dem Jesus von Nazareth, erfüllt haben. Nicht buchstäblich und die ganze Welt verwandelnd, sondern im Sinne eines Anbruchs. Deswegen finden sich Ochs und Esel als Krippenfiguren in der Nähe Jesu. Sie sind Anfänge für das, was kommen soll. Wir sind Erben christlicher Tradition. Wir fangen nicht bei Null an! Wir gehen allerdings verschieden mit dieser Überlieferung um. Immer weniger verstehen sie. Viele zünden zwar noch Kerzen an, singen „Stille Nacht“, aber können sich nicht mehr in das christliche Bekenntnis hineinfinden, dem diese Tradition entspringt. Manche halten die „Tradition des christlichen Abendlandes“ rhetorisch hoch, verstecken sich dahinter, ersparen sich die persönliche Antwort auf die Frage Jesu: „Für wen haltet ihr mich?“ Zweifelnde fragen mit dem Täufer Johannes: „Bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten?“ (Mt 11,3).
Ich bin überzeugt: Mit der Tradition ist es wie mit den Erbschaften überhaupt. Das Sprichwort, das sagt: „Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen!“, gilt auch hier. Um an Jesus Entdeckungen zu machen, seinem Geheimnis auf die Spur zu kommen, können wir dem Weg der Jünger Jesu folgen und ihr Erlebnis in unser Leben aufnehmen. Immer wieder von neuem! Sie haben von Weihnachten nichts gewusst. Sie haben es aber auf seinen Anruf mit Jesus von Nazareth gewagt. Und dann erlebten sie in einigen außerordentlichen Monaten etwas, das sie veranlasste, ihm treu zu bleiben. Wäh-

rend sie ihn dahin begleiteten, wo er zu tun hatte, ging ihnen auf, dass auf ihm die Fülle der Gaben Gottes ruhte und er mit seinem Willen ganz aus dem des Vaters lebte. Sie entdeckten in seinem Umgang mit den Menschen, wie er sich um die zu kurz Gekommenen und um die Kranken sorgte, die Starken aber in ihrer Sicherheit durch den Widerstand seines Wortes störte. Sie wurden das Gefühl nicht los, er könne in die Herzen der Menschen sehen. Sie spürten, dass Frieden von ihm auf die ausging, die ihn bekümmert oder suchend fragten. Sie erkannten, dass es in seiner Nähe war, als wäre man Gott nah, und dass von ihm eine bisher nie da gewesene Vollmacht ausging, Menschen zu befreien von einer Besessenheit durch fremde Mächte (Mk 1,22.27). Er machte sich ganz durchscheinend für Gott selber.
Nach Ostern begriffen sie, dass Jesus sich beim Einzug in Jerusalem auf einem Esel reitend bewusst inszeniert hatte als der unpolitische König in Knechtsgestalt (Joh 12,16; 18,37). Er will der König sein, der in die tiefsten Tiefen mitgeht. Wer auf der Suche nach spiritueller Heimat ist, kann Herzensherberge bei diesem geheimnisvollen König „voll Rat, voll Tat, voll Gnad“ finden! Wenn wir ihn einfach weitgehend kennen lernen und auch lieben lernen, uns wie Schatzgräber ins Evangelium vertiefen, kann es sein, dass der Geist, der ihn erfüllte, auch auf uns überspringt. Dann wird die Art Jesu, von Gott zu denken und mit Menschen umzugehen, immer mehr auch unser Herz erfüllen. Amen.

2007 (Reihe V)

06.01.2007 – Epiphanias

Jesaja 60,1-6

Der Prophet, der diese Sätze schreibt, lebt wenige Jahre nach dem babylonischen Exil. Das Volk ist aus der Gefangenschaft entlassen worden; sie durften heimkehren in das Land ihrer Väter und Mütter. Große Hoffnungen hatten sie sich gemacht; nun aber liegt das Land brach; die Wirtschaft ist zusammengebrochen; Städte und Dörfer liegen noch als Ruinen. Der Tempel in Jerusalem ist zerstört; es gibt Spannungen zwischen den Heimkehrern und denen, die im Lande mehr schlecht als recht die Jahre überdauerten. Die Menschen sind zwar frei, aber es geht weder wirtschaftlich noch religiös voran. Die Hoffnungen und Erwartungen, die mit der Heimkehr verbunden waren, sind verflogen. Müdigkeit, Lustlosigkeit, Enttäuschung haben sich wie die Nacht auf das Land und die Menschen gelegt – Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker.
Wahrscheinlich machen viele von uns diese Erfahrung immer wieder. Wie ein dunkler Schatten legen sich die Sorgen und die Enttäuschungen auf unser Leben. Es geht nichts mehr voran; die Kraft fehlt, um Neues zu beginnen; es hat ja doch alles keinen Sinn; die Hoffnungen sind wie Seifenblasen zerplatzt. Wo wir hinschauen, ist es dunkel: Der ersehnte Frieden ist auch mehr als sechzehn Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges ausgeblieben. Die Schere zwischen den reichen Ländern im Norden und den armen im Süden der Erdkugel klafft weiter auseinander denn je. Das Heer der Arbeitslosen ist kaum kleiner geworden; immer mehr Menschen auch in unserem Land leben in Armut und sozialer Not – Finsternis bedeckt das Erdreich.
Neben einer immer wieder erlebbaren, fast überzogenen Euphorie des Wachstums und des Fortschritts legt sich andererseits eine düstere Weltuntergangsstimmung, von der doch viele erfasst sind – Dunkel bedeckt die Völker.
Vielleicht ist auch die Stimmung im persönlichen Bereich eher vom Dunkel bestimmt, weil etwas zerbrochen ist, weil Sie in einer Sache nicht vorankommen, weil Spannungen immer wieder das Familienleben belasten.
Und auch der Weg der Kirchen ist doch oft ein Stochern im Nebel kirchenrechtlicher und theologischer Vorschriften und Einschränkungen: Nach wie vor sind wir am Tisch des

Herrn getrennt; nach wie vor werden die Ämter nicht anerkannt; nach wie vor gibt es in vielen Ländern Feindseligkeit, Konkurrenz und Gegeneinander der christlichen Konfessionen – Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker.
Kein Wunder, dass viele am liebsten die Augen zumachen, sich zurückziehen – ins Private oder in den verantwortungslosen Rausch von Spaß und Konsum. Augen zu, Kopf einziehen. Man kann ja eh nichts machen. Also so viel wie möglich mitnehmen.
In den Grauschleier hinein ruft der Prophet: „Mache Dich auf! Hebe Deine Augen auf! Schau Dich um! Und Du wirst ein Licht sehen! Du wirst den Anbruch eines neuen Tages, einer neuen Zukunft erblicken.“ Die Blicke der Menschen werden auf den Sonnenaufgang gerichtet. Nicht mehr Dunkel und Finsternis sollen die Gedanken trüben, sondern das aufgehende Licht lässt eine helle und klare Zukunft erscheinen. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir – das ist das Licht, das kommt und den Tag bestimmt.
Überschwängliche Bilder zeichnet der Prophet: Heiden werden zu deinem Licht ziehen und Könige zum Glanz, der über die aufgeht. Alle werden sich da versammeln und kommen. Die Söhne werden aus der Ferne kommen und die Töchter werden sogar auf Händen herzugetragen.
Die Menschen werden vor Freude und Lust strahlen; die Herzen werden erbeben und weit werden; Schätze und Reichtum werden dazukommen; und statt der Finsternis wird eine Menge Kamele und andere Nutztiere die Erde bedecken und so den wirtschaftlichen Wohlstand bezeugen, den Gott schenkt.
Was der Prophet den Menschen vor Augen malt, hat keinen Anhalt an der Wirklichkeit und widerspricht eher einer realistischen Prognose. Die Vision ist getragen vom Glauben des Propheten. Voller Gottvertrauen sind seine Bilder der Hoffnung. Voller Zuversicht schwärmt er von der Wirklichkeit, die Gott heraufführen wird.
Die Prophetenworte erinnern an die Worte des schwarzen Bürgerrechtlers und Pfarrers Martin Luther King. Nach einem mehrtägigen Freiheitsmarsch 1963 von Alabama nach Washington hat er eine Rede gehalten und den Menschen seinen Traum von Gottes Zukunft erzählt: „Lasst uns nicht Gefallen finden am Tal der Verzweiflung“, beginnt er und fährt fort: „Trotz der Schwierigkeiten von heute und morgen habe ich einen Traum (...), einen Traum, dass eines Tages (...) Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen (...), dass man meine vier kleinen Kinder (...) nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird (...), dass schwarze Jungen und Mädchen die Hände schütteln mit weißen Jungen und Mädchen als Brüder und Schwestern.“ Und von den konkreten Träumen seiner Wirklichkeit geht er über in die prophetischen Bilder der Bibel und des Glaubens: „Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel erniedrigt wird. Die rauhen Orte werden geglättet und die unebenen Orte begradigt. Und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden, und alles Fleisch wird es sehen. Das ist unsere Hoffnung. Mit diesem Glauben kehre ich zurück.“
Der Traum von einer besseren Welt aus Gottes Hand hat die Menschen in Bewegung gesetzt. Das zurückgekehrte Volk in Israel hat Kraft gefunden, das verwahrloste Land und den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Die Schwarzen in Amerika haben zusammen mit ihren weißen Schwestern und Brüdern friedlich für mehr Gerechtigkeit gekämpft. Immer wieder hat dieser Ruf die Menschen erreicht und in Bewegung gesetzt: Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt.
Diese Kraft kam nicht aus einer wirtschaftlichen Prognose oder einem menschlichen Plan, sondern es ist die geschaute Zukunft, die Gott heraufführen wird. Mit dem Kind in der Krippe hat er sie begonnen. Zu diesem Kind haben sich schon die Hirten auf dem Felde und die Weisen aus dem Morgenland aufgemacht. Sie sind dem Licht gefolgt und haben die Zukunft gesehen. Sie sind zur Krippe gegangen, wo es mitten in der Dunkelheit nur so strahlte von der Herrlichkeit Gottes.

Für uns ist entscheidend, ob wir uns mit den Hirten, den Weisen, den Völkern und den Königen auf den Weg machen, ob wir uns aufwecken lassen und dem Licht entgegen gehen; oder ob wir lieber zurückblicken, gar die Augen verschließen und so weiter im Dunkel verharren und im Nebel stecken bleiben. Es macht einen Unterschied, ob wir uns von der Zukunft Gottes bestimmen lassen, ob wir es wagen, den Traum von Gottes Welt zu träumen, oder ob wir uns von der Vergangenheit gefangen nehmen lassen.
Das Kind in der Krippe, das als Mann am Kreuz endet und das doch aufersteht zum Leben, dieses Kind hat die Sehnsucht nach einem besseren Leben aus Gottes Hand wieder neu entfacht. Der Traum vom Frieden, von Gerechtigkeit und Freiheit ist keineswegs ausgeträumt, sondern er fängt an Weihnachten neu an.
Sicher wird nicht alles gleich besser; und viele Menschen haben ihren Traum in dieser Welt nicht mehr erfüllt bekommen. Aber wer aufsteht und sich aufmacht und das Licht Gottes wahrnimmt, der wird seinen Teil dazu beitragen, dass in den Familien wieder miteinander geredet und zwischen den Völker ein friedliches Miteinander möglich wird, und dass Menschen eine Aufgabe finden, für die es sich zu kämpfen lohnt. Wer die Herrlichkeit Gottes scheinen sieht, der wird anderen immer wieder die Hand entgegenstrecken und sich mit dem Feind versöhnen. Wer etwas von der Gemeinschaft aller bei Gott geschmeckt hat, der wird danach alles dazu tun, damit alle Christen – auch wenn sie in ihren Konfessionen bleiben – sich an seinem Tisch versammeln.
Lasst uns aufstehen und leben, denn die Zukunft Gottes hat begonnen. Träumen wir den Traum von einer Welt aus Gottes Hand, denn dieser Traum beginnt schon jetzt wahr zu werden. Oder mit den Worten des Propheten gesprochen: Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. (...) Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben und weit werden, (...) und sie werden kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Amen.

07.01.2007 – 1. Sonntag nach Epiphanias

Johannes 1,29-34

„Und ich kannte ihn nicht“ – zweimal bekräftigt Johannes diesen Satz. Der erste Zeuge für das Licht der Welt offenbart seine blanke Unkenntnis. Er selbst hatte keine Vorstellung von dem versprochenen Retter. Aussehen, Größe und Haarfarbe unbekannt. Johannes der Täufer ist kein bisschen klüger oder wissender als irgendjemand sonst. Sooft wir die Verse lesen, lässt uns der Evangelist über diese Wiederholung stolpern: „Und ich kannte ihn nicht.“ Das überrascht – gerade so kurz nach Weihnachten. Denn wann sonst regt sich in uns das Gefühl, dass wir ihn kennen oder wenigstens etwas ahnen von seiner Wirklichkeit, als bei diesem Fest? Wenn wir in glückliche Kindergesichter blicken und darin die Züge des Jesuskindes erahnen. Wenn die Lichter und die Lieder etwas Vertrautes von ganz weither in uns zum Klingen bringen, „Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben – ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen; und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen.“ All das lässt uns Gottes Nähe im Anblick des kindlichen Jesus geradezu sinnlich begreifen.
Zum letzten Mal erglänzt bei vielen am heutigen Sonntag dieses weihnachtliche Licht. Morgen wird der Baum endgültig abgeschmückt, falls er nicht schon längst aus der Stube verschwunden ist.
„Und ich kannte ihn nicht“ – ziemlich abrupt schmückt nun der Evangelist Johannes scheinbar jeden letzten Lamettarest ab. Er fügt die Worte hinzu, mit denen man den versprochenen Retter offenbar richtig kennen lernt. Auf ihn weist Johannes mit seiner ganzen Person hin: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.“ Für uns stoßen da

Weihnachten und Karfreitag unvermittelt zusammen. Der Blick auf das Kreuz und das Leiden Jesu öffnet sich in diesem einzigen Satz.
Manche haben bei den Worten des Johannes unweigerlich das Bild des Isenheimer Altars von Matthias Grünewald vor Augen. Johannes der Täufer weist mit einem überlangen Zeigefinger auf Jesus am Kreuz. Ein blutendes Lamm mit Kreuz und Messkelch steht zu seinen Füßen. Jesu fahler Körper ist mit Wunden übersät – ein schrecklich realistischer Anblick.
Gerade dieser Anblick ist für viele Menschen unvorstellbar fremd geworden. Ich habe mehrfach erlebt, wie Menschen auf diese Vorstellungen in Liedern, Bildern oder Bibeltexten geradezu aggressiv reagierten. Traditionen von Seelenzerknirschung, unablässigem Betrachten des Leidens Jesu und das lebensverneinende Waten in schwermütigen und niederdrückenden Gefühlen assoziierten sie damit.
Wie kennen wir Jesus noch, wenn er uns nicht egal ist? Fragen wir uns, wie er heute vorkommt in Gottesdiensten, in Religionsbüchern, in unseren Gedanken und Vorstellungen, in unseren Gebeten.
An Weihnachten kennen wir ihn als das neugeborene Kind, in dem sich Gottes Freundlichkeit zu seiner Welt zeigt. Von dem erwachsenen Jesus wird immer wieder erzählt, wie er Kranke heilt, Menschen aufrichtet, sich den Verlierern und Ausgestoßenen zuwendet. Als Prophet und Prediger begegnet er oft, wenn er Menschen die Wahrheit ins Gesicht sagt und unerschrocken eintritt für Gerechtigkeit und Versöhnung. Wir kennen ihn als Vorbild für ein Leben, wie es Gottes Wille entspricht. Vertraut ist er als solidarischer Begleiter in schweren Situationen, denn er hat das Leid am eigenen Leib erfahren. In allem ist es vor allem seine Menschlichkeit, die sich in jedem seiner Züge hervorhebt und uns beeindruckt.
„Und ich kannte ihn nicht.“ Johannes verunsichert mit dieser Aussage. Kennen wir Jesus wirklich, wenn selbst der Täufer so von sich spricht? Es ist eine heilsame Verunsicherung, wenn sie diese Frage in uns wachruft: Wer bist du? Wer bist du für mich?
Eine solche Frage jedenfalls stellen Priester und Leviten, die im Auftrag der Pharisäer von Jerusalem zu Johannes kommen: Wer bist du? Sie kommen zu ihm, weil Johannes sich abhebt von anderen. Er ist etwas Besonderes. Er tauft. „Ich bin nicht der Christus“, antwortet Johannes, „auch nicht der Prophet oder Elia.“ Auf die Frage, warum er dann tauft, gibt Johannes eine merkwürdige Antwort: „Ich taufe mit Wasser; aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt.“ Mit diesen Worten öffnet sich gleichsam der Blick auf die Menschenmenge, die zu Johannes gekommen ist, um sich taufen zu lassen. Wir können uns die Blicke der Priester und Leviten vorstellen, wie sie über die Menschenmenge streifen und Gesicht für Gesicht mustern. Jedes einmalig, jedes anders. Und doch sehen sie einfach menschlich und normal aus – eines wie das andere. Nichts Besonderes tritt hervor. Wenn der versprochene Retter in dieser Menschenmenge steht, so fügt er sich zwanglos ein und ist nicht zu erkennen. „Er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt.“ – Das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen – eben weil sie ihn nicht kennen. Im Prolog hatte der Evangelist geschrieben: „Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns.“ Es wohnte so unter uns, dass wir es nicht kennen. Es ist unauffällig, völlig menschlich. Darum kannte Johannes ihn nicht. Darum können wir ihn niemals wirklich kennen, wenn wir in ihm nur das Menschliche sehen – das Vorbild, den Lehrer und Prophet, den Anwalt für Gerechtigkeit und den Freund in Freud und Leid. All das können andere auch – mehr oder weniger, jeder auf seine Weise, einmalig, manchmal jedoch auch sehr ähnlich.
Aber der eine, der nach Johannes dem Täufer kommen wird, unterscheidet sich wesentlich – auch wenn er sich gleichzeitig unauffällig unter anderen bewegen kann. Das sieht Johannes an ihm, als er aus der Menge hervortritt und vor ihm steht. Dieser eine ist anders. „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“ Darin unterscheidet er sich

von allen anderen. Wenn wir ihn wirklich kennen wollen, müssen wir diesem Satz nachgehen, auch wenn er uns fremd ist und unverständlich. Aber vielleicht hilft es zunächst, wenn wir sehen, was passiert, wenn wir diesem Satz nachgehen. So wie die beiden Jünger des Täufers, die am folgenden Tag Jesus folgen, als Johannes die Worte wiederholt: „Siehe, das ist Gottes Lamm!“ Sie laufen daraufhin hinter Jesus her. Auf einmal dreht sich dieser um und fragt sie: „Was sucht ihr?“ Ihre Antwort klingt auf den ersten Eindruck verdutzt und etwas verlegen. Sie begegnen ihm mit einer Gegenfrage: „Meister, wo ist deine Herberge?“ Diese Frage ist wie ein kleiner Unterpunkt aus der viel umfassenderen: „Wer bist du?“ Denn um einen Menschen kennen zu lernen, hilft es sehr, wenn wir sein Zuhause in Augenschein nehmen.

Doch gleichzeitig ist diese Gegenfrage der Überpunkt für das eigentliche Anliegen der Jünger. Es ist eine allzu menschliche Frage: Wo ist unsere Herberge? Wo finden wir den Ort, an dem wir zu Hause sind? Wo erlangen wir Ruhe, Geborgenheit, Trost und Zuversicht für unser Leben? Bist du es? Finden wir all das bei dir? „Kommt und seht!“, antwortet Jesus ihnen. Mit diesen Worten beginnt eine intensive gemeinsame Zeit. Andere kommen hinzu. Eine Herberge mit festen Wänden finden sie nicht, aber eine Gemeinschaft aus Fleisch und Blut, aus Liebe und Vergebung, aus Trost und Ermutigung. Doch was diese Gemeinschaft im Kern wirklich bestimmt, erfahren sie in dem Moment, als Jesus von ihnen geht. Denn sie erleben, dass sie nicht verlassen sind. Sie werden getragen im Schmerz des Abschieds. Es ist Gottes Geist selbst, der diese Gemeinschaft mit Jesus ausgemacht hat und weiterführt. Er hat sie durch die ganze Zeit begleitet und trägt sie weiter als der Tröster in Jesu Namen.

Wo ist deine Herberge? Wo finden wir unsere Herberge? Darauf gibt Jesus am Ende die Antwort, von der wir bis heute leben: „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ In ihm sehen wir schon die Herberge, das Ziel, an dem wir den Frieden finden, den wir ohne ihn vergeblich suchen. Jesus selbst ist der Grund, der unsere Angst überwindet. Getröstet sein können wir, weil er uns trägt, über die Abgründe dieser Welt und unseres Lebens hinaus. Er hat sie überwunden – schon längst, bevor wir selbst in diese Welt gekommen sind. Mit seinem ganzen Leben hat er sich hingegeben für die Seinen. Bis zuletzt ist er in dieser Fleisch gewordenen Liebe Gottes geblieben, sodass diese Liebe zuletzt sogar über den Tod gesiegt hat und Bestand hat über den größten Abgrund in diesem Kosmos hinweg.

Genau dieses Moment sieht Johannes der Täufer, als der Unbekannte vor ihm steht. „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.“ Das ist ganz von Epiphanias her gesprochen – von der Erscheinung Gottes mitten in menschlicher Niedrigkeit und Normalität. Inmitten vieler Menschen, die zu Johannes kommen, um sich taufen zu lassen, damit sie eine neue Orientierung für ihr Leben gewinnen – da sieht er das Licht der Welt aufgehen. „Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.“ Um diese Herrlichkeit geht es, die hier aufscheint und die Johannes sieht. Vor ihm steht ein Mensch wie Tausend andere. Aber in einem Punkt ist er entscheidend anders als alle anderen, Johannes sieht den Geist Gottes auf Jesus herabkommen. Der Geist bleibt auf ihm und weicht nicht mehr von ihm – so wie Jesus bis zuletzt bleibt und sich hingibt mit seinem ganzen Leben. Das ist eine Herrlichkeit, die unserem abgründigen Leben bis in die letzten Niederungen nahe kommt – bis hin zu den Stellen, an denen wir selbst zu verzweifeln drohen. Der Evangelist Johannes lenkt den Blick allein auf das Entscheidende und greift dabei zurück auf eine Stelle von dem Gottesknecht aus dem Jesajabuch. „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde tragt.“ Jesus weicht nicht zurück bis zuletzt – wie das Lamm. Er trägt die Schuld, die Dunkelheit und die Abgründe unseres Lebens wie der Knecht Gottes. Doch er trägt sie nicht nur, er schafft sie fort. Ein einziges Wort genügt Johannes, das beides sagt: Er trägt unsere Last, und er nimmt sie fort. Keine Schuld der Welt, kein Schmerz und keine Dunkelheit sind stark genug, um uns von ihm zu

trennen. Das ist seine Herrlichkeit. Das ist die Weise, wie er unsere Sehnsucht stillt nach dem Zuhause für unser Leben, nach Trost und nach Frieden. Alles, was wir in den Weihnachtstagen ersehnt, gefühlt und besungen haben um das Kind in der Krippe. Bei Johannes erfahren wir, wie diese Herrlichkeit erwachsen wird und die Dunkelheiten unseres Alltags erleuchtet. Damit wir mit Johannes sagen können: „Ich habe ihn zwar erst nicht gekannt“ – aber das ist nun Gott sei Dank anders geworden. Amen.

04.02.2007 – Septuagesimae

Matthäus 9,9-13

Der amerikanische Filmregisseur Alfred Hitchcock hatte die Angewohnheit, an irgendeiner Stelle in seinen Filmen sich selbst kurz ins Bild zu bringen. Hitchcock-Fans wissen genau Bescheid, in welcher Szene der Meister sich sehen läßt – was meist so beiläufig erfolgt, daß man schon gezielt danach Ausschau halten muß, um den Auftritt mitzubekommen. Diese Marotte des großen Kriminalfilm-Regisseurs ist sein Markenzeichen geworden, eine kleine Spielerei des Meisters mit seiner persönlichen Eitelkeit. Aber vielleicht soll das Publikum auch darauf hingewiesen werden: „Was Ihr hier auf der Leinwand seht, ist näher an Euch dran, als Ihr denkt.“ Oder ist es am Ende nur eine augenzwinkernde Verständigung mit dem Zuschauer: „Leute, es ist nur eine Geschichte, was Ihr hier zu sehen bekommt, eine Geschichte, in die man eintauchen und aus der man wieder herausschlüpfen kann; laßt Euch nur gut unterhalten.“?

Von frommen Malern weiß man, daß sie gelegentlich auf Bildern, die eine Szene der biblischen Heilsgeschichte darstellen, einer Person am Rande des Geschehens ihr eigenes Gesicht gegeben haben. Damit verhält es sich nun ein bißchen anders als bei Hitchcocks Filmen. Zwar fällt der Blick des Betrachters zunächst auf die hauptsächlich dargestellte Handlung. Aber im Zuge der Vertiefung in die Einzelheiten des Bildes wird die Gestalt mit dem Gesicht des Künstlers dann irgendwann wahrgenommen. Und sie verschwindet nicht wieder!

„Ich gehöre dazu! Es ist auch meine Geschichte, die ich hier darstelle!“ Das wollen jene Maler mit ihren Selbstbildnissen am Rande des Geschehens andeuten. Was sich damals ereignet hat, in Palästina vor fast 2000 Jahren, betrifft auch uns. Jesu Geschichte ist mit unseren Geschichten, mit unserer Lebensgeschichte, eng verwoben.

Im 9. Kapitel des Matthäusevangeliums wird erzählt, wie Jesus einen Zöllner – einen Mann, der, indirekt zumindest, im Dienst der heidnischen Besatzungsmacht stand – in seine Nachfolge beruft. Die Szene findet sich auch im Markus- und im Lukasevangelium. Da heißt der Mann an der Zollstation Levi. Der Evangelist Matthäus gibt ihm einen anderen Namen. Ich lese den Predigttext Matthäus 9,9-13 (Textlesung).

Matthäus erzählt eine Geschichte von Matthäus – genauer gesagt: Von Jesus und Matthäus. Damit rückt er das Ereignis, die Berufung eines Zöllners in die Nachfolge Jesu, ganz nah an sich und seine Leser heran. Die frühe Kirche hat diese Geschichte jedenfalls so gelesen und in Matthäus den Evangelisten gesehen: „So ist es auch bei mir gewesen: Jesus hat mich angesprochen; ich bin ihm gefolgt und bin sein Mitarbeiter geworden, sein Zeuge. Was ich Euch sage, habe ich selber erfahren: Jesus hat Vollmacht von Gott. Er ist – durch Worte und Taten erwiesen – der Heiland der Welt.“

Jesus ist der Heiland, weil er zu denen geht, die zuvor vom Heil ausgeschlossen waren. Er ißt und trinkt mit den Zöllnern und Sündern am selben Tisch. So kann er mit ihnen sprechen. Und sie hören ihm zu. Denn er spricht zu ihnen nicht von oben herab. Sie haben nicht das Gefühl: Im Grunde genommen sind wir der letzte Dreck für ihn; eigentlich hat er uns nicht auf der Rechnung; er redet nur mit uns, weil er irgendwelche Absichten mit uns verfolgt. – Nein, Jesus spricht mit den Zöllnern und Sündern auf einer Ebene. Sie

sitzen – das heißt, nach antiker Sitte liegen sie auf kleinen Stützpolstern – gemeinsam um einen Tisch.
Mit seinem Verhalten macht Jesus diesen sonst so oft ausgegrenzten, weil für hoffnungslos minderwertig gehaltenen Zeitgenossen deutlich, was er ihnen sagen will – und was ihre Rettung, ihr Heil ist: Auch sie gehören zur Familie Gottes. Da ist ihr Platz, das sollen sie erkennen, darüber können sie sich freuen – und, vor allem: Diesen Platz sollen sie einnehmen.
„Man hat eine Sache nicht darum, daß man davon reden kann und davon redet“, schärfte der Dichter Matthias Claudius einst seinem Sohn Johannes ein. Jesus redet nicht nur; er setzt in Taten um, wovon er spricht.
Gott ist barmherzig. Er will die Sünder von der Sünde fort – zu sich holen. Jesus spricht das aus – und handelt entsprechend. Er weiß sich selber eng mit Gott verbunden, so holt er die Sünder – die durch den Sund ihrer gottvergessenen Taten von Gott Getrennten – zu sich, an den Tisch, wo er speist.
Da kann ihr Leben neu werden. Sie merken: Hier ist einer, der verachtet uns nicht. Der sieht mehr in uns, als wir im Augenblick darstellen. Der gibt uns eine Chance. Wir können anders werden, loskommen vom Bösen, hinfinden zu unserm besseren Ich; wir können werden, wie wir nach Gottes Willen sein sollen. Die Möglichkeit dazu eröffnet uns Jesus – er, der uns in Gottes Namen an seinen Tisch lädt.
Eine unvergängliche Szene! Immer noch und immer wieder ist es so, daß Jesus die Sünder zu sich holt. Wären wir sonst hier? Es ist unsere Geschichte, Jesu Geschichte mit uns, die Matthäus uns erzählt. Wir spielen, wir leben sie nach. Wir leben, wie die Gefolgsleute Jesu, wie die Zöllner und Sünder damals, von Gottes Barmherzigkeit, für die Jesus sich verbürgt.
Aus dieser Geschichte können wir uns nicht so einfach wieder hinausstehlen wie Alfred Hitchcock bei seinen Filmen. Die Pharisäer versuchen es allerdings. Sie sehen und beurteilen Jesu Verhalten aus der Zuschauerperspektive. Ihre Frage zeigt an, daß sie nicht nachvollziehen können, was sich da vor ihren Augen abspielt: Warum ißt euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Sie hatten gelernt, daß man so etwas nicht tut. Mit Kollaborateuren, mit Menschen, die sich gegen Gottes Gebote vergingen, hatte man besser keinerlei Gemeinschaft. Sünde steckt an – da hält man sich fern.
Jesus macht es anders. Er greift die Sünde an. Den Sünder trennt er von seiner Sünde. Indem er den Menschen, der gesündigt hat, aufsucht und zu sich ruft. Offenbar sieht Jesus die Ansteckungsgefahr für nicht so groß an. Die göttliche Kraft, die in ihm ist, immunisiert ihn. Und zugleich übt sie heilende Wirkung aus auf den, der mit ihr in Berührung kommt.
Auch das Gute steckt an, die barmherzige Liebe vor allem. Vor ihr kann die Sünde nicht bestehen. Das Böse beginnt seine Macht über den Menschen zu verlieren, wenn der Mensch sich von Gott geliebt weiß. Die Sünde muß fliehen – beziehungsweise zurückbleiben –, wenn der zu Gott geholte Sünder mit Jesus auf seinem Lebensweg weiter geht.
Kann das angehen? Kann das klappen, so Menschen wieder für Gott zu gewinnen? Eine Methode daraus machen oder gar den Vorgang automatisieren kann man nicht. Es ist immer wieder ein Wagnis, mit dem Vertrauen auf die Macht der Liebe den Kräften der Selbstsucht, des Hasses und der Lust am Bösen zu begegnen. Ob die Liebe das Leben wirklich in Ordnung bringt – vor allem, wie sie das tut und wie die Ordnung am Ende aussehen wird – es läßt sich im Einzelfall nicht voraussagen. Vielleicht schafft die Liebe hier und da nicht mehr als den in Chaos und Schuld verstrickten Menschen vor dem Absinken in die Verzweiflung und damit vor der Selbstaufgabe zu bewahren. Aber das Eine kann sie auf jeden Fall: Einen Unterschied machen zwischen dem Menschen selbst und seinen bösen Taten. Sie kann, ja sie muß ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint hat – als Geschöpf, auf dem ein Abglanz des Schöpferglanzes liegt.

Weil Jesus das tut, ißt er mit den Zöllnern und Sündern und ruft sie zu sich. In ihm lebt die Barmherzigkeit, und die ist mehr als Opfer jemals sein können. Sie ist etwas grundsätzlich anderes als aller Opferkult. Wo das Leben im Angesicht Gottes mit Hilfe von Opfern geregelt wird, da werden die Menschen ihrer göttlichen Bestimmung fremd. Sie schieben ein Mittelding zwischen sich und den Schöpfer, halten Gott auf Distanz. An die Stelle eines persönlichen Verhältnisses tritt eine Geschäftsbeziehung. Wo aber Barmherzigkeit das Gemüt erfüllt, da hat der menschliche Wille zur Übereinstimmung mit dem göttlichen gefunden, da ist – im Bilde gesprochen – eine Art Gleichklang der Herzen erreicht zwischen Gott und dem Menschen.
Dazu will Jesus helfen – sowohl den Menschen, die durch ihn Gottes Barmherzigkeit am eigenen Leibe erfahren, den Zöllnern und Sündern also, mit denen er ißt und trinkt, – als auch denen, die das mit ansehen. Die Pharisäer, fromme, rechtschaffene Leute, sollen ihr Herz entdecken. Es soll dazu kommen, daß ihr Herz im gleichen Takt schlägt wie das barmherzige Herz Gottes.
Das will Jesus bei ihnen erreichen. Das ist der Auftrag des von Gott gesandten Arztes an allen Menschen, die daran kranken, daß sie an die Macht und das Recht der Barmherzigkeit nicht – noch nicht – glauben können. Wer aber daran glaubt, – ja, der kommt los von der Sünde und freut sich mit, wo Gottes Güte triumphiert. Und dann ist die Geschichte von der Berufung des Zöllners Matthäus und von Jesu Sündermahl ganz und gar seine eigene Geschichte, und er bleibt beteiligt an dieser spannenden Story, bis zum guten Ende. Amen.

11.02.2007 – Sexagesimae

Jesaja 55,6-12a

Woran liegt es eigentlich, dass die soeben gelesenen Sätze klingen, als wären sie ganz und gar zu uns und in unsere Zeit hinein gesprochen? Gehören sie doch von ihrem Ursprung her in eine Situation, die mehr als zweieinhalbtausend Jahre vergangen ist. Liegt das etwa daran, dass diese Zeilen zu den bekannteren und geläufigeren des Alten Testaments gehören und uns deshalb vertraut in den Ohren klingen? Oder kommt es daher, dass wir das in ihnen verwendete Bild von Regen und Schnee, die ihre Wirkung in der Natur tun, so leicht nachvollziehen können? Oder hat es damit zu tun, dass unsere Situation heute der Lage der Israeliten vor 2500 Jahren so fern gar nicht ist?
Um dahinter zu kommen, lohnt ein kurzer Blick zurück: Der Prophet – die theologische Wissenschaft nennt ihn den „Zweiten Jesaja“ – hat seine Botschaft damals im Namen Gottes an das Volk Israel ausgerichtet. Und das lebte zu der Zeit in einer alles andere als einfachen Lage. Nebukadnezar, der König von Babylon, hatte das Land angegriffen, Jerusalem zerstört, den Tempel, das Glaubenszentrum des Volkes, dem Erdboden gleich gemacht. Und er hatte viele der Israeliten verschleppt, deportiert in sein eigenes Land. Da fanden sie sich nun wieder: ihrer Heimat beraubt, aller Vertrautheit verlustig, mit Fremde und Feindseligkeit konfrontiert.
Doch noch schlimmer als das brannte die Frage in ihren Herzen, wie sie mit der erlebten Niederlage in ihrem Innern umgehen sollten. Denn allem Anschein nach hatten sich die Götter Babylons als die stärkeren erwiesen. Stärker als der eigene Gott. An ihm hatten sich die Israeliten orientiert. Als sein erwähltes Volk hatten sie sich gewusst. Ihm waren sie gefolgt oder zu Zeiten auch untreu gewesen. Er hatte am Ende aber immer an ihnen festgehalten, und seine Zuwendung hatten sie stets neu erfahren. Doch nun war alles hin: die Heimat, der Tempel, das Gottvertrauen und der Glaube daran, dass diese Welt, trotz mancher Ungereimtheiten, doch irgendwie in Ordnung ist.
Nein, wem so viel genommen ist, für den ist nichts mehr wie es war. Wer fast alles verliert, am Ende das Zutrauen zu Gott, von dem er geglaubt hatte, dass der es gut meint, für den

bricht die Welt in sich zusammen und alles, was sie bisher getragen hat. Und der fragt sich, was nun noch zählen soll, was noch tragen soll, auf was hin es sich noch zu leben lohnt. Für das Volk Israel in der Fremde tritt mit dieser Katastrophe denn zunächst auch eine Schockstarre ein.
Doch die Zeit vergeht. Muss da das Leben nicht auch irgendwie weitergehen? Vom Gott Israels scheint man nichts mehr zu erwarten zu haben. Wo ist er denn? Warum tut er nichts? Und so fangen die einen an, sich mit der Lage zu arrangieren. Sie öffnen sich den Göttern Babylons, den Götzen, die man doch früher, verglichen mit Gott, dem Herrn, als so nichtig und belanglos erkannt hatte. Götter, die nichts anderes waren als Abbilder dieser Nichtigkeit und Belanglosigkeit. Ihnen wendet man sich nun zu.
Die anderen, vielleicht die mehr Konservativen, bauen dem verlorenen Gott ein Denkmal. Sie können in sich nicht zulassen, was doch geschehen scheint. Sie tun ein bisschen so, als sei alles noch beim Alten. Mit Akribie und Eifer halten sie am überlieferten Ritus fest, verfestigen die Regeln, zelebrieren den alten Gottesdienst. Doch der ist seltsam leer und belanglos, seit seine Akteure nichts mehr von dem verlorenen Gott erwarten. Seitdem sie nur noch von ihm reden, sein Dasein und Mitgehen aber nicht mehr glauben. Ja, auch sie können ihn einfach nicht mehr glauben als den lebendigen, den ihr Leben betreffenden und erfüllenden Gott.
Beide Gruppen suchen die Zukunft, das Heil, die Heilung ihrer Zerrissenheit da, wo sie im tiefsten Innern eigentlich wissen, sie nicht finden zu können.
Ist das alles aber nun nur eine Sache Israels vor 2500 Jahren? Oder fühlen wir uns deshalb von den Worten dieses „Zweiten Jesaja“ so angerührt, weil die Grundsituation, in die hinein sie sprechen, uns nicht völlig unvertraut ist? Als Volk, als Kirche, als Gemeinde, vielleicht auch als Einzelne? Manches mag uns an unsere eigene Realität erinnern: Beheimatung ist verloren gegangen, lieb Gewordenes zerronnen, Vertrautes verschwunden. Denken, handeln und schauen wir nicht auch oft so, als habe Gott sich aus unserer Wirklichkeit zurückgezogen? Gott, von dem wir uns einst so sicher getragen wussten. Der unserem Alltag einen so stabilen Rahmen gegeben hat. Glaubt unser Herz nicht manchmal auch, dass der lebendige Gott besiegt ist von den verschiedenen Götzen und Göttern, denen andere schon immer gehuldigt haben? Stehen nicht auch wir vor den Fragen: Wo soll es lang gehen? Wo suchen wir die Zukunft, das Heil, die Heilung – als Volk, als Kirche, als Gemeinde, als Einzelne und Einzelner?
Israel traute seinem Gott nichts mehr zu, weil nicht das geschehen war, was es von ihm erwartet hatte. Es tat sich schwer, in der Krise nach dem Wieso und Wozu und Wohin zu fragen. Stattdessen hat es sich von seinem lebendigen Gott abgewendet. Die einen ihr Vertrauen wegwerfend, indem sie auf andere Götter setzten, auf andere Strategien, Entwürfe, Maßstäbe, Wertigkeiten. Die anderen ihr Vertrauen wegwerfend, indem sie den verlorenen Gott festnagelten: in Lehrsätzen oder Ritualen, in Strukturen oder fundamentalistischen Schlagworten. Kommt uns da manches bekannt vor?
Doch dann hat das Volk Israel mitten in seiner Zerrissenheit und Verlorenheit, mitten in seiner Untreue und Selbstbezogenheit, auf einmal wieder seines Gottes Wort zu Ohren bekommen. Der Prophet übermittelt sie dem Volk. Er spricht von Befreiung und Vergebung, von Heimkehr und Annahme. Das Exil werde ein Ende finden und mit ihm die Entfremdung, die Verlorenheit. Und tatsächlich: Was der Prophet ankündigt, geschieht. Gott führt das Volk durch die Hand des Perserkönigs Kyros aus der Gefangenschaft wieder in die Heimat. Es ist nicht mehr die Heimat, die sie verlassen haben. Zuviel ist anders geworden. Man wird nicht einfach da weitermachen können, wo man einst aufgehört hat. Neue Anfänge sind nötig und neuer Mut. Doch das scheint viel leichter, jetzt, da man Gott wieder hat hören können. Und vielleicht auch neu verstanden hat, was es bedeutet, wenn er sagt: *Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege.*

Der Prophet spricht damit auch uns an, fordert auch uns auf zum Nachfragen, zum neu Suchen, zum Umkehren. *Suchet den Herrn, solange er zu finden ist; rufet ihn an, solange er nahe ist.* Jetzt ist die rechte Zeit dafür, das Handeln des lebendigen Gottes neu zu erfragen und zu erkennen. Seine Gedanken, seine Wege, wahrzunehmen und anzunehmen, gerade weil sie sich von den uns nahe liegenden allzu oft unterscheiden – *... denn das Wort, das aus meinem Munde geht, ... wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen.* Können wir dieses Wort Gottes neu in unsere Ohren bekommen und uns zu Herzen gehen lassen? Das Wort, das verändert, das bewegt und aufrüttelt, das erneuert und belebt. Nicht weltabgehoben oder durch Zauberkraft. Vielmehr als etwas, das vom Sprechenden auf den Hörenden sich hinbewegend etwas verändert und ausrichtet.
Gottes Wort bindet sich damit an Menschen, die sich ihm öffnen und die sich von ihm verändern, bewegen, aufrütteln, erneuern und beleben lassen. Und es wirbt damit um uns. Um mich, um dich, um einen jeden Menschen. Mit diesem Werben verbunden ist die klare Verheißung, die aus dem beschließenden Satz unseres Predigtabschnitts auch uns erreichen will: *Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden.*
Das Wort, das vom Munde Gottes ausgeht – und wo begegnet es uns in reinerer Form als in der Bibel – vielfältig gehört, gelesen und bedacht, öffnet Zukunft, bewirkt Heilung, führt zum Leben. Es kehrt nicht leer zurück. Darauf können wir bauen. Amen.

01.04.2007 – Palmsonntag

Johannes 17,1 (2-5) 6-8

Zurzeit laden viele Vereine, Verbände und Aktiengesellschaften ihre Mitglieder und Aktionäre zur Jahreshauptversammlung ein. Dabei geht es immer um ein Thema: Die Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres. Dazu gehört in der Regel ein Rechenschaftsbericht des Vorstandes und dann (hoffentlich) dessen Entlastung. Die Passionszeit ist – zufällig oder nicht – die Zeit der Rechenschaftsberichte.
Auch der Predigttext des heutigen Sonntags ist solch ein Rechenschaftsbericht, allerdings nicht in Form einer Jahresrechnung, sondern in der Form eines Gebets. Jesus hat über sein Leben und sein Wirken vor Gott Rechenschaft abgelegt.
Doch bevor ich Ihnen diesen Rechenschaftsbericht vorlege bzw. vorlese, erinnere ich Sie noch einmal an das Evangelium für den heutigen Palmsonntag. Dort haben wir von dem triumphalen Empfang Jesu bei seinem Einzug in Jerusalem gehört. Die Menschen jubeln Jesus zu: *Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel.*
Wenn man Jesu Leben allein aufgrund dieses begeisterten Empfangs und mit menschlichen Maßstäben bewertet, dann kann kein Zweifel bestehen: Jesus war erfolgreich. Allerdings wissen wir ja, wie die Geschichte weitergeht: Die Anerkennung, die Jesus bei seinem Einzug bekommt, war nicht von Dauer. Ob es nun dieselben Menschen waren oder nicht: hier ruft eine Menschenmenge Hosianna. Wenig später rufen (vielleicht dieselben) Menschen: Kreuzigt ihn. Die Anerkennung schlägt um in Ablehnung.
Diese Geschichte allein kann also kein Maßstab sein. Aber wie hat Jesus selbst sein Wirken eingeschätzt? Hat er selbst geglaubt, daß er erfolgreich war? War er überzeugt davon, daß sein Leben einen Sinn gehabt hat, daß sein Einsatz für Gott sich gelohnt hat?
In der Nacht vor seiner Hinrichtung – in unserer Zeitrechnung Gründonnerstagabend, wenige Tage nach diesem begeisterten Empfang – hat sich Jesus mit seinen Jüngern zurückgezogen. Während sich draußen die Situation auf seine Verhaftung hin zuspitzt, ißt Jesus mit seinen Jüngern zum letzten Mal gemeinsam zu Abend. Dann sagt er ihnen noch einmal all das, was ihm wichtig war, seinen Jüngern mitzugeben: warum er auf die Erde gekommen ist, was Sinn und Zweck seines Lebens ist und vor allem, wie sie ohne

ihn weiterleben sollen und können. Schließlich, nachdem alles gesagt ist, hebt er die Augen auf zu Gott und betet: Joh. 17,1.6-8 (Textlesung).
Dieser Text dürfte für uns beim ersten Hören genauso schwer zu verstehen sein wie die Jahresabschlußrechnungen der großen Unternehmen für den normalen Kleinaktionär. Darum versuche ich einmal mit meinen Worten zu sagen, wie ich verstehe, was Jesus sagt: „Vater, ich bin fertig! Den Auftrag, das Werk, das Du, Gott, mir anvertraut hast, habe ich vollbracht. Ich habe durch alles, was ich getan und gesagt habe, Dich den Menschen bekanntgemacht. Viele sind durch mich zum Glauben an Dich gekommen. Nun fehlt nur noch eins: daß Du mich annimmst, daß ich jetzt zu Dir zurückkehren darf, in Deine Herrlichkeit."
Aus meiner Zusammenfassung wird vielleicht deutlich: Jesus blickt in diesem Gebet auf sein Leben, sein Reden und Handeln zurück. Und er klingt zufrieden, zuversichtlich, vielleicht sogar glücklich. Denn er hat getan, wozu er gekommen war, er hat seinen Auftrag erfüllt. Ein bißchen salopp formuliert: „Alles geschafft, alle Aufgaben erfüllt. Besser kann's nicht werden. Gott, nun kann ich auch verherrlicht werden."
„Irgendwie paßt das gar nicht zu Jesus", denken jetzt vielleicht einige von Ihnen. „So selbstzufrieden ist er doch sonst nicht". Vielleicht kommen Ihnen auch Zweifel. „Ist Jesus nicht einen ganz furchtbar elenden Tod gestorben? Ist seine Mission denn nicht gescheitert?" Längst nicht alle Menschen sind zum Glauben an ihn gekommen. Und wir wissen aus den anderen Evangelien, daß Jesus durchaus nicht nur so zuversichtlich in den Tod gegangen ist, wie es hier klingt. In seinem Gebet im Garten Gethsemane hat der Zweifel, ja die Verzweiflung und die Todesangst Platz – in diesem Gebet nicht.
Warum wohl läßt Johannes, der dieses Gebet aufgeschrieben hat, Jesus hier so zuversichtlich erscheinen? Zwei mögliche Antworten habe ich: Die eine ist eher historischer Natur, die andere hat schon mehr mit uns selbst zu tun.
Also, erstens: Ich glaube, daß der Evangelist Johannes Jesus hier so zuversichtlich erscheinen läßt, weil er seiner Gemeinde helfen möchte, auch mehr Zuversicht zu haben. Seine Gemeinde war, soweit wir wissen, in ziemlicher Bedrängnis. Sie wurde verfolgt, verspottet, nicht ernst genommen – sie erlebt also ähnliches wie Jesus in der Passionsgeschichte. Und möglicherweise hatte sie in ihrer bedrängten Situation Zweifel, ob Jesus wirklich der gottgesandte Erlöser war. Und das Argument ihrer Gegner war immer dies: Jesus kann nicht der Messias gewesen sein, weil er dann nicht so elend gestorben wäre. Gegen diese Zweifel und Ängste läßt Johannes Jesus sagen: „Doch, ich bin der Gesandte Gottes. Seht doch, was ich alles getan habe." Und dann läßt Johannes Jesus alles aufzählen: „Ich habe Euch das ewige Leben gegeben ... Ich habe in meinem Leben Gott verherrlicht ... Ich habe Euch Gottes Namen, Gottes Liebe offenbart ... Ich habe Euch sein Wort gegeben ..."
Jesus zählt all dies auf in der Hoffnung, daß seine Zuversicht, seine Gewißheit sich auf die Gemeinde überträgt, und sie wieder Mut faßt.
Der zweite Grund, warum Jesus hier möglicherweise so zuversichtlich erscheint, hat mit der Situation zu tun, in der Jesus diese Worte spricht. Es ist der letzte Abend, den Jesus mit seinen Jüngern verbringt. Doch nicht nur das: Es ist zugleich der letzte Abend in seinem Leben, jedenfalls in seinem irdischen Leben. Und Menschen, die sich selbst und ihr Leben so positiv sehen, wie Jesus sich hier sieht, können ihr Leben auch leichter loslassen. Wer mit dem Leben hadert, wer das Gefühl hat, er hat noch nicht wirklich gelebt, wer sein Leben nicht bejahen kann, der hat auch große Todesangst. Natürlich haben auch Menschen mit einer positiven Lebensbilanz Angst vor dem Tod, aber sie sind – so wissen wir durch einschlägige Untersuchungen – weniger verzweifelt, sie sind gelassener.
Und genau darum geht es ja für Jesus in dieser Nacht, einen Tag vor seiner Hinrichtung. Er muß sein Leben loslassen. Und er kann dies vielleicht leichter tun, weil er sein Leben, so wie es gewesen ist, bejaht. Johannes betont vielleicht das Positive und Jesu Gewißheit

und Zuversicht zu stark. Aber grundsätzlich würden wir doch wahrscheinlich alle zustimmen, daß Jesus sein Leben bejaht hat.
Wichtig ist dabei, daß Jesus seinen Erfolg, seine positive Lebensbilanz, den Sinn seines Lebens nicht sich selbst zuschreibt. Im Gegenteil: Er ist in diesem Punkt sogar sehr bescheiden. Er sagt zwar immer wieder: Ich habe das und das getan und das war gut. Aber genauso oft, nein, noch viel öfter sagt er: „Du, Gott, hast mir all das gegeben, was ich tun sollte und getan habe. Du, Gott, hast mir die Macht gegeben, den Menschen das ewige Leben zu geben – das war nicht meine eigene Macht. Ich habe nicht aus eigener Kraft den Glauben bei den Menschen hervorgerufen, sondern Du, Gott, hast mir die Menschen gegeben, die zum Glauben gekommen sind. Du, Gott, hast mir die Worte gegeben, die ich an die Menschen weitergegeben habe."
All das scheint mir auch wichtig für unsere persönliche Lebensbilanz: daß wir nicht allein darauf sehen, was wir geleistet haben oder auch nicht; sondern, daß wir uns darauf konzentrieren, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Und ein zweites: Wichtig ist nicht die Anerkennung unseres Lebens durch die Menschen, sondern die Anerkennung durch Gott. Und der ist barmherziger als alle Menschen, und vor allem als wir selber. Das hat uns Jesus immer wieder in seinem Reden und Handeln deutlich machen wollen.
Die Passionszeit ist eine gute Zeit für Rechenschaftsberichte. Nicht nur Wirtschaftsunternehmen tut das gut. Auch wir selbst können die Fastenzeit, insbesondere die Karwoche dazu nutzen, Bilanz zu ziehen – im Gebet und Gespräch mit Gott. Wenn wir einen Rückblick auf unser bisheriges Lebenswerk wagen, ist mir dreierlei wichtig:
Erstens: Unsere Lebensbilanz braucht nicht so makellos zu sein wie die von Jesus. Wichtig ist aber schon, daß wir insgesamt unser Leben bejahen.
Zweitens: Richten Sie den Blick auf das, was Sie von Gott geschenkt bekommen haben.
Drittens: Vertrauen Sie darauf, daß Gott Ihr Leben bejaht und daß seine Barmherzigkeit größer ist als unsere eigene. Amen.

08.04.2007 – Ostersonntag

Johannes 20,11-18

Der Ostermorgen beginnt für alle Vertrauten Jesu mit Niedergeschlagenheit und Verzweiflung, Tief sitzt der Schock der Ereignisse vom Karfreitag. Viele werden sich ängstlich eingeschlossen haben, weil sie fürchten, es könne auch ihnen an den Kragen gehen. Maria aus Magdala aber hat sich früh auf den Weg zum Grab gemacht, einer Art Höhle, die in den Felsen geschlagen ist und mit einem Stein verschlossen wird.
Etwas Rührendes und Hilfloses liegt in dem Bild dieser Frau, die nun entsetzt vor dem Grab steht. Ihre ohnehin angespannten Gefühle sind durch die Entdeckung des aufgebrochenen leeren Grabes völlig verwirrt worden. Sie weint fassungslos. Mit großer Einfühlung beschreibt *Luther* in einer seiner Predigten ihren Schmerz: „Sie ist so gar in der Liebe ersoffen und truncken", dass sie sich weder vor Engeln noch sonst jemand fürchtet. Und er hat sie dann ein feines Vorbild und ein treffliches Exempel aller derer genannt, die an Christus hängen.
Nicht alle haben so achtungsvoll von Maria aus Magdala geredet. Den Kirchenmännern aller Zeiten war das natürlich ein Dorn im Auge, dass ausgerechnet eine Frau ausersehen war, als Erste die Osterbotschaft weiterzusagen. Noch vor den Jüngern! Ziemlich aufregend in einer Kirche, die gerade anfängt, Frauen in kirchenleitende Ämter zu wählen und darin auch zu ertragen – so lange ist es nämlich her, dass Maria Jepsen zur ersten lutherischen Bischöfin der Welt gewählt wurde. Der schweizerische Reformator *Calvin* konnte sich's zu einer Zeit nur so erklären, dass Gott die Jünger habe beschämen wollen und darum eine Unwürdige gewählt habe.

Es ist allerdings kein Zufall, dass es gerade Maria aus Magdala ist, von der dies erzählt wird. Von allen Frauen, die wir in der Begleitung Jesu finden, hat sie ihm wohl am nächsten gestanden. Sie gehört zu denen, die noch am Fuß des Kreuzes ausharren, während ein Mann wie Petrus sich längst verzogen und verkrochen hat. Und sie wird die Erste sein, die weinend an seinem Grab steht. Ihre Liebe macht sie verwundbar und stark zugleich. Immer ist es die Liebe, die uns standhalten lässt, selbst in Tagen großer Finsternis. Die Liebe weiß, „dass sie umsonst ist, und sie allein verzweifelt nicht", heißt es in einem Theaterstück von *Max Frisch*. Wo Liebe im Spiel ist, da bleibt man nicht vor abgründiger Trauer bewahrt. Aber in dieser Liebe liegt zugleich der Keim des Neuen, der Keim der Überwindung der Trauer.

Es ist gewiss noch ein langer Weg für Maria. Sie wird unter Schmerzen lernen müssen, dass es kein einfaches Zurück gibt, keine einfache Fortsetzung dessen, was gestern war. Das Wort Jesu erinnert daran, indem es eine deutliche Grenze zieht: „Rühre mich nicht an!", sagt er ihr, die sich offenbar anschickt, auf ihn zuzulaufen. Seine Auferstehung ist keine Rückkehr in dieses Leben und seine Bedingungen.

Was Maria in diesem Augenblick bewegt, ist allerdings mehr als die Trauer um einen geliebten Menschen. Jesus ist ja nicht irgendwer! „Sie haben meinen Herrn weggenommen ...", sagt sie. *Meinen Herrn!* Ein klares Bekenntnis ist das. In zwei unscheinbaren Wörtern drückt sie aus, was er in ihrem Leben und im Leben vieler für eine Bedeutung gehabt hat. Ihr ist nicht nur ein geliebter Mensch genommen worden, sondern ein einzigartiger: der Sohn Gottes, der Herr! Durch ihn hat sie etwas erfahren von der Nähe Gottes, von der Vergebung, von der lebendigmachenden Kraft seiner Worte, von Trost und Hoffnung. In der Begegnung mit Jesus ist sie angerührt und verändert worden.

Wenn Jesus dann allerdings den Tod eines von Gott und der Welt verlassenen Übeltäters stirbt, dann steht zugleich alles auf dem Spiel, wofür sein Name steht. Nähe Gottes, Trost und Hoffnung? Offenbar nichts als leere Worte und Selbstbetrug! Denn wie soll man die Wahrheit seiner Worte und Taten zusammenreimen mit seinem schrecklichen Ende am Kreuz? War es wirklich nur Illusion? Und wenn es denn Illusion war – wie viel schlimmer ist es für unsere Wirklichkeit!

Liebe Gemeinde! Ostern geht es nicht zuerst um die Frage, ob es ein Weiterleben nach dem Tode gibt. Um das zu glauben, muss man kein Christ sein. Ostern geht es um die Wahrheit dessen, was im Leben und Sterben Jesu von Nazareth sichtbar geworden ist. Ostern geht es zuerst um *seine* Zukunft und *seinen* Anspruch. Haben wir es mit Gott zu tun, wenn wir ihm begegnen, oder nicht? Hier hat der Glaube von Anfang eine eindeutige Antwort gegeben. Er ist auferstanden, und darum gibt es Zukunft für seinen Weg, für die Barmherzigkeit, für den Frieden! Er ist auferstanden, darum ist er schon heute der verborgene Herr dieser Welt! Er ist auferstanden, darum feiern wir jeden Sonntag als Tag seiner Auferstehung. Darum beginnen wir jeden Gottesdienst in seinem Namen. Wir wollen damit doch keinen Toten ehren, wenn wir sprechen: „Im Namen des Vaters und des Sohnes ..."

Ostern geht es also nicht um unser Weiterleben und Weitermachen, sondern um *Gottes* Neuanfang. Vielleicht wundert Sie es, wenn ich so rede. Aber können wir uns im Ernst etwas anderes wünschen als wirklichen Neuanfang? Die Vorstellung, alles bliebe wie bisher und würde sich bis in alle Ewigkeit fortsetzen – das wäre für mich ein Albtraum. All die Friedlosigkeit und Leere, all der Hass und die Angst, die wir in der Welt finden, fortgesetzt in Ewigkeit? Hitler und Stalin, ihre kleinen und großen Kumpane – sie alle lebten weiter ohne Ende? Ein Albtraum! *Jean Paul Sartre* hat in einem Theaterstück (Geschlossene Gesellschaft, 1944) solche Art von Ewigkeit dargestellt: Drei Menschen in einem Raum, ohne die Möglichkeit zu entkommen. Drei Menschen, die sich auf den Geist gehen und dies jetzt in alle Ewigkeit tun, ohne Aussicht auf Veränderung – ein Bild der Hölle!

„Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“ Doppelsinnig klingen diese Worte. Vordergründig sucht Maria den verschwundenen Leichnam Jesu. In Wahrheit ist sie auf der Suche nach dem, der ihrem Leben Ziel und Inhalt gab, in dem Gottes Nähe und Verheißung spürbar war. Es ist im Grunde eine vergebliche Suche, die sie in das Dunkel des Grabes führt. Sie sucht die Zukunft in der Vergangenheit, das Leben in der Welt des Todes.
Darum erkennt sie ihn nicht, als er ihr gegenübertritt. Sie meint, er wäre der Gärtner, der ihn fortgetragen habe. Ein merkwürdiger Augenblick, als er sie anspricht: „Frau, was weinst du? Wen suchst du?“ Er steht vor ihr, doch sie begreift nicht, wer es ist. Man mag es ihrer seelischen Anspannung zuschreiben. Man mag darauf hinweisen, dass es uns Menschen oft so geht, dass wir uns so sehr vergraben in Melancholie und Trauer, dass wir blind werden für die Wirklichkeit. Aber der Evangelist hat noch etwas anderes im Sinn gehabt, als er uns die Geschichte so erzählt hat: Er will uns sagen: Keiner wird Jesus Christus je erkennen, wenn er sich nicht selbst zu erkennen gibt. Selbst diese Maria, die ihm vertraut war wie sonst keine, erkennt ihn nicht. Und auch wir erkennen ihn nicht, sooft wir von ihm hören – es sei denn, er spricht uns selber an, öffnet Augen und Herzen.
So geschieht es hier: „Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni, das heißt: Meister!“ Welche Fülle liegt in diesen wenigen Worten. Sie verschweigen mehr, als sie ausdrücklich sagen. Und doch spüren wir die Tiefe dessen, was sich hier ereignet. „Maria!“ Es ist der Name, der uns zur Person macht. Sie wird angesprochen. Nicht allgemein und unverbindlich: Frau, sondern unverwechselbar: Maria, du!
Im 10. Kapitel (V.3) war bei Johannes vom guten Hirten die Rede: „...die Schafe hören seine Stimme; und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus.“ Es ist der gute Hirte, der sie hier anspricht. Und im gleichen Augenblick, in dem er zu ihr redet, erkennt sie seine Stimme. Er ist es, den sie bei den Toten gesucht hat. Sie wendet sich um und sagt: Rabbuni – Meister! – die Antwort des Glaubens. Jesus wird sie nicht das erste Mal so angeredet haben. Und sie wird ihm nicht das erste Mal mit einem „Rabbuni!“ geantwortet haben. Aber was nun am Ostermorgen gewiss ist, ist dies: Der Tod kann nicht mehr zwischen sie treten. Der Versuch, den Hirten von der Herde zu trennen, ist gescheitert. Gott steht hinter ihm. Ihm gehört die Zukunft.
Zwei Mal in diesen Versen heißt es von Maria: „Sie wandte sich um ...“ Zunächst ist es ganz vordergründig der Blick zurück, mit dem sie den vermeintlichen Gärtner wahrnimmt. Aber diese äußere Geste soll auf etwas Tieferes hinweisen, das in ihrem Inneren geschieht. Spätestens beim zweiten Mal wird das deutlich. Jesus redet sie mit ihrem Namen an: „Maria!“ Sie wendet sich um, erkennt ihn und antwortet: „Rabbuni!“ Sie wendet sich um! Das weist auf eine Wende in der Tiefe ihrer Existenz: die Abkehr von der Vergangenheit des Todes, die Hinwendung zum Leben, zum lebendigen Christus.
Und es macht deutlich, was Ostern für sie und für uns bedeutet: der offene Horizont über einem neuen Leben, das den Tod nicht mehr fürchten muss und das Verderben Bringende in uns und um uns. *Paulus* hat es auf seine Weise ausgedrückt: „Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten ... uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ (Rom 8,38f.)
Welche Bedeutung hat österlicher Glaube auch in unseren Tagen!? Welche Gelassenheit und welche Hoffnung kann daraus erwachsen!? Welcher Mut für den Weg in seiner Nachfolge!? Ich denke an unsere Bereitschaft, eigene Bedürfnisse zurückzustellen, um tröstend und versöhnend für andere da zu sein. Ich denke an unsere Bereitschaft, Mächten und Meinungen entgegenzutreten, die Leben zerstören. Und das sind nicht nur die Mächtigen, die von Vernichtung leben oder sie billigend in Kauf nehmen, das sind auch die lebensverneinenden Vorurteile und Gemeinheiten des Alltags. Manchmal braucht man ein starkes Vertrauen, wenn man all dem standhalten will, was an bedrückenden Erfahrungen

auf einen einstürzt. Man braucht das starke Vertrauen, dass all die vermeintlichen Herren, die Tod und Verderben verbreiten, nicht die endgültigen Sieger sind.
Erinnern wir uns einen Augenblick an das Lied, das wir vorhin gesungen haben: „Auf, auf, mein Herz mit Freuden ...“ Vielleicht haben Sie die Jahreszahl bemerkt, in der *Paul Gerhardt* es gedichtet hat: 1647. Ihm stehen die Landsknechtsheere vor Augen, die in 30 Jahren Deutschland zu einem Trümmerhaufen gemacht, Leid und Elend verbreitet haben. Dennoch dichtet er im Blick auf den Auferstandenen: „... schwingt fröhlich hier und da sein Fähnlein als ein Held, der Feld und Mut behält.“ Man begreift, welche Lebenserfahrung im Hintergrund steht, und versteht, welche Kraft vom Osterglauben ausgeht.
Die Auferstehung Jesu Christi ist kein fernes geschichtliches Ereignis, das man interessiert zur Kenntnis nehmen kann wie irgendeine Schlacht *Alexanders des Großen*. Sie muss gepredigt werden, sie soll Menschen ergreifen und verändern. Sie pflanzt sich fort in den Auferstehungen hier und heute. Und das geschieht nicht anders als in unserer Geschichte beschrieben: indem Menschen die Stimme des Auferstandenen hören wie Maria, indem sie sich umwenden – hin zum auferstandenen Jesus Christus und seiner Zukunft. Amen.

15.04.2007 – Quasimodogeniti

Markus 16,9-4 (15-20)

Das ist keine einfache Geschichte, die wir gehört haben. Es ist ja nicht nur die Geschichte der Maria oder der Emmausjünger, denen Jesus als der Auferstandene erschien, und sie erfuhren: Er lebt! Es ist auch die Geschichte der anderen, die das noch nicht erfahren hatten und die deshalb der Osterbotschaft nicht glauben. Eine Geschichte also der Ungläubigen, das macht sie so schwer. Wie die Geschichte vom „ungläubigen“ Thomas vorhin im Evangelium: *Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Hand in seine Seite lege, kann ich’s nicht glauben.*
Ist das auch unsere Geschichte? Sitzen wir da auch mit den Jüngern, wie hieß es, *die Leid trugen und weinten*? Sie trugen Leid, weil das Böse gesiegt hatte und der einzig Gerechte am Kreuz gestorben war. Machtlos hatten sie zusehen müssen, und dann hatte man ihre Hoffnung endgültig begraben. Nun war alles aus. Die ganze Welt war ihnen zusammengebrochen, – die Welt, in der Gottes Gerechtigkeit eine Realität war, das Reich Gottes mitten unter ihnen. Jetzt sitzen sie da, gottverlassen und allein.
Und dann kommt Maria Magdalena und verkündigt ihnen: *Er lebt und ist mir erschienen!* Eindrücklicher kann doch keine Predigt sein. Aber niemand glaubt ihr. Und dann kommen auch die Emmausjünger und verkündigen dasselbe. *Aber auch denen glaubten sie nicht.* Es hätte auch ein Engel vom Himmel kommen können – aber sogar das war ja geschehen, draußen am Grabe. Die Verkündigung, dass Jesus lebt, findet einfach keinen Glauben. Es ist tatsächlich eine unglaubliche Botschaft. Noch eine Welt bricht damit zusammen: die des Vorstellbaren und Menschendenkbaren. Nein, es kann nicht sein. Und so sitzen sie weiter da und tragen Leid und weinen. Was sonst sollten sie tun?
Doch ganz so, glaube ich, war es eigentlich nicht: Dass nämlich diese so verständliche Trauer sie einzig und allein ausfüllte. Das Leben ging auch damals bald weiter. Schon die beiden Emmausjünger gingen nicht einfach über Land als machten sie einen Sonntagsspaziergang oder wollten nur mal herauskommen aus dem Trauerhaus. Sie gingen, um nicht wieder zurückzukehren nach Jerusalem. Sie gingen nach Hause. Sie gingen wieder zu ihrer Arbeit zurück. Auch Petrus dachte, wie sollte er anders, schon an den Fischfang im Galiläischen Meer. Und Thomas, der gerade nicht da war, als der auferstandene Jesus kam, der hatte irgendwas Wichtiges in der Stadt zu besorgen. Das Leben ging weiter, der Alltag hatte begonnen.

Mitten in diesen beginnenden Alltag hinein, nicht nur in ihre Trauer hinein, erscheint der Auferstandene seinen Jüngern. – So verstehe ich auch unseren Text, wenn es hier heißt: *Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen.* Viele Ausleger denken daran, dass sie das Abendmahl gefeiert hätten, wie es dann die ersten Christen ja taten; aber ich glaube das nicht. Auch Martin Luther predigte über diesen Text ganz nüchtern: „Christus findet nämlich die Jünger am Tisch beim Essen, nicht beim Studium der biblischen Bücher. So sind wir alle mit dem Tisch beschäftigt. Wir sorgen uns darum, dass uns nichts in diesem Leben abgeht." Mitten im Alltag erscheint Jesus. Er erscheint seinen Jüngern nicht in einer herausgehobenen, erwartungsvollen Situation. Nein, sie haben ihn überhaupt nicht erwartet, und wir können das verstehen. Wir können diese ganze Geschichte bisher sehr gut nachvollziehen: Von der Trauer und vom wieder beginnenden Alltagsleben der Jünger. Wer hätte kein Verständnis dafür?

Doch nun wird es schwer. Es ist nämlich Jesus selbst, der offenbar kein Verständnis dafür hat – jedenfalls nicht für den Unglauben der Jünger. Es heißt: *Er schalt ihn*. Das klingt scheinbar verständnisvoll. Als ob er doch irgendwie anerkennt, dass Menschen „Probleme mit dem Glauben haben können". Nein, das tut er nicht. Das Wort *er schalt ihren Unglauben* ist hier wie an anderer Stelle wirklich ein ganz hartes Wort. Auch das Wort *Unglauben*, das hier auf die Jünger angewendet wird, meint sonst die, die Jesus total ablehnen. „Ungläubig" sind also, die nicht bloß „kleingläubig" sind, sondern seine Feinde. Und mit „ihres Herzens Härte" ist es genauso. Die Emmausjünger werden „trägen Herzens" genannt. „Herzenshärtigkeit" ist viel schlimmer.

An allem anderen kann man zweifeln, und unser Glaube ist oft wirklich nur so groß wie ein Senfkorn, eben ein schwacher Glaube, ein Kleinglaube. Aber nicht an dem Wort: „Er lebt!" *Wenn Christus gepredigt wird,* schreibt Paulus an die Korinther, *dass er von den Toten auferstanden ist, wie können dann einige unter euch sagen: Es gibt keine Auferstehung? Ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich.* Es wäre der Untergang unseres Glaubens.

Warum habt ihr ihnen nicht geglaubt? – Das fragt Jesus uns natürlich auch. Dass er auferstanden ist und lebt, wissen wir zunächst ja nur von den Zeugen, die ihn gesehen haben und uns das verkündigen. Auf ihr glaubwürdiges Zeugnis hin glauben wir – oder tun es nicht. Das aber ist dann keine kleine Sache und eben entschuldbar. Christus nennt es hier *Unglaube*. Gewiss könnten wir uns irgendwie damit trösten, dass die elf Jünger, wie Luther weiter predigt, „auch so schwach waren wie wir, die nicht solche Ecksteine sind." Tröstlich mag das schon sein, aber es ist keine Entschuldigung.

Das also macht diesen biblischen Text so schwer. Sonst kann man immer wieder zu Recht betonen, dass unser Glaube kein Besitz ist, den jeder haben kann, wenn er nur will und wenn man es ihm richtig erklärt. So einfach ist das nicht. „Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn glauben oder zu ihm kommen kann" – so steht es im kleinen Katechismus. Und doch – ich kann mich nicht einfach damit entschuldigen und sagen, wenn ich keinen Glauben habe: „Ich kann ja nichts dafür! Gott hat es so gewollt, ich bin nun mal so – und die Jünger waren schließlich auch nicht besser. Die konnten sogar die Augenzeugen höchstpersönlich befragen, und wir können das nicht." Christus *schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte,* und er schilt uns nicht weniger als sie, wenn wir denen nicht glauben, die uns sagen: „Wir haben den Herrn gesehen. Er ist auferstanden und lebt."

Aber unser biblischer Text hört ja damit nicht auf. Die Geschichte geht weiter. Wie Jesus seine Jünger damals nicht sitzengelassen hat in ihrer Trauer und in den beginnenden Alltagsgeschäften, wie er zu ihnen gekommen ist – so kommt er auch zu uns. Er will uns begegnen, wie er ihnen begegnet ist. Er kann uns so hart zurechtweisen, wie er es bei ihnen getan hat. Aber es bleibt ja nicht bei seinem Schelten, und er macht uns nicht „fer-

tig“ damit. Er ist nie mit uns einfach „fertig“, so wenig er es mit Petrus oder Thomas oder den anderen „Ungläubigen“ war.
„Wir sollen sehen“, – ein letztes Mal Luther – wie „unser treuer Heiland am Ende doch so freundlich und geduldig ist gegenüber ungläubigen und verstockten Leuten“. Und diese Freundlichkeit und Geduld zeigt sich nun nicht darin, dass er irgendwelche Entschuldigungen seiner Jünger abwartet und dann sagt: Ist ja alles nicht so schlimm. Jesus schickt sie hinaus aus ihren verschlossenen Räumen und gibt ihnen einen Auftrag: „Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur!“
Die ganze Menschheit ist gemeint, „alle Welt“ – nicht die Tierwelt, Hunde und Katzen. Denen kann man nicht predigen, und die kann man auch nicht taufen. Aber Menschen sollen zu Jüngern Jesu gemacht werden, indem sie zum Glauben kommen und getauft werden. Indem sie nicht im Unglauben verharren, werden sie „selig“ – und wir sollen ihnen dazu helfen. Auch wir, die wir eben noch festgestellt haben: Wir sind ja nicht anders als die elf ungläubigen Jünger mit ihrem harten Herzen. – Wir könnten zwar sagen: „Aber wir haben den Auferstandenen doch nicht so gesehen wie sie, wie Maria Magdalena und die andern Frauen am Grabe.“ Aber gesehen haben wir Jesus auch! Nicht mit eigenen Augen, das ist nicht nötig. *Selig sind, die nicht sehen und doch glauben*, sagt Jesus zu Thomas. Man kann ihn mit dem Herzen sehen; denn da erfahren wir: Er lebt! Es bleibt nicht dabei, dass wir nur auf das Zeugnis anderer hin glauben. Es fängt damit an, aber es hört bei solchem Glauben nicht auf. Der Glaube, der auch uns selig macht – er ist immer der Glaube derer, denen Christus begegnet ist. Ihn als Wirklichkeit erfahren: Das heißt glauben. Und das zu bezeugen, heißt predigen.
Predigt das Evangelium aller Welt meint nicht: Informiert die Menschen darüber und redet mit ihnen. Die Predigt ist, dass Jesus der Herr ist und dass dieser Herr lebt. Und wenn das seine Jünger aller Welt predigen, dann bleiben das keine leeren Worte. Dann setzt sich die Geschichte so fort wie hier: dass *der Herr mitwirkt mit ihnen und bekräftigt das Wort durch die mitfolgenden Zeichen.* Nicht „Beweise“ sind das, aber wirkende Kräfte, die die Welt verändern. Erhörte Gebete und Segensströme – es gibt sie auch heute. Es soll sie durch uns geben, wenn der Herr mit uns wirkt. *Denn siehe* sagt er am Schluss des Matthäusevangeliums, *ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.* Amen.

06.05.2007 – Kantate

Jesaja 12,1-6

Welche Lieder lieben Sie? Ein Volkslied, ein Chanson, eine bekannte Arie aus Oper oder Operette, einen Choral? Singen Sie selbst, in einem Chor oder lieber allein, nicht zu vergessen den Schlager unter der Dusche? Was ist die Melodie Ihres Lebens? Auch ein völlig unmusikalischer Mensch, falls es so etwas überhaupt gibt, hat sie. Was ist der Grundton, auf den Sie gestimmt sind? Ist Ihre Lebensmelodie eher heiter oder eher schwermütig?
Der Sonntag Kantate will uns ermutigen, daß wir „mit Lust und Liebe singen“ von dem, „was Gott an uns gewendet hat“. Haben wir denn überhaupt Grund zu singen?
Der Psalm aus Jesaja 12, der uns auffordert, Gott zu danken und ihn zu loben, ist auf Zukunft hin ausgerichtet: Zu der Zeit wirst du sagen, heißt es da. Jetzt kannst du es vielleicht noch nicht, aber später. Es gibt Tage, da ist einem nur nach Klagen zumute, oder man bleibt ganz stumm und kann gar nicht aus sich herausgehen. Loben und Danken liegen einer bedrückten Gemeinde fern, aber das soll nicht so bleiben: Der Prophet spricht die Verheißung aus, daß Gott die Situation ändert. An jenem Tage werdet ihr sagen: Danket dem Herrn.
Helle Freude entsteht, wenn man auf einer Wanderung in sommerlicher Hitze eine frische, sprudelnde Quelle entdeckt. Das klare Wasser läßt sich gut trinken; es tut wohl, auch Ar-

me und Beine damit zu erfrischen. Wer an seinem Weg solch eine Quelle findet, kann von Glück sagen.
Im Buch des Propheten Jesaja erfahren wir von einem Glück dieser Art: Gott läßt sich entdecken als Brunnen des Heils. In den sprudelnden Wasserquellen sieht der Prophet ein Symbol, ein treffsicheres Gleichnis für Gott. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Die Zeiten der Dürre im Glauben und der geistlichen Entbehrung werden vorübergehen. Fülle und Frische werden zu spüren sein.
Das Laubhüttenfest war das fröhlichste der Feste, die Israel feierte, ein großes Erntedankfest, das mit viel Musik und nächtlichen Fackeltänzen vonstatten ging. Man wohnte unter Baldachinen aus grünem Laub und schmückte sich mit einem Feststrauß aus Zweigen und Früchten. Am siebten und letzten Tag des Festes tanzten die Priester unter Hosianna-Rufen siebenmal um den Altar. Täglich wurde eine Trankspende aus der heiligen Quelle unter dem Tempel am Altar ausgegossen, um den lebensnotwendigen Regen zu erbitten. Dabei zitierte man das Wort des Propheten Jesaja: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen.
Wer Gott entdeckt hat als Quelle seines Lebens, kann sogar danken für schlimme und schwere Zeiten: Ich danke dir, Gott, daß du bist zornig gewesen über mich, sagt der Beter in Jesaja 12. Wir sind eher bestrebt, nach überstandener Katastrophe zur Tagesordnung überzugehen. Oft wollen wir schnell vergessen, was uns früher erschüttert hat. Wir danken Gott für Rettung und Bewahrung in der Not, aber mit seinem Zorn befassen wir uns nicht gern.
Der evangelische Theologe Hans-Joachim Iwand, ein Mann der Bekennenden Kirche, hat den Zusammenbruch 1945 als Gottesgericht verstanden und sich nach dem Zweiten Weltkrieg sehr intensiv damit beschäftigt, wie wir als Christen damit umgehen. Er schrieb im Jahr 1953 die bemerkenswerten Sätze zu Jesaja 12: „Nicht die Heimkehr als solche, nicht das Ende der fühlbaren ... Gerichtsperiode Gottes wird das Ende der Nacht sein, sondern ‚tagen' wird es erst dann, wenn das Volk sagen kann: ‚Ich danke dir, Herr, daß du zornig gewesen bist über mich!' Solange wir das nicht sagen, das nicht bekennen (das hebräische Wort bedeutet loben und ‚seine Sünde bekennen' zugleich), ist die Nacht nicht vorüber, ist oben, bei Gott, wie unten, bei den Menschen, ‚schweigen' trotz aller Worte, die wir machen. Gott will von uns bejaht sein in seinem Zorn; nicht von Menschenhand sollen wir nehmen, was uns getroffen hat, sondern aus seiner Hand."
Der Psalm aus Jesaja 12 leitet uns also dazu an, auch die dunklen Seiten des Lebens mit Gott in Verbindung zu bringen. Ein Schönwetter-Gott würde uns nichts helfen in privaten und politischen Katastrophen. Der Beter bekennt, daß er sein Vertrauen auf Gott setzt: Gott ist meine Rettung, ich bin getrost und fürchte mich nicht. Am Ende des Sabbats sprechen Juden heute diese Worte, um zuversichtlich in die neue Woche zu gehen.
Was in der Einzahl beginnt, wird in der Mehrzahl fortgesetzt. Der Beter, der Gottes Hilfe erfahren hat und sich bei Gott geborgen weiß, fordert nun andere dazu auf, in das Lob Gottes einzustimmen. Er will nicht allein singen. Singen hat eine ansteckende Wirkung. Danket dem Herrn, ... macht kund unter den Völkern sein Tun. Das Gute, das Gott tut, soll bekannt werden. Weit über das Volk Israel hinaus soll verkündigt werden, was Gott, der Heilige Israels, getan hat. Das Lob Gottes überschreitet die oft engen Grenzen der Gemeinde. Geistliche Musik wird auch von manchen gehört, die nicht zum sonntäglichen Gottesdienst kommen. Die Kraft, die aus dem Glauben sprudelt, ist im Lob Gottes zu spüren.
Gott als der Ursprung des Lebens ist auf alle nur denkbaren Weise zu loben, in Dur und in Moll, in alten und neuen Liedern, mit der menschlichen Stimme und mit vielfältigen Instrumenten. So können wir Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils.
Wo Quellen sind, da siedelt der Mensch, da baut er Städte, da kann er wohnen. Wasserquellen und Brunnen sind fast immer Zentren gemeinsamen Lebens. Wo die Quellen Got-

tes sprudeln, bildet sich Gemeinschaft. Hans-Joachim Iwand sagt: Heilsbrunnen sollen sich auftun, wo immer gepredigt wird. Die Orte der Verkündigung können solche Quellen sein.
Der Psalm aus dem Jesajabuch findet seine Fortsetzung im Neuen Testament. Im Gespräch mit der Samaritanerin am Brunnen bezeichnet Jesus sich als denjenigen, der den Lebensdurst eines Menschen für immer stillt: Das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Die Frau, die diese Worte hört, hat eine bewegte Lebensgeschichte hinter sich. Sie stimmt dem, was Jesus sagt, nicht sofort zu. Aber sie erfährt, daß er tatsächlich von Gott kommt, und sie sagt es weiter. Am Ende der Geschichte bestätigen ihre Nachbarn und Freunde, was sie gesagt hat. Sie glauben nun nicht mehr wegen der Worte dieser Frau, sondern aufgrund eigener Erfahrung. Wer die Quelle des Lebens entdeckt hat, kann davon nicht schweigen. Die gute Nachricht pflanzt sich fort. Grenzen zwischen Menschen werden überwunden.
Welche Lieder wollen wir singen? Welche Melodie prägt unser Leben? Das Lob Gottes geht uns nicht immer leicht von den Lippen. Manchen kommt es im Verlauf einer bewegten Lebensgeschichte abhanden. Wir sind enttäuscht von Gott, trauen ihm vielleicht nicht mehr viel zu. Resigniert meinen wir, es werde sich ja doch nichts ändern an unserer Situation. Wir sind verstummt oder steckengeblieben im Klagelied. Aber das muß nicht so bleiben. Es gibt die Hoffnung auf jenen Tag, wo wir wieder einstimmen können in das Lob. Dann werden wir sagen: Lobsinget dem Herrn, denn er hat sich herrlich erwiesen.
Amen.

20.05.2007 – Exaudi

Johannes 14,15-19

Letzte Anweisungen. Noch etwas Wichtiges sagen. Besonderes Gewicht bekommen solche Worte am Ende des Lebens. Hinterbliebenen sind sie unauslöschlich im Gedächtnis. Sie haben eine bindende Kraft. Man will diesen letzten Willen gern erfüllen aus Liebe zu dem Verstorbenen.
Solche „letzten Worte“ sind unser Predigttext. Er entstammt den sogenannten Abschiedsreden des Johannesevangeliums. Kurz vor seiner Gefangennahme gibt Jesus seinen Jüngern Trost und Weisung. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Natürlich lieben sie ihn. Sie sind todtraurig, als er ihnen seinen Tod ankündigt. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sie ohne ihn leben sollen. Die Jünger haben alles zurückgelassen und sind Jesus nachgefolgt. In seiner Nähe haben sie sich sicher und glücklich gefühlt. Er hat ihnen geholfen, wenn sie nicht weiter wußten, sie verteidigt vor den Angriffen der anderen, ihnen gesagt und gezeigt, was Gottes Wille ist. Daß dies nun alles zuende sein soll, erfüllt sie mit Trauer und Angst vor der Zukunft.
Jesus sagt ihnen, wie sie mit ihm verbunden bleiben können. Nicht indem sie abends zu den Sternen schauen und ihn dort irgendwo suchen. Nicht durch tiefe Versenkung in sich selbst. „Haltet meine Gebote!“, lautet sein Auftrag. Wenn sie in seinem Sinn handeln, seinen Weisungen folgen, bleibt die Verbindung zu Jesus bestehen. Als wichtigstes Gebot hat Jesus immer wieder die Liebe zum Nächsten genannt.
Das ist eine große Aufgabe. Wie sollen sie die bewältigen? Ganz allein! Jesus weiß um ihre Ängste. Er verspricht ihnen Hilfe: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Die Jünger bekommen Unterstützung. Jesus will den Vater um den Heiligen Geist bitten. Wörtlich steht hier: „der Herbeigerufene“. Luthers Übersetzung „der Tröster“ umfaßt nicht die ganze Fülle der Aufgaben. Der Geist soll die Jünger trösten nach dem Weggang Jesu. Aber noch mehr: Ursprünglich ist mit dem „Herbeigerufenen“ der Rechtsbeistand gemeint, der den Angeklagten vor den Richter begleitet, für ihn spricht, ihn verteidigt. Nachdem Jesus

nun bald nicht mehr sichtbar bei seinen Jüngern sein wird, soll der Geist ihn vertreten. Er soll ihnen beistehen, sie verteidigen, für sie reden. Darüber hinaus soll er die Jünger in der Verbundenheit mit Jesus halten. Jesus nennt ihn den „Geist der Wahrheit“. Er hat kurz vorher von sich selber gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus selber ist durch den Geist bei den Jüngern.
Jesu Stunde des Abschieds ist gekommen. Er verspricht seinen Jüngern, daß sie ihn noch einmal wiedersehen werden. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen, aber ihr sollt mich sehen. Jesu Erscheinung als Auferstandener bei seinen Jüngern wird dann aber doch anders sein als seine leibliche Gegenwart auf Erden. Er wird erscheinen und dann wieder für sie unsichtbar sein. Der Geist jedoch wird auf Dauer bei den Jüngern sein, ihnen helfen und sie in der Wahrheit halten.
Von diesem Geist der Wahrheit heißt es, den die Welt ihn nicht empfangen kann, „denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein“.
Diese schroffe Unterscheidung zwischen der Welt und den Gläubigen irritiert. Wir leben im christlichen Abendland. Auch wenn wiederholt Auflösungserscheinungen beklagt werden, so sind doch noch immer Regeln Allgemeingut, die auf der jüdisch-christlichen Tradition beruhen, wie „Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. Andererseits erleben sich auch Christen als Kinder ihrer Zeit, an denen die Veränderungen der Gegenwart nicht spurlos vorübergehen. Warum werden hier die Gläubigen so stark von der Welt getrennt?
Die Trennung ist nicht von der Gemeinde ausgegangen. Die Christen damals waren als Ketzer aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen worden. Damit waren sie auch aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Diesem Druck hielten viele nicht stand. Sie fielen vom Glauben ab. Der Evangelist Johannes will die Gemeinde vergewissern, daß Jesus wirklich der verheißene Messias ist. Daß sie dies erkannt haben, verstanden die Christen als Wirkung des Heiligen Geistes. Warum ausgerechnet sie und nicht andere dazu erwählt waren, bleibt das Geheimnis der göttlichen Gnade. Ihr Selbstbewußtsein war also aus der Not geboren. Es führte nicht zum geistlichen Hochmut sondern ins Leiden.
Unsere Situation heute ist eine andere. Die scharfe Trennung zwischen „Welt“ und Gemeinde ist uns fremd. Vor 20 Jahren in der damaligen DDR war das noch anders. Wer sich zur Gemeinde hielt, mußte mit Benachteiligungen in Schule oder Beruf rechnen. Das führte zu deutlichen Abgrenzungen. In den alten Bundesländern gab es dagegen schon immer unterschiedliche Grade der Verbundenheit mit dem christlichen Glauben. Auch Menschen, die nicht in der Kirche sind, glauben an Gott. Für viele gewinnt der Glaube an den Eckpunkten des Lebens an Bedeutung. Bei Geburt und Tod, auf dem Weg ins Erwachsenwerden und der Familiengründung wird eine kirchliche Feier gewünscht. Manche besuchen regelmäßig den Gottesdienst, einige arbeiten unter der Woche in der Gemeinde mit. Dazwischen gibt es fließende Übergänge.
Auch wenn heute keine klaren Grenzen zwischen Gemeinde und Welt sichtbar sind, es gibt Unterschiede zwischen dem, was gesellschaftlich angesagt ist und dem, was Jesu Weisung entspricht. Das merkt rasch derjenige, der versucht, Jesu Wort: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, nachzukommen. Ein paar Beispiele:
Eine teure Vase geht zu Bruch. Bleibt man bei der Wahrheit „es war meine eigene Schuld“, oder konstruiert man daraus einen Versicherungsfall? Das gilt als Kavaliersdelikt. Ja, mehr noch: Man gilt im Verwandten- und Freundeskreis als ganz schön dumm, wenn man es nicht macht.
Jeder ist sich selbst der Nächste – so heißt es. Warum soll man sich dann das Leben unnötig schwer machen, indem man sich um andere kümmert, Zeit und Kraft für sie einsetzt, Geld für sie sammelt, dem Gebot Jesu nachkommt, den Nächsten zu lieben?

Die Ellenbogengesellschaft ist sprichwörtlich. Vorankommen ist wichtig in Schule und Beruf. Der Erste sein. Rücksicht auf andere, wer wird denn so blöd sein?
Man muß Bestimmtes haben, um angesehen zu sein. Was das ist, hängt von den Menschen ab, die einen umgeben und von den Trends. Doch Statussymbole sind kurzlebig. Wer nachdenkt: Was brauche ich wirklich, und danach seine Entscheidungen trifft, ist raus aus dem Spiel.
Wir brauchen den Geist der Wahrheit, damit wir das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden können. Wir brauchen den Beistand, damit wir den Überredungsversuchen Widerstand leisten können, die uns sagen, wir sollten doch nicht so dumm sein. Wir sollten mitspielen und tun, was alle machen, was heute gang und gäbe ist. Wir brauchen den Tröster, der uns beisteht, wenn die Angst in uns aufsteigt, wir kämen vielleicht doch zu kurz.
Wir brauchen das Vertrauen in Jesu Zusage: Ich lebe, und ihr sollt auch leben. Wir brauchen die Gewißheit, daß wir in Jesus das Leben haben, das diesen Namen verdient. Das mehr ist als das rasche Konsumieren, das sofort wieder neue Bedürfnisse auslöst. Das mehr ist als das Hasten von Veranstaltung zu Veranstaltung, in der Furcht, etwas zu verpassen. Gott schenkt uns Beachtung, unabhängig von den menschlichen Maßstäben. Jesus schenkt Lebendigkeit in der Gemeinschaft mit ihm und anderen Menschen. Wir sind in ihm und er ist in uns durch seinen Heiligen Geist. Auch wenn er nicht sichtbar bei uns ist, ist er uns nahe. Amen.

20.05.2007 – Ökumenischer Gottesdienst in St. Answer, RZ

Johannes 17,20-26

Der Text der Evangeliumslesung für heute ist ein einziges Gebet. Jesus hat den Himmel vor Augen und betet für die Welt, für die Menschen, die zu ihm gehören und für die, die noch dazukommen werden.
Er nimmt Abschied von der Welt und kehrt zurück in den Himmel. Zum Abschied betet er, hält Zwiesprache mit Gott.
Wie ein Rechenschaftsbericht klingt das, er hat getan, was zu tun war, jetzt legt er es zurück in Gottes Hände.
Einzelne Worte bleiben haften, vor allem: „eins sein“, „du in mir und ich in dir und sie in uns.“ Das beschreibt Beziehungen, Verbindungen.
Himmelfahrt – und von diesem Christusfest kommen wir ja her und gehen auf Pfingsten zu – heißt eben nicht: „Auf und davon“, „aus den Augen, aus dem Sinn“.
Sondern Himmelfahrt schafft Beziehung, hält die Verbindung zwischen Himmel und Erde.
Und doch: auf den ersten Blick scheinen mir dieser Jesus, dieses Gebet sehr weit weg zu sein, fast schon abgehoben in einen fernen Himmel.
Und darum höre ich in diesen Worten auch die Warnung, nicht zu harmonisieren,
nicht zu schnell zusammenzubringen, was eben (noch) nicht zusammengeht.
Immer noch kennt die Welt Gott nicht, immer noch glaubt sie nicht und greift noch nicht nach seiner Liebe. Immer noch sind wir nicht eins – nicht mit uns, nicht miteinander, nicht mit Gott.
Wir haben eben nicht den Himmel auf Erden.
Buchstabieren wir ihn also nach, diesen seltsam abgehobenen Text und schauen nach oben, die Augen himmelwärts:
1. Rechenschaft – Rückblick
„Du hast mich gesandt, du hast mir die Herrlichkeit gegeben, du hast mich geliebt.
Ich habe deinen Namen kundgetan, ich habe deine Herrlichkeit weitergegeben, ich kenne dich. Wir sind eins.“
So sagt der Sohn zum Vater.

Lesen wir das mit menschlich-irdischen Augen, so sehen wir eine innige Beziehung, geprägt von Geben und Nehmen und Weitergeben; wir sehen eine lebendige Beziehung, die nicht in sich selbst ruht, sondern neue Beziehungen schaffen will.
Lesen wir das in theologisch-himmlischer Weise, so hören wir, dass Gottes ganze Herrlichkeit, seine ganze Fülle in seinem Sohn offenbar geworden ist, dass seine himmelweite Liebe für ihn auch uns umfasst.
Dass die Welt das erkenne, das glaube – darum schickte Gott seinen Sohn in die Welt.
Und der legt hier Rechenschaft ab und schaut zurück: Er hat getan, was er zu tun hatte. Er hat gepredigt vom Himmelreich und von der Nähe Gottes, hat Gottes Namen neu beschrieben; hat Menschen geheilt, die zerrissen waren, und eine Zukunft eröffnet, in der Gott allein die Macht und die Liebe hat, zu richten und aufzurichten.
2. Rückkehr – Was bleibt?
Der Sohn kehrt zurück zum Vater, der ihn in die Welt gesandt hat – zurück in das Einssein, den Ursprung seiner Sendung – was bleibt?
Wieder bleiben mir Worte haften aus dem langen Gebet Jesu:
Glauben, Beten, Erkennen, Lieben, Herrlichkeit, Einssein.
Darum bittet Jesus seinen himmlischen Vater am Ende seines Weges auf der Erde.
Und das bleibt. Der betende Jesus bleibt, der weitergegeben hat, was er empfangen hat und damit den Grund gelegt hat für Erkennen und Glauben.
Und so sollen es diejenigen weitergeben, die ihm gegeben sind vom Vater, jetzt und in alle Zukunft. Alle die, die seinen Spuren folgen, die in ihm Gott auf die Spur gekommen sind.
Sie werden es weitertragen, weil sie sich in diese lebendige Beziehung von Sohn und Vater hineinnehmen lassen, weil sie eins sind mit ihnen und Glauben und Liebe und Erkennen empfangen.
Dass Jesus darum bittet, dass er das vor Gott bringt und nicht uns Menschen als Aufgabe stellt, das erleichtert und ermutigt mich. Er fordert nicht, er betet.
Und stellt damit alles, was die Gemeinde damals und alles, was die Gemeinde heute und in Zukunft predigt und verkündigt mit Worten und mit Taten, in Gottes Horizont.
Durch sein Beten bringt er Vergangenheit und Zukunft, Himmel und Erde zusammen. So bleibt er nahe, auch wenn er fern ist. Sein Abschied ist keine Trennung, kein „Auf und davon“, sondern er bleibt im Gespräch, in lebendiger Beziehung zu uns und der Welt.
3. „damit sie eins seien“ – Ausblick
Die, die das begriffen, ergriffen haben und ihn nahe und lebendig wissen, die tragen es weiter.
Gerade ihnen allen, auch uns heute, gilt das fast beschwörende Bitten um das „Eins-Sein“. Denn so wird die Welt glauben und erkennen, dass sie geliebt ist von Gott, so sehr, dass er seinen Sohn schickte.
Es erleichtert und ermutigt mich, dass gerade auch das Einssein nicht gefordert ist, sondern erbeten. Die Geschichte des Scheiterns der Einheit der Christen ist so lang wie die Geschichte der Christen selbst und ein Grund, an der Kirche zu leiden. Aber hier ist ja dieses Einssein weder gefordert noch ein Zustand, sondern ist im Bitten zugleich in eine Bewegung gebracht. Auch beim Einssein geht es um Beziehung, die gesucht und immer wieder neu lebendig werden muss. Wo das gelingt im ökumenischen Miteinander, gibt es spürbar neue Impulse und Kraft, weiter um Einheit zu ringen und damit um Glaubwürdigkeit für die Welt.
Das Beten dafür ist nötig, besonders heute, am Sonntag „Exaudi“: „Herr, erhöre uns“.
Dies Einssein, um das Jesus hier bittet für uns, das bedeutet aber noch mehr als ökumenischen Dialog. Es geht um das Einssein, das von Gott ist, aus dem aller Glaube, alle Erkenntnis, alle Liebe kommt, es geht um Versöhnung und Frieden.

Auch das ist kein Zustand, der ein für allemal erreicht werden kann, sondern bewegende Erfahrung unser Leben lang. Und es gehört zu den „himmlischen“ Erfahrungen, wenn es gelingt, Zerrissenheit zu heilen, Frieden zu schließen und versöhnt zu leben, im ganz kleinen alltäglichen und im ganz großen Leben in der Welt draußen.
Das Beten dafür ist nötig, überall, wo Menschen miteinander leben – nicht nur heute am Sonntag „Exaudi“, sondern immer und überall, wo wir Menschen leben.
4. Himmel und Erde –
„Ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast ...“
Himmelfahrt, so habe ich vorhin gesagt, ist kein „Auf und davon“. Mit Himmelfahrt ist endgültig der Bogen zwischen Himmel und Erde gespannt und bleibt es. Jesus bittet darum, dass alle die, die auf ihn hören und in ihm leben, bei ihm sind, im Himmel und auf der Erde.
Und das heißt, dass Himmelfahrt, dieses seltsame Fest zwischen Ostern und Pfingsten, ein bewegendes, sogar beunruhigendes Fest ist.
Denn es bestätigt, dass wir uns nicht davonmachen können. Nicht dadurch, dass wir uns arrangieren mit den Verhältnissen, durch dieses schiedlich-friedliche Nebeneinander von Glauben und Leben, von Kirche und Gesellschaft, von Gottes Macht und weltlicher Macht. Und wir können uns auch nicht davonmachen, wenn wir nur nach oben gucken und auf den Himmel warten, der kommt und Seligkeit bringt, wenn wir uns nur vertrösten auf bessere Zeiten, weil hier ja eh nichts mehr zu retten und zu hoffen und zu tun ist. Nein:
Die Himmelfahrt des Gekreuzigten und Auferstandenen ist ein Ereignis, das unruhig machen kann. Denn es bringt uns dazu, diese Spannung zwischen Himmel und Erde auszuhalten. Es stellt die Frage, wie wir es halten mit der Macht, wem wir folgen: dem Zeitgeist, der herrscht, wie er will, oder dem Geist Gottes, der oft so unmerklich weht? Wer hat uns mehr im Griff? Die Macht von Menschen, viel zu oft missbraucht und tiefe Risse in der Welt hinterlassend? Oder Gott, dessen Macht so sanft daherkommt, der den Willen hat, zu heilen, und der sich oft gerade in der Ohnmacht so groß und unüberwindbar zeigt?
Es ist nicht zu Ende, es geht weiter, die Geschichte von Gott und der Welt.
Immer noch sprengt die Herrlichkeit Gottes unsere Vorstellungskraft,
immer noch sein Himmel unser kleines Menschenleben auf der Erde.
Seine Zukunft bestimmt unsere Gegenwart.
Und uns bleibt es, das weiterzusagen, damit die Welt erkennt und glaubt und Gottes Liebe spürt.
Und es bleibt uns zu beten, so wie Jesus es getan hat für uns, die Augen aufgehoben zum offenen Himmel. Amen.

31.05.2007 – Gottesdienst im SWR

4. Mose 6,22-27 (Text von Trinitatis)

An einem alten Übergang über die Dove-Elbe zwischen Allermöhe und Reibrook bei Hamburg steht heute noch ein schön bearbeiteter Stein. Er markiert die Stelle, wo früher eine Fähre die Menschen mit Pferd und Wagen hinüberbrachte. Längst überspannt eine Brücke die Dove-Elbe, aber der alte Stein von 1744 erinnert noch immer an die Gefahren, die damals mit einer Fluß-Überquerung verbunden waren. Das läßt sich unter anderem der Inschrift entnehmen: „Der Herr segne und behüte dich“.
Diese Worte sind uns seit langem aus dem Gottesdienst als Anfangsworte des Segens vertraut.
Vermutlich aber haben manche von uns eben erst beim Hören erfahren, daß sie aus dem 4. Mose-Buch stammen. Sie sind gut zweieinhalbtausend Jahre alt.

Nach biblischer Überlieferung erhielt Mose zur Zeit der Wüstenwanderung Israels von Gott den Auftrag, seinem Bruder Aaron und seinen Söhnen – sie vertreten den Stand der Priester schlechthin – Inhalt und Form des Segens zu übermitteln.
Im gleichen Wortlaut wird er übrigens bis heute im jüdischen Gottesdienst gesprochen. Das ist immerhin eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit zwischen Christen und Juden!
Der Ort des Segens war ursprünglich die Versammlung der Gemeinde zum Gottesdienst, der Raum des Heiligen, der Tempel. Am Schluß des Gottesdienstes sprach der Priester der Gemeinde im Namen Gottes den Segen zu, wenn sie wieder in den Alltag mit seinen Mühen, aber auch mit seinen Gefahren und Kämpfen entlassen wurde. Der Segen sollte sie als ein gutes, mutmachendes und verheißungsvolles Wort begleiten. Segen ist Bitte, Wunsch, Hoffnung und Zuspruch zugleich. Er vergewissert schließlich die, denen er zugesprochen wird, der Gemeinschaft mit Gott.
Von diesem Verständnis her bekommt Segen seine Bedeutung auch in anderen Situationen des Lebens. Wir erinnern uns daran, wie der alte Isaak, als er sein Ende nahen fühlte, über seinem Sohn Jakob den Segen sprach. Diese Geschichte zeigt, wenn wir den Betrug an dem älteren Bruder Esau einmal beiseite lassen, wie hier Segen und mit ihm das Wissen um das Angewiesensein auf den Geber aller Gaben von einer – der scheidenden – Generation an die nächste weitergegeben wird. Dabei wird Segen durchaus auch sehr materiell verstanden: „Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle...“ (1. Mose 27,28).
Auch Jakob als Träger der Verheißung segnet später, bevor er stirbt, seine zwölf Söhne, die das AT mit den zwölf Stämmen Israels gleichsetzt.
Seit einigen Jahren sind manchen von uns die sog. Irischen Segenswünsche vertraut und liebgeworden. Es sind Abschiedsworte und mitgehende Gedanken, die Eltern ihren, von der kargen Insel in die neue Welt auswandernden Kindern, mit auf den Weg gaben. Ein gutes Stück des Lebens hatten sie miteinander geteilt, waren sie füreinander dagewesen. Das Segenswort beim Abschied wollte nun sagen: Gott wird dir geben, was du brauchst, auch ohne mich, und er wird mit dir sein. Das ist mein Wunsch für dich.
Einer der bekanntesten Segenswünsche lautet: „Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen, Wind dir den Rücken stärken, Sonnenschein deinem Gesicht viel Glanz und Wärme geben. Der Regen möge deine Felder tränken, und bis wir beide, du und ich, uns wiedersehen, halte Gott schützend dich in seiner Hand.“
In Situationen des Übergangs verspüren viele Menschen den Wunsch oder auch die geheime Sehnsucht nach Vergewisserung. Eine Schwelle ist zu überschreiten, Vertrautes muß zurückbleiben, unbekannte Zukunft liegt vor einem.
Ein Kind wird geboren, wie weit werden wir es begleiten können? Wohin wird sein Weg es führen? Wir ahnen unsere Grenzen. Zukunft ist nicht verläßlich programmierbar, deshalb verlassen wir uns auf den, der gesagt hat: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage ...“. Wir bringen unsere Kinder zur Taufe, vertrauen sie damit Gott und seinem freundlichen Geleit an und erbitten seinen Segen für sie.
Brautpaare, im Traugespräch oft überrascht von der Frage, warum sie sich kirchlich trauen lassen wollen, antworten keineswegs nur mit dem Wunsch nach einer „Hochzeit in Weiß“ mit Glocken- und Orgelklang. Nein, sie sagen häufig: „Wir möchten den Segen Gottes für uns. Ohne ihn ist das keine richtige Hochzeit!“ Schwingt darin nicht eine Ahnung davon mit, daß eben nicht alles, auch nicht der glückliche Verlauf einer Ehe, in unserer Hand steht?
Angesichts vielen Unwägbarkeiten des Lebens, selbstverursachter wie fremdgesteuerter, ist es gut, sich der Hilfe von außen, des Beistandes Gottes, zu vergewissern.
Schließlich, an den Särgen und Gräbern unserer Toten bitten wir Gott, den Herrn über Leben und Tod, daß er sich unserer Verstorbenen annehme und sie um Jesu Christi willen in sein ewiges Reich geleite.

So begleitet uns Segen als Hoffnung und Zuspruch von Schutz und Geleit an vielen wichtigen Stationen unseres Lebens.
Im Segen am Schluß des Gottesdienstes erbitten wir, daß Gott sein Angesicht auf uns erhebe und über uns leuchten lasse, Glanz von ihm auf uns falle, uns wärme und unser Leben erhelle.
Früher hatte ich Schwierigkeiten mit diesem Bild, inzwischen haben mir Menschen geholfen, es zu verstehen. Lachende, fröhliche Gesichter von Kindern, das strahlende Gesicht des geliebten Menschen beim Wiedersehen nach längerer Trennung. Die überraschende Begegnung mit einem Freund, einer Freundin, deren liebevoller, wohlmeinender Blick mich trifft. Manchmal ist es dann, als wenn die Sonne aufgeht, wenn mich jemand so ansieht.
Das Gegenteil von „das Angesicht erheben“ ist „finster den Blick senken“ wie Kain, bevor er seinen Bruder erschlug.
Segen ist der Wunsch, Gott möge sein Angesicht zu uns erheben und über uns leuchten lassen, und das meint Zuwendung, wachsame Anteilnahme, den freundlichen Blick Gottes, der nicht ins Leere geht, sondern mich liebevoll ansieht, Nähe verheißt und mich wissen läßt, ich bin nicht allein.
Friede bietet sich an, das ganze Leben umfassend, auf Leib, Seele und Geist zielend, Gemeinschaft mit anderen stiftend.
Zur Zeit sind wir an einen Punkt gelangt, wo wir nicht nur die Grenzen des Machbaren, sondern auch seine Folgen immer deutlicher spüren. Klima Veränderungen, Artensterben und knapper werdende Ressourcen werden begleitet von wachsender sozialer Ungerechtigkeit, weltweiten Flüchtlingsströmen und barbarischen Kriegen. Die notwendige Entwicklung einer menschlicheren Welt hinkt weit hinter dem technisch-wissenschaftlichen Fortschritt zurück. Aus dessen vermeintlichem Segen ist weithin ein Fluch geworden. Trotzdem glauben wir Christinnen und Christen, daß die Geschichte Gottes mit uns Menschen noch nicht zuende ist. Deshalb könnten vor dem skizzierten Hintergrund die alten Worte des biblischen Segens neue Bedeutung gewinnen.
Denn sie erinnern uns 1. daran, daß wir Geschöpfe Gottes sind und damit nur ein Teil einer größeren Schöpfung, deren Urheber nicht wir sind. 2. erinnern sie daran, daß unsere Grenzen nicht Gottes Grenzen sind und er es immer noch gut mit seiner Schöpfung meint. 3. lohnt es sich, in einer Zeit, die so orientierungslos ist wie unsere, neu nach Gott zu fragen, nach seinen Maßstäben, nach seinem Schalom, jenem umfassenden Heil, das mehr ist als Frieden im Sinne des Schweigens von Waffen.
Segen verweist uns auf den Schöpfer alles Seins. Er spricht uns den schützenden, gnädigen, uns zugewandten und erleuchtenden, friedenstiftenden Gott zu. Unsere Antwort, ihrerseits ein Gebet in Kurzform lautet „Amen“ – ja, so sei es! Amen.

17.06.2007 – 2. Sonntag nach Trinitatis

Jesaja 55,1-5

Es machte wohl keinen besonders guten Eindruck damals, was Gott da sagte, sagen ließ durch seinen Beauftragten. Sein Auftreten war ganz und gar unmajestätisch, ja marktschreierisch. Und was er sagte, war ganz und gar unglaublich, ja viel zu fantastisch, als daß man es ernst nehmen könnte. Ohne Geld kaufen, umsonst sich versorgen mit allem Nötigen und dazu noch mit unnötigen Luxusgütern! Das klingt verlockend, aber schnell vermutet man dahinter einen Haken. Mögen sich also die Zuhörer damals auf dem Markt amüsiert abgewandt haben. Wahrscheinlich haben sie schnell vergessen, was da einer sagte. Es war zu realitätsfern und erinnerte nur an eine lange zurückliegende Zeit. Wer es hörte, wandte sich also den Tagesgeschäften wieder zu und überlegte, was noch einzu-

kaufen war, auch an Opfergaben für diesen und jenen Gott, die alle ihren Tribut im fremden Lande forderten.
Früher, ja früher war alles anders gewesen. Früher, als man noch in Jerusalem war, hatte man einen eigenen Gott. Es war nur ein Gott, und er war stark. Aber er war wohl doch nicht so stark, daß er dies hier, die Gefangenschaft im fremden Land, hätte verhindern können. – So kann man sich in etwa die Szene vorstellen, die im Predigttext beschrieben wird.
Schauen wir hinter die Kulissen des biblischen Textes: Es ist das 6. Jahrhundert vor Christus. Jerusalem wurde von den Babyloniern zerstört und das Volk wurde deportiert. Israel verlor seinen Tempel und seine Heimat. Nun lebten alle schon lange in Babylon, einer antiken Metropole, einer Großstadt, die alles bot, was man damals kannte. Es war die Hauptstadt eines großen und mächtigen Reiches. Die Israeliten hatten nur keinen besonders großen Anteil am Glanz der Stadt, denn sie waren ja Verschleppte, ihre Sitten und Gewohnheiten waren nicht allgemein anerkannt. Sie waren froh, wenn sie einen Teil dieser Gebräuche überhaupt leben, verwirklichen durften. Zu Anfang war das wohl schrecklich und viele waren wohl verzweifelt. Doch viele Jahre gingen ins Land und das Volk merkte, daß es in Babylon auch gut zu leben war. Es gab alles, was man brauchte, man kannte sogar vielerlei Götter, bei denen man seine religiösen Bedürfnisse auch vorbringen konnte. Dennoch blieb die Situation für die Israeliten schmerzlich. Ein Volk ohne Rechte, ohne Heimat, ohne seinen Gott – ohne Hoffnung auch, all dies jemals wiederzuerhalten. Ein dunkles Kapitel in der Geschichte dieses Volkes.
Und nun kommt Jesaja. Er ist ein Prophet, ein Mann Gottes. Ihn hat die Verzweiflung noch nicht zermürbt. Ihn hat die Gewöhnung noch nicht ermüdet. Er resigniert nicht in träger Hoffnungslosigkeit. Nein, er kommt und verkündet etwas Unglaubliches. Er sagt: „Leute, geht doch nicht zu den Göttern der Babylonier, Ihr habt doch einen eigenen Gott. Und dieser Gott ist stark. Dieser Gott hat Euch nicht vergessen. Ihr werdet wieder nach Hause zurückkehren, den Tempel aufbauen und ein neues Leben beginnen können. Was Gott vorzeiten dem David gesagt hat, das gilt noch! Die Welt soll sogar sehen, was Gott an Euch Gutes getan hat. Alle werden sich zu Gott wenden, weil es Euch gut gehen wird, weil Gott auf Eurer Seite ist.“
So redet Jesaja mit seinem Volk, und es ist eine Botschaft ganz gegen den Augenschein. Israel fühlt sich verlassen, verloren, von Gott fern und vergessen. Aber nun wird das Gegenteil behauptet. Wie nach einer langen Dürrezeit kommt einer und verspricht Wasser – nur sehen die Zuhörer weder eine Wolke am Himmel noch einen Brunnen weit und breit. Was ihnen da erzählt wird, hat keinen Anhaltspunkt an der Wirklichkeit und klingt unglaublich. Und viele mögen es auch nicht geglaubt haben. Und doch hat Jesaja recht behalten. Das Volk konnte zurückkehren nach Jerusalem und der Tempel wurde wieder aufgebaut. Und das ist ein Stück der Macht Gottes: Gegen den Augenschein und die sichtbare Wirklichkeit kann er Dinge vollbringen. Die Gegebenheiten unserer Welt sind keine Grenze für Gott, er kann die Verhältnisse umkehren, wo wir sie für unumstößlich einbetoniert halten. Nicht als majestätischer Herrscher mit Gefolgschaft auf einer Wolke daherfahrend verkündet Gott, was er beschlossen hat, sondern Gott betätigt sich als Marktschreier. Er ist hier nicht der große Herrscher, der durch ein Zucken mit dem kleinen Finger die Weltordnung verändert, sondern er macht sich klein und gering. Er stellt sich auf den Markt und wirbt sozusagen um jeden einzelnen Menschen. Er kommt uns nahe und müht sich um uns. Niemand ist ihm gleichgültig. Gegen den Augenschein stellt sich der Text, weil Israel wieder großer Segen vorausgesagt wird, es soll reichlich gesegnet werden, so daß andere Völker aus der Nachbarschaft, ja der ganzen Welt, sich huldvoll verneigen, vielleicht auch ein wenig neidisch über die Grenzen herüberschauen auf dieses blühende Volk Israel. Und das alles wird gesagt zu einem Volk, das in Gefangenschaft lebt, unterdrückt ist, heimatlos und zerstreut. Viele hatten sich wahrscheinlich schon angepaßt, manche hatten

schon resigniert und alle Hoffnung aufgegeben. Jesaja aber macht glauben, daß es ein finsteres Tal ist, in dem sich das Volk befindet, aber Jesaja sieht schon das Licht am Ende des Tunnels. So groß kann die Macht Gottes sein.
Liebe Gemeinde! Man kann nun fragen: Was hat das mit uns zu tun? Das ist eine alte Geschichte. Das stimmt auch. Die Zeiten haben sich geändert. Aber genau besehen haben sich nur die äußeren Umstände geändert. Es gibt vieles, was gleich bleibt, auch über Jahrhunderte. Das Gefühl, daß Gott ohnmächtig ist, daß er zum Beispiel nicht die Macht hat, seine getreuen Gläubigen vor Verfolgung zu schützen, dieses Gefühl gibt es ja auch heute. Und es gibt das Gefühl, daß Gott uns ganz persönlich fern ist. Das haben Sie vielleicht auch schon einmal erlebt. Dann gerät man in Zweifel, ob dieser Gott existiert, man hat keinen Kontakt mehr zu ihm, man ist dann in einem finsteren Tal. Deutlicher ist das Bild vom finsteren Tal noch, wenn es durch äußere Anlässe entsteht, wenn wir in Not sind, in Verzweiflung, weil wir mit uns selbst nicht zurechtkommen, weil wir jemanden verloren haben oder weil ein tragendes Element unseres Lebens zu Bruch gegangen ist. Das kann mit dem Beruf zu tun haben, wenn man von Arbeitslosigkeit betroffen ist; das kann mit der Familie zu tun haben, wenn sie plötzlich auseinanderbricht. Nicht nur für einzelne gibt es solche Täler. Im letzten Jahrhundert haben alle Völker Europas durch die Kriege dunkle Zeiten erlebt. Das waren für viele Zeiten, in denen sie sich von Gott abgewandt haben, weil sie dachten, Gott müsse sich von der Welt abgewandt haben. Das sind und waren finstere Täler, in denen man nicht selten vor lauter Finsternis auch Gott nicht mehr sehen kann. Doch die Macht Gottes besteht darin, daß er uns wieder herausführen kann, wieder zum Licht, wieder zur Lebensfreude, zu neuen Aufgaben, die das Leben sinnvoll machen. Wir können Gott nicht dazu drängen, wir können ihn nur bedrängen im Gebet. Wir können ihm vertrauen und uns ihm zuwenden.
Wie aber kann das helfen? In den beschriebenen Krisen klärt sich ja meistens auch etwas. Wenn wir in den Krisen, ob sie nun nur uns selbst betreffen oder mit uns eine ganze Gemeinschaft, Gott nicht zu den Akten legen, sondern ihm vertrauen, dann heißt das, wir suchen seine Zuwendung, seinen Rat. Das geschieht im Gebet, manchmal auch, indem wir uns von anderen, die auf Gott vertrauen, bestärken lassen. Was wir gewinnen können, ist ein neues Sehen. Die Krise wird nicht weggewischt, sie ist nicht wie durch Zauberhand verschwunden, aber wir sehen sie vielleicht anders. Wir gewinnen einen neuen Blickwinkel. Aus diesem neuen Blickwinkel sehen wir möglicherweise die Rückseite der Medaille, vielleicht sehen wir sogar, wofür gut ist, was wir gerade als bedrückende Not empfinden. Und wenn es nicht insgesamt gut ist, so können wir doch wenigstens einige gute Seiten erkennen. Möglich jedenfalls ist es. Das liegt in der Macht Gottes. Das können wir aus dem Text von Jesaja erkennen. Es hat sich zwar seither vieles in der Welt verändert, aber Gottes Macht, die Dinge zum Guten zu führen, bleibt bestehen.
Wenn wir mit Gott Krisen bestehen und daran wachsen, dann gibt es noch eine Parallele zwischen uns heute und den Menschen, die nach Babylon verschleppt waren: Wir werden zum Zeichen für andere. Das bleibt nicht unbemerkt, wenn wir eine Krise glaubend, hoffend und vertrauend überstehen. Das wird gesehen, wenn jemand sich nicht im Sumpf von Zweifel und unbeantworteten Fragen verliert, sondern manches auch anders und neu sehen lernt. Wenn jemandem so etwas gelingt, wird er zum Beispiel für andere. Dann werden wir auch zu Marktschreiern Gottes. Etwas stiller vielleicht, nicht so laut. Wir posaunen es ja nicht hinaus. Aber doch sind wir durch die Kraft Gottes auch Werber für Gott und dafür, daß er manchmal gegen den Augenschein handeln kann. Wir werden zu Werbern für einen Gott, der sich um die Verlassenen kümmert, um die Blinden und Lahmen, um die, die in Krisen stecken, nicht mehr weiter wissen oder keinen Sinn mehr sehen. Das ist attraktiv, auch für Menschen, die stark sind und ihr Leben im Griff haben.

Gott scheint manchmal ganz weit weg zu sein, aber der Schein trügt. Meistens sind wir es, die ganz weit weg sind. Wenden wir uns Gott zu, bahnen wir vielleicht gerade damit auch andern den Weg zu Gott.
Amen.

01.07.2007 – 4. Sonntag nach Trinitatis

Johannes 8,3-11

Drei Lebenswelten prallen in dieser brillanten Erzählung aufeinander. So heftig stürzen sie an einem Ort zusammen, dass man den Atem anhält, die Augen schließt, den Kopf einzieht, weil die Explosion unausweichlich erscheint. Einen ewigen Moment lang herrscht gespannte Stille. Dann ist die Gefahr vorüber. Ein kluges Wort Jesu hat die Lage entschärft.
Drei Lebenswelten prallen in unserer Predigtgeschichte aufeinander. Schauen wir sie uns etwas genauer an!
Als erstes begegnen wir der Welt einer auf frischer Tat ertappten Ehebrecherin. Himmel und Hölle liegen in dieser Welt dicht beieinander. Eine Sekunde nur trennt die Glückseligkeit vom Absturz. Nach dieser schicksalhaften Sekunde ist für die ertappte Frau alles unendlich peinlich geworden, ja mehr als das: Das nackte Leben steht in Gefahr. Es ist die Welt der Angst und der Scham, in der diese Frau sich plötzlich wiederfindet und in der sie unterzugehen droht.
Fremd und doch zugleich bekannt erscheint uns diese Situation. Denn auch wenn die Lage so dramatisch im eigenen Leben noch nie gewesen ist, das Gefühl der Scham kennen wir alle. Jeder und jede kann es ohne Schwierigkeiten nachempfinden:
Es bricht in uns aus wie ein gewaltiges Feuer. Blut schießt in den Kopf. Die Wangen erröten. Die Augenlider klappen herunter. Das Herz erbebt. Nach außen hin versuchen wir, gelassen zu wirken, innerlich aber durchjagt eine unangenehme Hitze unseren Körper. Sie soll verschwinden. Wir möchten in den Erdboden versinken, unsichtbar werden, rückgängig machen, was geschehen ist. Doch das geht nicht. Die Scham haftet an uns fest wie die Haut am eigenen Körper. Wir werden sie nicht so schnell wieder los. Auch wenn der peinliche Augenblick längst vorüber ist, wenn das wallende Blut sich wieder beruhigt und das Gesicht zur normalen Farbe zurückkehrt, lodert die Flamme der Scham verborgen in uns weiter: Wir versuchen uns abzulenken, zu vergessen, das Thema zu wechseln, doch das brennende Gefühl hat sich festgesetzt und klingt nur langsam ab. Noch nach Jahren kann es plötzlich wieder aufflammen.
Mit ungeahnter Wucht wirbelt die Scham das Wohlbefinden durcheinander. Und sie braucht dazu oft nur einen geringen Anlass: Da trifft eine Jugendliche ihre Freundinnen, und die machen sich über sie lustig wegen eines dicken Pickels auf der Stirn. Da beginnt ein Vereinsvorsitzender seine auswendig gelernte Rede, gerät ins Stocken, weiß nicht mehr weiter und bricht ab. Da verpasst ein Pastor den Termin der Trauung und erscheint nicht zur verabredeten Zeit in der Kirche.
Man mag das harmlos finden als Außenstehender, aber wen es betrifft, den wurmt es. In dem bohrt die Scham vermutlich genauso stark wie in einem Menschen, der ein falsches Ehrenwort öffentlich abgegeben hat und es unter der Last der Beweise widerrufen muss; oder wie die Kündigung des Arbeitsplatzes, von der niemand erfahren darf und die einen Menschen dazu bringt, jeden Tag mit der Aktentasche in die Stadt zu gehen, damit Frau und Nachbarn nichts merken; oder wie der Schlag des gewalttätigen Ehemannes ins Gesicht, der die Frau beim Einkauf im Supermarkt eine große dunkle Sonnenbrille tragen lässt, um die Verletzungen an Stirn und Auge zu verdecken. Die Welt der Scham kann sich überall öffnen. Niemand, der sie nicht irgendwann betritt, niemand, der ihre Fesseln nicht schon gefühlt hat.

So unangenehm das Schamgefühl ist, es hat auch seine positiven Seiten. Die Scham schützt die Seele vor Verletzungen. Man lernt aus peinlichen Situationen und versucht, sie in Zukunft zu vermeiden. Schließlich möchte man nicht noch mal in die gleiche Lage kommen. So erfüllt die Scham, dieses heftige, strenge, innere Gefühl eine wichtige Aufgabe für das Zusammenleben mit anderen. Eine Gesellschaft völlig schamloser Menschen könnte nie und nimmer funktionieren. Wir bedürfen der Scham als Regulativ für unser Verhalten.
Der Frau aus unserer Geschichte helfen solche Gedanken über die Bedeutung der Scham freilich nicht weiter. Sie hat es bitter erwischt. Qualvoll erlebt sie die Lage, in die sie da geraten ist. Ertappt und ergriffen im intimsten Akt der Zweisamkeit, wird sie der Öffentlichkeit vorgeführt, der gaffenden und sensationsgierigen Menge preisgegeben. Dieser beschämten Frau gilt unwillkürlich unser Mitgefühl. Ein erbarmungswürdiges Geschöpf! Erbarmungswürdig trotz ihres Fehltritts. Ja, wir können uns in sie hineinfühlen und uns vorstellen, wie sie sehnsüchtig Ausschau hält nach jemandem, der ihr hilft und beisteht.
Die zweite Lebenswelt unserer Geschichte wird verkörpert von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Es ist die Welt der geschriebenen und ungeschriebenen Regeln, der Gesetze und Verordnungen, der Vorschriften und Erlasse. Es ist die Welt der Selbstverständlichkeiten, die niemand mehr in Frage stellt. Sicher hat auch diese Welt ihr Gutes. Wir brauchen Regeln für das Miteinander. Wir brauchen Gesetze, auf die man sich berufen und verlassen kann, wir sind angewiesen auf Vorschriften in vielen Bereichen des Alltags. Man stelle sich nur vor, wie der Straßenverkehr abliefe, gäbe es keine Straßenverkehrsordnung und keine Strafandrohung für Verkehrssünder!
Ein geordnetes Zusammenleben in einer Gesellschaft bleibt auf Dauer nur möglich, wenn Gesetze eingehalten, Regeln beachtet und Verstöße geahndet werden.
Auch die vielen alltäglichen Selbstverständlichkeiten, die niemand mehr hinterfragt, helfen das Leben zu bestehen. Denn es entlastet ungemein, wenn nicht in allen Fragen und Entscheidungen die Antwort stets neu gefunden werden muss, man sich vielmehr auf das Selbstverständliche zurückziehen kann.
Doch, liebe Gemeinde, wo Gesetze, Vorschriften und Selbstverständlichkeiten die Würde eines Menschen verletzen, wo sie, statt zum guten Leben zu helfen, zu töten beginnen, da muss Einhalt geboten werden.
Ich will dazu ein Beispiel aus unseren Tagen erzählen: Eine junge Frau verliert mit 23 Jahren ihren Ehemann durch einen Autounfall. Nach dem großen Schock, der Starre, dem Schweigen, dem Weinen, nach den ersten Monaten der Trauer beginnt sie sich langsam wieder zum Leben hin zu orientieren. Sie sucht das Gespräch mit alten Freundinnen und Bekannten, möchte wieder am Leben im Dorf teilhaben. Doch die Dorfgemeinschaft, allen voran die Schwiegereltern, setzen sie unter großen Druck, daheim zu bleiben. Sie fühlt sich beinahe wie eine Ausgestoßene: Wenn sie zum Fußballplatz geht, heißt es im Dorf: sie sucht schon wieder einen Neuen. Wenn sie andere Leute besucht, geben ihr die Frauen zu verstehen, dass sie Angst haben, die junge Witwe könnte den Mann oder Freund ausspannen. Sie solle lieber daheim bleiben und trauern. Daheim bleiben und trauern, so lautet das ungeschriebene Gesetz, das den ohnehin schon gedämpften Lebenswillen der jungen Frau weiter stranguliert, die Einsamkeit und die Verzweiflung des Herzens verstärkt. Die Welt der Ordnung, der Gesetze und Selbstverständlichkeiten hilft nicht nur zu einem guten Leben, sie kann es auch behindern und zerstören.
Für die Frau aus unserer Predigtgeschichte geht es sogar um Leben und Tod. Die Vertreter der Ordnungsmacht fordern die Steinigung. So sieht es das Gesetz des Mose tatsächlich an einigen Stellen vor. Angewandt wurde die entsprechende Strafbestimmung vermutlich allerdings schon lange nicht mehr. Mit dem Hinweis auf Recht und Gesetz treten nun die fanatischen Gesetzeshüter an Jesus heran. Er soll die Richtigkeit des Urteils bestätigen. Sie setzen ihn unter Druck, um sein Verhältnis zum Mose-Gesetz, zur gesellschaft-

lich anerkannten Ordnung auf die Probe zu stellen. Die beiden Lebenswelten der Scham und der gesetzlichen Ordnung treffen so auf eine dritte, der Frau und den Schriftgelehrten noch unbekannte Lebenswelt: die des Evangeliums!
Dabei geschieht etwas Überraschendes: Die hochgespannte Lage entlädt sich *nicht* mit einem heftigen Knall. Die Frau wird *nicht* gesteinigt. Jesus *nicht* als Gesetzesbrecher gebrandmarkt. Es gibt *keinen* Tumult am Tempelplatz.
Wie war das möglich?
Schauen wir auf Jesus! Er bückt sich zur Erde und malt mit dem Finger in den Sand. Die Ausleger früherer Zeiten haben sich oft gefragt, was Jesus da wohl in den Sand geschrieben hat. Als ob es darauf ankäme! Nein, liebe Gemeinde, was die Situation in eine andere, ein gute Richtung lenkt, sind nicht die unbekannten Worte im Sand. Es ist vielmehr die ruhige Nachdenklichkeit Jesu. Jesus lässt sich nicht zu einem schnellen Urteil verleiten. Er denkt nach. Er überlegt. Er lässt sich Zeit. Er unterbricht die Aufgeregtheit der Scham und die Handlungswut der Ordnungshüter. Er verzögert und verlangsamt das Leben. Und gibt gerade so der Vernunft und der Liebe neuen Raum.
Das Wort, das die nachdenkliche Liebe Jesu hervorbringt, das großartige Wort des Evangeliums tröstet die Frau in ihrer Scham und entlastet die Gesetzesfanatiker vom Handlungsdruck. Dieses eine Wort entschärft die Lage: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie."
Ruhig und gelassen kann Jesus die Wirkung dieses Wortes abwarten: Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde.
Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem andern, die Ältesten zuerst; und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand.
Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: „Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt?"
Sie antwortete: „Niemand, Herr." Und Jesus sprach: „So verdamme ich dich auch nicht; geh hin und sündige hinfort nicht mehr."
Drei Lebenswelten prallen aufeinander in unserer Predigtgeschichte. Drei Welten, die uns fremd und doch auch nah erscheinen. Wir finden uns wieder in der Scham der Frau, wir erleben, wie Ordnungs- und Gesetzeswut, wie unhinterfragte Selbstverständlichkeiten Leben zerstören, und wir sehen, wie Nachdenklichkeit, Liebe und ein kluges Wort alles zum Guten zu wenden vermögen. Heilsam und tröstlich, dass die Welt des Evangeliums auch die Welt unserer Scham, auch die Welt unserer aufgeregten Urteile erreichen will. Der Gott, dessen Liebe Jesus in Anspruch nahm damals auf dem Tempelplatz, als er ruhig dasaß, in den Sand schrieb und nachdachte, als er seine befreienden und vergebenden Worte sprach, dieser Gott Jesu Christi schenkt uns auch heute noch seinen tröstlichen Beistand, wenn wir beschämt dastehen. Und dieser Gott ruft uns in den Aufgeregtheiten unseres Lebens auch heute noch zur Besonnenheit, zur Nachdenklichkeit und zur Liebe.
Wo wir ihm vertrauen, ihm Raum geben im Miteinander, können wir innerlich über die Scham hinauswachsen, können lebenszerstörende Aktionen sein lassen und zu neuen Ufern des Lebens aufbrechen. Amen.

26.08.2007 – 12. Sonntag nach Trinitatis

Markus 8,22-26

Die schönste Zeit des Jahres ist für viele der Urlaub. Im Urlaub haben wir Zeit, uns auf Dinge und Menschen zu konzentrieren, unsere Augen und Ohren offen zu halten für Neues. Da gibt es etwas zu besichtigen, etwas zu beobachten. Meist sind die Sinne dann besonders auf die Natur und ihre Schauspiele gerichtet. Wir nehmen anders und neu wahr, weil wir Zeit haben und die Sinne geöffnet sind.

Auch wer zu Hause bleibt, sieht Altes doch auch neu. Auch hier sind die Sinne aufnahmebereiter, wenn nichts anderes die Wahrnehmung stört. Wir lesen, bummeln, spielen und tun Dinge, die wir sonst aus Müdigkeit oder Zeitmangel vernachlässigen. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, wir schaffen neue Begegnungen:
Begegnungen mit den Menschen um uns herum, zu Hause oder im fernen Urlaub, Begegnungen mit Dingen, mit Ländern, mit der eigenen Heimat, mit dem eigenen Haus oder fremden Bauwerken. Und in diesen Begegnungen spielt sich das Leben ab. Nur da, wo solche Begegnungen stattfinden, entstehen Regungen, Aktionen, Liebe, Abneigung, Streit und Versöhnung.
Echte Begegnungen sind liebevoll und schön, manchmal auch schwierig und missverständlich, aber wo sie nicht stattfinden, ist es viel schlimmer. Vielleicht ist der Sommer, der Urlaub auch deshalb die schönste Zeit des Jahres, weil unsere Sinne geöffnet sind für diese Begegnungen und die neuen Erfahrungen darin, weil wir nicht oberflächlich leben und Dinge im Vorbeigehen erledigen.
Eine Begegnung schafft auch Jesus, als er den Blinden heilt. Die Szene ist knapp beschrieben, aber sehr einprägsam. Man bringt einen Blinden zu Jesus in der Hoffnung, dass er ihn gesund machen könnte. Es ist eine der letzten Geschichten, die die Vollmacht Jesu zeigen, die große Macht, in der er handelt.
Schon die bloße Berührung bringt Heilung, bevor sich in der Passionsgeschichte seine Ohnmacht zeigt, die ihn zum Kreuz führt. „Anrühren“ ist gleichbedeutend mit „heilen“. Das griechische Wort wird in übertragenem Sinne gebraucht für Essen anrühren oder nicht anrühren und auch als ein Begriff der Segensübertragung eben bei Krankenheilungen.
Auch heute ist dieser Begriff mehr als nur „anfassen“. Unser Herz ist angerührt, ist ergriffen von etwas und manchmal durch die Anrührung auch verändert. Jesus nimmt den Blinden mit sich, er isoliert ihn somit von den anderen, die ihn gebracht haben. Er führt ihn aus dem Dorf hinaus. Er nimmt ihn für sich. Er nimmt ihn bei der Hand wie ein Kind. Er handelt wie eine Mutter, die den Kontakt zu ihrem Kind erst einmal verstärkt.
Warum führt Jesus den Blinden weg? Er will allein sein mit ihm, nicht gestört werden durch die Erklärungen und Einwürfe der anderen, die ihn brachten, er will erfahren, was mit dem Blinden los ist, von ihm selbst. Psychologisch gedeutet liegt seine Blindheit vielleicht in seinen Mitmenschen, die ihn blind machen, oder in seinem Milieu, in dem er lebt, aus dem er eben erst einmal herausgeführt werden muss, damit er die Chance hat, wieder etwas zu sehen. Wir kennen ja die Rede von der Betriebsblindheit. Möglicherweise will Jesus ihn gerade von denen entfernen, die ihm in diesem Punkt schaden.
Dazu würde passen, dass er ihm am Ende verbietet, wieder in das Dorf zurück zu gehen, wieder zurück zu den anderen, die vielleicht ein Grund für seine Blindheit waren. Auch dies kennen wir, dass wir schnell in alte Rollenmuster zurück fallen, wenn wir in eine vertraute Umgebung zurückkehren.
Jesus ist mit ihm allein und tut Speichel auf die Augen und legt die Hand auf ihn. Der Blinde kann wieder sehen. Es ist eine Heilung, wie sie oft von Jesus im Neuen Testament geschildert wird. Er hat viele Menschen geheilt, hat vielen geholfen.
Mag sein, dass wir heute mit den Wundern in der Bibel so unsere Schwierigkeiten haben, denn wir sind gewohnt, in Naturgesetzlichkeiten zu denken, obwohl man auch heute noch immer wieder einmal von unerklärbaren Spontanheilungen lesen kann. Aber so ein Wunder war für die Menschen damals nichts Besonderes. Es war Teil der Wahrnehmung der Welt. Wichtig war auch nicht das Wunder selbst, sondern vielmehr das, was es zeigen sollte.
Die Frage war eher, welche Kraft steckt hinter dem Wunder? Welche Macht zeigt sich darin? Worauf deutet es hin? In diesem Fall heißt das: Was bedeutet es, dass Jesus so ein Wunder tut und einen Blinden heilt.

Blinde sehen! Das kennen wir aus dem Alten Testament. Da gibt es beim Propheten Jesaja eine Verheißung. Wenn Blinde sehen, Taube hören und Lahme gehen, dann bricht die Heilszeit an. Wenn das geschieht, verändert sich die Welt und eine neue Zeit kommt herauf, ob man es nun – wie die Antike – das Goldene Zeitalter nennt oder wie wir Christen schon mal sagen: das Reich Gottes. Dieses Wunder will mit den anderen, die Jesus tut, sagen, dass eben mit Jesus dieses Zeitalter angebrochen ist.
Aber Jesus tut noch mehr. Er heilt den Blinden, weil er sich ihm zuwendet, weil er ihm die Sinne öffnet und eine echte Begegnung schafft. Er handelt an ihm wie ein Arzt, aber fast auch wie eine Mutter oder ein Vater, der sein Kind tröstet oder eine Wunde versorgt. Man pustet, man nimmt in den Arm, man vermittelt Geborgenheit und Schutz.
Das alles lindert den Schmerz, vielleicht die Angst, schafft Geborgenheit. Genau so handelt Jesus. Er schafft Kontakt zum Kranken und schafft so eine echte Begegnung mit ihm, mit einem Menschen, der ihm bis dahin fremd war. Er lehrt uns, solchen Begegnungen mit dem, was uns fremd ist, nicht aus dem Wege zu gehen. Er ermutigt uns, Grenzen zu überschreiten und Begegnung da zu schaffen und zu suchen, wo wir sie vielleicht schon ausgeschlossen haben in unserem vielbeschäftigten Alltag. Er zeigt uns, dass so eine Begegnung mit anderen Menschen uns sehend machen kann für Dinge, die wir bis jetzt übersehen haben.
Und das kann jeder für sich überlegen, ob wir manches vielleicht gar nicht mehr sehen, weil wir es auch nicht sehen wollen. Oder weil die Gewohnheit uns blind gemacht hat. Oder weil die Dornen der Sorgen und täglichen Arbeit uns so überwuchert haben, dass wir es nicht sehen können!
Begegnungen schaffen kann man durch Aufsuchen, durch Hingehen, durch Besuchen. Wir können die besuchen, die wir immer besuchen, und mit ihnen reden, die Probleme des Alltags besprechen. Manchmal kommen wir tiefer, wenn wir über Sorgen, Ängste und Hoffnungen reden, wenn wir etwas über uns erzählen, über unsere Kindheit, über unsere Hoffnung für unser Alter, wenn wir von den Eltern erzählen oder unseren nicht erfüllten Träumen.
Wir können noch weitere Schritte gehen und auf Menschen zugehen, die nicht zu unserem Umfeld gehören. Wir können Menschen, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben mehr in unser Blickfeld rücken. Andere tun das, indem sie Besuche machen im Krankenhaus, im Pflegeheim oder beim Besuchsdienst der Gemeinde mitmachen. Der wichtigste Mensch ist immer gerade der, mit dem ich rede, heißt es. Ihm gehört meine volle Zuwendung. Ich muss ihm nicht viel Zeit widmen, aber die wenige Zeit voll und ganz.
Wir brauchen wahrscheinlich nicht lange zu überlegen, um solche Bereiche zu finden, von denen wir nichts wissen, um Menschen zu finden, von denen wir eigentlich nicht wissen, wie sie leben und ihr Leben gestalten. Die Geschichte von der Heilung des Blinden, in der sich Jesus dem Blinden so voll zuwendet und eine heilende Begegnung mit ihm schafft, ermutigt uns, die Grenzen unseres eigenen Milieus zu überwinden, unsere eigene Betriebsblindheit zu verlassen, um in einer anderen Umgebung mit anderen Menschen Dinge neu zu sehen, vielleicht mit deren Augen zu sehen.
Wir haben Vieles ausgegrenzt aus unserem Leben. Manches hat sich so ergeben, manches vermeiden wir bewusst. Unsere Sinne nehmen nicht alles wahr, unsere Ohren sind zu und die Augen schauen oft nur geradeaus. Jesus hat den Blinden sehend gemacht. Dass er das konnte, ist ein Zeichen dafür, dass in ihm Gottes Macht zutage trat. Es ist ein Zeichen dafür, dass ein neues Zeitalter angefangen hat mit ihm.
Wir können ihm vertrauen und dadurch unsere Sinne öffnen, mehr sehen lernen, mehr hören als wir das bis jetzt tun, indem wir Begegnungen schaffen mit dem und denen, die uns fern waren und sind. Weil unser Vertrauen auf ihm liegt, können wir unsere Berührungsängste überwinden. Zumindest ist das eine Möglichkeit, die Eindrücke des Sommers

und der Ferien weiter zu vertiefen und die offenen Sinne beizubehalten für alles und jeden, der uns begegnet. Amen.

16.09.2007 – 15. Sonntag nach Trinitatis

Lukas 17,5-6

Jesus und seine Jünger: eine Gruppe voller Missverständnisse und offener Fragen. Wer versteht schon seinen religiösen Meister?
Die Jünger haben viel mit ihm erlebt. Sie haben ihn predigen hören. Sie haben gesehen, wie er heilt und böse Geister austreibt. Sie haben sich von ihm begeistern lassen. Oft haben sie auch nicht verstanden, was er will, wie er denkt. Sie haben mit ihm gefeiert und gegessen. Und sie haben ihn viel gefragt.
Auch an diesem Tage ist wieder so eine Situation. Der Tag neigt sich seinem Ende entgegen. Die Abendmahlzeit ist beendet. Jetzt kommt die blaue Stunde. Die Stunde der Dämmerung und der Ruhe. Die Stunde des Fragens und der Offenheit.
In eine solche Stunde gehört der Predigttext aus Lukas 17,5-6: Textlesung.
Liebe Gemeinde! Sie können sich das bestimmt vorstellen: Augenblicklich ist der Zauber des Abends vorbei. Jesu Antwort hinterlässt einen schrägen Klang im Ohr. Einmal mehr stehen die Jünger im Regen. Einmal mehr lässt Jesus sie spüren, dass es falsche Bitten und falsche Fragen gibt. Da kann man sich nur noch geschlagen geben. So große Worte sind nicht dialogfähig. Die Weisheit hat das letzte Wort!
Stärke uns den Glauben! Was kann an dieser Bitte falsch sein?
Stellen wir uns vor, wir könnten in die stummen, ratlosen, beschämten und auch verletzt wirkenden Gesichter der Jünger schauen. Wir sehen, wie sich die Gedanken auf ihren Gesichtern widerspiegeln: „Warum muss der immer so schroff sein?“, denkt der eine. Der andere: „Was haben wir falsch gemacht? Das ist doch ein echter Wunsch!“ Und wieder einer, einer von denen die etwas abseits stehen: „Warum denkt Jesus so kompliziert? Kann er nicht direkt sagen, was er von uns und unserem schwachen Glauben hält?“ Und wieder ein anderer denkt: „So ein verrückter Vergleich. Kleines Senfkorn und großer Maulbeerbaum. Was überhaupt soll ein Baum im Meer? Der gehört in die Erde und nicht ins Meer. Dort wird er eingehen. Einen Glauben, der so etwas bewirkt, will ich nicht.“ Und einer von den Älteren denkt: „Ich bin müde, viel zu müde, um heute Abend zu begreifen, wie das mit dem Glauben funktioniert. Bestimmt kommt jetzt wieder eine lange Predigt. Warum musste Petrus unbedingt vom Glauben sprechen. Heute war doch wirklich schon ein langer Tag.“
In Gedanken setzen wir uns zu den Jüngern. Sie wollen, dass ihr Glaube größer und stärker wird. Ihre Kategorien sind uns vertraut: Es geht ums Absichern, ums Verfestigen und Vergrößern. Das, was da ist, reicht nicht. Es ist nie genug! Sicherheit, Klarheit und Beständigkeit, danach sehnt sich unser Glaube, danach sehnen wir uns. Wer ist schon gern ein Glaubenszwerg? Und wen sonst als Jesus und in ihm Gott kann man um Glauben bitten?
Der Bitte der Jünger um größeren Glauben begegnet Jesus, indem er auf den kleinen Glauben mit großer Wirkung hinweist. Es geht nicht um besser, stärker, größer oder kräftiger. Jesus kehrt ihre Bitte um. Alles quantifizierende Reden vom Glauben wird hiermit ab absurdum geführt. Der Glaube ist anders!
Ich möchte das an einer kleinen alltäglichen Geschichte deutlich machen: Nehmen wir an, es geht um die erste reife Erdbeere im Garten. Da ist eine junge Frau, ihre ältere Schwester und die Mutter der beiden. Diese drei stehen nun am Rande des Beetes und staunen über die erste große, schon richtig rote und glänzende Erdbeere. Der jungen Frau läuft das Wasser im Munde zusammen. Sie schmeckt schon den besonderen Geschmack, den nur frische Erdbeeren haben. Und ihre ältere Schwester fragt nun: „Mama, sollen wir die

Erdbeere einkochen?“ Aus der Zauber, vorbei der Erdbeermoment. Einkochen, aufbewahren, haltbar machen, einkellern! All das ist sinnvoll, aber nicht mit der ersten Erdbeere.
Und auch nicht mit dem Glauben: Den kann man weder ansparen noch verzinsen oder vergrößern und auf gar keinen Fall fest anlegen.
Mit dem Glauben verhält es sich wie mit der Sehnsucht. Sie ist da, du weißt nicht woher. Sie wächst, du weißt nicht wie. Sie treibt dich an, über dich und die Welt hinaus zu wachsen. Sie wird auch mal kleiner und du weißt nicht warum. Aber sie verschwindet nie ganz aus deinem Leben.
Schroff und deutlich vermittelt Jesus seinen Jüngern, dass der Glaube sich ihrem ökonomischen Verständnis und den landläufigen Vorstellungen entzieht. Es genügt schon Glaube von der Größe eines Senfkorns, um einen ganzen Maulbeerbaum, der besonders starke und tiefe Wurzeln hat, ins Meer zu heben. Glaube macht Unmögliches möglich. Er erschließt uns das Überraschende im Leben. Eine andere Wirklichkeit in der Wirklichkeit.
Glaube stellt die gegebenen Verhältnisse auf den Kopf. Wie er das macht?
Der Maulbeerbaum soll sich bewegen. Der Baum wechselt von einem in das andere Element, er wird kraft des Glaubens in eine andere Dimension versetzt. Glauben ist eine Wegstrecke, eine Bewegung und kein unveränderlicher Zustand, den man ein für alle Mal erreicht hätte. So wie den Maulbeerbaum versetzt der Glaube auch uns Menschen in andere Dimensionen, nämlich in die der Sehnsucht.
Glaubende sind Sehnsuchtsmenschen! Sie suchen nach dem wahren Leben im Falschen. Sie suchen nach den Blinden, die sehen gelernt haben, nach den Lahmen, die gehen können und nach den Kranken, die geheilt wurden. Ein Theologe (Fulbert Steffensky) überlegt: „Vielleicht heißt glauben, ein Diesseitiger und ein Jenseitiger sein können; Gott lesen können in den Gestalten seiner Anwesenheit und ihn vermissen können, wo wir ihn nicht finden ...“
Glauben ist ein Nichtwerk, es ist das Gegenteil von Selbermachenkönnen. Es ist eine Haltung, ein Geschehen in und an mir. Leben im Glauben ist etwas Dynamisches, nichts Starres. Das hatte auch Martin Luther im Blick, als er den Spruch prägte: „Das christliche Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, nicht ein Gesundsein, sondern ein Gesundwerden, nicht ein Sein, sondern ein Werden.“ Leben im Glauben birgt den Zweifel, das sich Abkehren von Gott, das Fragen, Suchen und Ringen. Es erträgt auch die Gleichgültigkeit und die Unsicherheit. Es passiert, indem es wird und indem es sich verändert!
Leben im Glauben relativiert den eigenen Geltungs- und Machtanspruch: In der Ausrichtung des Lebens auf Gott liegt eine Befreiung. Es geht in dieser Haltung darum, das Leben – immer wieder neu – in Beziehung auf Gott hin zu entwerfen. Das bedeutet auch, sich einzugestehen, dass wir Menschen nicht mit uns selber anfangen – weder biologisch noch glaubensmäßig – und wir hören nicht mit uns selbst auf. Wir sind im guten Sinne nicht absolut, sondern relativ. In dieser Haltung geht es nicht darum, alles an einen allmächtigen Gott zu verweisen, in dessen Augen wir gar nichts sind. Aber es geht darum, sich nicht selbst an die Stelle Gottes zu setzen. Ich bin nicht allmächtig, ich bin nicht ohnmächtig, sondern ich bin teilmächtig. Natürlich bin ich in meinem Sein und Leben immer wieder gefordert, aber ich kann mir nicht die ganze Welt auf die Schultern legen. Ich muss mich selbst nicht im Mittelpunkt sehen, sondern kann mich in einem Anderen bergen.
Glaube existiert nicht ohne Solidarität. Gottesliebe und Nächstenliebe lassen sich nicht auseinander reißen. Leben im Glauben hat immer zwei Seiten: bei Gott sein und bei den Menschen sein. Wer in Gott eintaucht, taucht neben den Menschen wieder auf.
Christliche Frömmigkeit ist keine Reise zu sich selbst. Sie ist nicht ungestörte Entweltlichung, auch keine Einübung in Leidenschaftslosigkeit oder reine Selbsterfahrung. Glauben ereignet sich, indem wir uns in die Haltung des Evangeliums einüben. Die Bibel hat uns Geschichten davon überliefert, dass das Leben kostbar ist, dass Gott es liebt,

dass niemandem die Zukunft versperrt sein soll, dass das Kleine gerettet werden soll, dass die Armen die ersten Adressaten des Evangeliums sind und dass kein Mensch die Beute eines anderen werden soll.
Glaube äußert sich in einer Haltung des Vermissens: Sie ist aufmerksam für das Leiden der Anderen, sie ruht nicht in sich selbst, sondern sie ermutigt Fragen zu stellen: Wo leiden Menschen? Woran leiden sie? Wer oder was macht sie leidend? Als Glaubende sind wir wachsam und kennen die Gabe der Unterscheidung. Zu unterscheiden zwischen dem, was lebensdienlich ist und dem, was lebensgefährlich ist, zwischen Fluch und Segen.
Kehren wir zurück zu den verletzten, schroff abgefertigten Jüngern. Stellen wir uns vor, dass die Geschichte noch weiter gegangen ist. Ihr Ende ist nur verloren gegangen, niemals aufgeschrieben worden. Petrus traut sich. Er erhebt den Kopf, streckt das Kinn trotzig vor und fragt: „Jesus, erkläre uns, was Du meinst. Wir verstehen Dich nicht.“ Jesus lächelt ein wenig, ist es ein nachsichtiges oder ein schuldbewusstes Lächeln, wer weiß.
Und noch einmal antwortet er ihnen auf ihre Bitte. Diesmal mit einem anderen, einem etwas weniger machtvollen Bild: „Glaube ist ein Baum, er wächst in der Wüste. Glaube lebt in der Hoffnung, vergeblich zuweilen, dass Gott den Regen schickt. Glaube ist ein zärtliches Vertrauen, vergeblich zuweilen.“
Petrus lächelt versöhnt. Und in sich denkt er: Das sind die leisen, die tastenden Töne. Die kennt Jesus auch. Warum brauchte es dann erst das mächtige Gewitter? Ich habe verstanden: Glaube ist keine Feige, die wachsen muss, sondern der Glaube ist der Funke im Herzen, der ein großes Feuer entfachen kann. Er ist so verrückt, wie ein Baum, der in der Wüste wächst. Und so wirkungsvoll wie Regen, der auf lange Dürre folgt. Und wir sollen endlich aufhören, uns um ihn zu sorgen. Es reicht, dass wir uns nach der unmöglichen Möglichkeit sehnen und mit ihr rechnen. Schon jetzt und dereinst! Amen.

30.09.2007 – Erntedankfest

Matthäus 6,19-23

Wir nähern uns diesem für den Erntedanktag vorgesehenen Predigttext von den irdischen und den himmlischen Schätzen zunächst durch ein Märchen. Es trägt den Titel „Der Steinhauer“ und stammt aus Japan:

> *Ein Steinhauer ging zu seinem Auftraggeber. In dessen prächtigem Haus pflegten die Leute der Muße und vergnügten sich. Die haben es gut. Brauchen sich nicht zu plagen. Herrschen und genießen. „Reich müsste man sein“, dachte der Steinhauer auf dem Heimweg. Doch kaum gedacht, da wehte mit staubaufwirbelndem Wind ein geflügelter Kobold herbei und sprach: „Dein Wunsch ist erfüllt“. Der Steinhauer wunderte sich. Rannte nach Hause und staunte noch mehr, als er anstelle seiner Hütte ein stattliches Gebäude vorfand. Erfreut nahm er davon Besitz und ließ es sich wohl darin sein. Eines Tages blickte er aus dem Fenster. Viele Menschen zogen vorüber. Und in ihrer Mitte schritten geputzte Diener, die ihren Herrn unter einem goldschillernden Sonnenschirm spazieren trugen. „Fürst müsste man sein“, dachte der einstige Steinhauer da. Und – kaum gedacht, da wehte mit staubaufwirbelndem Wind ein geflügelter Kobold herbei und sprach: „Dein Wunsch ist erfüllt.“ Wahrhaftig nun war er Fürst. Reiter ritten vor und hinter ihm her; und Knechte schützten ihn vor der Glut der Sonne. „Die Sonne hat mehr Macht als ich. Ich wollte, ich wäre die Sonne“, dachte der einstige Steinhauer da. Und – kaum gedacht, da wehte mit staubaufwirbelndem Wind ein geflügelter Kobold herbei und sprach: „Dein Wunsch ist erfüllt“. Nun war er die Sonne. Schickte stolz seine Strahlen überallhin. Versengte das Land und verbrannte die Haut der Menschen. Bis eine dunkle Wolke sich zwischen ihn und die Erde stellte. „Ist sie denn mächtiger als ich? Ich will eine Wolke sein“, dachte der einstige Steinhauer da. Und – kaum gedacht, da*

wehte mit staubaufwirbelndem Wind ein geflügelter Kobold herbei und sprach: „Dein Wunsch ist erfüllt“. Nun war er die Wolke. Um seine Macht zu beweisen, ließ er es regnen. Ohne Pause. Da schwollen die Bäche, die Flüsse, die Ströme. Felder und Wiesen wurden verwüstet, Häuser hinweggeschwemmt. Nur das Gebirge blieb stehen. „Die Berge sind mächtiger als ich? Ich will ein Fels sein“, dachte der einstige Steinhauer da. Und – kaum gedacht, da wehte mit staubaufwirbelndem Wind ein geflügelter Kobold herbei und sprach: „Dein Wunsch ist erfüllt“. Nun war er ein Fels, und er freute sich seiner Macht – bis ein Mensch kam. Der trieb einen Keil ins Gestein und löste Brocken auf Brocken. „Der ist ja noch mächtiger! Ich will dieser Mann sein“, dachte der einstige Steinhauer. Und – kaum gedacht, da wehte mit staubaufwirbelndem Wind ein geflügelter Kobold herbei und sprach: „Dein Wunsch ist erfüllt“. Und dann? Dann stand der Steinhauer wieder am Berg. Alles war, wie es gewesen. Und der Steinhauer genoss seine Kraft, Steine und aus ihnen schöne und nützliche Dinge zu hauen.

Soweit das japanische Märchen vom Steinhauer, welches von dem weiten Weg erzählt, der zwischen unseren nicht enden wollenden Wünschen und einem zufriedenen Herzen liegt.

Liebe Gemeinde! Ich will hier gleich vorweg schicken, dass es uns nicht darum gehen kann, das schwere Los der Steinbrucharbeiter und Bergwerker zu verniedlichen. Das japanische Märchen stammt ja auch aus einer Zeit, in der dieses Handwerk noch eine nackte Notwendigkeit war.

Aber wir wissen auch, dass für den Steinhauer im Grunde jeder andere Beruf stehen könnte, ob nun Bäcker oder Fleischer oder Sekretärin oder Pfleger oder Arzt oder Apothekerin oder Pfarrer oder Lehrerin, Maurer oder Tischler, Kaufmann oder Managerin – es gibt vermutlich keinen Beruf, in dem nicht gelegentlich das Gefühl aufkäme, dass andere es irgendwie besser hätten, einfacher, bequemer, besser bezahlt werden, höher angesehen sind.

Und dieses Gefühl hat gewiss seine Berechtigung. Es gibt große und ungerechte Unterschiede in der Entlohnung der einzelnen Berufe in unserer Gesellschaft – und viel mehr noch in dieser Welt: Eine indonesische Arbeiterin erhält als Lohn für die Herstellung eines Paares von Nike-Sportschuhen, die hier 70 EUR kosten, etwa 12 Cent, den Rest verdienen andere.

Das ist mit Sicherheit ungerecht. Und es ist keine Frage, schon gar nicht für uns Christen, dass wir uns mit dieser Art Ungerechtigkeit in der Welt und auch unter uns nicht einfach abfinden dürfen.

Wer aber das Märchen vom Steinhauer so verstünde, der hätte es missverstanden. Natürlich weiß auch das Märchen, dass es dem Fürsten materiell besser geht als dem Bergarbeiter. Aber darum geht es in der Geschichte nicht. Sondern es geht ihr um die Frage nach der Zufriedenheit. Was braucht der Mensch, ist die Frage, um glücklich zu sein, um ein erfülltes Leben zu haben, das Gefühl, es sei gut und richtig, auf der Welt zu sein? Davon erzählen Märchen wie Hans im Glück, der Fischer und seine Frau, das Hemd des Glücklichen, der Steinhauer und viele andere Geschichten.

Davon erzählt, immer wieder und für meine Begriffe auf geniale Weise, Jesus im Neuen Testament. *Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat* haben wir im heutigen Evangelium gehört (*Lk 12,15*), oder *Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?* sagt Jesus im Matthäusevangelium. (*Mt 16,26*). Der Weg zum Glück führt nicht auf goldenen Prachtstraßen entlang, durch Einkaufstempel und Steuerparadiese.

Ein erfülltes Leben lässt sich nicht kaufen im Supermarkt oder an der Börse, es ergibt sich nicht einfach aus der Menge an mehr oder weniger schönen, oft überflüssigen Dingen, die wir aufhäufen, es hat mit all dem, was man so irdische Schätze nennen könnte, mit Haus

und Hof, Auto und Reisen, Geld und Gut, mit Barbies und Nike-Schuhen, mit Stellung und Beruf, wenn überhaupt, nur sehr am Rande zu tun.
Wer sich das freilich einmal hat einreden lassen, kommt so schnell nicht davon los. Und es gibt eine Menge Leute, die sich die größte Mühe geben, uns glauben zu machen, dass unser Heil und Lebensglück vom Besitz irgendwelcher besonderen Dinge abhängig sei – von einer bestimmten Auto- oder Zigarettenmarke, einem bestimmten Waschmittel oder einer besonderen Zahnpasta. Für Werbung wird weltweit mehr Geld ausgegeben als für Bildung!
Das Ergebnis ist ein endloser Kreislauf der Wünsche. Denn der Besitz von Dingen macht nicht zufrieden, soll er auch gar nicht – weil wir dann nichts Neues mehr kaufen würden. Die Erfüllung eines Wunsches gebiert vielmehr – und nach immer kürzerer Zeit – schon den nächsten, gerade so wie beim Märchen vom Steinhauer.
Leider geht die Wirklichkeit selten so glücklich aus wie die Märchen. Der Steinhauer kommt am Ende zu sich selbst zurück. Dadurch hat er etwas gelernt und verstanden – er wird zufrieden mit dem, was er ist und hat: es ist nicht viel, aber unser Glück hängt eben auch gar nicht am Viel oder Wenig der Dinge.
In unserer Lebenswirklichkeit kommt diese Einsicht oft erst am Ende des Lebens, wenn es ans Sterben geht und viele, oft einsam und einem Pflegedienst überlassen, betrübt erkennen, dass all das Laufen und Rennen, all das Sammeln und Sparen außer dem Neid der Nachbarn und dem Streit der Kinder ums Erbe wenig gebracht hat. So nackt wie wir gekommen sind müssen wir wieder gehen.
Gibt es also gar nichts, was zu sammeln sich lohnt, soll am Ende, nach so vielen Jahren des Lebens, nichts dazu gekommen, alles vergeblich gewesen sein? *Sammelt lieber himmlische Schätze*, sagt Jesus, *die werden nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden.*
Euer Herz wird ja immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Und aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen: Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell; aber wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. – Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichtes in dir nur Dunkelheit ist!
Es gibt natürlich etwas, was zu tun sich in diesem Leben lohnt, es gibt ein Wachsen und Reichwerden, das am Ende nicht verloren ist. Denn es löst nicht Streit und Neid, Hass und Bitterkeit aus, sondern dankbare Freundlichkeit, Wärme und Geborgenheit. Und die tut uns so Not das ganze Leben lang, aber am allermeisten, wenn wir alt werden und unser Ende naht. Wie schön ist es dann, wenn unser Auge klar und gütig zu blicken vermag, dankbar für das Gewesene und im Vertrauen auch auf das Kommende noch. Und wie schön ist es dann, wenn Menschen um uns sind, die uns lieben und vertrauen und uns die Nähe schenken, ohne die das Leben kalt und leer zu werden droht.
Wie schön ist es, wenn wir innerlich zu uns sagen können: *Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat* (Ps 103,2). Dann ist uns der Blick für das Gute und Schöne, für die himmlischen Schätze unseres Lebens noch nicht verloren gegangen in den Enttäuschungen und Bitterkeiten. Die gehören wohl auch unabweislich zu einem Menschenleben, aber sie müssen uns nicht beherrschen, sondern können uns, recht verstanden, wachsen und reifen lassen.
Das alles aber wird nicht erst im Alter geschehen können, wenn wir es nicht von Jugend auf gelernt und geübt haben. Mehr als je gilt hier das Wort des Galaterbriefes: *Was der Mensch sät, das wird er ernten* (Gal 6,7). Ob es ein Haufen toter Dinge sein wird, ein mürrisches Herz, der Streit unter den Kindern, die Kälte des Alleinseins, oder ob es die Fülle des Lebens sein wird, ein dankbares Herz und die Liebe derer, denen wir nahe gewesen sind, das liegt daran, wie wir heute leben und welchen Schätzen wir heute den Vorzug geben.

Und wer sich daran macht, himmlische Schätze zu sammeln, der tut nicht nur sich selber etwas Gutes, sondern der wird ja auch frei, andern etwas Gutes zu tun, weil er manches loslassen kann, was andere nötiger brauchen.
Mit ihrer Dankbarkeit, mit der Dankbarkeit von Menschen, denen unsere materielle Hilfe oft weniger wichtig ist als die Geste, die dahinter steckt und die ihnen das Gefühl gibt, nicht vergessen zu sein, wächst sozusagen unser Konto an himmlischen Schätzen, auf die wir dereinst mit tiefer innerer Freude werden zurück sehen können. Es liegt viel mehr bei uns als wir gelegentlich ahnen, ob dieses Leben sich erfüllt oder daneben geht, ob wir zufrieden oder unglücklich sind. Darum *Sammelt euch keine irdischen Schätze! Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber himmlische Schätze. Die werden nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Euer Herz wird ja immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt*. Amen.

31.10.2007 – Reformationstag

Jesaja 62,6-7.10-12

Ein paar Nachrichten aus dem kirchlichen Bereich:
Jena, am 1. Februar 2007. In der Universitätsbibliothek sorgt die Entdeckung einer handschriftlichen Notiz am Rande einer 467 Jahre alten Bibel für Furore. Georg Rörer, ein enger Mitarbeiter Martin Luthers, hat im Handexemplar seiner gedruckten deutschen Übersetzung des neuen Testaments von 1540 folgenden Satz vermerkt: „Im Jahr 1517, am Vortag des Allerheiligenfestes, hat Doktor Martin Luther in Wittenberg an den Türen der Kirchen seine Ablassthesen bekanntgegeben."
Diese lapidare Randbemerkung entpuppt sich als die früheste überhaupt bekannte Quelle zu dem historischen Ereignis. Denn ob es den berühmten Thesenanschlag tatsächlich gegeben hat oder ob die Geschichte mit dem Hammer nicht erst im Nachhinein zur wirkungsvoll inszenierten kick-off-Veranstaltung der Reformation stilisiert wurde, ist in der Forschung durchaus umstritten. Die neu entdeckte Quelle legt nahe, dass sich an jenem Abend ungefähr Folgendes zugetragen hat:
Wittenberg, am 31. Oktober 1517. Hammerschläge am Portal der Schlosskirche stören die Abendruhe. Der Störenfried heißt Dr. Martin Luther. Er ist Theologieprofessor am Ort und bringt an der Kirchentür 95 Thesen an, in denen er den kirchlichen Ablasshandel scharf kritisiert. Die erste lautet: „Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht: ‚Tut Buße!', will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen auf Erden eine stete, Buße sei." Die Thesen enden mit den Worten: „Man soll die Christen ermahnen, dass sie Christo, ihrem Haupte, durch Kreuz, Tod und Hölle nachzufolgen sich befleißigen. Und also mehr durch viel Trübsal als durch falschen Frieden ins Himmelreich einzugehen sich getrösten."
Falscher Friede ist seine Sache nicht. Er legt den Finger in die Wunden, auch wenn es brennt. Er fürchtet sich nicht. Später wird er sagen: „Ich kann nicht anders." Er will Reformen, will eine Erneuerung der Kirche an Haupt und Gliedern, will Rückbesinnung und Rückkehr zu den Fundamenten. Das Echo seiner Hammerschläge wird weit über die Grenzen der kursächsischen Kleinstadt hinaus in ganz Europa widerhallen, manches zum Einsturz bringen, anderes allererst entstehen lassen.
490 Jahre später. Wittenberg, am 27. Januar 2007. Gehämmert wird nicht auf dem Zukunftskongress der Evangelischen Kirche in Deutschland. Aber von neuem hat man sich hier eingefunden, um die Zukunft der Kirche in den Blick zu nehmen. Als Diskussionsgrundlage dienen nicht die 95 Thesen eines einzelnen Querdenkers, sondern die weit umfangreichere Schrift „Kirche der Freiheit. Perspektiven für die evangelische Kirche im 21. Jahrhundert", das eine Perspektivkommission im Vorjahr erarbeitet hat.

Was Luther in die streitbare Form von Thesen kleidete, heißt nun im Geist der Gegenwart ein Impulspapier. Impulse brauchen die Kirchen der Reformation, wenn sie denn das Reformatorische nicht als ein abgeschlossenes historisches Ereignis, sondern als einen bleibenden Auftrag verstehen. Mit dieser Absicht entfacht das Impulspapier zwölf so genannte „Leuchtfeuer“. Diese Leuchtfeuer wollen Räume öffnen, Zielorientierung geben und zur Suche nach eigenen Wegen ermutigen. Jedes der zwölf „Leuchtfeuer“ beginnt mit dem programmatischen Satz „Auf Gott vertrauen und das Leben gestalten.“ Damit wird der Blick jedes Mal in zwei Richtungen gelenkt, zum einen nach oben zu Gott und auf das, was es zu hoffen gibt, und zum anderen auf das, was Menschen verantwortlich gestalten können. Diese beiden Blickrichtungen finden sich auch in unserem heutigen Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja. Manchmal können überraschende Einsichten gewonnen werden auch dadurch, dass man den gewohnten Denkhorizont verlässt. Zu Luthers Forderungen gehörte auch ein radikales Sicheinlassen auf die Bibel. Hören wir also, was die Schrift uns heute sagt. So lesen wir bei Jesaja 62, 6-7.10-12 (Textlesung).
Jerusalem. Um 520. vor Christus. Auch dort geht es um die Zukunft und die Frage, wie und mit wem sie zu gewinnen ist. Im Jahr 538 hat der Perserkönig Kyros die Erlaubnis zur Heimkehr der Verschleppten und zum Wiederaufbau des Tempel“ gegeben. Daraufhin kehren die ersten Wagemutigen aus dem babylonischen Exil in die alte Heimat nach Jerusalem zurück. Aber ihre Stadt liegt in Trümmern. Die zerstörten Mauern bieten keinen ausreichenden Schutz. Spuren von Verwüstung, Brandschatzung und Plünderungen prägen noch immer das Erscheinungsbild der Stadt, Angst und Unsicherheit das Lebensgefühl der Menschen. Trotzdem sind seit Kurzem Hammerschläge zu hören, jeden Tag von morgens bis abends. Sie stören die vermeintliche Totenstille. Es gilt, den zerstörten Tempel wieder aufzubauen.
Ein mühsames Unterfangen ist das. Und ob die Zukunft wirklich dadurch gewonnen wird, dass man die Vergangenheit rekonstruiert, ist eine offene Frage. Der Schrecken sitzt tief. Was einmal zerstört wurde, ist auch vor kommenden Angriffen nicht gefeit. Die Erfahrung des Exils hat die Fundamente des Glaubens wohl tiefgreifender erschüttert, als die Trümmerfrauen und -männer es wahrhaben wollen. „Auf Gott vertrauen und das Leben gestalten“ – vielleicht hat einer das als Graffito auf einen der Pfeiler gepinselt, die überall herumstehen. Der Prophet Tritojesaja hätte es gewesen sein können, denn er denkt in diese Richtung, aber er tut es noch viel radikaler als die Perspektivpapiere seiner späteren Kollegen.
Auf Gott vertrauen ist gut, aber es ist ihm zu wenig. Er bestellt sogar Wächter, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schweigen sollen. Die nichts anderes tun, als Gott mit ihrem permanenten Gebet in den Ohren zu liegen, die ihm keine Ruhepause gönnen, die ihn ohne Ende nerven, bis er Jerusalem wieder aufbaut. Denn der Prophet weiß genau: Die Zukunft ist Gottes Sache. Und die vornehmste Aufgabe des Menschen ist es zunächst nur, Gott daran zu erinnern, dass es seine Sache ist.
Liebe Gemeinde, stellt euch vor, es gibt auch diese Nachricht:
Ratzeburg, Oktober 2007. Da gibt es in Ratzeburg die St. Petri-Gemeinde mit einem ehrgeizigen Bauprojekt. Die St.. Petri-Kirche muss dringend renoviert werden. Noch weiß keiner, wie das Vorhaben finanziert werden soll. Da wird dann in aller Regel ein Bauausschuss gegründet, der allerlei Aktivitäten lostritt. Sponsoren müssen gefunden werden, Basare und Rallyes werden organisiert und Stände in der Fußgängerzone aufgebaut, Kochbücher gedruckt und verkauft, Firmen werden abgeklappert, ein Kunstwettbewerb wird ausgeschrieben und Handwerker werden mobilisiert, ganze Konfirmandenjahrgänge in projektbezogenes Arbeiten eingespannt. Wer immer schon einmal in seiner Gemeinde gebaut oder renoviert hat, kann jetzt Geschichten erzählen.
Und nun stellt euch vor, es würden außerdem in dieser Gemeinde Menschen gesucht, die bei der ganzen Sache nichts anderes zu tun hätten, als von morgens bis abends betend

dafür Sorge zu tragen, dass genau dieses Anliegen bei Gott nicht in Vergessenheit gerät. „Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst, die daran bauen!“ Eine ewige Litanei, dass es dem lieben Gott nur so in den Ohren klingelt. Wächter, die keine Ruhe geben.
Noch einmal zweieinhalb Jahrtausende zurück nach Jerusalem. Auch der Prophet Tritojesaja legt nun nicht einfach die Hände in den Schoß und sieht den Wächtern, die er bestellt hat, bei ihrer Arbeit zu. Außer auf Gott vertrauen, will auch er das Leben gestalten. Beten ist das eine und anpacken das andere. Deshalb fährt er fort: „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!“
Seine Begeisterung steckt an. Denn er denkt von einem großen Ziel her, sieht in den Trümmern schön die zukünftige Herrlichkeit der gesuchten und nicht mehr verlassenen Stadt, ja das große Einweihungsfest, wenn die Stadt auf dem Zion in vollem Glanz erstrahlen und ihre Tore weit geöffnet haben und alle Welt bei ihr zu Gast sein wird.
Was das heißt, verdeutlicht eine kleine Geschichte von den drei Arbeitern am Jerusalemer Tempel. Als der Prophet Tritojesaja eines Tages seinen obligatorischen Rundgang durch die Baustelle macht, fragt er den Ersten: „Was tust du da?“ Und ohne von seiner Arbeit aufzusehen, antwortet der Mann: „Das sieht man doch. Ich räume Steine aus dem Weg.“ Der Zweite freut sich über die willkommene Unterbrechung und antwortet bereitwillig: „Ich setze eine alte Familientradition fort. Meine Vorfahren mütterlicherseits waren auch schon alle ehrenamtlich am Tempel tätig. Man tut, was man kann, und ich packe gerne mit an, wenn Not am Manne ist.“ Der dritte Arbeiter aber legt mit großer Ruhe den Stein, den er gerade aus dem Weg räumt, auf die Seite, blickt nach oben und sagt: „Ich baue Jerusalem wieder auf. Ich baue mit an der ewigen Stadt.“
Nur wer seine Perspektive fürs Beten und fürs Arbeiten von diesem großen Ziel her gewinnt, wird die Zukunft gestalten können. Wir orientieren uns viel zu häufig am Machbaren. „Was bleibt, muss uns doch reichen“. sagen wir im Hinblick auf sinkende Mitgliederzahlen und schrumpfende Finanzen. Wir verwalten den Mangel und deklarieren mit dem Mut der Verzweiflung die Krise zur Chance. Martin Luther sang nicht: „Was bleibt, muss uns doch reichen“, sondern: „Das Reich muss uns doch bleiben!“, und wenigstens heute, am Reformationsfest, lasst uns einstimmen in seine wortgewaltige und glaubens-trotzige Zukunftsmusik. Damit wir fröhlich beten und arbeiten, auf Gott vertrauen und das Leben gestalten, Gott keine Ruhe lassen und Steine aus dem Weg räumen. Amen.

04.11.2007 – 22. Sonntag nach Trinitatis

Micha 6,6-8

Der Kinderbuchautor Janosch hat – nach seinen eigenen Aussagen – eine religiöse Erziehung erhalten, die so streng war, dass er ein Leben lang versucht hat, sich davon zu lösen. Zwar ist er davon überzeugt, dass es etwas Höheres gibt, aber er kann diese Macht für sich nicht als persönlichen Gott annehmen. „Ich habe 75 Lebensjahre gebraucht, um diesen drohenden, zürnenden und vernichtenden Gott loszuwerden“, sagt er an seinem 75. Geburtstag.
Das ist im Blick auf die vielen Jahre vielleicht ein wenig übertrieben: Ein Kind kann ja in der Regel noch gut mit festen Maßstäben umgehen. So wird das Loslösen vom Gottesglauben, wie bei vielen anderen Kindern auch, wohl erst mit der Pubertät begonnen haben.
Was er eigentlich sagen will, ist allerdings erschreckend. Immer wieder haben Menschen erleben müssen, dass ihnen der Glauben eingebläut wurde. Der „liebe Gott“ wurde ihnen als ein bedrohendes Gegenüber vermittelt. Die Einladung, das Leben in der Begleitung des liebenden Gottes zu leben, wurde umgewandelt in den Zwang, aus Angst ja nicht ei-

gene Wege zu versuchen, weil die Strafe Gottes auf dem Fuß folgen würde. Die Aussage der Heiligen Schrift, dass Christus sein Leben für uns aus Liebe am Kreuz geopfert hat, wurde ins Gegenteil verkehrt: Christus wurde den Glaubenden zum Kreuz gemacht.
Das ist nicht neu! Schon im Alten Testament hatten die Glaubenden solche Grundfragen gestellt, wie mit Gott umzugehen sei, wie ihm gegenüber zu treten sei. Der Prophet Micha nennt diese Fragen:
Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr Gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde?
Wer so fragt, der baut eine so hohe Hürde auf, dass er sie kaum noch überwinden kann. Wer so lehrt – sei es als Elternteil, Lehrer oder Lehrherr – der versündigt sich in der Tat, denn was Gott will, das ist damit in keinster Weise erfasst, im Gegenteil! Es wird schon der Versuch, zu Gott zu gelangen, so gut wie unmöglich gemacht. Es sei denn, wir wären wie Martin Luther, der erst nach langem, quälendem Suchen die Gnade Gottes gefunden hat.
Der Prophet Micha hat eine einfache Antwort gegeben, wie der Glaubende zu Gott gelangen kann:
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich: Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.
All unsere Hilfen zur Erziehung sind daran zu messen! Das wissen wir eigentlich auch! Aber warum gelingt es uns nicht, in dieser einfachen Weise den Zugang zu Gott zu suchen oder zu vermitteln? Warum bauen wir neue, zusätzliche Hürden vor Gott auf?
Manchmal denke ich, das liegt daran, dass wir beispielhafte Geschichten immer im Augenblick des „happy end“ verlassen. Nehmen wir einmal eine so bekannte und berühmte Geschichte wie die vom verlorenen Sohn:
In der Fremde, wo er sein Vermögen, sein Ansehen und seine Ehre verloren hat, da fragt dieser Sohn sich auch, wie er zurückfinden kann, wie er sich dem Vater nahen kann. Und er ist bereit, auf seine Sohnschaft zu verzichten, auf alles, was ihm zusteht, nur um ihm nahe zu sein. Der Kinderbuchautor Janosch macht es im Grunde genommen genauso.
Diese Hoffnung des verlorenen Sohnes nimmt Heinz Schwitzke im „Evangelium der Gefangenen“ mit folgenden Worten auf:

„Endlich hab ich mich entschlossen, ich verlorner Sohn,
meinen Stolz und Trotz zu lassen. Und nun wandr’ ich schon,
heimatselig – unverdrossen die vertrauten Straßen.
Hinter jenem sanften Hügel, drauf das Korn sich wiegt,
senkt sich’s grün zu Tale wieder, und im Winde fliegt
ratternd unsrer Mühle Flügel, und ich steige nieder.
Drunten stehen Hof und Ställe, drin ich jung gelärmt,
und mein Blick hängt an den Mauern, meine Sehnsucht schwärmt
über die geliebte Schwelle voll von Glück und Schauern.
Doch ich kehre schuldbeladen. Warum ging ich fort?
Wirst Du sanft mit mir verfahren, alter Vater, und dein Wort
Wird’s mit Liebe und mit Gnaden nicht zu ängstlich sparen.“

Wir wissen – weil wir die Geschichte ja kennen – wie der Vater reagiert: Er nimmt den Sohn an, gibt ihm Ehre und Ansehen zurück, schenkt ihm ein Fest. Nur der andere Sohn, der ältere mault. Der Vater lädt auch ihn ein, an der Freude der Umkehr teilzunehmen.
Da endet die Geschichte. Wir wissen nicht, wie sich der ältere Sohn am Ende tatsächlich verhält. Ich habe manche Predigt gehört – selbst auch gehalten –, die sich mit dieser Frage beschäftigt. Erreicht die Einladung zum Fest auch die, die sich nichts zuschulden kommen lassen, die gehorsam sind und an Gott festhalten? Lassen sie sich einladen,

wenn ein Verlorener heimkehrt, wenn sozusagen das Recht nach unseren Maßstäben auf den Kopf gestellt wird?
Ich habe niemals die Frage gehört, wie ergeht es eigentlich dem Heimgekehrten. Ist das „happy end“ ein glückliches Ende? Denn auf das Fest folgt der Alltag:
In Briefform beschreibt Johann Diedrich Bellmann in seiner „Loccumer Trilogie“ das „Danach“:

> *„Ich war der verlorene Sohn. Wenn auch nicht ganz so, wie es in der Bibel steht. Ich hatte das Geld zum Studium bekommen, aber nicht so rechte Lust dazu gehabt. Ich habe mich auf verschiedenen Fakultäten rumgetrieben, das Geld dabei verbraucht: mich in verschiedenen Berufen versucht, Taxifahrer, Briefträger, auf'm Bau, zum Schluss als Türsteher auf St. Pauli. Weil ich mich mit einigen Mädchen gut verstand, wurde ich von den Luden derart zusammengeschlagen, dass ich nach einigen Tagen im Koma im Krankenhaus erwachte, von geschickten Ärzten zusammengeflickt. Es dauerte einige Monate, bis ich wieder einigermaßen laufen konnte.*
> *Mein Vater hat mich dann aus dem Krankenhaus abgeholt, hat mich in die Arme genommen, wie es in der Bibel steht. Sogar ein Fest haben sie gegeben, kein großes, aber ein kleines.*
> *Und damit fing das Elend an: ich hatte nichts getan, was ein Fest wert gewesen wäre. In der Bibel hat der verlorene Sohn keine Geschichte mehr, ich aber hatte noch eine.*
> *Erhol dich erst einmal, sagte der Vater. Und ich hatte Erholung auch nötig. Drei Wochen lang ging das gut. Aber ich konnte doch nicht immer in der Küche sitzen und Mutter helfen. Ich musste eine sinnvolle Aufgabe finden.*
> *Sie haben mich nie gefragt, warum ich so zugerichtet ins Krankenhaus gekommen bin. Zu Anfang war ich froh darüber, dann aber habe ich diese Fragen vermisst. Sie wollten nichts wissen. Ich war auf St. Pauli gewesen, das sagte ihnen alles. So wurde nicht darüber gesprochen.*
> *Im Dorf wussten sie es natürlich auch bald. Ich weiß nicht woher, aber sie wussten es. Sie wussten natürlich nichts, aber darauf machten sie sich den richtigen Reim. Als ich das erste Mal ein Bier trinken ging, da grinsten mich alle an. Vielleicht habe ich es mir zu Anfang auch nur eingebildet, aber irgendwann fingen die Anspielungen an.*
> *Mein Vater hatte mich zwar heimgeholt, aber ich war hier nicht mehr zuhause. Als ich, um Ärger mit Dorfbewohnern zu vermeiden, ganz früh vom Schützenfest nach Hause kam, saßen Vater und Mutter in der Küche und freuten sich. Sie hatten wohl auf mich gewartet, vielleicht sogar gebetet. Nun waren sie erleichtert.*
> Davon predigt kein Pastor, wenn er vom verlorenen Sohn predigt. Der Sohn ist nur interessant, bis er nach Hause kommt. Wie es ihm zuhause ergeht, davon wird nichts gesagt. Er wurde mit offenen Armen aufgenommen, und damit ist alles gut! Aber in Wahrheit ist nichts gut. Ich hatte trotz der offenen Arme ihr Vertrauen verloren. Ich war für Vater und Mutter zu einer Angstpartie geworden. Was das bedeutet, habe ich ein paar Wochen später erfahren.
> *Wir hatten ein Lehrmädchen auf dem Hof, tüchtig in ihrer Arbeit, aber voller Angst, was die schriftlichen Hausaufgaben anging. Ich hatte angeboten, ihr zu helfen. Als wir eines Tages zusammen saßen, um ihre Aufgaben durchzugehen, fand uns die Mutter. Ohne anzuklopfen kam sie ins Zimmer, ohne zu fragen schickte sie das Mädchen raus, wollte sie ganz vom Hof schicken. Aber dabei meinte sie mich. Ich war ja auf St. Pauli gewesen.*
> *Da bin ich gegangen. Der verlorene Sohn hat zuhause kein Daheim. Ich stand in der Bibel, aber nicht auf eigenen Füssen.“*

Soweit eine Kurzfassung des genannten Briefes. Wie soll sich jemand Gott wieder nahen, wenn zwar die Arme offen, aber die Herzen geschlossen bleiben. Beim Propheten Micha werden Unmengen an Opfer angeboten, sie sind so gut wie gar nicht zu erbringen.
Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor Gott! Das gilt nicht nur den umkehrenden Sündern, das gilt auch ihren Vätern, Müttern, Brüdern und Schwestern. Sonst wird aus dem Zuhause die reinste Hölle, was doch niemand will. Daheim soll doch Ort der Freude werden, sonst hat ein Fest doch keinen Sinn.
Und auch das andere muss noch gesagt werden: Vergeben – und damit „neu anfangen" – gelingt nur, wenn das, was der Vergebung bedarf, auch Gesprächsthema wird. Verschweigen hilft nicht. Das Ansprechen muss von allen Seiten ausgehen, vom Sohn und vom Vater. Auch „verlorene Söhne und Töchter" müssen den schweren Weg des Eingestehens gehen, damit Liebe geübt werden kann, und nicht alles in Demut verharrt. Am Ende geht es doch um die festliche Freude bei Gott.
Und Freude, das ist etwas ganz Festliches und ganz Alltägliches zugleich:

„Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen,
und dass es regnet, hagelt, friert und schneit.
Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit,
wenn Heckenrosen und Holunder blühen.
– Dass Amseln flöten und Immen summen,
dass Mücken stechen und Brummer brummen,
dass rote Luftballons ins Blaue steigen,
dass Spatzen schwatzen, und dass Fische schweigen.
Ich freu mich, dass der Mond am Himmel steht,
und dass die Sonne täglich neu aufgeht.
Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter,
gefällt mir wohl: da steht ein Sinn dahinter,
wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn.
Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehn!
Ich freu mich, das ist des Lebens Sinn.
Ich freu mich vor allem, dass ich bin.
In mir ist alles aufgeräumt und heiter:
Die Diele blitzt, das Feuer ist geschürt.
An einem solchen Tag erklettert man die Leiter,
die von der Erde in den Himmel führt.
Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben,
– weil er sich selber liebt – den Nächsten lieben.
Ich freu mich, dass ich mich an das Schöne
und an das Wunder niemals ganz gewöhne.
Dass alles so erstaunlich bleibt, und neu!
Ich freu mich, dass ich – dass ich mich freu." (Mascha Kaleko) Amen.

02.12.2007 – 1. Advent (Reihe VI)

Hebräer 10,19-25

Zu diesem Predigttext geht mir ein Adventslied durch den Kopf, das besonders im katholischen Bereich beheimatet ist. Vielleicht haben Sie es auch schon einmal gehört:

„Tauet, Himmel, den Gerechten,
Wolken, regnet ihn herab!"
rief das Volk in bangen Nächten,
dem Gott die Verheißung gab,
einst den Mittler selbst zu sehen

und zum Himmel einzugehen;
denn verschlossen war das Tor,
bis der Heiland trat hervor.“

Ja, liebe Gemeinde, das Tor ist offen! „Wir haben Eingang in das Heiligtum; Jesus hat uns einen neuen, lebendigen Weg aufgetan“, so sagt es der Hebräerbrief.

Gemeint ist das Tor zum Haus Gottes, das Tor in die Gegenwart unseres Gottes. Gott ist uns nahe gekommen, so nahe, daß er in unserer Welt als kleines Kind in der Krippe geboren wurde, daß er unser Leben teilte, sogar unsere Not und unseren Tod.

Und damit dürfen auch wir Menschen ihm nahekommen. Hirten kamen und machten sich auf den Weg, um vor ihm niederzuknien. Weise kamen aus dem Morgenland und brachten ihm ihre Geschenke. Und sie alle wußten: Es ist gut, in seiner Nähe zu sein.

Und immer wieder, auch später, auf seinem Weg durch das galiläische und judäische Land, kamen Menschen in seine Nähe. Blinde, Lahme und Kranke kamen und wurden gesund. Menschen, die Fragen hatten, kamen und fanden Antwort. Und noch am Kreuz war einer, der neben ihm hing und bat: „Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst“. Und er sagte: „Siehe, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein.“

Und alle, die kamen, die durch diese offene Tür zur Gegenwart Gottes hinzutraten, fanden große Freude.

Und wir? Finden wir große Freude, wo uns dieselbe Tür doch ebenfalls offen steht?

Die Zeichen der Freude über dieses geöffnete Tor sind rings um uns her zu sehen: Kerzen leuchten durch die Dunkelheit, der Duft nach „Weihnachtsbäckerei“ zieht durch die Straßen, Fensterbilder, Pyramiden und Adventskränze zieren unsere Wohnungen, Weihnachtslieder werden gesungen oder gespielt. Aber ist das noch Freude? Und ist es Freude über Gottes Gegenwart?

Daß der Vorweihnachtsstreß viele Menschen mehr aufreibt als erfreut, ist bekannt. An Weihnachtsartikeln sind wir schon lange übersättigt, weil es sie ja schon seit August zu kaufen gibt. Und der Heilige Abend ist längst kein Abend des Friedens mehr, auch in vielen Familien nicht. „Richtig freuen an Weihnachten können sich nur noch die Kinder“, sagen manche. Wirklich?

Ich bin sicher, daß in unseren weihnachtlichen Zeichen immer noch etwas von der echten, von der wirklichen Freude mitschwingt. Es schwingt in ihnen noch mit, daß sie einmal Zeichen echter Freude waren, Freude darüber, daß das Tor zu Gott offen ist. Und insofern hinterlassen sie in fast jedem eine Sehnsucht, eine Sehnsucht nach Friede und Freude, eine Sehnsucht danach, daß doch auch uns geschehen könnte, was Hirten und Weisen damals widerfahren ist.

Vielfach bleibt diese Sehnsucht unerfüllt. Vielleicht rächt sich hier, daß die Zeit des Advent ihren Charakter verloren hat. Adventszeit war eigentlich eine Buß-, ja sogar eine Fastenzeit. Eine Zeit der Besinnung, eine Zeit, die eine gute Vorbereitung auf Weihnachten, auch eine innere, geistliche Vorbereitung ermöglichen sollte. Und damit eine Vorbereitung, die der Freude den Boden bereitet.

In diese Besinnung hinein jedenfalls ruft uns auch unser Predigttext. Und gleichsam wie ein Adventskalender gibt er – man möchte beinahe sagen: für die vier Sonntage des Advent – vier Hilfen zum Nachdenken, vier Aufforderungen, wie wir diese geistliche Vorbereitung auf Weihnachten gestalten können. Vielleicht ist es gut, diese vier Aufforderungen an den Beginn der Adventszeit 2007 zu stellen und sie hineinzunehmen in die persönliche Gestaltung dieser Zeit. Und ich denke, es sind Aufforderungen, die der Freude den Boden zu bereiten imstande sind.

Die erste Aufforderung: „Laßt uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenen Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser.“

Der Verfasser des Hebräerbriefes spielt hier auf die Taufe an. „Besprengt und gewaschen“ sind Begriffe aus der Sprache der Taufliturgie. Er möchte uns damit an unsere Taufe erinnern. Und damit zugleich an die Geschichte mit Gott, die wir schon immer mitbringen. Wir begegnen Gott Weihnachten 2007 ja nicht zum ersten Maß. Gott hat längst zu unserem Leben „Ja“ gesagt. Und Gott hat es immer wieder begleitet, gestärkt und bewahrt.
So könnte uns die Adventszeit zu einer Zeit werden, wo wir in unser Leben zurückschauen und in der Geschichte dieses Lebens nach Gott suchen. Vielleicht erleben wir schon bei diesem Suchen wieder neu, wie nahe Gott uns immer gewesen ist, wie er uns bewahrt hat oder wie er uns in mancher dunklen, schweren Situation Kraft gegeben hat, unseren Weg weiterzugehen. Sicherlich wird dies bei jedem anders sein; dem einen wird die Gegenwart Gottes vielleicht sofort vor Augen stehen, der andere wird sie lange und mühsam suchen müssen.
Die zweite Aufforderung: „Laßt uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat.“
Nach dem Blick in die Vergangenheit werden wir nun zum Blick in die Zukunft aufgefordert. Was erwarten wir von unserem Leben? Welchen Sinn hat unser Leben? Welchem Ziel gehen wir entgegen?
Das Kind in der Krippe, Weihnachten, hat die Antwort auf diese Fragen. Wer in Gottes Gegenwart kommt, weiß auch um das Ziel seines Lebens, muß auch den Tod nicht fürchten. Ein Weihnachtslied drückt das so aus:

„Heut schließt er wieder auf die Tür
zum schönen Paradeis;
der Cherub steht nicht mehr dafür.
Gott sei Lob, Ehr und Preis!“

Gott ist treu. Er steht zu dieser seiner Verheißung. In Jesus Christus hat er uns am Kreuz diese Treue bewiesen. Und wenn wir an diesem „Bekenntnis der Hoffnung“ festhalten, Gottes ewiges Leben als Ziel unseres Lebens begreifen und sein Licht über aller Dunkelheit des Lebens leuchten sehen (wovon alle Kerzen ein Abbild sein wollen), dann wird die Weihnachtsfreude uns näherkommen.
Die dritte und vierte Aufforderung betreffen die Gegenwart unseres Lebens.
Zunächst die dritte Aufforderung: „Laßt uns aufeinander achthaben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken.“
Es ist ein alter Satz, daß man echte Freude nicht für sich behalten kann. Auch die Menschen, die damals zur Krippe kamen, haben ihre Freude nicht für sich behalten, sondern sind singend weitergezogen. Echte Freude will sich mitteilen, will auch anderen Anteil geben. Die Sitte, sich Weihnachten gegenseitig zu beschenken, ist daraus entstanden.
Der Wert eines guten Weihnachtsgeschenkes bemißt sich nicht nach dem Geldwert. Der Wert eines Weihnachtsgeschenkes bemißt sich danach, ob dem anderen etwas von der Gegenwart Gottes mitgeteilt wird. „Liebe“ und „gute Werke“ nennt unser Text die besten Geschenke, die wir einander machen können.
So läßt uns die dritte Aufforderung nachdenken über das richtige Weihnachtsgeschenk. Vielleicht entsteht richtige Weihnachtsfreude in uns auch erst dadurch, daß sie ein anderer mit uns teilen möchte.
Und die vierte Aufforderung hat noch einmal mit uns selbst zu tun: „Laßt uns nicht unsere Versammlungen verlassen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das um so mehr, als ihr seht, daß sich der Tag naht“.
Glaube, das „Bekenntnis der Hoffnung“, kann schwach werden, kann sogar verloren gehen. Es ist kein Besitz. Es will immer wieder neu gesprochen und immer wieder neu im Alltag des Lebens errungen sein.

Dazu hilft uns, daß wir damit nicht allein stehen. Daß es mit uns viele Christen gibt. Ja, daß es eine ganze Gemeinschaft der Glaubenden gibt, die ihre Freude miteinander teilen will. Und daß es Gott gibt. So begegnen wir uns im Gottesdienst, um uns immer wieder gemeinsam unseren Glauben zu stärken, miteinander zu beten und Gottes Gegenwart zu feiern.
Die besinnlichen Gottesdienste im Advent und die festlichen Gottesdienste zu Weihnachten wollen uns helfen, hinzuzutreten in die offene Tür der Gegenwart Gottes, vor ihm anzubeten wie die Hirten und Weisen, uns stärken zu lassen für den Weg in den Alltag des Lebens und gewiß zu werden der Verheißung Gottes auf seine ewige Zukunft.
Vier Aufforderungen zum Advent sind uns in unserem Text genannt. Vier Hilfen zu geistlicher Vorbereitung auf Weihnachten. Und damit vier Hilfen, hinzutreten zu der offenen Tür und zu wirklicher weihnachtlicher Freude.
Noch einmal das Adventslied, das ich schon zum Eingang zitierte, diesmal seine letzte Strophe:

„Auf! Bereitet nun die Wege
dem Erlöser, der neu naht!
Macht gerade alle Stege
machet eben jeden Pfad!
Kehre um von seinen Sünden,
wer bei ihm will Gnade finden.
Kommt mit gläubigem Vertraun,
kommt, das Heil der Welt zu schaun!“ Amen.

24.12.2007 – Heiligabend (Christvesper)

1. Timotheus 3,16

Kennen Sie Johannes Daniel Falk? Er ist der Verfasser des Weihnachtsliedes „O du fröhliche“. Er hat es geschrieben im Jahre 1816. Da gab es noch keine Weihnachtsmänner. Und die Tannenbäume hatten noch nicht alle deutschen Wohnzimmer und die Kirchen erobert. Auch Deutschland gab es noch nicht, jedenfalls noch nicht das Deutschland, das wir heute kennen.
Und den Wohlstand, in dem wir bei uns leben dürfen, gab es auch nicht. Aber natürlich gab es wohlhabende Menschen. Und vor allem Arme. Die einen, die sich einen Festbraten zu Weihnachten leisten konnten. Die anderen, die gar nichts hatten, nicht einmal eine warme Stube. Und soziale Kälte gab es. Und wenig soziale Einrichtungen, die den armen Menschen geholfen hätten.
Und die Menschen damals, vor 200 Jahren, die darf man sich so ähnlich vorstellen wie die Menschen heute. Kluge und weniger Kluge, Privilegierte und Benachteiligte, die einen, die ihren Ellenbogen gebrauchen können, die anderen, die im Abseits liegen bleiben. Natürlich ein anderes Bild der Gesellschaft: Fürsten, Bürger, Bauern und arme Leute.
Und was heute als Riß durch die Kontinente dieser Erde hindurch geht, das lief als Riß durch die damalige Gesellschaft. Reichtum und Armut lagen dicht nebeneinander, ererbte Pfründe auf der einen Seite und nicht einmal das Nötigste zu essen auf der anderen. Wer arm war, starb früher.
Die einen, die diesen Zustand einfach als gegeben hinnahmen oder als Nutznießer davon profitierten. Die anderen, wenige zunächst, die die Not zu lindern versuchten. Die gedacht haben mögen: Wie kann man Weihnachten feiern in der warmen Stube, wenn es andere gibt, denen es schlecht geht?
Johannes Daniel Falk war einer von ihnen. 1768 war er in Danzig geboren worden, als Sohn eines armen Perückenmachers. Als begabter Schüler konnte er studieren. Er stieg auf in die bessere Gesellschaft, wurde in Weimar 1798 Legationsrat des Herzogs. Er war

unter anderem befreundet mit Goethe. Aber er sah auch die Not. Und diese Not wurde in und nach den napoleonischen Kriegen nur noch größer. Er sah die heimatlosen und verwaisten Kinder, denen er helfen wollte. Üblicherweise wurden Kinder, die verwahrlost herumliefen, weil sie keine Eltern hatten, aufgegriffen und ins Zuchthaus gesteckt.
Johannes Daniel Falk tat etwas anderes. Er sammelte die Kinder und brachte sie in frommen Familien unter. Und die er nicht unterbringen konnte, sammelte er gegen den Protest der Nachbarn in seinem Haus. Später, 1823, gründete er den „Lutherhof“ zur Erziehung verwahrloster Kinder.
Als er 1816 den Text für das Weihnachtslied „O du fröhliche“ schrieb, waren ihm in Folge einer Seuche bereits vier seiner eigenen fünf Kinder gestorben. Statt dessen hatte er fremde Kinder im Haus. Ihnen wollte er Heimat geben. Und für sie hat er dies Lied geschrieben. Die 1. Strophe davon singen wir heute noch. Die anderen zwei hat ein Schüler und Mitarbeiter später hinzu geschrieben.
Das also ist der Hintergrund dieses bekannten Weihnachtsliedes: Geschrieben, damit Kinder, die wenig Liebe in ihrem Leben erfahren haben und Not und Elend kennen gelernt haben, eine Ahnung davon bekommen, was Weihnachten bedeutet. Geschrieben aus dem Glauben, daß beides zusammengehört, eine Heimat und Geborgenheit hier auf der Erde und eine Heimat im Himmel. Geschrieben im deutlichen Bewußtsein, wie wenig von dem Frieden auf Erden bereits verwirklicht ist. Geschrieben aus der eigenen Erfahrung, wie wenig von der Ehre Gottes im Himmel hier unten auf Erden oft genug zu spüren ist.
Eben das ist ja der Hintergrund des Weihnachtsfestes, und er kommt in unseren Liedern deutlich genug zum Ausdruck: In diese Welt hinein, die fürwahr manches Schöne an sich hat, die aber auch erfüllt ist von Krieg, Not, Unglück und Terror, in die Kälte und Dunkelheit dieser Welt hinein wird die Weihnachtsbotschaft verkündet.
Johannes Daniel Falk hat dafür seine eigenen Worte gefunden: „Welt ging verloren“, und in diesen wenigen Worten ist der ganze Realismus damaliger und heutiger Erfahrungen mit aufgehoben. Das Weihnachtsfest ist also kein Fest für Phantasten, Träumer und Menschen, die einmal im Jahr auf ihrer sentimentalen Seite erwischt werden. Das Weihnachtsfest ist ein Fest für diese Welt mit ihrer Not und Dunkelheit. Darum also: „Welt ging verloren – Christ ist geboren.“
Und wohl <u>das</u> ist das Geheimnis und die Faszinationskraft dieses Festes, daß hier eben nicht die Wirklichkeit der Welt ausgeblendet wird. Die Weihnachtsgeschichte hat diese Welt nur zu deutlich im Blick: Ein besetztes Land, Soldaten, Menschen ohne Herberge, ein Kaiser, der Steuern erpressen will, ein Stall als Notunterkunft. In einer solchen Welt wird das Kind geboren.
Und für einen Moment, im Gesang der Engel, leuchtet ein überirdisches Licht auf, für einen Moment berühren sich Himmel und Erde. Man kann fragen, ob dieser Moment überhaupt wahrnehmbar war für andere außer denen, die davon berichten. Oder ob das Licht nur mit den Augen des Herzens und die Stimmen nur mit den Ohren des Herzens vernehmbar waren. Aber sitzen wir nicht auch darum heute hier versammelt? Weil wir wenigsten jetzt, wenigstens hier, wenigstens heute auf diese Stimme hören wollen, die ins Herz spricht?
„Welt ging verloren, Christ ist geboren.“ – Mit der Geburt eines Kindes verwandelt sich diese Welt nicht in eine Märchenwelt. Aber nun ist eine andere Stimme mitten im Stimmengewirr dieser Welt lebendig. Mißverstehbar, mißdeutbar, überhörbar, mißbrauchbar. Man muß sie nicht hören, wenn sie die Armen und die Sanftmütigen selig preist und die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Man muß sie nicht wahrnehmen, wenn sie aufruft: Vertraut auf Gott und nicht auf den Mammon. Man kann sie belächeln, wenn sie vom Frieden spricht, der höher ist als alle Vernunft und stärker als die Gewalt. Man kann sie beiseite schieben, wenn sie ein Heil verheißt, das aus der Vergebung der Schuld erwächst, und ein Leben, das der Tod nicht zerstören kann.

Aber irgend etwas hat diese Stimme doch in uns angerührt. Ein Geheimnis, das sich nur dem Glauben erschließt. Aus der Urchristenheit stammt ein anderes Lied, wir haben es zu Beginn gehört. Es spricht von dem Geheimnis des Glaubens auf seine Weise:
Geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit.
Auch dieses Lied spricht von Christus und davon, wie in ihm Himmel und Erde zusammen kommen. Darum ist es als Predigttext für den Heiligabend ausgewählt worden. In einem Kind ist Gott Mensch geworden. Das ist und bleibt ein Geheimnis.
Ein Geheimnis kann man nicht auflösen wie man ein Rätsel auflösen kann. Das Geheimnis des Glaubens ist also auch nicht ein biologisches Rätsel, wie denn ein ewiger Gott Mensch werden kann, sondern daß dieser eine Mensch das verbindliche Wort Gottes an die Menschen ist. Daß Gott Mensch wird, ist das Geheimnis Gottes und des Menschen.
Wieder findet das Weihnachtslied seine eigene Sprache dafür: „Christ ist erschienen, uns zu versühnen." Heute sind wir bereit, ein solches Lied zu singen. Aber trägt die Verkündigung der Weihnacht auch über den Tag hinaus? So mögen manche fragen. Oder bleibt es doch dabei, daß einmal im Jahr uns unsere Gefühle einholen. Und dann ist wieder alles beim alten?
Das Weihnachtslied von Johann Daniel Falk war ursprünglich nicht nur für dieses eine Fest bestimmt, es enthielt auch noch Strophen für Ostern und Pfingsten. Sie weisen über den Zauber dieser einen Nacht hinaus.
Unser Predigttext weist auch über Weihnachten hinaus.
Geoffenbart im Fleisch – da ist nicht nur dieser eine Tag gemeint, sondern das ganze Leben. Und da ist der Kampf dieses Lebens gemeint, das bis zum Ende und über das Ende hinaus in Gottes Händen festgehalten bleibt, darum:
Gerechtfertigt im Geist, aufgenommen in die Herrlichkeit. Da ist dieser Bogen vom Himmel zur Erde geschlagen. Da ist die Nachwirkung im Blick:
Gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt.
Wenn das das Geheimnis der Weihnacht ist, und wenn das wahr ist: Gott ist Mensch geworden, wenn wir die Menschwerdung Gottes in Geschichten und Liedern feiern dürfen, dann hat dieses Fest auch mit unserer Menschlichkeit zu tun. Dann können wir die Menschwerdung Gottes nicht feiern, ohne die Menschwerdung des Menschen zu wollen.
Dann ist die Welt immer noch da mit ihren Dunkelheiten. Und wir sind immer noch da mit unseren Dunkelheiten, mit unserer Schuld, unserem Versagen, unserer Kleinmütigkeit, unserer Kälte. Wenn wir aber die Menschwerdung Gottes feiern, dann dürfen wir uns der Menschwerdung des Menschen nicht verweigern.
Aber wenn Gott wirklich Mensch geworden ist, dann hat er sich auf die Seite der Menschen gestellt. Gott wird Mensch, damit wir Menschen werden, wie er sie haben will: Hoffnungsvolle, mutige, vertrauensvolle, liebevolle Menschen. Wo wir das als Aufgabe und Verheißung erkennen können, da hat die Weihnachtsbotschaft uns erreicht.
Wenn das die Wahrheit und das Geheimnis der Weihnachtsbotschaft ist, daß Gott Mensch geworden ist, dann können wir unmöglich Unmenschlichkeit bei uns und bei anderen hinnehmen, ohne daß uns wenigstens unbehaglich dabei wird. Dann können wir nicht zur Tagesordnung übergehen, wenn Menschen anderen Menschen Gewalt antun. Dann können wir nicht einfach als gegeben hinnehmen, daß die einen immer reicher und die anderen immer ärmer werden.
Dann können uns Entsolidarisierungsprozesse in unserer Gesellschaft mit dem Rückzug ins Private und der Ablehnung jeder Verantwortung für andere nicht gleichgültig sein. Dann kann es nicht sein, daß wir diesen ganz normalen Kampf um die Plätze an der Sonne für den Höhepunkt der Entwicklung zur Humanität halten.

Schließlich: Wenn Gott Mensch geworden ist, dann greifen alle Fragen nach dem Wohl des Menschen immer zu kurz, wenn eben dieser Mensch die Frage nach dem Heil vergessen hat oder vergessen will.
Dann hat jedenfalls Johannes Daniel Falk recht, wenn er beides tut: Verwahrlosten Kindern helfen, damit sie eine Heimat auf Erden haben, und Weihnachtslieder für sie dichten, damit sie an eine Heimat im Himmel glauben können.
Gott schenke uns beides: Er schenke uns, daß wir einstimmen können in die Botschaft der Weihnacht. Und wenn wir von hier fortgehen, so gebe er uns, daß wir das Geheimnis der Menschwerdung Gottes mitnehmen in unser Leben als die Verheißung der Menschwerdung des Menschen. „Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, o Christenheit." Amen.

25.12.2007 – 1. Weihnachtstag 2007

Galater 4,4-7

Um Weihnachten richtig feiern zu können, braucht man Kinder. Diese Meinung äußerte vor kurzem ein Zeitgenosse, als er von einem Reporter zum Thema „Weihnachten" befragt wurde. Und ein anderer sagte: Man kann sich wohl nur als Kind so richtig über Weihnachten freuen.
Stimmt das? Ist Weihnachten ein Fest für Kinder? Vielleicht steckt hinter der Ansicht, dass zu Weihnachten unbedingt Kinder gehören, eine tiefere Wahrheit, als wir zunächst annehmen. Hören wir auf den Predigttext für das heutige Christfest; er steht im Brief des Apostels Paulus an die Galater, im 4. Kapitel (Textlesung).
Was wir da gehört haben, liebe Gemeinde, mutet erst einmal gar nicht weihnachtlich an. Da kommt kein Kind in der Krippe vor, keine Maria, die ihr Neugeborenes in Windeln wickelt, keine Hirten, keine Engel. Nur knappe, eher spröde Worte. Aber – diese Worte haben es in sich! Als die Zeit erfüllt war – so fängt es an.
Stellen Sie sich vor: Da strömt die Zeit dahin wie ein Fluss, tagaus, tagein, und von Jahr zu Jahr ergießt der Strom seine Wasser in ein riesiges Staubecken, immerzu, unaufhaltsam. Es scheint immer so weiterzugehen. Doch mit einem Mal ist das Becken voll und die Fluten ergießen sich über die Ufer. Die Zeit ist erfüllt!
Die Zeitenwende ist da! Gottes Stunde hat geschlagen! Erfüllte Zeit – Gottes Ankunft in der Menschenwelt – wir wissen es und doch ist es immer wieder zum Staunen: Wir wissen, dass sich diese Ankunft, dieses völlig Neue, Umwälzende ganz anders ereignet hat, als menschliche Vorstellungskraft es erwartet hätte.
Paulus beschreibt das Geschehen schlicht und knapp: Gott sandte seinen Sohn – geboren von einer Frau – eine Geburt ist kein wundersames, außergewöhnliches Ereignis, sondern ein ganz und gar natürliches Geschehen. Ein Geschehen, bei dem es auch nicht besonders romantisch oder lieblich zugeht; das mit Schmerzen und Tränen verbunden ist und oft genug knapp am Tod vorbei geht. Geboren von einer Frau – das heißt: ein Mensch wie alle Menschen, ein Kind wie alle Kinder – und doch: Mit dieser Geburt, sagt Paulus, sandte Gott seinen Sohn. In diesem Kind ist Gott selbst anwesend, leibhaft gegenwärtig.
In wenigen Worten fasst Paulus die beiden gewaltigen Gegensätze zusammen: Gott sandte seinen Sohn – geboren von einer Frau. Da ist beides ganz dicht beieinander: Gottes Herrlichkeit und arme Menschlichkeit, Licht und Dunkel, Glanz und Not.
Diese Gegensätze sind in der Person Jesu untrennbar miteinander verbunden. Gott hat sich in ihm ganz und gar auf unser menschliches Dasein eingelassen. Deshalb ist das Christentum auch keine über der Welt schwebende Religion, die sich nur mit himmlischen Dingen oder mit dem Jenseits beschäftigt. Im Gegenteil: Uns Christen geht diese Welt etwas an, gehen die Menschen etwas an, gehen auch politische und wirtschaftliche Struk-

turen etwas an: weil Gott Mensch geworden ist, weil er sich eingelassen hat auf unsere Welt und sie ihm nicht gleichgültig ist, bis heute nicht.
Gott ist Mensch geworden. Er war sich nicht zu schade, diesen Weg zu gehen. Und die Erfahrungen des Jesus von Nazareth waren sehr menschliche Erfahrungen. Verfolgung, Flucht und Heimatlosigkeit lernt er schon als kleines Kind kennen. Als Mann sieht er sich der Liebe und dem Hass von Menschen ausgesetzt, auch der Gleichgültigkeit. Er findet Freunde, aber auch bittere Feinde, wird bejubelt und abgelehnt. Als Mensch erlebt er auch Anfechtung und Gottesferne – aber er hält an Gott fest. Er wird verraten, gefoltert, auf grausame Art getötet.
Wozu das alles? Was ist der Sinn, das Ziel der Sendung des Gottessohnes in unsere Welt?
Paulus schreibt: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Und dann ruft Paulus jedem einzelnen zu: So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind; wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott!
Nicht mehr Knecht, sondern Kind. „Knecht“ ist für Paulus der Inbegriff für den unfreien, abhängigen Menschen. Knechte oder Sklaven gibt es bei uns nicht mehr. Aber Abhängigkeit und Unfreiheit, das kennen und erleben wir – bei uns selber und bei anderen.
Für den einen wird sein Körper zum Schicksal. Er erlebt sich als unansehnlich, krank oder behindert und fühlt sich wertlos. Sein ganzes Leben wird von dieser Sicht, wie von einem inneren Zwang, geprägt und bestimmt. Eine andere fühlt sich bedrückt und völlig eingeengt, weil eine Wahrsagerin ihr Schlimmes für die Zukunft prophezeit hat. Der nächste plagt sich mit seiner Abhängigkeit vom Alkohol oder von Medikamenten, fühlt sich unfrei, ohnmächtig, geknechtet.
Es sind aber nicht nur ein paar einzelne Menschen, auf die das paulinische Bild vom „Knecht“ zutrifft. Im Grunde gilt es für den Menschen, die Menschheit überhaupt. Überall und zu allen Zeiten haben Menschen sich inneren und äußeren Zwängen und Gesetzlichkeiten unterworfen und tun es bis heute. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste!
Mitten hinein in die geknechtete Welt sendet Gott seinen Sohn. Und dieser Sohn will die Menschen, will uns frei machen. Frei von allen falschen Bindungen. Frei von allem, was abhängig macht und zerstört. Unsere Zwänge und Ängste, unsere Minderwertigkeitskomplexe und unsere Schuld – wir können sie abladen bei ihm. Er hat uns erlöst, losgekauft, mit seinem Leben und mit seinem Sterben. Er will, dass wir freie Menschen sind, die aufrecht und ohne Furcht ihre Wege gehen und die auch den Blick frei haben für die Menschen neben sich. Mit der Geburt Jesu hat der Prozess unserer Befreiung begonnen!
So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Die Kindschaft ist für den Apostel der Gegensatz zum knechtischen Dasein, ist Inbegriff für freies Leben. Nun ist ein Kind zwar gebunden an seine Eltern. Aber das ist – oder sollte es zumindest sein – eine freie Beziehung in Liebe. Gute Eltern können ihr Kind, wenn es erwachsen wird, loslassen. Sie halten es nicht in Abhängigkeit. Das Kind weiß dann: Ich bin frei, selbst verantwortlich für mein Leben – aber ich kann jederzeit kommen zu Vater und Mutter, ich bin willkommen, ich bin geliebt. Ich habe hier als Sohn oder Tochter ein Heimatrecht. Paulus sagt: So selbstverständlich und voll Vertrauen wie eine gute Eltern-Kind-Beziehung, so ist auch die Beziehung eines durch Christus befreiten Menschen zu Gott.
Liebe Gemeinde, unser Gott ist kein in der Ferne thronender Herrscher, kein unberechenbarer Diktator und auch keine gleich-gültige Schicksalsmacht. Nein, zu unserem Gott dürfen wir kommen wie Kinder. Voller Vertrauen dürfen wir ihn anrufen, so wie es auch Jesus getan hat, mit dem zärtlichen Ausdruck „Abba“. „Abba“ – vergleichbar unserem „Papa“.
Abba – lieber Vater – so dürfen wir unseren Gott anreden! So selbstverständlich, so vertrauensvoll und in der Gewissheit, dass er uns hört!

Liebe Gemeinde, um Weihnachten richtig feiern zu können, braucht man Kinder. Dieser Satz stimmt! Weihnachten, das ist ein Fest für Kinder, für Kinder Gottes. Und das sind wir, Kleine und Große, Junge und Alte. Das Kommen des Sohnes, der unser Bruder geworden ist, hat uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht! Grund genug für uns alle zur Freude und zu frohem, dankbaren Feiern! Amen.

30.12.2007 – 1. Sonntag nach Weihnachten (nicht gehalten!)

Jesaja 49,13-16

Wir haben Weihnachten gefeiert und nun klingt der Trubel ab. Die Weihnachtslieder aus den Kaufhäusern und Einkaufsmeilen haben ausgedient. Die Geschenke, die nicht gefallen haben, sind umgetauscht. Die Welt und viele unter uns wenden sich wieder dem harten Alltag zu. Der Weihnachtsjubel ist verklungen. Alles vorbei?
Die im Exil lebenden Israeliten, so hören wir heute – und rund zweieinhalbtausend Jahre ist das her –, waren am Verzweifeln: *Der Herr hat mich verlassen!* Über ein Menschenleben lang waren sie nun fort aus ihrer Heimat, vertrieben in ein fernes Land, in dem kaum etwas so war wie bisher.
Zwar hatten sich viele in gewissem Maße eingelebt und sich an die neue Situation angepasst. Und dennoch fühlten sie sich nicht daheim. Schwer lastete auf ihnen das Gefühl: *Der Herr hat mich verlassen!* Weil sie mehr diplomatischem Geschick oder besser Ungeschick vertraut hatten als Gottes Verheißung, war dies mit ihnen so geschehen.
Aber nicht alle hatten die Hoffnung verloren. Stimmen der Hoffnung wurden laut. Da gab es einen, der immer wieder im Namen des Allmächtigen Trost anbot. Aber konnte man denn einem Gott vertrauen, der die Seinen ins Exil hatte treiben lassen? Konnte man einem Leidensgenossen Glauben schenken, wenn der sich auf eben diesen Gott berief? Er machte so gar nichts von sich her. Kein äußeres Zeichen legitimierte ihn. Niemand kannte seinen Namen.
Der war ja auch eigentlich unwichtig. Viel wichtiger war, was er sagte und wie er das tat. So viel Leidenschaft steckte hinter dem Unbekannten, so voll war sein Herz von der Gewissheit, dass Gott sein Volk nicht verlässt. Musste da nicht doch etwas dran sein?
Und wenn es seine Leidensgenossen (damals wie heute) auch nicht wahr haben wollten, so galt und gilt es doch bis heute, wie wir es aus unserm Gesangbuch singen: „Die Gottesgnad alleine steht fest und bleibt in Ewigkeit!“
Der Unbekannte ist davon so überzeugt, dass er nicht nachlässt mit diesem Jubel. Und weil seine Landsleute nur noch Klagen und Jammern kannten, rief er die ganze Schöpfung zum Jubel auf. Und so beginnt auch heute unser Predigttext: *Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden.*
Woher kommt nun solche Gewissheit, auch wenn’s draußen ganz anders aussehen mag?
Schon Abraham waren die Sterne gezeigt worden in ihrer unendlichen Pracht und Herrlichkeit. Und ihm war verheißen: „So zahlreich wie diese Sterne soll einmal deine Nachkommenschaft sein!“ Als der das damals hörte, war er ein alter Mann und auch seine Sarah war hochbetagt. Kinder bekommen in so hohem Alter? Und doch wurde ihnen Isaak geboren, der „Sohn der Verheißung“.
Und waren denn sie, die nun im Exil lebten, nicht auch Abrahams Nachkommen? War es vielleicht doch nicht sinnlos, in solchen Jubel einzustimmen?
Es ist schon ein besonderes Erlebnis, auf einem Berg einen Sonnenaufgang mitzuerleben. Photos solcher Sonnenauf- oder -untergänge beschließen oft einen Lichtbildervortrag und sind nicht selten der Stolz der Photographen. Die Berge in ihrer erhabenen Schönheit ergreifen immer wieder die Seelen der Menschen.

Viele unter uns verreisen gern. Sie schwärmen dann von der herrlichen Natur, dem oft tiefblauen Himmel und dem klaren Wasser, dem man bis auf den Grund schauen kann. Grund für all solchen berechtigten Jubel ist das Ahnen, dass hinter solcher Erhabenheit und Schönheit einer steht, der diese Welt geschaffen hat und feststellte: *Und siehe, es war alles sehr gut.*
Der hat sich auch der Menschen angenommen, die alles noch besser machen wollten und in ihrer Selbstüberschätzung doch viel zerstört haben. Beispiele dafür ließen sich übergenug anführen.
In seinem Erbarmen lässt Gott uns nun aber doch nicht allein und die eingebrockte Suppe selber auslöffeln, sondern zeigt neue Wege, es künftig wirklich besser zu machen: *Der Herr erbarmt sich seiner Elenden.*
Vergleichbare Erfahrungen hatten auch die Menschen im Exil – hatte doch Gott das Volk schon einmal aus der Hand der Ägypter befreit. Und wenn sich die Staubwolken des Tages verzogen hatten und die Menschen in ihre Behausungen, die freilich nicht so schön wie die in Jerusalem waren, zurückkamen: Der Blick zum Firmament war auch ihnen nicht verwehrt. Daheim hatten sie gebetet: *Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel (Psalm 8).* Galt das denn nun plötzlich nichts mehr?
Gewiss: Dort in Jerusalem hatte der Tempel gestanden als leuchtendes Wahrzeichen der Gegenwart Gottes. Gewiss: Dieser Tempel war verbrannt und entheiligt und seine kostbaren Kelche und Leuchter nun entehrt durch deren Benutzung bei königlichen Trinkgelagen.
Und doch waren sie mit dem Leben davongekommen und lebten nun zwar weit weg, aber nicht in eigentlichen Gefangenenlagern. Sondern sie durften sich frei in der Stadt bewegen und dort arbeiten. An Flucht war bei den Entfernungen und der weiten, heißen Wüste zwischen ihnen und der Heimat nicht zu denken.
Und sie hatten noch etwas retten können, wenn sie nur wollten: Sie hatten das Wort ihres Gottes und sie hatten seine Zusagen. Schon oft in ihrer wechselvollen Geschichte war es doch wahr geworden: Gott steht zu seinem Wort!
Und konnte der nicht reden, wie, wo und durch wen er wollte? War vielleicht Grund der Verzweiflung, dass sich die Menschen – damals wie heute – im Herzen von ihrem Gott gelöst hatten, weil sie der Meinung waren, der habe abgewirtschaftet?
Denn was ist das für ein Gott, der so etwas zulassen kann wie die Zerstörung des Tempels, die Vertreibung seines ausgewählten Volkes – und weiter bis in unsere Zeit gedacht: den Versuch der Nationalsozialisten, die Juden völlig auszurotten, oder den Versuch, fremdes oder krankes Leben als „lebensunwert“ abzustempeln und damit viele in Angst, Not und Tod zu treiben?
In unserm Predigttext heißt es: *Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen.*
Ist das nicht allzu verständlich, dass „Zion“ so spricht? Aber wer ist damit gemeint? Die Menschen im babylonischen Exil um den unbekannten Propheten, den wir Deuterojesaja nennen? Oder doch eher die, die von den Eroberern in den Trümmern von Jerusalem zurückgelassen wurden, die dort, ihrer Führungsschicht beraubt, gleichsam dahinvegetierten und deren Los vielleicht noch schlechter war als das derjenigen, die im Exil leben mussten? Wir wissen es nicht.
Aber wichtiger als dies ist die grundsätzliche Antwort, von der der Prophet zu künden weiß und die heute noch ebenso gilt: *Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet; deine Mauern sind immerdar vor mir.*

Mögen wir Menschen Versprechungen vergessen und mögen die menschlichen Beziehungsbande sich gelegentlich als recht rissig erweisen: Gott vergisst uns nicht. Gott lässt keinen im Stich!
Freilich erwarten wir Gottes Antworten oft anders, als er sie gibt. Darauf müssen wir uns wie alle Menschen zu allen Zeiten einstellen.
Der Prophet Jona ist ein biblisches Beispiel dafür. Erst will er sich nicht von Gott in Dienst nehmen lassen; dann ärgert er sich, als Gott doch Gnade walten lässt über der von ihm so gescholtenen Stadt Ninive. Und doch nutzt Gott auch solche Boten für seine Botschaft! Auch so wird deutlich, dass wir stets vor Gottes Augen stehen, weil er uns, sein Zion, in seine Hände eingegraben hat und also auf unser Wohl bedacht ist.
Zu Weihnachten hatten wir gehört: Er, der Heiland, ist der Immanuel, der „Gott mit uns“, der immer bei uns sein wird. Das wird auch deutlich aus dem Bericht einer Kirchenzeitung:
Da wird über eine Phase im sudanesischen Bürgerkrieg vor ein paar Jahren berichtet. Die Zentralregierung will aus diesem Land einen muslimischen Gottesstaat machen. Dagegen kämpfen die Einwohner des Südens, die Schwarze und zugleich Christen sind oder die uralten Stammesbräuche pflegen. Die Zentralregierung hetzte nach dem bekannten Prinzip „teile und herrsche“ zwei südliche Stämme aufeinander, die Dinka und die Nuer. Aber eines Tages entschieden die Stammesältesten dieser beiden Stämme, dass genug Blut geflossen sei.
Unter Vermittlung des sudanesischen Kirchenrates kam es nach monatelangen und aufwendigen Vorbereitungen zu Friedensverhandlungen. „Nach langen Palavern, Reinigungszeremonien und Gottesdiensten gipfelte die Friedenskonferenz in der zeremoniellen Opferung eines weißen Bullens. Als ihre Ältesten abwechselnd über das tote Tier sprangen, wussten Dinka und Nuer, dass die blutige Vergangenheit nun hinter ihnen lag“, so berichtete der Afrika-Korrespondent Ludger Schadomsky.
Aus Anlass des Friedensabkommens im Sudan vor dreieinhalb Jahren haben wir am 4. Juni 2004 im Bismarck-Mausoleum in Friedrichsruh einen Gottesdienst gefeiert. Die dort versammelten Politiker und Diplomaten waren dankbar, daß 21 Jahre Bürgerkrieg ein Ende gefunden hatten und nun die Möglichkeit bestand, den Sudan mit all seinen Bevölkerungsgruppen friedlich zu entwickeln zum Wohle der Menschen.
Ein erster Schritt war getan, weitere Schritte mussten folgen. Die in der Folgezeit immer wieder aufflammenden Kämpfe in der Region Darfur im Westen des Landes müssen ebenso überwunden werden wie der langjährige Bürgerkrieg zwischen dem Süden und dem Norden des Landes.
Das Beispiel macht deutlich: Menschliche Gemeinschaften brauchen Frieden, um sich entwickeln zu können. Nur so werden sie vor dem Schicksal von Flucht, Hunger und Vertreibung geschützt. Wir Deutsche wissen das aus eigener leidvoller Erfahrung. Deshalb beten wir um den Frieden, deshalb arbeiten wir für den Frieden, deshalb versuchen wir, das jetzt Notwendige und Gerechte zu tun.
Im Kind von Bethlehem, das zugleich die Sünde der Welt trägt, sind wir alle eingebunden in diesen Friedenswillen Gottes. Oft bedarf es eines langen Atems und bedrückender Erfahrungen, bis wir erkennen: Der Blick auf die eigenen Interessen allein führt meist nicht zum Frieden und zu neuen Lebensmöglichkeiten. Aber wo wir miteinander und mit Gott reden, da finden Getrennte wieder zusammen.
So wäre Weihnachten nicht aus und vorbei, sondern wegweisendes Licht auf unseren Wegen. Amen.

06.01.2008 – Epiphanias (in Lassahn)

2. Korinther 4,3-6

„Mehr Licht!“ – das sollen die letzten Worte des großen Dichters Johann Wolfgang von Goethe vor seinem Tod gewesen sein. Was mag der Sterbende gemeint haben? – Eine Kerze? Ein geöffnetes Fenster, das mehr Tageslicht hereinlässt? Eine überirdische Erleuchtung?

Das ganze Schaffen und Dichten des großen Goethe war inspiriert vom Licht: dem natürlichen Licht der Sonne, dem Licht des Geistes, der Schönheit, der Liebe – einem Licht, das aber die nun für ihn hereinbrechende Dunkelheit des Todes nicht mehr erhellen konnte.

Dabei beginnt mit dem Licht alles. Gottes erstes Wort heißt: *Es werde Licht!* In das Chaos und die Finsternis – das Tohuwabohu wirft er Licht. Und seitdem tut er das jeden Morgen neu. „Dein Gang ist lauter Licht“, dichtet Paul Gerhardt (EG 361,4). Gott bringt Licht in die Welt: Im Anfang war das Wort – so beginnt das Johannes-Evangelium – In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann heißt es weiter: *Aber die Finsternis hat's nicht begriffen* – nämlich, dass Jesus das Licht der Welt ist.

Selbst am Abend der Welt geht die Sonne nicht unter, sondern strahlt heller denn je. Von der Stadt Gottes, dem neuen, dem ewigen Jerusalem heißt es am Ende der Bibel (Offb 21,22): *Die Stadt bedarf keiner Sonne, … denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie.*

Von der Herrlichkeit Gottes und dem Licht, das in unserem dunklen Herzen aufgeht, spricht Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 4: (Lesung des Predigttextes: 2 Kor 4,3-6)

Es geht um die richtige Erleuchtung. Ein urmenschliches Verlangen. Schon als kleine Kinder wollen wir Licht in die Welt bringen. Wir wollen all die Dinge um uns herum begreifen. Die Blumen, den tanzenden Schmetterling, die junge Katze. Wir lernen unsere Mitmenschen kennen und uns selbst. Wir wollen die Naturgesetze verstehen, die Regeln für das Zusammenleben; schließlich die ganze Welt „und was die Welt im Innersten zusammenhält“ (Goethe); den Anfang und das Ziel; das Leben in seiner Fülle und Schönheit; aber auch, warum es so viel Leid und Ungerechtigkeit und schließlich den Tod gibt. Wer bringt Licht in das Ganze? Wer hat den Schlüssel dazu, wer hilft weiter?

„Unser Wissen und Verstand / ist mit Finsternis verhüllet“, so heißt es in einem Lied (EG 161,2). Wir suchen Erleuchtung – und machen doch die Erfahrung, dass wir aus dem Zwielicht nicht herauskommen. Unsere Kräfte, das Durchsetzungsvermögen, unser Begreifen und Verstehen sind begrenzt – wir leiden darunter, ja, es kann einen kränken. Selbst unser Wollen und Vollbringen ist beschränkt. In uns gibt es Sperren und Gegenkräfte, so dass wir immer wieder über die eigenen Füße stolpern.

Paulus schreibt in einem anderen Brief: *Das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.* Und später: *Ich armer Mensch, wer kann mich von mir selber erlösen?* (Röm 7,19.24) Hier im 2. Korintherbrief schreibt er, dass der *Gott dieser Welt* unsere Sinne verblendet habe. Luther nennt ihn den „Fürst dieser Welt“, also den Teufel. Wer auch immer er sein mag, es gibt das nicht erklärbare Böse, außerhalb und innerhalb von uns selbst.

So kommt es, dass uns auch das Evangelium häufig verhüllt ist: Wir schlagen die Bibel auf und lesen nichts als alte, langweilige, manchmal abschreckende Geschichten. Wir können nicht verstehen, dass dies die frohe Botschaft sein soll, die Licht in unser Leben bringen will. Wir blockieren uns selbst – durch unsere Besserwisserei und Rechthaberei. Jesus weiß schon, warum er sagt: *Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen* (Mt 18,13).

Wir brauchen die richtige Erleuchtung, um das Evangelium zu verstehen. Und die kommt nicht aus unserem Inneren, da sieht es finster aus. Sie kommt von außen. Sie ist kein irdi-

sches, sie ist ein göttliches Licht. Im Neuen Testament heißt dieses Licht: der Heilige Geist.
Das Thema des Evangeliums ist Jesus Christus und alles, was er für uns getan hat. Aber ohne die richtige Erleuchtung geht uns das nicht auf. Der Heilige Geist muss uns darüber aufklären. Sonst sehen wir in Jesus nur einen Menschen. Sicher einen außergewöhnlichen, der viel bewirkt hat und dessen Spuren bis heute nicht zu übersehen sind. Aber eben nur einen Menschen, von dem wir nicht allzu viel wissen; und was wir wissen, klingt manchmal widersprüchlich. Jesus, ein Mensch, dem heute in manchen Büchern und Filmen alles Mögliche angedichtet wird. Wenn mit einem Augenzwinkern sein Verhältnis zu Maria Magdalena ausgemalt wird oder wenn er als weltfremder Idealist oder als gescheiterter jüdischer Patriot geschildert wird. Bei anderen schlägt die Phantasie ins Gegenteil um, und aus Jesus wird ein Übermensch gemacht, eine märchenhafte Gestalt, ein Magier, ein Guru.
Ohne die Aufklärung durch den Heiligen Geist verstehen wir nicht, wer Jesus in Wirklichkeit ist. Das erfordert einen doppelten Blick: einen ganz unvoreingenommenen auf seinen äußerlichen, sehr menschlichen Lebensweg, und einen von Gott geleiteten Blick auf seine wahre Bedeutung:
Einerseits ist er das auf der Flucht im Stall geborene Kind armer Leute – andererseits Gottes Kind: Nicht nur ein, sondern der neue Mensch; das Ebenbild Gottes; der Mensch wie ihn Gott eigentlich gedacht hat.
Einerseits ist er der Rabbi, der mit seinen Jüngern herumzieht, predigt und betet, arbeitet und ruht, isst und trinkt, lacht und weint – wie viele andere damals auch. Andererseits redet er mit einer solchen Autorität, Klarheit und Überzeugungskraft, dass Gottes eigene Stimme in seinen Worten zu hören ist. Er handelt, hilft und heilt so, dass vielen, die dabei sind, die Augen aufgehen: Sie erkennen, Gott selbst ist hier am Werk.
Einerseits stirbt er so erbärmlich wie ein armer Mensch nur sterben kann: von seinen Feinden übel zugerichtet und verspottet, von den eigenen Freunden verraten, offenbar selbst von Gott verlassen. Andererseits spüren schon einige von denen, die bei seiner Kreuzigung dabei sind, dass hier mehr im Spiel ist. Selbst der heidnische Hauptmann bekennt erschüttert: *Wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn!* Am Ostertag hören die Jünger von den Frauen, dass das Grab Jesu leer sei, erschrocken erkennen sie: Diesem konnte selbst der Tod nichts anhaben. Gott hat ihn in ein neues Leben gerufen. Und das ist für uns von einschneidender Bedeutung.
Einerseits, andererseits. Ganz Mensch – und ein elender dazu – und ganz Gott. In dem, was Jesus gesagt und getan hat und was ihm geschehen ist, hat sich Gott gezeigt. Aber dieses Andererseits können wir nicht von uns aus erkennen, dafür müssen uns die Augen geöffnet werden, die Augen des Glaubens. Dafür brauchen wir die richtige Erleuchtung. Darüber kann uns nur Gott aufklären, und er tut es durch seinen Heiligen Geist. Sein Licht erhellt unser Herz.
Dieser einzigartige Mensch ist wie ein Prisma. Das unsichtbare Licht wird zerlegt in seine sichtbaren Farben. Der ferne, unsichtbare Gott, der unser Wissen und Verstand weit übersteigt, bekommt plötzlich Konturen, eine Gestalt, ein Gesicht. In dem, was Jesus sagt und tut, wird die Güte und Gerechtigkeit, die Größe und Herrlichkeit Gottes erkennbar.
Das geschieht nicht von alleine. Der Heilige Geist braucht Mitarbeiter: Das Evangelium muss verkündigt, Christus muss gepredigt werden. Zeugen sind gefragt. Und Zeugen reden nicht nur von dem, was sie gehört und gesehen haben – sie treten dafür ein, sie bürgen dafür. Sie reden also nicht nur mit dem Munde davon, sondern mit ihrem ganzen Leben.
Das heißt nicht, dass sie perfekt sind. Wer ist das schon? Das wäre übermenschlich, ja unmenschlich. Paulus schreibt offen davon, dass er kein großer Redner sei und oft keine gute Figur mache. Und von den ersten Aposteln wissen wir, was für schwache und unzu-

verlässige Mitarbeiter sie manchmal für Jesus waren. Nein, keiner von uns kann und muss perfekt sein: kein Star auf der Kanzel und kein Heiliger im Leben. Aber glaubwürdig sollen wir sein, gerade dann, wenn wir schwach sind und Schuld auf uns laden.
Wir dürfen anderen Menschen nicht den Blick auf Jesus verstellen, mehr noch: wir sollen ihren Blick auf Jesus lenken. Wir sollen das Licht, das von ihm auf uns fällt, weiterleiten. Wie Sonnenkollektoren, die Licht und Wärme nicht nur für sich selber sammeln, sondern für andere. *Er hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns die Erleuchtung entstünde,* schreibt Paulus. Also Beleuchter. Unseren Mitmenschen sollen mit unserer Hilfe die Augen aufgehen: Sie können im Geschick des armen Menschen Jesus die Güte und Gerechtigkeit Gottes erkennen, seine überwältigende Herrlichkeit. – Darüber werden sie froh und danken und loben Gott. Amen.

Ergänzungen

2000

25.12.2000 – 1. Weihnachtstag (Reihe V)

Johannes 3,31-36

„Die Sonne bringt es an den Tag“, so steht es in einer alten Geschichte. Dieses Wort kann uns etwas Wichtiges zu verstehen geben im Blick auf die Heilige Nacht, die wir vor wenigen Stunden gefeiert haben im Glanz der Lichter, die uns in der Kirche und am Christbaum zu Hause leuchteten. Heute am hellen Morgen und im Licht des Tages sieht auch Weihnachten anders aus als in dem festlichen Zauber, der die eben vergangene Nacht umgibt. Jetzt beginnt für uns schon wieder der Weg in einen neuen Tag hinein, in viele neue Tage, die dann auch wieder Alltage sein werden. Wir werden vor neue Aufgaben gestellt, die es zu bewältigen gilt. Und auch die alten Probleme werden erneut vor uns stehen. Denn sie haben sich nicht von selbst erledigt oder an Weihnachten in nichts aufgelöst.

„Die Sonne bringt es an den Tag“, ob dieses Weihnachtsfest im Jahr 2000 nach Christi Geburt uns wirklich ein gutes Stück Ermutigung und Heiligung für das alltägliche Leben mitgibt. Was in dieser Nacht geschah, hat das ein Licht in uns angezündet, das nicht beim ersten Anhauch kalter Winde, die uns ins Gesicht blasen, in sich verlischt oder von eigener Hoffnungslosigkeit ausgepustet wird? Geht vom Glanz des Festes etwas mit uns durch kommende Tage, was unseres Fußes Leuchte bleibt, damit wir uns auch auf Wegen durchs finstere Tal zurechtfinden und nicht in die Irre laufen? Darauf sollen wir heute morgen bedacht sein, daß Weihnachten nicht morgen schon wieder „Schnee von gestern“ für uns geworden ist.

Nicht in einer der überfüllten Kirchen wie gestern abend, sondern enger zusammengerückt in kleinerem Kreis wollen wir bedenken, was wir in einem Weihnachtslied erbitten: „Drum, Jesu, schöne Weihnachtssonne, / bestrahle mich mit deiner Gunst. / Dein Licht sei meine Weihnachtswonne / und lehre mich die Weihnachtskunst, / wie ich im Lichte wandeln soll / und sei des Weihnachtsglanzes voll“.

Wenn wir denn am 1. Christtag mit unseren Fragen tiefer bohren und wissen wollen, was uns Weihnachten über das Fest hinaus bleibt, so fügt es sich gut, daß wir heute beides gehört haben. Als Evangelium des Tages klang noch einmal die Geschichte von jener Nacht in unseren Morgen herüber so, wie sie die meisten von uns seit Kindertagen kennen und alle Jahre wieder neu in sich bewegen. Dann aber hörten wir aus dem Johannesevangelium ganz andere Worte an unser Ohr dringen. Sie erzählen nicht. Sondern da proklamiert der längst erwachsen gewordene Jesus Christus, wer er selbst ist und was in Wahrheit der Sinn seines Kommens von Anfang an und seit seiner Geburt in Bethlehem war und ist und bleibt.

Er ist der, der von oben her kommt, von dem, der sein Vater ist, der ihn liebt und ihm alles in seine Hände gegeben hat. Der von Gott Gesandte ist er, der Gottes Wort so redet, wie Gott es in seiner Liebe wahrhaftig mit der Welt und den Menschen meint. Mit ihm war der als Mensch in die Welt gekommen, an den die ersten, die ihm als Christen nachfolgten, als an den Sohn Gottes glaubten. Anders war das Unfaßbare nicht in Worte zu fassen. Der ist er, der sich selbst den Weg und die Wahrheit und das Leben nennt.

Manchem mag, was uralte christliche Lehre von Jesus Christus sagt, zunächst befremdlich klingen, wie dogmatische Formeln aus fernen Zeiten. Wie aber, so fragen wir, wie können wir mit solchen Worten ins Gespräch kommen und ältestes Bekenntnis zu Christus so nachsprechen, daß es uns in heutiger Zeit Einsicht gibt in das geheimnisvolle Wunder, das an Weihnachten geschah? Nun, immerhin ist es Aufgabe jeder Predigt und

Sinn allen eigenen Lesens in der Bibel, daß wir, was Menschen lange vor uns geglaubt, weitergesagt und aufgeschrieben haben, für uns selbst und in unser jetziges Leben übersetzen. Nur so kann es uns heute Lebenden Anstoß zu eigener Hoffnung und Mut für die eigene Lebensgestaltung geben.
Zudem: Ganz fremd sind uns die hohen Worte gar nicht, die ein Geheimnis umschreiben und mit denen das Johannesevangelium bemüht ist zu sagen, wer Jesus ist – eben der, der in jener Nacht geboren wurde, und den sie in Windeln gewickelt in eine Krippe legten. Singen wir nicht in unseren Weihnachtsliedern ähnliche Worte, die das unglaubliche Wunder seiner Geburt uns Menschen in einigermaßen verständlicher Weise umschreiben? Obwohl wir, wenn wir darüber nachdenken, nie begreifen und höchstens glaubend akzeptieren können, was wir singen: „Des ewgen Vaters einig Kind / jetzt man in der Krippen findt; / in unser armes Fleisch und Blut / verkleidet sich das ewig Gut“. Und: „Den aller Welt Kreis nie beschloß, / der liegt in Marien Schoß; / er ist ein Kindlein worden klein, / der alle Ding erhält allein“. Wenn wir nur von dem Irrtum lassen könnten, weil da von dem Kind gesungen wird, deshalb sei Weihnachten ein Fest der Kinder! Das ist es auch. Aber es ist genauso und ganz ernsthaft ein Fest für uns Erwachsene. Und wir sollten als solche das, was Martin Luther als weihnachtliches Glaubenslied für Erwachsene gedichtet hat, nicht als ein Kinderlied heruntersingen, sondern mit sehr wachem Verstand und Sinn jedes einzelne Wort bedenkend: „Das ewig Licht geht da herein, / gibt der Welt ein neuen Schein; / Es leucht wohl mitten in der Nacht / und uns des Lichtes Kinder macht.“
Ja, was wir singen, sind beinahe die gleichen Worte, mit denen Jesus selbst nach der Erinnerung des Johannesevangeliums offenlegt, warum er zur Welt kam: Ich bin das Licht der Welt. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hats nicht ergriffen. Haben wir gut zugehört? Hier wird nämlich noch ein sehr entscheidender anderer Ton angeschlagen, der unser oft an Gedankenlosigkeit grenzendes Feiern grundsätzlich in Frage stellt. Unser Predigttext sagt es ähnlich. Der von oben her kommt, der ist über allen ... und bezeugt, was er gesehen und gehört hat; und sein Zeugnis nimmt niemand an. Und: Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.
Niemand! Gibt es wirklich niemanden, der Weihnachten recht verstanden und von Gott gesegnet erlebt? Es geht ja gar nicht darum, daß wir den Anbruch des Lichtes begreifen. Ein Wunder erleben und Liebe erfahren ist niemals etwas, was wir mit unserem Verstand erklären und begreifen können. Vor allem dann nicht, wenn es die Liebe ist, die Gott uns Menschen entgegenbringt. Aber daß ich mich von der Liebe Gottes ergreifen lasse, daß ich an Weihnachten ergriffen das einzig wesentliche Weihnachtsgeschenk mit beiden Händen entgegen nehme und dem mit meinem Herzen zustimme, – das gibt es nun doch! Gott sei Dank heißt Evangelium „Gute Nachricht“. Und unser Predigttext nimmt das „niemand“ gleichsam zurück und sagt: Wer aber sein Zeugnis annimmt, besiegelt, daß Gott wahrhaftig ist. Und: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und zwar habe ich das Leben nicht erst in ferner Zukunft in einer anderen Welt, sondern in der Gemeinschaft mit dem Kind, das Jesus Christus ist, finde ich mein wahrhaftiges Leben schon jetzt und überall, wo mich mein Weg hinführt und wo Gott mich hinstellt. Weil der, der in jener Nacht geboren ist, es uns so gelehrt hat, erkenne ich Gott in dem Nächsten, der mir begegnet. Und ich verspüre sein Geleit in jedem Menschen, der in Liebe und Freundschaft mir zugetan und mir ein hilfreicher Weggefährte geworden ist.
Also gibt es nicht nur die unter uns, die das Kind in der Krippe nicht bei sich aufnehmen, aus religiöser Gleichgültigkeit heraus oder aus mangelnder Menschlichkeit oder aufgrund eines engstirnigen Weltbildes, in dem für Gott und das himmlische Kind kein Raum ist, sondern es gibt auch diejenigen, die dem Jesuskind Einlaß gewähren in ihre Gedankenwelt, in ihre Seele und auch in ihr alltägliches Tun und Lassen. Es gibt die Menschen, die Weihnachten erleben wie die Hirten, die Gott lobend und preisend zu ihrem Job und in

ihre Familien zurückkehren, weil in ihr alltägliches Leben ein neuer Ton Eingang gefunden hat. „Die Sonne bringt es an den Tag!“ Ob auch wir zu denen gehören, für die dieses Weihnachtsfest kein Muster ohne Wert war, sondern die für sich selbst eine Menge mitnehmen von dem, was sie gehört und gesehen haben und was ihnen neu aufgegangen ist.
In einem kleinen Gedicht, dessen Verfasser unbekannt ist, heißt es: „Das Kindlein, das Maria hält, ist Gottes Sohn, der Herr der Welt, geborn so arm auf Erden. Und wer es mit dem Kinde wagt, am Ende muß ganz unverzagt sehr stark und fröhlich werden“.
Wäre es nicht ein wahrhaft gesegnetes und frohes Weihnachten, wenn jetzt jede und jeder von uns mit mehr Wagemut, gestärkt und weniger verzagt auf unseren Wegen weitergehen könnten ganz gleich, ob die kommenden Tage hell oder dunkel aussehen? In diesem Sinn sei uns allen ein fröhliches Weihnachten gewünscht. Amen.

26.12.2000 – 2. Weihnachtstag

Jesaja 11,1-9

Nun ist Weihnachten fast vorbei. Die Weihnachtsmusiken sind meist vorüber. Weihnachtliche Fernsehsendungen sind kaum noch zu entdecken. Ist nun schon alles vorbei? Dieser Prophetentext nimmt uns noch einmal hinein in die Weihnachtswelt, allerdings ein bißchen anders als üblich. Denn er redet von einem völligen Neuanfang und gerade nicht von dem „Alle Jahre wieder“. Das will uns nämlich vorgaukeln, es bliebe im Grund genommen alles beim alten. Das eben geschieht nicht. Jesaja sprach damals im Auftrag Gottes. Damals war eine schwierige Zeit. Heute ist es durchaus anders, aber eben auch schwierig. Das herrschende Königshaus hatte ausgespielt. Der König hatte sich eben nicht als Beauftragter Gottes erwiesen, sondern machtpolitisch taktiert, statt Gottvertrauen gelebt, und er war gescheitert. Gott ist eben kein Politikmittel, sondern der HERR, der allgegenwärtige Begleiter und Tröster der Seinen. Auch die Rechtsprechung war verderbt. Sie diente den Interessen der Mächtigen und nicht dazu, die Würde der Menschen zu wahren und denen zu helfen, die sonst überrannt würden oder die man sonst nicht hört. Gewalt ging oft vor Recht. Und Jesaja sagt: „So geht es nicht weiter.“
Uns scheint das alles recht bekannt. Die Parteispendenaffaire vom Jahresanfang hat Zustände ans Tageslicht gebracht, die gegen alles Recht schon jahrelang währten, gegen alle Grundsätze eines Rechtsstaates verstießen und trotzdem weitergeführt wurden, bis denn die Presse es an den Tag brachte. Die Worte der Betroffenen klangen so redlich, aber die Taten sahen so ganz anders aus. Und es gab und gibt mehr solcher Unmöglichkeiten. Oft sieht es so aus, als hätte allein das Geld Einfluß. Und wir haben erlebt: Ex-Diktatoren geht es nicht an den Kragen. Trotz Filz und Folter bleiben sie oft ungeschoren. Ob wir, zu denen Jesaja doch mit gleichem Recht hätte reden können, auch weghören wie damals oder nun zuhören zu Weihnachten 2000?
Auch wenn man der Meinung sein kann, die Zeichen stünden auf Sturm und die Sinnlosigkeit jeden Änderungsversuches sei so deutlich wie selten zuvor: Aufrechter Gang ist immer noch gefragt. Denn Gott gibt nicht auf. Tradition und Erneuerung sind bei ihm keine leeren Schlagworte. Mit Isai, der Wurzel Jesse, greift er sogar auf Zeiten noch vor David zurück. Das Reis „David“ aus diesem Stamm war ja noch in relativ guter Erinnerung, im Gegensatz zu Davids Nachfolgern bis hin zu Ahas, dem Zeitgenossen Jesajas. Greift Gott also noch weiter zurück, will er deutlich machen: Die Fehler von Davids Geschlecht können nicht Vorbild für die Zukunft sein. Der neue Friedenskönig wird der „Gesalbte“, der „Messias“, der „Christus“ sein, aber nicht die Fehler der Vergangenheit akzeptieren.
Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN. Eine wichtigere Mitgift als dies kann es nicht geben. Gott verwandelt damit die ganze Welt. Nun wird deutlich: In der Kraft Gottes könnt und dürft ihr auch gegen den anscheinend bestimmenden Strom angehen. Gnade und

Erbarmen, Wahrheit, Vergebung und Neuanfang sind keine utopischen Wunschträume, sondern Gottes Realität in dieser Welt und unserm Leben. Gottes Ort ist nicht irgendwie draußen, außerhalb der Realität, sondern mitten unter uns, im Heute und im Hier. Und ER will uns als seine Mitarbeiter mitwirken lassen bei der Verwandlung der Welt. Damit stoppt er die Zeichen des Verfalls um uns her. Der Geist Gottes erfüllt seinen Gesalbten und alle, die wir uns auf ihn einlassen, mit sachgerechtem Handeln. Er zeigt uns Neues. Sicher gehört dazu die Einsicht, daß Geld nicht alles ist und nicht alles bewirkt. Gegenseitiges Aufeinanderzugehen und Einsicht gelten lassen ist der Weg in eine bessere Zukunft. Bei der Pilgerfahrt des Papstes im vergangenen März nach Israel ist das zum Beispiel deutlich geworden. Ebenso gewinnt das Gestalt im Umgang in den Familien und zwischen den Generationen. Rechtbehalten wollen oder Nachtragen von Äußerungen, mit denen wir andere oder die uns verletzt haben, hilft doch nicht, wohl aber gegenseitige Offenheit und Eingeständnis von gemachten Fehlern. Wo dieser Friedenskönig am Werk ist, herrscht Weitsichtigkeit und nicht die Enge, die Politiker nur auf ihre Wahlaussichten starren und davon ihr Handeln bestimmen läßt. Da ist planvolles Mit- und Vordenken angesagt, nicht zur Steigerung des eigenen Ruhms, sondern auf dem Weg zu sinnvollem Miteinander unterschiedlicher Interessengruppen, die doch nun mal das Leben ausmachen. Da werden dann Entscheidungen weder vor sich hergeschoben noch ausgesessen. Da wird entschlossen und kontinuierlich gehandelt. Natürlich gibt es dann auch Späne, aber Gott sei Dank gibt es auch Gottes Vergebung. Und das klappt, weil Vertrauen auf Gott herrscht und Vertrautheit mit ihm, also anders, als es unsere Erfahrungen bisher besagen.
Wo dieser Friedenskönig das Sagen hat, haben Vorurteile und das beliebte Einsortieren der Mitbürger in die bekannten Schubladen keinen Platz mehr. Da erfahren die Bedürftigen Zuwendung und selbst die, die sich durch eigenes Verschulden an den Rand stellen, Rettung und Gnade. Da wird die Herrschaft von Gewalt und Kapital beendet und Korruption kann nicht mehr Fuß fassen. Da gelten ganz andere Werte als zu dieser Zeit. Gott verwandelt diese Welt. Er hat schon damit angefangen und verwandelt auch uns aus Zweifelnden und Bedenkenträgern zu denen, die es wagen auf ihn zu bauen und darum vielleicht auch einmal gegen den Strom zu schwimmen. Nicht ihre Kraft ist ihre Sicherheit dabei, sondern sein Tragen, sein Geschenk des Heiligen Geistes.
Wichtiges Kennzeichen dieses Friedenskönigs wird auch sein, daß er gerecht richtet. Dazu gehört, daß Wahrheit nicht verbogen wird und die jeweils Herrschenden keinen Einfluß auf Gerichtsentscheide nehmen können. Da entscheidet nicht eine Lobby. Da gilt Ausgewogenheit der verschiedenen menschlichen Interessen, weil sie alle dem gleichen Herrn vertrauen. Auch wenn wir von diesem Zukunftsbild noch weit entfernt sind, gilt es, sich danach zu strecken und darauf hinzuarbeiten und hinzubeten. Jesaja weiß: So ein irdisches Friedensreich wird es nicht geben. Die Versuche, einen Gottesstaat aufzubauen, sind bisher alle gescheitert, und zwar an der Ursünde der Menschheit, der wahnwitzigen Vorstellung: „Ihr werdet sein wie Gott!“ Wir sind und bleiben seine Geschöpfe und haben damit genug Entwicklungsmöglichkeiten und Aufgaben, um unser Leben sinnvoll zu gestalten. Wo Menschen sich über andere Menschen setzen – heute nennt man so etwas Rassismus, Kolonialismus oder Apartheid – haben sie sich stets von Gott abgewandt und versuchen, an seine Stelle zu treten. Das geht nie gut aus und hat keinen bleibenden Erfolg.
Weihnachten aber bezeugt, daß Gott sich den Menschen zuwendet. Jesus Christus ist der Friedenskönig und hat seine Herrschaft angetreten. Am Ziel ist er noch nicht. Aber gemeinsam mit ihm sind wir auf dem Wege dorthin. Unser Leben hat also Sinn, trotz allem Widerwärtigen, das uns immer wieder umgibt. Gott hat sich den Menschen zugewandt heißt auch: Er ist der Aktive. Seine Hände sind ausgestreckt. Er wartet darauf, daß wir zugreifen. Er lädt auch heute wieder ein.

Sie merken das nicht? Vielleicht erwarten Sie viel zu Spektakuläres. Haben Sie nicht gerade zu Weihnachten gespürt, wie sich Ihnen jemand zugewandt oder Ihnen etwas geschenkt hat, daß jemand für sie Zeit hatte und zuhörte? Da hatten Sie eine Begegnung mit Gott mitten in dieser Welt. Das geschieht nicht allein Weihnachten. Aber so spüren wir etwas von dem anbrechenden Friedensreich. So wächst auch bei uns die Erkenntnis des Herrn, dessen Einladung steht, heute wie alle Tage. Amen.

2001

24.12.2001 – Heiligabend (Reihe VI)

Kolosser 2,3-10

In Christus, liebe Gemeinde, heute am Heiligen Abend des Jahres 2001: „In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis." Das war die Jahreslosung dieses zu Ende gehenden Jahres. Haben Sie sie noch im Ohr?
Dieses Bibelwort aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser führt uns direkt hinein in das, was wir uns vom heutigen Abend, von diesem Gottesdienst erhoffen: nämlich, dass wir einen Schatz heben können, dass sich jetzt viel Anspannung löst, dass Druck herauskommt aus unserem Leben, dass wir friedlich werden im Herzen, dass wir eingestimmt werden auf eine andere, bessere Weise zu leben, dass wir uns geborgen fühlen und angenommen und gut aufgehoben.
Dieser Schatz liegt in der Botschaft dieses Festes und die heißt:

„In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis."

Vielleicht kommen wir mit diesem Wort besser zurecht, wenn wir es ein wenig anschaulicher machen. Deshalb haben Ihnen vorhin freundliche Helfer eine Nuss in die Hand gedrückt. Hoffentlich ist sie noch nicht geknackt, denn sie soll uns jetzt die nötige Anschauung liefern.
Nehmen Sie Ihre Nuss einmal ganz bewusst zur Hand, spielen Sie mit ihr mit den Fingern, wenn Sie das nicht ohnehin schon die ganze Zeit tun. Fühlen Sie die Rauheit der Oberfläche, die Furchen und die Härte der Schale? Vielleicht haben Sie schon lange nicht mehr so bewusst mit einer Nuss gespielt sondern sie in aller Regel immer gleich geknackt? Vielleicht weckt sie Kindheitserinnerungen?
Früher lagen Nüsse immer mit auf dem Weihnachtsteller. Heute ist das nicht mehr so selbstverständlich. Ich gebe ja zu, wenn bei uns zuhause der Weihnachtsteller nach ein paar Tagen fast leer geworden ist, da finden Sie nichts mehr von all den raffinierten Süßigkeiten. Kein Schokoladenweihnachtsmann, kein Marzipanengel, kein Nougattrüffel und kein Plätzchen: nichts von all dem hat überlebt. Nur die Nüsse sind noch da. Die haben halt keine schicke Verpackung aus Glitzerfolie, sehen nicht sehr attraktiv aus, machen Mühe und Dreck beim Knacken. Und meistens zwickt man sich mit dem alten Nussknacker auch noch in die Haut. Aber wer sich die Mühe macht, die Schale aufzubrechen, der wird nach wie vor mit einem wohlschmeckenden Kern belohnt, und – das ist ja wichtig heutzutage – er ist absolut zuckerfrei!
Ein schönes Symbol – so eine Nuss. Sie signalisiert: „Lass dich nicht von meinem Äußeren täuschen, lass dich nicht von meiner unschönen Fassade davon abhalten, zum eigentlichen Kern vorzudringen, denn um den geht es ja!"
Es ist nicht leicht, zugegeben, hinter der manchmal harten und unnahbaren Fassade eines Menschen den wahren, vielleicht ganz liebevollen Kern zu entdecken. Das kann anstrengend sein, aber zugleich auch lohnend!
Wie vielen Menschen sind Sie schon begegnet, die Ihnen zuerst als elend harte Nuss vorkamen und die Sie dann doch „knacken" konnten mit viel Liebe und Geduld. Da denke ich an die, die das täglich tun: etwa an viele geduldige Lehrer, an Ausbilder in den Behörden,

in der Industrie, im Gewerbe. Aber auch an viele Ärzte und Schwestern und umgekehrt an manchen Patienten, für den wiederum der Arzt zu einer harten Lebensnuss wurde.
Überhaupt, die scheinen ja nur so rumzuliegen im Leben, die harten Nüsse, die so schwer zu knacken sind. Verständlich, dass wir denen lieber ausweichen, sie ungeknackt lassen und uns lieber das Eingängige gefallen lassen, das Schöne, das Leichte, den schnellen Erfolg und Ertrag. Oder, um im Bild zu bleiben: eine süße, angenehm weiche Praline schluckt sich halt viel leichter, da braucht man auch nichts zu kauen, nichts beißen, nur genüsslich runter zu schlucken!

„Gott schenkt uns Nüsse, aber knacken müssen wir sie selber".

Ich verstehe dieses Sprichwort so, dass ich in meinem Leben immer Inhalt und Frucht entdecken kann, vorausgesetzt ich scheue nicht die Mühe des „Nüsseknackens" und lasse mich nicht mit süßen Pralinen abspeisen.
Das Wesentliche in unserem Leben ist oft wie ein Schatz verborgen, der erst mit Geduld und Mühe gehoben sein will. So ist es auch mit unserem Glauben. Da bekommen wir – hoffentlich – auch keine süßen Pralinen serviert, die ohne zu kauen leicht hinunterrutschen, mit denen man sich aber durchaus den Magen verderben kann. Sondern auch mit dem Glauben ist es wie mit einer Nuss: nicht leicht zu knacken, aber wohlschmeckend und nahrhaft; nicht bis zum Überdruss süßlich, sondern satt machend. Wie in einer Nuss, so liegen „in Christus verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis", schreibt uns der Glaubenslehrer Paulus.
Genau deshalb ist es gut, wenn Nüsse auf dem Weihnachtsteller liegen, weil sie eben auch zu den vertrauten Symbolen des Festes gehören: Stern und Kerze und Nuss! Denn: dieser Heilige Abend und das ganze Weihnachtsfest überhaupt muten uns durchaus eine harte Nuss zu!
Wie in einer scheinbar wertlosen, harten Schale liegt im Geheimnis dieses Festes ein höchst wertvoller, nahrhafter, fester Kern verborgen:
In der anstößigen, armseligen Hülle eines zugigen Stalles, im letzten Winkel der Welt, wo bis zum heutigen Tage die Menschen keine Ruhe und keinen Frieden finden, unter dubiosen Umständen schenkt sich Gott selbst uns Menschen, macht sich klein und verletzbar, wird einer von uns.
Wir haben uns heute schon so sehr an die prächtigen Weihnachtskrippen gewöhnt, sie romantisch verklärt, mit barocken Engeln verziert und an den ehrbarsten Plätzen, nämlich bei den Altären unserer Kirchen und in unseren guten Stuben auf das würdigste platziert: So wunderschön allerdings und zu Herzen gehend, dass wir das Anstößige wahrscheinlich nicht mehr sehen können, weil es uns total gegen den Strich geht.
Wir wünschen uns nämlich in aller Regel den allmächtigen und triumphierenden, den gloriosen und siegreichen himmlischen Herrschergott und dann erniedrigt sich der in die armseligste, nackte Daseinsweise eines neugeborenen Kindes, hineingeboren in einen Futtertrog für Schaf und Rind und Esel. Verletzlicher, wehrloser, ohnmächtiger kann kein Mensch sein. Und so einer soll unser Gott sein? Das ist die harte Nuss von Weihnachten, und zwar für den, der auf den triumphalen Gott setzen möchte, auf den Gott, den sich unsere eigene Ohnmacht ausmalt, den mit Glanz und Gloria, machtvoll eingreifend in unser Geschick.
Nur, – den finden wir nirgends und erst recht nicht heute, und schon gleich nicht in der Krippe!
Wenn wir die Nuss knacken wollen, hinter das Geheimnis von Weihnachten kommen wollen, dann müssen wir uns schon zum Stall und zur Krippe aufmachen und das Wunder sehen, das da geschehen ist. Dann müssen wir Gott im Verborgenen suchen, in der Niedrigkeit der Welt, bei den Machtlosen. Nur hinter dem rauen und unscheinbaren Äußeren können wir den finden, der so ist wie wir, der uns deshalb auch versteht und liebt und trägt und nährt.

Der heutige Abend neigt sich zu seinem Ende, die Zeit des Wartens und die Zeit des Suchens ist vorbei. Wir sind auf unserem Weg durch unser Leben, auf dem Weg unserer Suche nach Gott einmal mehr bei Weihnachten, bei der Krippe gelandet.
Wenn wir Gott ernsthaft suchen, wenn er sich überhaupt irgendwo finden lässt, hier werden wir ihn finden, hier lässt er sich besuchen.
Gott in unserem Leben suchen ist oft mühsamer als Nüsse knacken, aber die Suche hat – wie das Nüsseknacken – die Verheißung, dass sie sich lohnt. Gott verspricht, dass er sich von uns entdecken lassen will, und spätestens jetzt, am Ende des Jahres, an diesem Heiligenabend soll uns klar werden, wo wir ihn entdecken können, nämlich in der Krippe: im Unscheinbaren, im Mühseligen, im Verletzten, unter den Schmerzen, in der Trauer, mitten in der Angst, im Kleinen, im Harten.
Wie in einer unscheinbaren, harten Nuss, so „liegen in Christus verborgen alle Schätze“: Sie sind gewissermaßen der Kern unserer Weihnachtsnuss, die wir heute geschenkt bekommen. Paulus zeigt ihn uns: „In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und an dieser Fülle habt ihr teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist.“ Also doch der triumphierende Gott? Ja, der, der uns triumphieren lässt über unsere Unscheinbarkeit und Mühsal, über unsere Verletzungen und Minderwertigkeitsgefühle, über unsere Herzenshärte und Lebenskrankheit. Ein größeres Weihnachtsgeschenk gibt es wohl nicht, nur dürfen wir es nicht verschmähen!
Also, Nüsse knacken ist heute angesagt,

- zum Geheimnis von Weihnachten vordringen;
- den Kern finden, dort, wo er sich versteckt;
- und froh darüber werden wie die Kinder, wenn sie den Schatz gefunden haben.

Frohe Weihnachten. Amen.

25.12.2001 – 1. Weihnachtstag

Galater 4,4-7

Weihnachten ist Wendezeit. „Welt ging verloren, Christ ist geboren“, so verkündet das Lied „O du fröhliche“. Das Wort und damit die Erfahrung „Wende“ ist im Leben unserer Generation mit zumeist positiv besetzt. Wende könnte ebenso Katastrophe bedeuten, Zusammenbruch, Zerstörung. Aber mit den Erfahrungen von 1989 sind wir reich beschenkt worden: eine Wende ohne Gewalt, der Zusammenbruch einer Weltmacht ohne Blutvergießen, das Ende einer stark einengenden Ideologie. Und doch hören Klagen nicht auf.
Die neue Situation (nach 12 Jahren kann man sie wohl kaum als neu bezeichnen − in eben demselben Zeitraum hat der Nationalsozialismus ganz Europa in die Katastrophe gestürzt) − diese für gelernte DDR-Bürger neue Situation hat aber auch neue Sorgen und Probleme gebracht; das Eingespanntsein in eine harte wirtschaftliche Konkurrenz, die Macht der Finanzmärkte, das öffentliche Auftreten brauner Ideologie. Diese neueren Erfahrungen verbreiten eine große Unsicherheit, gerade auch im Blick auf Terrorismus und Krieg.
Wir wissen, was Wende positiv bedeutet: Befreiung, Gemeinschaft, eine neue Zukunft. Aber wir haben auch erfahren: Jede menschliche Ordnung hat ihre Schattenseiten, bringt neue Zwänge und Ängste hervor, so daß die guten Erfahrungen durch Klagen und Trübsalblasen verloren zu gehen scheinen.
Weihnachten ist Wendezeit. „Welt ging verloren, Christ ist geboren.“ − In diesem Sinne können wir die Zeilen des Apostels Paulus verstehen. Paulus beschreibt zwar nichts Weihnachtliches, keine Geburtsgeschichte, keinen Stern und keinen Engel, aber er hält fest: die Wende der Welt ist durch das Kommen des Sohnes eingetreten.
Wende heißt auf der einen Seite Ende; zu Ende geht die Zeit, die vorher war: Paulus beschreibt dies in den Versen vor unserem Abschnitt. Er benutzt das Bild des unmündigen

Erben, der vom Haussklaven rechtlich nicht zu unterscheiden ist, bis zu dem Zeitpunkt, den der Vater als Zeitpunkt des Mündigwerdens bestimmt (Galater 4, Verse 1-3). Dieser Zeitpunkt ist nun eingetreten.
Paulus sieht das Leben vor diesem Zeitpunkt als Leben unter bedrückenden Gesetzmäßigkeiten. Sie führen zu Sklaverei und Entmündigung Davon nimmt er auch nicht die Thora aus, die Weisungen Gottes in den fünf Mosebüchern. Auch sie werden zur bedrückenden Erfahrung, wenn sie allein Forderungen bleiben.
Das Leben ohne den sich schenkenden Gott ist Bedrückung, damals wie heute. Wir kennen die Reaktionen auf die Abwesenheit des liebenden Gottes. Wirtschaftlich entsteht das reine Habenwollen, die Anhäufung von materiellen Sicherheiten. Wer wenig davon hart, versinkt in Resignation. Religiös gesehen wächst daraus Fanatismus, religiöser Wahn ohne Liebe, der in Gewalt und Terrorismus gipfelt. − Paulus selbst hat sich als religiöser Fanatiker erkannt, nachdem bei ihm die persönliche Wende durch die Begegnung mit Jesus Christus eingetreten war. Darum sieht er sein Vorleben als strenggläubiger Pharisäer nur unter diesem bösen Vorzeichen − Sklaverei und Unmündigkeit. Seine eigenen extremen Erfahrungen überdecken die guten Möglichkeiten des Glaubens seines Volkes Israel, nämlich die Thora Gottes als Weisung zum Leben zu sehen. Paulus selbst hatte den liebenden Gott in seinem Studium und Eifer nicht kennengelernt.
Weihnachten ist Wendezeit. „Welt ging verloren, Christ ist geboren." − Haben wir eben über die Zeit vor dieser Wende nachgedacht, so zielen unsere umso mehr auf die Zeit danach − darauf, wohin uns die Wende führen will. So beschreibt es Paulus: Gott hat Jesus gesandt, damit sich alles wendet. Was für ihn persönlich galt, hielt er auch für die Christen in Galatien fest:
Gott hat eine Zeit bestimmt, in der sich die Wende ereignen soll. Mit dem Kommen des Sohnes ändert sich die Welt grundlegend. „Erfüllte Zeit, die Fülle der Zeit" nennt er diesen Zeitpunkt. Wendezeit ist die Gnadenzeit Gottes. Wir erfahren und feiern die unbeschreibliche Gnade Gottes, Gott schenkt sich selbst. − In diesem Sinne ist es gut, wenn die Weihnachtsfeiertage erfüllt sind von guten Gerüchen und Bräuchen, von Gesten der Zusammengehörigkeit und der Barmherzigkeit. Sie können − wenn auch nur als Andeutung − das widerspiegeln: Die Zeit ist erfüllt, Gott schenkt sich uns selbst.
Dieser Wendeweg Gottes ist die Teilnahme an unserem Leben. „Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan" − das will nicht vordergründig an Krippe und Windel erinnern, an Bethlehem und die Hirten, sondern an unser Leben. Als Mensch geboren − unter den gleichen Bedingungen der Bedrückung und Gewalt, wie wir sie erfahren.
Aber Gott ist nun mitten unter uns, auf gleicher Ebene. Der Sohn macht uns zu Söhnen Gottes, wie es heißt. Es handelt sich nicht um die Beschreibung einer niedlichen und reizenden Kindlichkeit, sondern um einen Rechtstitel. Gott sichert Rechte zu, eine neue Würde, sich als Mensch zu erfahren: als mündige Töchter und Söhne Gottes. Dies geschieht in uns durch das Wirken des Geistes Gottes: Durch Gottes Geist beginnt das Leben neu, es wir ganz mit neuer Würde, mit der Mündigkeit vor Gott ausgefüllt. Die Zeit der Bedrückung ist beendet, die Freiheit der Söhne und Töchter beginnt. Wir leben zwar nicht unter anderen Bedingungen, sondern immer noch in dieser Welt, aber mit einem großen Ausblick.
Dieser Ausblick ist die Vaterschaft Gottes. Aufgrund bedrückender Erfahrungen ist dieser Ausblick gar nicht selbstverständlich. Ausblick heißt der Blick über unseren Horizont, zumindest an die Grenze dessen, das wir uns vorstellen können. − Wenn wir niedergeschlagen sind, dann fehlt der Ausblick. Dann können wir nichts anderes erwarten, als was uns immerwährend umgibt. Dann ist gerade das Wissen von Gott bedrückend. Gott als liebenden Vater zu kennen, der sich an unsere Seite stellt, der uns zu seinen mündigen Erben einsetzt, das ist die Frucht des Kommen Jesus Christi. Gott lebt an unserer Seite.
So gesehen geht die Wende der Weihnacht in zwei Richtungen:

1. Gott wendet sich uns zu und bestimmt uns zu mündigen Söhnen und Töchtern.
2. Wir wenden uns neu Gott zu und sehen ihn als Vater, als Leuchtzeichen unserer Gegenwart und Zukunft.

In diesem Sinne sehen wir den Stern, das Lebenslicht für unsere Welt, als Ausblick auf die Vaterliebe Gottes.
Weihnachten ist Wendezeit. „Welt ging verloren, Christ ist geboren." Wenn wir diese Wende ernst nehmen, dann bleiben wir Menschen voller Hoffnung. Es ist eine Hoffnung, die ansteckt − auch wenn die Welt dunkel ist. „Eine Hoffnung lernt gehen" − so wurde die Bewegung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung in den achtziger Jahren überschrieben. Diese Bewegung gab die geistlichen Anstöße zur Wende von 1989. Auch wenn wir diese Ziele heute fast aus den Augen verloren haben, wer die Hoffnung kennt, macht sich auf den Weg. Mutig als Töchter und Söhne Gottes − mit dem Sohn, Jesus Christus, an der Seite. Durch ihn ist unsere Welt unendlich reich geworden. Die Wende ist geschehen − wir tragen diese Botschaft weiter: so wie die Hirten der Weihnachtserzählung in Lukas 2. Amen.

26.12.2001 – 2. Weihnachtstag

2. Korinther 8,9

Ich muss sie kurz auf eine scheinbar ganz unweihnachtliche Reise mitnehmen. Es geht ums liebe Geld und wir befinden in etwa 55 n. Christi Geburt. Der Apostel Paulus ist viel in der Welt herumgereist. Er hat dabei viele der ersten christlichen Gemeinden gegründet. Nun aber hat seine Reise einen bestimmten Zweck. Das Herz der damaligen christlichen Welt ist die sehr arme Gemeinde in Jerusalem. Die Christen dort brauchen Hilfe der anderen Gemeinde. Paulus macht sich also auf den Weg und bittet die christlichen Gemeinden um eine Kollekte für Jerusalem.
In diesem Zusammenhang im zweiten Korintherbrief, wo es um Arm und Reich geht, kommt ihm dieser Geistesblitz, ein möglicher Zugang zum Geheimnis von Weihnachten. Ein neuer Schlüssel zu dem Mysterium, das letztlich nur − wie bei den Hirten − angebetet und − wie bei den Engeln − im Lob Gottes verkündigt werden kann.

> *„Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet."*

Auf einmal sind wir ganz nahe dran an Weihnachten. Ganz nah dran am armen Kind in der Krippe. In einem Stall in einer Futterkrippe, da liegt − Gott. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Herr über Leben und Tod: er liegt dort, wo es am Nötigsten fehlt. Gott ist arm und klein geworden. „Er äußert sich all seiner G'walt, wird niedrig und gering und nimmt an eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Ding."
Aber damit ist weder das Lied zu Ende noch die Geschichte, denn auf einmal ist diese arme kleine Krippe der reichste Ort der Welt. Weihnachten wird zum großen Tauschgeschäft: der größte Reichtum wird ganz arm, die größte Armut wird der größte Reichtum.
Vorhang auf zum großen Verwirrspiel rund um das Kind in der Krippe. Zum „größten Drama aller Zeiten": Zuerst kommen die Hirten, sie lassen nachts ihre Herde allein − riskieren ihren Lebensunterhalt. Sie finden den größten Reichtum: den menschgewordenen Gott.
Dann kommen Weise sicher nicht arm, sie bringen Geschenke mit, geben ab und bekommen viel mehr zurück. Sie werden zu Königen. Und schließlich die Kulisse des Ganzen: Bethlehem ein kleines Dorf wird zum Mittelpunkt der Welt. „Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll." So steht es im Matthäusevangelium.
Und dann geschieht das Ungeheuerliche: Wir − bisher Zuschauer in dem Stück − sind mitten drin. Aus der Bühne des Verwirrkrippenspiels wird die Bühne unseres Lebens: um

euretwillen geschieht die Geschichte von Bethlehem. Um unsertwillen die wir arm sind, trotz unseres Reichtums: Arm sind wir an Lebenskraft, an Orientierung. Oft fehlt es uns an Liebe und Glauben.
Gott hat sich da mit uns hineinverwickelt. Dafür steht der Name Jesus Christus. Der Name Gottes und des Menschen in diesem eigenartigen Tauschgeschäft. Weihnachten ist Bewegung. Nichts ist da stehen und auf seinem Platz geblieben. In Jesus Christus vollzog sich der große Tausch. Er, der doch reich war. In dem die ganze Fülle Gottes ist. Die wurde ausgeschüttet an die Armen. Seine ganze Fülle wurde uns geschenkt. Gott behielt seinen Reichtum nicht für sich. Denn das war sein Zweck: dass wir durch seine Armut reich würden.
Im Licht von Weihnachten stimmen die alten Bilder nicht mehr. Das Bild vom reichen Gott. Das Bild vom armen Menschen. Statische und unbewegliche Bilder. Weihnachten ist der große Tausch, die Bewegung, das Drama zwischen dem reichen Gott und dem armen Menschen. Der reiche Gott behält seinen Reichtum nicht für sich. Der arme Mensch behält seine Armut nicht für sich. Vielmehr ist der Reiche arm geworden, damit der Arme reich werde.
In unserer Welt werden in der Regel andere Geschäfte gemacht. Und haben einen anderen Zweck: Die Reichen wollen reicher werden. Das ist hier der Zweck. Weihnachten ist anders. Jesus Christus hat nicht festgehalten, was er hatte. Er hat uns reich gemacht.
Reich an was? Worin besteht unser Reichtum? Reich an Gott sind wir geworden. Das will sagen: Reich an seiner Liebe. Gott wollte sich selbst nicht für sich behalten. Sondern für uns, mit uns, einer von uns sein. Reich sein wollte Gott nur in unsrer Armut. So arm ist er geworden, dass er sich hergeschenkt hat an uns.
Das ist die Geschichte von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wir − die armen Menschen − sind in dieser Geschichte unsre Gottlosigkeit losgeworden. Unsre Lieblosigkeit. Die doch unsre ganze Armut war.
Gott in seiner Liebe lässt uns nicht mehr los. So reich sind wir geworden. Weihnachten ist der große Tausch. „Er wechselt mit uns wunderlich“; „er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein.“
Paulus schrieb seinen so ganz weihnachtlichen Brief mit einem konkreten Hintergrund: Der Bitte um Geld, um Hilfe für die arme Gemeinde in Jerusalem. Damit ein Stück Gerechtigkeit geschehe zwischen Reich und Arm.
Und ich glaube es tut gut, auch diese Seite des Christseins, diese Seite Weihnachtens mit in den Blick zu nehmen: Weihnachten, das große Tauschgeschäft zwischen arm und reich auch ganz materiell. In keiner Zeit wird soviel gespendet, wie in der Weihnachtszeit. Zeichen dafür, dass uns auch die fernen Nächsten nicht egal sind.
Es wird nicht reichen, um die Welt nachhaltig zu verändern, wohl nicht einmal um in unserem Land die Armut wirklich zu bekämpfen. Aber das Zeichen Weihnachten, das Licht des Kindes in der Krippe motiviert uns. Jetzt, an Weihnachten, von unserem Geld den Armen zu geben und im neuen Jahr mit unserer Stimme für ein bisschen mehr Gerechtigkeit einzutreten. Aus dem Haben heraus. Wir haben ja.
Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.

2002

25.12.2002 – 1. Weihnachtstag (Reihe I)

Lukas 2, (1-14) 15-20

Weihnachten ist ein Fest der Bewegung und Veränderung. Weil der Kaiser wissen wollte, wie viel Menschen in seinem Reich lebten, sollte alle Welt geschätzt werden. Diese angeordnete Bewegung trifft auch Maria und Josef. Da spielt es keine Rolle, dass die Frau hochschwanger ist. Wo kämen wir denn hin, wenn Behörden auf solche Beschwerlichkeiten Rücksicht nehmen müssten! Die Leute haben eben ihre Vorschriften.

In Bethlehem wird das Kind geboren. Ein Junge ist es. Und die Verhältnisse sind ärmlich. Aber immerhin: Das Kind lebt und ist gesund. Mutter und Kind haben alles gut überstanden. In die Trostlosigkeit der Situation zieht für die Eltern damit ein Hauch Glückseligkeit ein. Wenn sie schon gegen den beschwerlichen Weg nichts machen konnten, so haben die beiden doch wenigstens sich und nun dazu auch dieses Kind. Ein kleines Stückchen Glück in einer sonst durchaus nicht glücklichen Welt!

Vieles lässt sich denken, was die Eltern an Hoffnungen, guten Wünschen und Erwartungen mit der Geburt ihres Kindes verbunden haben mögen. Doch erst über andere erfahren sie, dass sich mit der Geburt ihres Kindes noch viel Größeres und Wichtigeres ereignet hat. „Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids."

Die Engel sind die Ersten, die solches in der Nacht den Hirten auf dem Felde verkünden. Vermutlich sind die von dieser Begegnung erst einmal etwas merkwürdig berührt. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass einem Engel begegnen. Doch dann wollen sie es wissen. Sie müssen ja wieder klarkommen mit dem, was sie da soeben erlebt haben. War das ein Traum oder ist das die Wirklichkeit?

Euch ist heute der Heiland geboren! Aus der vom Kaiser angeordneten Bewegung und Veränderung, wird nun etwas ganz anderes. Doch das entwickelt sich eher behutsam und unscheinbar. Im Stall von Bethlehem wird ein Kind geboren. Und draußen auf dem Felde hören die Hirten, was für ein Kind das ist. Der große Jubel und die große Freude darüber brechen aber erst los, nachdem die Hirten das Kind gesehen haben, nachdem das menschliche Kind und das göttliche Wort zueinander gekommen sind. Bis dahin wissen beide ja immer nur die Hälfte.

Maria und Josef haben ihren kleinen Sohn. Aber ohne die göttliche Bestimmung ist das ein Kind wie jedes andere. Die Hirten auf dem Felde haben durch die Engel von der Geburt des Heilandes gehört. Aber wo sollen sie den finden? Und Hoffnungen auf diesen Retter hat es ja schon viele gegeben! Da müssen das Wort und das Geschehen erst zueinander kommen und anschaulich werden.

Das geschieht im Stall von Bethlehem. Hier kommt zusammen, was nach Gottes Willen zusammen gehört. Maria und Josef hören aus dem Munde der Hirten, dass ihr Kind kein gewöhnliches ist, sondern dass Gott ganz eigene Pläne mit ihm hat. Und die Hirten suchen den Retter und Heiland, der allem Volk helfen soll. Aber sie finden nur ein neugeborenes Wickelkind. Das entspricht wohl dem, was ihnen gesagt worden ist. Aber sonst müssen sie einfach glauben, dass aus diesem kleinen, hilflosen und ärmlichen Anfang das Heil hervorgehen wird, das Gott für sein ganzes Volk und darüber hinaus für diese ganze Welt bestimmt hat.

Es wird den Hirten damit einiges zugemutet. Und auch für die Eltern ist die Botschaft, die sie mitbringen, nicht frei von solchen Zumutungen. Denn was bedeutet das für dieses Kind, wenn eine solche große Verheißung auf ihm liegt? Liegen darin nicht auch Gefahren? Und die von Matthäus berichtete Flucht nach Ägypten, um damit vor den Verfolgungen des Königs Herodes sicher zu sein, zeigt ja, wie naheliegend und begründet solche

Gedanken waren. Ist es da so abwegig, wenn Maria auch solches in ihrem Herzen bewegt hat?
Die Hirten kehren dennoch voller Freude und Gotteslob wieder zurück. Sie sind voll und ganz erfüllt von dem, was sie gehört und gesehen haben. Überall erzählen sie davon. Sie können das einfach nicht mehr bei sich behalten. Alle sollen von der Geburt des Heilandes erfahren.
Doch die anderen wundern sich nur. Sie können offensichtlich noch nicht verstehen, was da geschehen ist und wovon ihnen die Hirten erzählen. Es liegt da noch etwas Besonderes, ein Geheimnis drin.
Und auch die Hirten haben den Retter und Heiland ja nicht von sich aus gefunden. Die Engel haben ihnen verkündet, was geschehen ist. Und sie haben ihnen ein Zeichen gegeben; ein Zeichen, dass ihnen geholfen hat, den Heiland zu finden.
Weihnachten ist das Fest der Bewegung und Veränderung. Gott wird Mensch. Er kommt zu uns, weil er uns bewegen und verändern will. Er gibt uns Zeichen, damit wir ihn finden und zu ihm kommen können.
Solche Zeichen müssen nicht wie damals die Engel sein. Auch Himmelserscheinungen braucht es dazu nicht unbedingt. Die Hirten haben den Heiland ja in ihrer Welt gefunden, im Stall und in der Futterkrippe; an einem Ort, wo sie zu Hause waren, wo sie sich auskannten und wo sie sonst ihre Tiere versorgt haben.
Über die Weihnachtsgeschichte hinaus erzählt das Neue Testament noch öfter davon, wie Gott in Jesus den Menschen in solchen alltäglichen Situationen und Räumen begegnet. Petrus ist bei der Arbeit, als Jesus ihn beruft. Mit anderen zusammen ist er müde und kaputt, weil seine Arbeit umsonst war. – Komm runter, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich will dir zeigen, wie wertvoll und wichtig du mir bist. So hört es Zachäus. Und auch sonst sind es immer wieder die Mühseligen und Beladenen, denen Jesus sich freundlich zuwendet und die durch ihn erfahren: Heute, in der Begegnung mit Jesus ist diesem Haus oder diesen Menschen Heil widerfahren.
Für Menschen, in denen es dunkel und traurig geworden war, beginnt so wieder etwas zu leuchten. Einsam Gewordene werden besucht. Sie freuen sich, dass jemand an sie denkt. Sie können mal wieder alles erzählen, was sie schon lange nicht mehr los geworden sind. Die den Müden und kraftlos Gewordenen geschenkte Aufmerksamkeit und Wärme ermutigt sie wieder. Und die Umgetriebenen und Rastlosen müssen sich mal um nichts mehr sorgen, was ihnen entgleiten oder verloren gehen könnte.
Wo Gott die Menschen bewegt und verändert, da setzt er nicht auf Anordnungen und Erlasse. Er kommt in unsere Welt und schenkt uns seine Liebe und Freundlichkeit. Die Hirten auf dem Felde sind die ersten, die davon erfahren. Sie lassen sich darauf ein und folgen dieser Botschaft. Und sie werden dadurch verändert.
Einfache und arme Leute, die sonst im Leben oft die letzten sind, werden durch die Güte und Freundlichkeit Gottes zu Menschen, die ganz vorn stehen. Sie haben mit den Anderen nun etwas ganz Wichtiges zu sagen: nämlich dass sie über das Kind in der Krippe voller Freude sind und dass das wie ein neuer Anfang ist. Ein neuer Anfang, der sie beflügelt und für dessen Erfahrung sie von Herzen dankbar sind. Denn ein befreites und erfülltes Leben beginnt mit einem frohen und zuversichtlichen Herzen. Und das ist für uns das Geschenk der Weihnacht.
Gott möge es uns darum schenken, dass wir in diesen Weihnachtstagen und darüber hinaus ähnliches erfahren und so mit frohen Herzen in das Gotteslob der Hirten einstimmen. Amen.

26.12.2002 – 2. Weihnachtstag

Johannes 1,1-5.9-14

An Weihnachten stimmen wir ein in die alten Lieder. Die meisten Hits sind von gestern: „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“, „Es ist ein Ros entsprungen“; und „Vom Himmel hoch“, das Weihnachtsoratorium. Selbst die moderneren Schlager sind schon ein paar Tage alt: „I’m dreaming of a white Christmas“. Die Pop-Branche legt zwar alljährlich nach und schafft gelegentlich auch einen kleinen „Evergreen“. Aber die meisten Tantiemen bekämen an den Weihnachtstagen noch heute Martin Luther und Michael Praetorius, Paul Gerhardt und Johann Sebastian Bach, Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber. Wir stimmen ein in die alten Lieder.

Auch unsere Augen, die das ganze Jahr über dem flackernden ständig Neuen ausgesetzt sind, am Fernseher, am Computer zu Hause und im Betrieb, auch unsere Augen können sich an Weihnachten nicht satt sehen an den alten Bildern. Die Familienkrippe, die seit Generationen erhalten und gepflegt wird. Die Geburtsdarstellung eines holländischen Meisters. Der Lichterbaum im Wohnzimmer. Auch das Bild einer warm aus den Fenstern leuchtenden Dorfkirche mitten in einer verschneiten Winterlandschaft.

Gehörtes und Gesehenes – tief eingegraben in unsere Erinnerung, in unsere Herzen und in unsere Seelen. Und anderes, mit anderen Sinnen wahrgenommenes, gehört dazu: Der Duft einer Backstube, der Geruch von Tannennadeln, Räuchermännchen und Gänsebraten. Die weichen, warmen Wachsreste einer heruntergebrannten Kerze in den knetenden Fingern.

Nicht jede Erinnerung ist in erster Linie gefühlvoll, sentimental oder gar rührselig. Ein Bekenntnis aus den frühesten Christusgemeinden wird uns heute in Erinnerung gerufen. Es war wohl auch irgendwann einmal ein Lied. Gespeist aus vielen, teilweise kaum erforschbaren Quellen, fand es schließlich die Gestalt, die wir kennen. Es ist der, im Gegensatz zu den anderen biblischen Weihnachtsgeschichten, geradezu geheimnisvolle Beginn des Johannesevangeliums: (Textlesung)

Wir sahen seine Herrlichkeit, bekennt die christliche Gemeinde, freilich mit ganz anderen Worten als in den vertrauten Weihnachtsliedern oder den Erzählungen rund um die Geburt von Bethlehem. Ein Bekenntnis aus ferner Zeit, schwierig in seinen Einzelheiten, aber es bringt „auf den Punkt“, was Christinnen und Christen aus aller Welt auch an diesem Weihnachtsfest vereint und worin sie übereinstimmen in aller Verschiedenheit der Kirchen, Konfessionen, Traditionen: „Gott wurde Mensch und sein Licht leuchtet uns“. Es ist der Blick nach Bethlehem, der uns so sicher macht. Dieser kaum nachvollziehbare Schritt Gottes. Er lässt es nicht mit seinem Platz in den Mythen der Schöpfung bewenden, nicht mit dem Beweis seiner Treue und Führung in der Geschichte der Menschheit und speziell seines erwählten Volkes. Die Nebel und Schleier der Vergangenheit, der Deutungen und Verzeichnungen, könnten sich darüber legen. Bleiben würde eine Gottesbeziehung mit Abstand: Virtuose Geister könnten ihn vielleicht überbrücken, besonders Begnadete oder Menschen in religiösen Gemeinschaften mit starken inneren Bindungen. Dabei beließ es Gott jedoch nicht. Er wurde Fleisch, Mensch, Kind. Angreifbar und angriffig, schutzlos – und doch liegt in diesem Kindsein all die Stärke, Weisheit, Gnade und Wahrheit, die dem Wunder Menschwerdung eigen ist. Das spüren wir bei den eigenen Kindern schon. Um wie viel mehr bei Gott!

Sie – und Christinnen und Christen in aller Welt – stimmen in das alte Bekenntnis mit ein: Gott wurde Mensch. Wir sahen seine Herrlichkeit. Sein Licht leuchtet uns. Wir sehen und bekennen. Dazu gehört es wohl, dass wir die Augen öffnen – aber auch die Ohren, all unsre Sinne, den Verstand und das Herz. Einen wie Jesus Christus aufzunehmen, an seinen Namen zu glauben: Dazu braucht es alles, was wir von Gott mitbekommen haben.

Dazu gehören auch die Erfahrungen von Licht in diesem Leben. „Lichtblicke“ werden zu Glaubenserfahrungen, wenn ich sie auf Gott beziehe und von ihm her deute. Das ist nicht selbstverständlich, sondern immer wieder eine wichtige geistliche Übung. Wenn man auf ein Jahr zurückblickt: Welche Lichtblicke gab es da? Wo gab es Gelingendes, Weiterbringendes? So vieles begegnet in einem Jahr. Ist das alles „normal“, muss das so sein, habe ich mir das alles verdient? Jedes gute Gespräch, bei dem man sich „verstand“, weil man aufeinander hörte, nachfragte, sich füreinander interessierte, kann so ein „Lichtblick“ gewesen sein. Jeder Schutz und jede Bewahrung bei dem vielen „Unterwegs-Sein“, das unser modernes Leben kennzeichnet, ist so ein „Lichtblick“ – von dem übrigens immer mehr glauben, dass er Schutzengeln und damit göttlichem Einfluss zu verdanken sei. Wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen und sein Licht. Unsere Kirchengemeinden haben sich das Gespür dafür bewahrt und das nicht, weil sie „von Amts wegen“ oder in schlichter Aufgabenerfüllung dazu verpflichtet wären. Kirchengemeinden sind nahe dran, wo es um solche „Licht-Erfahrungen“ geht, die lange anhalten, die sich einprägen bis ins Unterbewusstsein.

- Wenn Kinder getauft werden und die ganze Fülle der Lebensmöglichkeiten Gottes Segen anvertraut wird.
- Wenn die gleichen Kinder dann im Hort oder im Kindergottesdienst ihre sozialen und religiösen Erfahrungen machen; wenn sie lernen, lachen, toben und feiern und jede Minute dieses Lebens Unendlichkeit und Weite in sich birgt.
- Wenn im Gottesdienst ein paar Kerzen heller strahlen als Fußgängerzonen, die mit zigtausend Watt ins Licht gesetzt werden;
- wenn ein Gebet oder Schweigen mehr sagt als die Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung;
- wenn der kleine Gemeindekreis spürt: „Was schert denn den Geist Gottes die große Zahl?“ –

Dann sehen und bekennen wir als Gottes Kinder.

„Wo viel Licht ist, ist viel Schatten“, heißt das Sprichwort. Wer sich durch die Nacht auf den Weg zu Krippe und Stall macht, geht durch Dunkelheit und Finsternis. Es bräuchte keine Lichtblick-Erfahrungen, wenn das Leben ein Paradies wäre, lichtüberflutet und ohne Nacht und Schatten. Ein Stern über Bethlehem wäre überflüssig in diesem Szenario. Man würde ihn nicht sehen. Wir sehen und bekennen – aber da gibt es ja auch die anderen Erfahrungen. Finsternis-Erfahrungen, die manchmal wie drohende Wolken am tief liegenden Horizont hängen, Unwetterboten. Noch zwängen sich ein paar Sonnenstrahlen durch die schwarze Wand, doch schon biegen sich die Bäume im Wind, ein Sturm kommt auf. Es kann nicht mehr lange dauern, dann braust er los. Oder die Nacht bricht ein, ganz plötzlich, ohne Vorwarnung. Wie wenn einer den Schalter umgelegt hätte. Es gibt Gottes Schattenseite, wer könnte sie leugnen: Den Krebstod der jungen Mutter. Die Einsamkeit des Suchtkranken in seiner letzten Nacht. Ein Auto rast an einen Baum. Das Sterben der verhungernden Kinder – und dass wir uns daran gewöhnt haben. Wer vom Licht Gottes redet, muss auch über die Finsternis sprechen. So wie es am Anfang des Johannesevangeliums auch getan wird. Die Welt braucht das Licht. Dringend.

Auch für die Finsternis in uns. Manchmal sehen und bekennen wir nichts. Unsere Augen bleiben geschlossen – auch die Ohren, die Münder, der Verstand und das Herz: Dabei braucht es doch alles, was wir von Gott mitbekommen haben, um einen wie Jesus Christus aufzunehmen und an seinen Namen zu glauben. Man kann sich ja konsequent alles selbst zu Gute schreiben, was einem gelingt. Oder dran glauben, dass man sich Lichtblicke kaufen kann. Man kann ja wirklich den Blick dafür verloren haben, wie viele Menschen es eigentlich gut mit einem meinen. Und es soll möglich sein wegzuschauen, wenn in der Finsternis der Unterführung eine Frau verprügelt wird. Nein, die Finsternis ist uns nicht fremd. Gut, dass wir sie nicht vergessen, überspielen oder tabuisieren in unseren Gemeinden und im Gottesdienst. Das Schuldbekenntnis und die Fürbitte – sie sind kein Zei-

chen von Freudlosigkeit oder Miesepetrigkeit, sondern sie gehören zum Bekenntnis dazu. Denn manchmal sehen wir nichts in der Dunkelheit.
So leben wir unser Leben in Finsternis und Licht. Nicht immer gibt es da trennscharfe Linien. Diffusion und Zwielicht, Dämmerung und Halbschatten markieren Grauzonen. Mal stehe ich ganz im Licht, mal bin ich dankbar für ein kleines, das mir leuchtet. Mal empfinde ich die Dunkelheit als bergenden Schutz und mal greift die Finsternis nach mir wie ein schwarzer Schlund. Und manchmal scheint mir mein Lebensweg wie ein Spaziergang durch eine südliche Straße zur Mittagszeit, wenn sich kühle Häuserschatten und gleißendhelle Straßenmeter in schneller Folge abwechseln.
In allen Wechseln und in all der Verschiedenheit unserer Lebensentwürfe und Situationen aber beweist sich die Stärke der alten Lieder, der alten Bilder und Bekenntnisse; „Stille Nacht, heilige Nacht“ haben sie vor Stalingrad gesungen; und singen sie auf Mallorca bei der Weihnachtsfeier im Hotel-Restaurant. Das Bekenntnis am Beginn des Johannesevangeliums hat eine lange Geschichte hinter sich und es hat getragen. Man kann nur erahnen, in welchen Situationen Christen durch die Jahrtausende Kraft aus seinen Worten, Trost oder Gewissheit erfahren haben. In guten und in schlechten Zeiten. In Glück und Unglück. Im Segen und im Unheil.
Doch es stimmt noch in der dunkelsten Nacht: Wir haben gesehen. Und wir gehen im Licht. Amen.

2003

24.12.2003 – Heiligabend (Reihe II)

Titus 2,11-14

Was für ein Abend – dieser Heilige Abend! Was für ein Gottesdienst – diese Christvesper! Was für eine Gestimmtheit – in unseren Herzen?
Wir könnten Weihnachten ja schon zur Genüge kennen. Denn wie oft haben wir es schon gefeiert! Und doch scheint sich jedes Mal die Unvergleichlichkeit dieser Stunden unserer Seele zu bemächtigen. Heiligabend – eine Sternstunde des Jahres, ein unauslöschliches Licht in unserm Leben. Alles scheint in diesen Stunden mitzuhelfen, die Dunkelheiten und finsteren Winkel unseres Lebens in eine heilige Nacht zu verwandeln, in der uns zugerufen wird: Fürchtet euch nicht – Euer Leben soll heil werden!
Wir erleben heute Abend den Abglanz dieser Botschaft: Die geschmückte Kirche, Krippe und Christbaum, Kerzen und Sterne, Weihnachtslieder und Kirchenmusik vom Feinsten. Die Vorbereitungen auf dieses große Fest liegen hinter uns und manche Erwartung liegt vor uns: Da gibt es vermutlich Geschenke und Überraschungen, ein Festessen und vielleicht Gäste. Es gibt die Erinnerung an vergangene Zeiten und die Sehnsucht nach dem großen Licht.
Heiliger Abend – fast wie ein Rausch der Sinne und ein Stelldichein von Brauchtum und Ritualen. Fehlt nur noch eins: die Weihnachtsbotschaft. Für diesen Abend wurde uns ein Brief abgegeben, der Weihnachtsbrief des Titus: (Textlesung)
Wie geht es Ihnen mit solchen Worten? Als ich diesen biblischen Text bei der Vorbereitung gelesen habe, musste ich unwillkürlich denken: Meine Güte – ist der nüchtern und blutleer. Stimmt’s? In diesem Briefabschnitt fallen Worte wie „Zucht“ oder „dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden absagen“ oder „besonnen sein“ oder „sich ein Volk zum Eigentum reinigen“. Das wirkt nun doch sehr kompliziert und oberlehrerhaft, als ob wir zu Weihnachten in der Schule sind.
Wenn schon, dann gehe ich doch lieber in die Schule des Weihnachtslehrers Lukas, wenn er seine Weihnachtsgeschichte so beginnt: *Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.*

Ich gehe auch sehr gerne in die Klasse des Weihnachtslehrers Matthäus, der seine Geschichte an Christi Geburt immerhin so ausgestaltet: *Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem ...* Bei diesen Geschichten kann man sich leicht ein Geschehen vorstellen.
Der Weihnachtslehrer Johannes macht's mir da schon etwas schwerer. Seine Weihnachtsgeschichte heißt so: *Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.* Und hören wir auch noch auf den Weihnachtslehrer Paulus, wenn er schreibt: *Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan.* Das klingt recht ähnlich der Weihnachtsgeschichte des Titusbriefes, den man einmal dem Paulus zugeschrieben hatte: *Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen.*
Man hat also die Geburt Jesu im Neuen Testament recht unterschiedlich ausgedrückt.
Was hat wohl den Verfasser des Titusbriefes dazu gebracht, aus der Geburt Jesu nachgeradezu Lehrsätze zu machen und moralische Verhaltensweisen abzuleiten?
Nun, die noch jungen Christengemeinden in der damaligen Zeit hatten noch kein Neues Testament gebunden auf ihrem Lesepult und noch keine zweitausendjährige Geschichte hinter sich. Selbst das Weihnachtsfest, wie wir es uns heute denken, wurde noch lange nicht gefeiert. Aber es gab Menschen, die an Jesus Christus als an den Befreier vom jüdischen Gesetz so nahezu berauscht glaubten, dass sie in grenzenloser Freiheit und sittlicher Unbeschränktheit quasi über die Stränge schlugen und sich auf Erden schon im siebten Himmel wähnten. „Gnosis“ hieß diese Bewegung damals, die „Schule“ zu machen drohte. Eine Art Heils-Egoismus und fromme Abgehobenheit also. Und da meinte etwa ein Paulus, dieser Entwicklung wieder die Zügel anlegen zu müssen. In seinem Geist wird nun wieder Wert gelegt auf eine Ordnung in der Gemeinde, um das Christsein nicht in frommer Willkür ertrinken zu sehen.
Und jetzt mögen wir etwas verständnisvoller diese vermeintlich hölzernen Weihnachtsworte hören: *Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben*.
Ich höre diesen nüchternen Weihnachtstext und frage mich gleichzeitig: Taugen diese Weihnachtsworte noch für uns? Wir haben doch heutzutage eher zuviel Ordnung in unserer Kirche als zu wenig, eher zu viel Amt als zu wenig. Und die kirchliche Rechtssammlung wird wohl auch nicht schmäler, sondern dicker. Fehlt es nicht viel mehr an Begeisterung und Fröhlichkeit, an Charisma und Vertrauen in unserer Kirche? Denn es ist doch *erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen* – dieser Satz ist fett gedruckt in meiner Lutherbibel; er steht im Indikativ, in der Wirklichkeitsform, und von diesem Satz leiten sich dann erst die Konsequenzen ab. Die Erscheinung der heilsamen Gnade Gottes – das ist Weihnachten im Hause Titus, und das ist soviel Indikativ, soviel Wirklichkeitsform, so reell wie die Geschenke, die für uns nachher bereitliegen auf dem Weihnachtstisch oder unter dem Christbaum. Dass wir einander etwas schenken, ist ja unsere Antwort auf das Geschenk Gottes an uns. „Gott schenkt uns seinen Sohn“ sagen und singen wir in diesen Tagen. Das ist die Erscheinung der heilsamen Gnade Gottes in Bethlehem. Ja, ein Geschenk ist eine Gnade, kein Verdienst. Es könnte ja auch anders heißen: Nun werdet alle mal erst besser, verändert euch, zeigt mal, dass ihr das Geschenk auch verdient. So machen wir's doch öfters ganz gerne, wenn unsere Kinder nicht besonders artig sind. Wir drohen so ein bisschen unter dem Motto: Karlheinzchen, ich weiß ja nicht, ob das Christkind zu dir kommt, wenn du so böse zu deiner kleinen Schwester bist! Nein, Karlheinzchen hätte dann das Christkind tatsächlich nicht verdient. Aber hat sich der Karlheinz als Erwachsener überhaupt das Christkind verdient? Habe ich selbst mir das Christkind „verdient“? Nein!

Aber *es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen*, auch für Karlheinzchen und Karlheinz oder Zachäus oder wie wir alle heißen. Jesus sagte damals zu dem Oberzöllner Zachäus, der auf den Baum geklettert war, ja nicht: Mein lieber Freund: Ich komme in dein Haus erst, wenn du deine Betrügereien aufhörst und das Soundsovielfache deiner Betrugsgelder wieder den Armen gibst! Nein, er geht in sein Haus – und Zachäus wird darauf hin ein anderer Mensch, durch die vorauseilende Gnade Jesu.
Jesus erscheint an Weihnachten in unserm Haus der Welt – und wir werden andere Menschen. Stimmt das? Na ja, wenigstens an Heiligabend und vielleicht auch an den Weihnachtstagen. Dabei ist Gottes Gnade *heilsam* nicht nur für eine Nacht oder einige wenige Tage, sondern grundsätzlich. Denen, die Christi Geburt feiern, ist das Heil ja grundsätzlich verheißen; wir Menschen sind von Gott grundsätzlich Geliebte. So wie Eltern ihre Kinder grundsätzlich lieben, so liebt Gott seine Kinder grundsätzlich und will nur das Beste, das Heilsame für sie: wer gefallen ist, dem möchte er die Hand reichen; wer sich ängstigt, dem sagt er: „Ich bin da!"; wer nicht aus noch ein weiß, dem schickt er ein Wort wie ein Licht; wen Einsamkeit plagt, dem sendet er einen Engel vor die Tür; wer sich in der Trauer verliert, den umarmt er mit Hoffnung. Wen hungert, den speist er durch Hände, die das Teilen gelernt haben; wen es dürstet nach Glück, dem lässt er seine Sonne aufgehen.
Gott wollte uns und unser Leben und das Heilwerden unserer Wunden, unserer eigenen Wunden, der Wunden, die wir einander schlagen in der Ehe oder Familie, der Wunden, unter denen wir in der Arbeitswelt oder in unserer Gesellschaft leiden, und aller Wunden dieser Welt.
Manche Menschen leiden an Weihnachten besonders unter ihren Wunden und unter den Wunden dieser Welt. Aber für viele unter uns ist die Welt an Weihnachten so, wie sie eigentlich sein sollte. Ich meine nicht unser weihnachtliches Brauchtum. Ich meine unsere offenen Herzen. An Weihnachten schenken wir etwas von unserem Herzen. An Weihnachten macht es uns Freude, wenn wir Freude machen und bereiten; an Weihnachten sind wir selbst gnädig und barmherzig gestimmt.
Weihnachten ist bekanntlich wie das Schlüsselloch, durch das wir den Abglanz des Paradieses wahrnehmen. Weihnachten kann tatsächlich im besten Sinn „heile Welt" sein, heile Welt auf Zeit, auf kurze Zeit. Heile Welt auf Dauer – das halten wir wohl auf Dauer nicht durch. Weihnachtlich gestimmte Herzen von Januar bis November – das mag zu viel Belastung für unser Herz sein. Barmherzigkeit und Gnade übers ganze Jahr – das mag an die Substanz gehen. Weihnachten ist ja vor allem deswegen das glänzendste Fest des Jahres, weil es wie eine Insel der Seligen auf dem Meer des Alltags schwimmt.
Die heilsame Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen, zugleich aber warten wir doch *auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken* – so drückt das der Titusbrief aus.
Ob wir die „guten Werke" nicht doch aus der Weihnachtsschule des Titus ein wenig besser hinüber retten könnten in unsere Alltäglichkeit? Ob wir zu den gelehrigen Weihnachts-Schülerinnen und -Schülern gehören? Ob die Weihnachtsgnade nicht auch für den Januar und den November und die Zeit dazwischen taugte?
Die *heilsame Gnade* ist Gottes Weihnachtsgeschenk für uns. Es will ausgewickelt werden, entwickelt werden in der Zeit, die vor uns liegt. Amen.

25.12.2003 – 1. Weihnachtstag

Titus 3,4-7

Gestern Abend haben wir die Weihnachtsgeschichte des Lukas gehört, diese anrührende Geschichte mit den bekannten Bildern von Josef und Maria, vom Kind in der Krippe, von den Hirten auf dem Feld und den himmlischen Heerscharen. Weihnachten ohne diese Bilder, die das Gemüt bewegen, ist kaum vorstellbar. Heute Morgen aber, am ersten Weihnachtsfeiertag, hören wir Sätze aus dem Titusbrief, Sätze, die eher dürr und formelhaft klingen wie eine komprimierte Glaubenslehre. Und doch ist dieser Zusammenhang wichtig, dass am Heiligen Abend unsere Seele angerührt wird und wir heute einen Schritt weiter gehen und dieses Angerührtsein noch einmal mit dem Verstand bedenken, uns überlegen, was dieses Geschehen damals im Stall von Bethlehem für uns heute eigentlich bedeutet und welche Konsequenzen es für unser Leben hat. Das ist notwendig, denn sonst würde Weihnachten ganz schnell zum frommen Rührstück verkommen und zum einsamen Abend im Jahreslauf. Darum wollen wir uns diesen Sätzen aus dem Titusbrief stellen.

Der Apostel zieht einen ganz großen Bogen vom Stall in Bethlehem hin zu unserem Leben. Er spannt ihn ein zwischen die beiden Pole der Geburt des Kindes und unserer Wiedergeburt. Er spricht vom Erscheinen Gottes in Christus und er spricht von unserer Erneuerung im Heiligen Geist. Er greift zurück auf die Erscheinung Gottes damals vor 2000 Jahren und er greift voraus auf das ewige Leben, das uns vor Augen steht. Genialer kann man in dieser Kürze die Bedeutung des Glaubens gar nicht umreißen. Lassen wir uns im einzelnen darauf ein:

Das Weihnachtsgeschehen, nämlich das Erscheinen der Güte und Menschenliebe Gottes, sieht der Apostel als gewaltiges Kontrastprogramm zu unseren Lebenskonzepten.

Wenn wir Eltern fragen, welches Leben sie sich denn für ihre Kinder wünschen, dann sind es immer die gleichen Dinge, die als Antwort gegeben werden: Der Sohn oder die Tochter soll es beruflich zu etwas bringen, ein gesichertes Auskommen haben, natürlich privates Glück erleben, Frau oder Mann und Kinder haben, eine glückliche Familie, keine Not leiden müssen, Wohlstand erfahren und vor allem natürlich gesund bleiben. Das alles wäre ein erfülltes Leben. Entsprechend lauten dann auch die Prinzipien, nach denen ein solches Leben aufgebaut wird: „Leiste was, dann bist du was!“ „Sich regen bringt Segen.“ „Ohne Fleiß kein Preis“ und „Jeder ist seines Glückes Schmied.“ Erfülltes Leben also als Ergebnis meiner eigenen Anstrengungen. Dieses Lebensprogramm bekommen wir von Klein auf eingetrichtert und danach hat sich zu richten, wer es im Leben zu etwas bringen will.

Ich frage mich aber: Wo ist eigentlich Gott in diesem Konzept? Wofür braucht es ihn, wenn doch anscheinend alles in unserer Hand liegt? Nun, er ist keineswegs überflüssig in diesem Konzept; denn da gibt es Lücken, die sonst nicht gut auszufüllen wären. Natürlich weiß jeder von uns, dass es im Leben nicht immer so glatt geht, dass es da auch Spannungen gibt, Niederlagen und Abbrüche. Wie sind sie auszuhalten? Woher nehmen wir die Kraft, trotzdem weiter zu machen, nicht zu resignieren? Da scheint der Glaube wie gerufen zu kommen. Er sagt uns zu: Gott ist überall mit dir, auch im dunklen Tal, auch in den Stunden der Verzweiflung und der Depression. Er kennt deine Situation. Er führt dich hindurch und hilft dir heraus. Oft genug wird Gott gebraucht als Geborgenheitslieferant, damit unser Bemühen um ein erfülltes Leben nicht ganz abbricht. Oder er wird gebraucht als moralischer Gesetzgeber für die privaten Verhältnisse. Denn der Glaube lehrt uns doch, wie wir mit einander umgehen sollen: Zueinander nett sein, vergeben, versöhnungsbereit sein, den ersten Schritt tun. All das ist ja hilfreich, damit die privaten Verhältnisse nicht aus dem Ruder laufen, wenn es schwierig wird. Da wird Gott gebraucht als Stütze für unser oft so wackliges Miteinander-Leben und -Auskommen. Nur, liebe Ge-

meinde, eine eigene Bedeutung für das Lebenskonzept als ganzes hat Gott in diesem Bild nicht. Er wird benutzt als Mittel zum Zweck. Er wird funktionalisiert für unsere selbstgemachten Lebensentwürfe.
Das Weihnachtsgeschehen, wie es der Titusbrief beschreibt, ist dazu der glatte Gegensatz. Hier ist die Rede davon, dass die Güte und Menschenliebe Gottes erschien und uns gerettet hat, also befreit und herausgelöst aus unseren selbstgemachten Lebenskonzepten. Hier ist die Rede davon, dass dies nicht aufgrund unserer Leistung geschehen ist, sondern aus seinem Erbarmen und dass er uns erneuert hat durch den Heiligen Geist, so dass wir komplett andere, neue Menschen wurden, einen neuen Sinn in unserem Leben entdeckten, uns neue Ziele setzten. Deshalb spricht der Titusbrief vom Bad der Wiedergeburt. Schließlich ist die Rede davon, dass wir gerade dadurch das ewige, das unvergängliche Leben erben, auf das wir hoffen, also – einfach gesagt – das erfüllte, lohnende und bleibende Leben finden, nach dem wir uns schon so lange gesehnt haben.
Dieser Gegensatz ist mir besonders deutlich geworden in einem Gedicht, das eine Frau aus dem Armenviertel in Medellin in Kolumbien gedichtet hat. Medellin ist eines der Drogenzentren Kolumbiens, wo Menschen in Slums in bitterster Armut hausen. So hat sie gedichtet:

„Wach träumte ich von zwei Christussen
und die zwei waren ganz verschieden.
Der eine war voller Majestät, aber immer war er stumm.
Wie schlafend verblieb er vor den Schreien der Armen,
die alle zu ihm hinaufblickten.
Voll Ohnmacht sagte ich zu ihm: Herr,
so schau mich doch an!
Doch taub blieb er und unbeweglich.
Ich betrachtete ihn weiter,
diesen Christus aus reinem Gold und Edelsteinen
aufgestellt auf einem Altar voll vornehmer Eleganz.
Die selber viel Geld haben fühlten sich sehr gut vor ihm.
Und dieser Christus war wohlgenährt, seine Wangen waren rosig.
Und viele Mächtige beugten vor ihm ihre Knie.
Und ich fuhr fort ihn anzuschauen, diesen stummen toten Christus,
diesen Christus der Mächtigen, der dem Volk so fern bleibt.
Und ich spürte Angst in mir, hatte Lust, davonzurennen!
Dieser Christus verteidigt Privilegien,
aber ich gehöre zu einer anderen Klasse,
zu den Leuten meines Volkes.
Plötzlich hörte ich viele Menschen rennen,
zu Hunderttausenden rannten sie davon,
und ich rannte hinter ihnen her, mischte mich ganz unter sie.
Leute, die jubelten vor Freude beim Anblick eines lachenden Christus,
eines so ganz anderen Christus, eines Christus, der den Armen zulächelt,
der mit seinen großen schwarzen Augen nach allen Ausschau hält.
Das war der Christus, Mensch und Gott, einfach, arm, Arbeiter,
der seinen Hunger nie ganz stillen konnte.
Und der stand an der Seite der Bauern, der Hilfsarbeiter und der Studenten,
an der Seite der Gruppen, die kämpften zum Wohle des ganzen Volkes.
Fleisch wurde mit ihm das Evangelium, Gerechtigkeit forderte er.
Da kamen auch elegante Leute. Sie sahen den lächelnden Christus
und mischten sich unter die Menge, unter die Leute des armen Volkes.
Und sie wollten nicht mehr zurück, zurück zum toten Christus,

denn sie spürten die Wärme der einfachen und hungernden Leute.
Sie bekamen ihn gern, den Christus des Lebens,
und sie wandten sich ab vom Christus des Todes.“

So hat die Frau aus Medellin gedichtet. Welcher Scharfsinn! Sie sieht, dass man Gott oder Christus so oder so verehren kann, dass man Christus als Mittel zum Zweck benutzen kann oder dass er einem als Retter erscheint.

Darin steckt die Anfrage an uns: Welchen Christus feiern wir denn an Weihnachten? Den Christus aus reinem Gold und Edelsteinen, den Christus aufgestellt auf einem Altar voll vornehmer Eleganz, den Christus für die Wohlgenährten mit rosigen Wangen? Ja, welchen Christus feiern wir, den Christus zum Ablenken und zum Betäuben, den Christus, der nichts verändert, sondern alles stabilisiert, der nichts bewegt und der auch niemanden rettet, der lediglich zum normalen Alltag noch den Zuckerguss dazu gibt? Oder begegnet uns an Weihnachten der Christus des Lebens, von dem die arme Frau aus Medellin spricht? Das ist das Faszinierende an ihrem Gedicht: Sie konfrontiert nicht einfach: Hier der Christus der Armen, dort der Christus der Reichen. Sie reißt keinen primitiven Gegensatz auf. Ihr Christus des Lebens ist ein lachender Christus, ein so ganz anderer Christus, der den Armen zulächelt und nach allen Ausschau hält.

Er löst damit etwas aus in uns. Wo dieser Christus begegnet, da verändert sich etwas, da kommt etwas in Bewegung. Das heißt Rettung und Befreiung: dass unsere menschliche Geschichte, die so oft zerrissen ist zwischen den Polen von arm und reich, von gerecht und ungerecht, von mächtig und ohnmächtig, jetzt nicht mehr gottlos und nicht mehr hoffnungslos bleibt; dass von diesem Christus her eine Brücke gebaut wird und Gegensätze überwunden werden.

Es lohnt sich an diesem Weihnachtsfest einmal darüber nachzudenken, wo wir das im vergangenen Jahr selbst erlebt haben. Der Dichter Albrecht Goes hat einmal geschrieben: „Gottes Weihnachtswelt ist voller Boten und einige sind unterwegs zu dir.“ Wo sind uns solche Boten begegnet, Menschen oder Ereignisse, die wir als Engel empfunden haben?

Wenn uns der lachende Christus, dieses Kind in der Krippe wirklich anrührt, wenn er uns ansteckt mit seinem Lachen, dann geschieht die Erneuerung mit uns, von der der Titusbrief schreibt: Das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist. Wer sich von diesem Christus anstecken lässt, der wird selbst zum Boten in Gottes Weihnachtswelt.

Erfülltes Leben – das kommt offenbar nicht aus unseren selbst gemachten Rezepten und Entwürfen. Das ist offenbar nicht das Produkt unserer eigenen Anstrengungen, sondern das ist das Erleben der Wärme anderer Menschen. Wenn Gott erscheint, schafft er sich selbst seine Boten. Wir können uns auch fragen, wofür er vielleicht gerade uns braucht: in unserem privaten Umfeld oder in der Gemeinde, im Besuchsdienst, in der Dritte-Welt-Arbeit, im Kindergottesdienst, in der Unterstützung der Aussiedler oder einer anderen Aktivität? Da wird etwas spürbar vom Geist des lächelnden Christus, vom Christus des Lebens.

Und schließlich: Ist das alles nicht ein Angeld auf das Leben, das wir erhoffen, das noch vor uns liegt? Ja, so wird es einmal sein in seinem Reich. Da werden die Gegensätze überwunden sein von arm und reich, von mächtig und ohnmächtig. Da wird das Leben zur Fülle kommen bei dem lachenden Christus des Lebens. Das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben, seit uns dieses Kind in der Krippe lächelnd angeschaut hat. Das ist die Hoffnung, die wir haben seit der erwachsene Jesus dafür sein Leben eingesetzt hat. Das ist die Hoffnung, die wir haben seit Menschen erzählen: Er ist uns begegnet nach seinem Tod. Sein Geist wirkt und lebt weiter unter uns. Das ist die Hoffnung, die wir haben seitdem eine arme Frau in Medellin ein solches Gedicht schreibt, die Hoffnung, die aufleuchtet, wenn wir hier und jetzt schon etwas davon erleben, dass Gegensätze überwunden

werden und Gemeinschaft entsteht. Die Hoffnung, dass Neues aufbricht im Leben, das wir nicht selbst produziert und hergestellt haben.
Das ist die Hoffnung, die uns verändert, seitdem die Güte und Menschenliebe Gottes in dieser Welt erschienen ist. Amen.

2004

26.12.2004 – 2. Weihnachtstag (Reihe III)

Johannes 8,12-16

Die Weihnachtstage sind schon fast wieder vorbei. All die vielen Vorbereitungen der vergangenen Wochen – und dann vergehen die eigentlichen Festtage wie im Fluge! Was bleibt, wenn der Alltag uns wieder in seinen Fängen hat?
Kasper Friedrich Nachtenhöfer hat 1684 in einem Weihnachtslied folgende Bitte formuliert:

„Drum Jesu, schöne Weihnachtssonne,
bestrahle mich mit deiner Gunst;
Dein Licht sei meine Weihnachtswonne
und lehre mich die Weihnachtskunst,
wie ich im Lichte wandeln soll
und sei des Weihnachtsglanzes voll.“

Vom Licht ist hier die Rede. Genau wie in unserem Text aus dem Johannesevangelium. Auch er beginnt mit einem Licht-Wort: (Textlesung)
Stellen sie sich vor, wir hätten heute hier in unserer Kirche den Weihnachtsbaum mit seinen vielen Lichtern nicht an. Und auch bei Ihnen zu Hause gäbe es keine Lichter. Die Straßen wären dunkel und nirgendwo wäre auch nur der kleinste Schein einer Kerze zu sehen. Wäre das nicht trostlos? Wie finster würde es aussehen auf den Straßen und in unseren Häusern. Lichter gehören einfach zu Weihnachten. Sie verbreiten Wärme. Sie sind ein Symbol für Hoffnung und Leben. Bald ist der Weihnachtsglanz verblasst und die Tage werden langsam wieder länger.
Dann sehnen wir uns nach dem Frühling. Und wenn endlich die ersten Sonnenstrahlen auf die Erde kommen, das Grün an den Zweigen sprießt, dann ist es, als wenn damit auch in die Herzen vieler Menschen neuer Mut einzieht. Niemand kann nur im Dunkeln existieren. Licht bedeutet Leben. Immer wieder machen wir diese elementare Erfahrung.
Auch in der Bibel spielt das Licht eine große Rolle. Schon im ersten Kapitel des Alten Testamentes wird davon erzählt. Gott spricht: *Es werde Licht.* Und es ward Licht.
So beginnt das Leben auf unserer Erde. In den Texten setzen Menschen Gott mit dem Licht gleich. So schreibt der Beter im Psalm 27: *Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?*
Auch der Verfasser des Johannesevangeliums bezieht sich auf die Schöpfungsgeschichte und formuliert es in seiner ihm eigenen philosophischen Art. Im ersten Kapitel seines Evangeliums schreibt er: *Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen.*
Was wären wir ohne das Licht? Es verbreitet Wärme, zeigt uns den Weg in der Dunkelheit und schenkt uns Klarheit über das, was uns umgibt. In der Bibel heißt es: Gott ist Licht und Leben.
Gott ist Licht und Leben. Untrennbar ist er mit uns Menschen verbunden in der Liebe des Schöpfers zu seinen Geschöpfen. Wir sind und bleiben seine geliebten Kinder. Er will, dass wir leben. Immer wieder hat er uns die Hand gereicht. In jener Nacht in Bethlehem ist er einen ganz ungewöhnlichen, wunderbaren Weg gegangen. Einen Weg, den nur jemand gehen kann, dessen Liebe keine Grenzen kennt und über alles menschliche Ver-

stehen hinausragt. Er hat seinen Sohn auf die Erde gesandt, damit wir zu ihm, zum Leben, finden. *Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.* In Jesus, in seinen Worten und Taten, hat Gott sich offenbart. In ihm können wir Gott begegnen. So ist die Weihnachtsgeschichte nicht nur eine Geschichte von der Geburt Jesu, sondern ebenso eine Geschichte, die von Gott erzählt. Denn Jesu Christus und der Vater sind eins.

Dieser Zusammenhang ist für Johannes ganz wichtig. Er beschreibt ihn in seinem Evangelium: *Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.* Am Anfang des Gottesdienstes haben wir diese Worte aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums schon einmal gehört. So ist es nicht verwunderlich, dass Jesus sich im ersten Vers unseres Predigtextes mit den Worten beschreibt: *Ich bin das Licht der Welt*. Er knüpft damit an Gottes Selbstvorstellung an: „Ich bin der Herr, dein Gott“. Nur im Johannesevangelium spricht Jesus diese Worte: Ich bin das Brot, ich bin der Weinstock, ich bin das Licht.

Erinnern wir uns noch einmal an die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium: *Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr.* Die Geburt Jesu – ein Leuchten. Er kommt in die Finsternis dieser Welt als Licht für alle, die ihm vertrauen. Und mit ihm kommt neues Leben. Der blinde Bartimäus wird es erleben. Er wird nach langen Jahren der Dunkelheit wieder sehen können. Der Zöllner wird die Sinnlosigkeit seines alten Lebens begreifen und sein Leben verändern. Und Menschen, die in ihrem Neid, ihrer Gleichgültigkeit und ihrem Gesetzesgehorsam blind für die Menschlichkeit und für Gott geworden sind, werden sich durch ihn verwandeln lassen. Alle, die ihm begegnen, gewinnen neue Klarheit über sich, über andere und über Gott. Sie finden Glauben, Liebe und Hoffnung. Und das ist bis heute so geblieben. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Das sagt er auch Ihnen heute am zweiten Weihnachtstag.

Es ist sein Geschenk für Sie. Ein Geschenk, das Ihnen bleibt, weit über die Weihnachtstage hinaus. Selbst, wenn die Lichter der Weihnachtsdekorationen erloschen sind und der graue Alltag Sie wieder hat. Selbst, wenn ein schreckliches Ereignis Ihnen scheinbar alle Hoffnung nimmt und allein diese Aussage bleibt: *Ich bin das Licht der Welt.* Wenn schon eine kleine Kerze bei uns etwas bewirken kann, wenn schon die Sonnenstrahlen uns stärken können, was kann dann die Weihnachtssonne Jesu nicht alles in uns bewirken!

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Johannesevangelium wird in schwierigen Zeiten geschrieben. Der Verfasser sieht eine Gemeinde, die verhöhnt ist wegen ihres Glaubens und sogar unter Verfolgungen zu leiden hat. Johannes schreibt seine Worte also auf diesem dunklen Hintergrund. Und auch wir feiern Weihnachten manchmal auf dunklem Hintergrund. Weil Sorgen und Kummer uns drücken. Weil Tod und Krankheit uns den Lebensmut nehmen. Und das tut weh. Ist es nicht so, dass wir gerade in diesen Wochen am liebsten alles Schreckliche wenigstens für diese Zeit verbannen würden? Das Fest des Lichtes, der Liebe und des Friedens – und dann bricht die Finsternis mit all seiner Macht durch.

Doch gerade das macht Weihnachten aus: Es ist unser Lichtblick in den Finsternissen des Lebens. Darum wird Jesus in einem kleinen unscheinbaren Dorf, in einem armseligen Stall in dunkler Nacht geboren. Damit sein Licht uns stärkt in Zeiten, in denen wir uns unbedeutend, armselig vorkommen und im Dunkeln leben, weil Tod und Leid uns getroffen haben. „Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich“, sagt ein afrikanisches Sprichwort. Nimm dieses Wunder mit in den Alltag. Jesus ist geboren. Er ist dein Licht. Wenn du ihm vertraust, dann können auch die dunklen Stunden dich nicht verschlingen. Er bleibt mit seinem Licht und zeigt dir den Weg in einen neuen Morgen.

Darum möchte er, dass wir ihm folgen. Es ist eine Einladung, die mit diesem Weihnachtsfest beginnt. Die Einladung, ihm durch sein Leben auf dieser Erde zu folgen. Sie werden sich in den Menschen, die ihm begegnen, sehen. Sie werden seine Spuren entdecken in Ihrem Leben. Gestärkt und getröstet sein. Was auch immer geschieht: Am Ende steht das Licht des ewigen Lebens, Morgenglanz der Ewigkeit. Durch Jesus wissen auch wir, woher wir kommen und wohin wir gehen. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus Christus ist, unsern Herrn.
Und wer weiß, vielleicht geschieht ein zweites Weihnachtswunder: Sie merken, Sie sind mit Ihrem Vertrauen und Ihrer Kraft zum Licht für andere geworden. Lassen Sie in einem Lied darum bitten; wir haben die letzte Strophe schon am Anfang der Predigt gehört:

„Drum Jesu, schöne Weihnachtssonne,
bestrahle mich mit deiner Gunst;
dein Licht sei meine Weihnachtswonne
und lehre mich die Weihnachtskunst,
wie ich im Lichte wandeln soll
und sei des Weihnachtsglanzes voll.“

Weihnachten, ein wunderbarer Lichtblick für uns alle. Möge er uns lange begleiten. Amen.

Verzeichnis der Bibelstellen

1. Mose 8,18-22 40
1. Mose 12,1-4a 204
2. Mose 3,1-10 (11-14) 23
2. Mose 13,20-22 54
2. Mose 13,20-22 192
4. Mose 6,22-27 241
1. Könige 8,22-24.26-28 173
Jesaja 1,10-17 91
Jesaja 5,1-7 197
Jesaja 6,1-13 33
Jesaja 6,1-13 175
Jesaja 9,1-6 49
Jesaja 11,1-9 216
Jesaja 11,1-9 277
Jesaja 12,1-6 235
Jesaja 35,3-10 209
Jesaja 40,26-31 77
Jesaja 49,13-16 269
Jesaja 55,1-5 243
Jesaja 55,6-12a 226
Jesaja 60,1-6 219
Jesaja 62,6-7.10-12 256
Jesaja 65,17-25 59
Jeremia 23,5-8 159
Micha 5,1-4a 166
Micha 6,6-8 258
Matthäus 4,12-17 168
Matthäus 5,1-10 (11-12) 124
Matthäus 5,13-16 118
Matthäus 6,19-23 253
Matthäus 9,9-13 224
Matthäus 13,44-46 67
Matthäus 13,44-46 105
Matthäus 18,15-20 42
Matthäus 18,15-20 181
Matthäus 21,1-9 94
Matthäus 24,1-14 17
Matthäus 28,1-10 30
Matthäus 28,16-20 116
Markus 1,32-39 38
Markus 3,31-35 35
Markus 8,22-26 248
Markus 12,28-34 122
Markus 13,31-37 74
Markus 16,1-8 108
Markus 16,9-4 (15-20) 233
Lukas 2, (1-14) 15-20 285
Lukas 2, (22-24) 25-38 (39-40) 98
Lukas 2,41-52 102

Lukas 3,1-14 161
Lukas 7,36-50 69
Lukas 10,38-42 26
Lukas 10,38-42 170
Lukas 12,35-40 100
Lukas 13, (1-5) 6-9 128
Lukas 15,1-7 (8-10) 178
Lukas 16,1-8 (9) 183
Lukas 16,19-31 113
Lukas 17,5-6 251
Lukas 18,1-8a 73
Lukas 18,31-43 64
Johannes 1,1-5.9-14 287
Johannes 1,29-34 221
Johannes 1,43-51 20
Johannes 3,16-21 164
Johannes 3,31-36 214
Johannes 3,31-36 275
Johannes 6,55-65 29
Johannes 7,28-29 61
Johannes 7,28-29 212
Johannes 8,3-11 246
Johannes 8,12-16 295
Johannes 14,15-19 237
Johannes 15,1-8 111
Johannes 17,1 (2-5) 6-8 228
Johannes 17,20-26 239
Johannes 20,11-18 230
Apostelgeschichte 2,1-18 7
Römer 2,1-11 156
Römer 3,21-18 14
Römer 6,19-23 83
Römer 8,1-11 81
Römer 11,32-36 147
Römer 12,9-16 140
Römer 13,8-12 (13-14) 130
Römer 15,4-13 185
1. Korinther 1,18-25 12
1. Korinther 1,26-31 195
1. Korinther 4,1-5 132
2. Korinther 1,18-22 46
2. Korinther 4,3-6 272
2. Korinther 5,1-10 89
2. Korinther 8,9 283
2. Korinther 9,6-15 154
Galater 4,4-7 267
Galater 4,4-7 281
Epheser 1,3-14 202
Epheser 2,17-22 9
Epheser 3,14-21 145
Epheser 4,1-6 85

Epheser 5,1-8a 142
Philipper 2,12-13 87
Kolosser 2,3-10 279
1. Timotheus 1,12-17 149
1. Timotheus 3,16 264
1. Timotheus 4,4-5 56
Titus 2,11-14 289
Titus 3,4-7 292
1. Petrus 5,5c-11 151
1. Johannes 3,1-6 50
1. Johannes 3,1-6 187
1. Johannes 5,11-13 137
Hebräer 1,1-3 135
Hebräer 9,15.26b-28 199
Hebräer 10,19-25 261
Hebräer 13,20-21 79
Offenbarung 2,8-11 207
Offenbarung 5,1-5 (6-14) 44
Offenbarung 7,9-12 (13-17) 52
Offenbarung 7,9-12 (13-17) 190
Hirtenlegende von Max Bolliger 96