

1. Die Bibel als Grundlage der Predigt (Inspirationslehre).....	7
1.1 Orthodoxe Schriftlehre.....	7
1.2 Verbalinspiration.....	7
1.3 Neues Bewusstsein für Historisches.....	7
1.4 Historisch-kritischer Ansatz von J.S. Semler (1725-1791).....	7
1.5 Die klassische Definition der historisch-kritischen Methode bei E. Troeltsch (1865-1923).....	8
1.5.1 Kritik.....	9
1.5.2 Analogie.....	9
1.5.3 Korrelation.....	9
1.5.4 Unser Schicksal?.....	10
1.5.5 Bewertung.....	10
1.6 Kritik der historisch-kritischen Methode.....	10
1.6.1 Die Fiktion einer voraussetzungslosen Wissenschaft.....	10
1.6.2 Kriterien der Wissenschaftlichkeit.....	11
1.6.3 Glauben und Verkündigung.....	11
1.7 Biblisches Schriftverständnis.....	12
1.7.1 Inspirationslehre.....	12
1.7.2 Hermeneutik.....	13
1.7.3 Autorität der Bibel (Apologetik).....	13
1.8 Irrtumslosigkeit der Schrift.....	13
1.8.1 Prinzipien.....	14
2. Protestantische Hermeneutik.....	19
2.1 Spezielle Hermeneutik.....	20
2.1.1 Typologie.....	20
3. Predigt im NT.....	22
3.1 Predigt als Geistesgabe.....	22
3.1.1 Stimme des Hirten kennen.....	23
3.1.2 funktionierender Leib Christi.....	24
3.1.3 Ziel: Auferbauung. Die Liebe sucht Wege.....	25
3.1.4 Arten von Geistesgaben.....	26
3.2 Predigt der Apostel.....	27
4. Predigtarten.....	28
5. Predigtmethoden.....	29
5.1 Kommentare zu den Predigtmethoden.....	31
6. Prinzipielle Homiletik.....	34
6.1 Persönlicher Glaube.....	34
6.2 Predigtziel (Röm 12,1-2).....	35
6.3 Dialog.....	35
6.4 Gesetz/Evangelium.....	35
6.5 Prediger als Zeuge.....	37

6.6 Seelsorge.....	38
6.7 Seelenhirte.....	38
6.8 Berufung/Gehorsam.....	39
7. Exegese.....	41
7.1 Bibelübersetzungen.....	41
7.2 Kommentare.....	42
7.3 Methodik der Auslegung.....	43
7.3.1 Überblick, Analyse, Synthese.....	43
7.3.2 einfaches Beispiel: Auslegung eines Briefes.....	44
7.3.2.1 Literaturgattung "Brief".....	44
7.3.2.2 Exegese.....	45
8. Predigt schreiben.....	50
8.1 Kontemplation.....	50
8.2 Aufbau.....	50
8.2.1 Deduktion.....	50
8.2.2 Induktion.....	51
8.3 Gliederung einer Predigt.....	52
8.4 Predigtgerüst (deduktiv).....	53
8.5 Disposition.....	54
8.5.1 Georg Batson: Technische Disposition.....	54
8.5.1.1 Gegenstand.....	54
8.5.1.2 Thema.....	55
8.5.1.3 Füge das Fragewort "Warum" hinzu.....	55
8.5.1.4 Füge das Fragewort "Wie" hinzu.....	56
8.5.1.5 Füge ein Schlüsselwort hinzu.....	56
8.5.1.6 Füge eine nähere Bestimmung hinzu.....	57
8.5.1.7 Kernaussage.....	58
8.5.1.8 Einleitung einer Kernaussage.....	58
8.5.1.9 Überleitungssatz (homiletische Brücke).....	59
8.5.1.10 Hauptpunkte.....	60
8.5.1.11 Unterpunkte.....	60
8.5.1.12 Einleitung.....	61
8.5.1.13 Einführungssatz.....	61
8.5.1.14 Beispiele zum Einführungssatz.....	62
8.5.1.15 Erklärung.....	62
8.5.1.16 Schluss.....	62
8.5.1.17 Übersicht.....	63
8.5.1.18 Titel.....	65
8.5.2 Rick Warren: künstlerische Disposition.....	65
8.5.2.1 Disposition.....	65

9. Rhetorik.....	69
9.1 Pointe.....	69
9.2 Mit dem Herzen kommunizieren.....	71
9.3 Redundanz.....	72
9.4 In Bildern sprechen.....	72
9.5 Taktgefühl.....	72
10. Predigterarbeitung.....	73
10.1 Suche nach dem "richtigen" Text.....	73
10.2 Wichtigkeit der Exegese.....	74
10.3 Schlechte Predigstile vermeiden.....	75
10.4 Einleitung.....	75
11. Liturgik.....	77
12. Macht und Gefahr zielorientierter Verkündigung.....	78
12.1 Zielorientierte Verkündigung bewegt.....	80
12.2 Zielorientierte Verkündigung ist wirksames Management.....	80
13. Anhang 1: Schulen der Bibelinterpretation (Hermeneutik und Homiletik).....	81
13.1 Allegorie der Kirchenväter (alexandrinische Schule).....	81
13.1.1 Klemens von Alexandria (ca. 150-215 n.Chr.).....	81
13.1.2 Origenes (185-254).....	81
13.1.3 Dionysius von Alexandria (gestorben 264/65).....	83
13.1.4 Eusebius of Caesarea (263–339).....	84
13.1.5 Hieronymus (347-420).....	85
13.1.6 Augustinus (354-430).....	85
13.2 Antiochenische (syrische) Schule.....	86
13.2.1 Johannes Chrysostomus (ca. 350-407).....	86
13.3 Scholastik.....	87
13.3.1 Petrus Lombardus (ca. 1100-1160).....	88
13.3.2 Hugo von St. Viktor (ca. 1097-1141).....	88
13.3.3 Bernhard von Clairvaux (1090-1153).....	88
13.3.3.1 Predigt 18 über das zweifache Wirken des Geistes.....	88
13.4 Reformation.....	92
13.4.1 Martin Luther (1483-1546).....	92
13.4.1.1 Das psychologische Prinzip.....	92
13.4.1.2 Das Autoritätsprinzip.....	92
13.4.1.3 Das buchstäbliche Prinzip.....	92
13.4.1.4 Das Genügsamkeitsprinzip.....	93
13.4.1.5 Das christologische Prinzip.....	94
13.4.1.6 Das Gesetz-Evangelium-Prinzip.....	94
13.4.2 Johannes Calvin (1509-1564).....	95
13.4.2.1 Fünffältiger Dienst.....	96

13.4.2.2	Geistesgaben	97
13.4.2.3	Hauptaufgaben von Dienern: Verkündigung und Sakrament	97
13.4.2.4	Die Sakramente und das Wort Gottes	97
13.4.2.5	Berufung	101
13.4.2.6	Wahl	101
13.4.2.7	Wechselsystem	101
13.4.3	Ulrich Zwingli (1484-1531)	102
13.4.3.1	Predigt über das Pfarramt	103
13.4.4	Heinrich Bullinger (1504-1575)	107
13.4.4.1	Person und Bedeutung	107
13.4.4.2	Beweisführung	108
13.4.4.3	Präambel	110
13.4.4.4	Amt des Propheten	111
13.4.4.5	Schriftauslegung	111
13.4.4.6	Zusammenfassung der Schriftauslegung	112
13.4.4.7	Themenpredigt	113
13.4.4.8	Rhetorik	113
13.4.4.9	Widerstand in der Gemeinde überwinden	114
13.4.4.10	Gemeindezucht	115
13.4.4.11	Wichtige Themen des christlichen Lebens	116
13.4.4.12	Kirchenschatz für Armenfürsorge, Schulen	116
13.4.4.13	Ausdauer	117
13.4.4.14	Martyrium der Gottesmänner	117
13.4.4.15	Fünffältiger Dienst	117
13.4.4.16	Hauptaufgaben eines Hirten: Lehre, Sakramente	119
13.4.4.17	Anforderungsprofil an Hirten	120
13.4.4.18	Entlohnung des Hirten	121
13.4.4.19	Äussere Predigt, innere Erleuchtung	121
13.4.5	Andreas Hyperius (1511-1564)	122
13.4.6	Matthias Flacius (1520-1575)	122
13.5	Altprotestantische Orthodoxie (17./18. Jh.)	122
13.6	Pietismus	123
13.7	Aufklärung	125
13.7.1	Johann Salomo Semler (1725-1791)	125
13.7.2	Friedrich (Daniel Ernst) Schleiermacher (1768-1834)	125
13.7.2.1	Allrounder oder Gelehrter	127
13.7.2.2	Bekämpfung von Irrlehren	127
13.7.2.3	Apologetik, Polemik	128
13.7.2.4	Geschichtsphilosophie	128
13.7.2.5	Dogmatik	131

13.7.2.6	historisch-kritischer Ansatz.....	131
13.7.2.7	Hermeneutik.....	131
13.7.2.8	Lehre, Kultus.....	132
13.7.2.9	Definition von Gemeinde und Predigt.....	133
13.7.2.10	Dekoration, Seelsorge, Sonntagsschule.....	133
13.7.2.11	Gemeindeleitung.....	135
13.7.2.12	Wissenschaftliche Theologie ist eine Schwierigkeit für die Frömmigkeit.....	136
13.7.3	Karl Immanuel Nitzsch (1787-1868).....	137
13.7.4	Christian Palmer (1811-1875).....	138
13.7.5	Paul Kleinert (1837-1920).....	138
13.8	Die moderne Predigt.....	139
13.8.1	Friedrich Niebergall (1866-1932).....	139
13.8.2	Paul Drews, die "spezielle Predigt" (1858-1912).....	140
13.8.3	Friedrich Naumann (1860-1919), Otto Baumgarten (1858-1934), die "Soziale Predigt"	140
13.9	Neo-Orthodoxie oder "Dialektische Theologie".....	141
13.9.1	Karl Barth (1886-1968).....	142
13.9.1.1	Predigttheorie.....	142
13.9.1.2	Barths Definition von Predigt.....	142
13.9.1.3	Barth stellt sich entschieden gegen Themenpredigten.....	143
13.9.1.4	Barth denkt "von oben her".....	144
13.9.1.5	Barth anerkennt Schwerpunktthemen einer Predigt.....	145
13.9.1.6	Predigt als Kommentar zum Sakrament.....	145
13.9.1.7	Wort Gottes als Zentrum der Predigt.....	146
13.9.1.8	Berufung eines Amtsträgers.....	147
13.9.1.9	Rhetorik.....	148
13.9.1.10	Textwahl.....	149
13.9.1.11	Homiletik.....	150
13.9.2	Wolfgang Trillhaas (1903-1995).....	152
13.9.3	Karl Fezer (1891-1960).....	152
13.10	Andere Homiletik-Schulen.....	153
13.10.1	Helmuth Schreiner (1922-1962).....	153
13.10.2	Leonhard Fendt (1881-1957).....	153
13.10.3	Otto Haendler (1890-1981).....	154
13.11	Neue Hermeneutik.....	154
13.11.1	Rudolf Karl Bultmann (1884-1976).....	154
13.11.1.1	Das mythologische Prinzip.....	155
13.12	Reiner Preul (1989, deskriptive [beschreibende] Predigt).....	156
14.	Anhang 2: Glaubensbekenntnisse, Kirchenordnungen.....	160
14.1	Das altrömische Bekenntnis "R".....	160

14.2	Das Bekenntnis von Nizäa "N"	160
14.3	Das Konstantinopolitanische Bekenntnis "C"	161
14.4	Das Apostolische Glaubensbekenntnis "T"	162
14.5	Didache	163
14.6	Glaubensartikel der Heilsarmee	170
15.	Anhang 3: Christliche Anthropologie	173
15.1	Blaise Pascal (1623-1662)	173
15.1.1	Wesen des Menschen	173
15.1.2	Arten von Menschen	174
15.1.3	Zustand des gefallenen Menschen aus Gottes Sicht	174
15.1.4	Grundgefühl des gefallenen Menschen	175
15.1.5	Innere Ahnung	176
15.1.6	Widersprüche	177
15.1.7	Zweifel: Zerrissenheit und/oder trügerische Ruhe	177
15.1.8	Zerrissenheit: Wahrscheinlichkeit/Glauben	178
15.1.9	Zerrissenheit: Ideal/Wirklichkeit	178
15.1.10	Zerrissenheit: Hochmut/Verzweiflung	179
15.1.11	Zerrissenheit: Vernunft/Leidenschaften	179
15.1.12	Zerrissenheit: Begierde/christliche Liebe	179
15.1.13	Zerrissenheit: Unruhe/Ruhe	180
15.1.14	Streben nach Glück	180
15.1.15	Macht der Gewohnheit	181
15.1.16	Intelligenz	182
15.1.17	Stolz	182
15.1.18	Sehnsucht	182
15.1.19	Verführungen durch Medien	183
15.1.20	Welche Religion braucht der Mensch	183
15.1.21	Gottesbeweise	184
15.1.22	Weltgeschichte	191
15.1.23	Bibel	193
15.1.24	Erbsünde	195
15.1.25	Philosophie	197
15.1.26	Aufgabe christlicher Verkündigung	197
15.1.27	Vernunft/Herz	199
15.1.28	Vernunft rät zum Glauben	200
16.	Literaturverzeichnis	202

1. Die Bibel als Grundlage der Predigt (Inspirationslehre)

1.1 Orthodoxe Schriftlehre

»Für die orthodoxe Schriftlehre sind folgende Merkmale kennzeichnend: Im Anschluss an 2. Tim. 3,16 und andere Bibelstellen vertritt man die Lehre von der verbalen Inspiration der ganzen Heiligen Schrift. Die Bibel ist Gottes Wort.«¹ Schon Luther sagte: »Christus habe "das Evangelium ... erstlich in der Apostel Herz gedrückt ... daneben auch äusserlich in die Buchstaben ... lassen malen..." (Cl. IV, 278).«²

1.2 Verbalinspiration

In der Auseinandersetzung mit der Gegenreformation gelangte man zu »einer immer stärkeren Betonung der Verbalinspirationslehre im Sinne einer genauen rationalen Erklärung des Inspirationsvorganges«. »Dies geschieht durch das Postulat einer durchgängigen Diktattheorie« (Alle Worte der Bibel wurden vom Heiligen Geist den Propheten und Aposteln inspiriert und in die Feder diktiert.). »Vater dieser Theorie ist dabei der Gedanke, durch grösstmögliche Reduktion der menschlichen Mitwirkung die Göttlichkeit der Bibel bestmöglich zu gewährleisten.«³

1.3 Neues Bewusstsein für Historisches

Johann Salomo Semler (1725-1791), Vater der historisch-kritischen Methode, korrigierte die Schriftlehre weg von der Verbalinspiration und betonte die menschliche Komponente der Schriftlehre:

»Angesichts einer jahrzehntelangen Vorherrschaft dieses orthodoxen Offenbarungsrationalismus, der in steter Gefahr stand, die Bibel als Kodex rational verfügbarer göttlicher Wahrheiten misszuverstehen, von denen gleich mathematischen Formeln auf deduktiven Weg neue göttliche Grundsätze abgeleitet werden konnten, ist es grundsätzlich zu begrüssen, dass die Theologie neu darauf aufmerksam wurde, dass Gott sein Wort der Welt durch individuelle Menschen hindurch gegeben hat, wenn also Semler etwa schreibt, die verschiedenen biblischen Schriften seien "in einem besonderen Lande, zu besonderer Zeit ... unter einer bestimmten Veranlassung aufgesetzt worden"⁴.«⁵

1.4 Historisch-kritischer Ansatz von J.S. Semler (1725-1791)

Von der Korrektur der Verbalinspiration schiesst Semler dann aber weit über das Ziel hinaus.

Er unterscheidet »Kern und Schale« der Schrift. »Ihre Worte *enthalten* freilich Gottes Wort, *sind es aber nicht*.« »Semler ist der erste, der in diesem Sinne unterscheidet.«⁶

Semler sieht die Gottesoffenbarung als einen evolutionären Vorgang. »Dieser neuen Schau des Verhält-

¹ Armin Sierszyn, S. 20

² Armin Sierszyn, S. 20, Fussnote 25

³ Armin Sierszyn, S. 20-21

⁴ D. Siegmund Jacob Baumgartens Evangelische Glaubenslehre. Erster Band. Mit einigen Anmerkungen, Vorrede und historischen Einleitung herausgegeben von D. Johann Salomon Semler (Halle 1759) 35.

⁵ Armin Sierszyn, S. 21

⁶ Armin Sierszyn, S. 22

nisses von Bibel und göttlichem Wort geht dann auch auf, dass der innere, göttlich-geistige Gehalt des Alten

Testaments auf einer *niedrigeren Stufe* steht als der des Neuen Testaments.« Die christliche Theologie sollte sich allen Ernstes fragen, »ob die Kirche das Alte Testament überhaupt noch im Kanon behalten solle.«⁷

»Aber auch das Neue Testament bietet uns nur eine Anfangsgestalt christlicher Lehre, über die hinauszuwachsen Aufgabe des Christentums und ihrer Theologie ist. Das Neue Testament berichtet zum Beispiel noch von Engeln und Dämonen. Im Zeitalter der Aufklärung können solche Vorstellungen natürlich nicht

länger übernommen werden, es soll jedoch der *ideelle Gehalt* jener Vorstellungen, an die bereits Jesus und seine Jünger als schon damals aufgeklärte Menschen im buchstäblichen Sinn nicht glaubten (**Akkommodationstheorie**): Jesus passte sich den primitiven Vorstellungsformen seiner Zeitgenossen an, ohne

selber noch daran zu glauben), in die moderne Sprache und Gedankenwelt übersetzt werden.«⁸

»Der Theologe hat es nach Semler nicht mit Heilsgeschichte im biblisch-altevangelischen Sinne, sondern mit einem gesamt menschheitlichen Entwicklungsprozess zu tun.«⁹

Semler teilt seine Hermeneutik in zwei Stufen ein:

1. Wissenschaftliche, grammatikalisch-historische Interpretation => *sensus litteralis*

Die Methoden hierzu sind: Grammatik, Logik, Überlieferungsgeschichte, Textkritik, Exegese (= Sachkritik).

Diese Arbeit sei rein sachlich. »Scharf wendet er sich gegen die vom Pietismus hervorgehobene theologica

regentorum¹⁰.«¹¹ »Weil die Bibel *zunächst*, "rein sachlich" geurteilt, ein vorderorientalisches Literaturprodukt wie jedes andere darstellt, ist sie zu ihrer Erforschung **denselben Methoden zu unterwerfen wie jedes andere historische Dokument**, und es ist nicht einzusehen, weshalb gerade die Bibel eine Aus

nahme machen sollte.«¹²

2. Kirchlich-praktische, aktualisierende, erbauende Interpretation des in der ersten Stufe Erarbeiteten.«

1.5 Die klassische Definition der historisch-kritischen Methode bei E. Troeltsch (1865-1923)

»E. Troeltsch betont immer neu, die historisch-kritische Methode stelle grundsätzlich nichts Neues dar. Neu sei lediglich, dass eine in der Profanwissenschaft längst zur unangefochtenen Geltung gelangte

⁷ Armin Sierszyn, S. 22

⁸ Armin Sierszyn, S. 22

⁹ Armin Sierszyn, S. 22

¹⁰ D.h., nur wiedergeborene Christen sind (durch den Heiligen Geist) befähigt zu echt biblisch-christlicher Theologie. Diese Überzeugung wird freilich nicht nur vom Pietismus hervorgehoben, sie ist gut reformatorisch. Johannes Calvin hält "den Grundsatz, dass nur Leute, welche der heilige Geist, innerlich unterwiesen hat, sich klar und sicher auf die Bibel stellen", für selbstverständlich (J. Calvin, *Institutio religionis christianae* I, 7,5 = Unterricht in der christlichen Religion, übersetzt von K. Müller (2. A. Neukirchen 1928) 29.

¹¹ Armin Sierszyn, S. 23-24

¹² Armin Sierszyn, S. 24

Denkweise jetzt auch bewusst und konsequent auf die Überlieferungen des Christentums angewendet werde.« »Nach Troeltsch gehören zu dieser Denkweise und ihrer Methode "drei Stücke":

1. Kritik
2. Analogie
3. Korrelation.«¹³

1.5.1 Kritik

»Der erste dieser drei Grundbegriffe, die Kritik, ergibt sich aus der Tatsache, "dass es auf historischem Gebiet nur Wahrscheinlichkeitsurteile gibt", und zwar handelt es sich dabei um Wahrscheinlichkeiten verschiedener Grade, "vom höchsten bis zum geringsten". Dies bedeutet, dass jedem Überlieferungsstoff "immer erst der Grad der Wahrscheinlichkeit" abzumessen ist.

Die Einbeziehung auch der Bibel ins Feld des kritisch zu Bearbeitenden bedeutet Abschied von jedem Weg und jeder Denkart, die ihren Ansatz bei der Autorität des biblischen Kanons, also bei einem unbewiesenen Glaubenssatz, nehmen. Troeltsch bezeichnet jene Denkweise im Gegensatz zur "modernen historischen" etwas abschätzig als die dogmatische«.

Troeltsch: »"wer der historisch-kritischen Methode den kleinen Finger gegeben hat, der muss ihr auch die ganze Hand geben ... Sie bedeutet ebenso wie die modernen Naturwissenschaften gegenüber dem Altertum und Mittelalter eine völlige Revolution unserer Denkweise" (734f.).«¹⁴

1.5.2 Analogie

»Troeltsch sagt: "Das Mittel, wodurch Kritik überhaupt erst möglich wird, ist die Anwendung der Analogie." Und zwar "die Analogie des vor unseren Augen Geschehenden und in uns sich Begebenden". Das, so Troeltsch, "ist der Schlüssel zur Kritik" (732). Es soll das Ungewöhnliche, das Abnorme und Anormale, Regelwidrige, Wunderliche am bisher Wohlbekannten und Alltäglichen gemessen und gedeutet werden.«¹⁵

1.5.3 Korrelation

»Der dritte Grundbegriff alles Historischen ist die Korrelation alles Geschehenden. Alles geschichtliche Sein und Werden ist notwendig und immer Bestandteil eines "Flusses", in welchem "Alles und Jedes zusammenhängt und jeder Vorgang in Relation zu andern steht" (733)¹⁶.«¹⁷ »Das bedeutet, dass die Bibel als Literaturprodukt des vorderen Orients gesehen und in ihrem Eingebettetsein in die historische, politische, soziale und kulturelle Geschichte des Altertums verstanden werden muss. Auch sie ist ein Produkt antiken religiösen Geistes.

Geschichtlich denkende Forschung sieht sich ehrlicherweise genötigt, z.B. die Anfänge der israelitischen Religion, des Jahweglaubens, "aus den Analogien der semitischen Volksreligionen zu erleuchten" (733).«

»Die Entstehung des Christentums ist "mit der Zersetzung des Judentums, den politischen Bewegungen, den apokalyptischen Ideen in Verbindung zu bringen und die Ausbildung der christlichen Kirche aus der

¹³ Armin Sierszyn, S. 26

¹⁴ Armin Sierszyn, S. 26

¹⁵ Armin Sierszyn, S. 27

¹⁶ Bestimmend ist hier die kausalmechanistische Weltanschauung des 19. Jahrhunderts, welche sich die Welt als aus kleinsten mechanisch sich gegenseitig bedingenden Partikelchen bestehend vorstellt.

¹⁷ Armin Sierszyn, S. 27

Wechselwirkung des Urchristentums mit der umgebenden Welt des römischen Reiches zu erleuchten" (734).«¹⁸

1.5.4 Unser Schicksal?

»Ob die Historisierung des modernen Denkens als Glück oder Unglück zu werten sei, steht ihm nicht zur Debatte. Er geht aus von der Tatsache, dass dies nun einmal unser Schicksal ist, dem sich niemand, auch keine ehrlich bleiben wollende Theologie, mehr entziehen kann. Wer aus Angst vor den Konsequenzen dieses Denkens sich der besagten Methode entzieht, weil er sich fürchtet vor Relativismus, Skeptizismus und Nihilismus¹⁹, muss notwendig der intellektuell unredlichen, in sich dann freilich auch wieder konsequenten "dogmatischen" Methode verfallen.«²⁰

1.5.5 Bewertung

»Erst als durch den Vorstoss R. Bultmanns und seiner Schüler die Ära der kirchlichen Theologie K. Barths abgelöst wurde, begann allmählich wieder zu dämmern, was Troeltsch schon vor nunmehr 75 Jahren geschaut hatte: dass nämlich der Sauerteig des Historismus in unduldsamer und unnachgiebiger Weise den ganzen Inhalt des biblischen Zeugnisses durchsäuern werde, dass also m.a.W. die gesamten Grundlagen des überlieferten christlichen Glaubens in den Sog der alles relativierenden Mühlen des Historismus hineingezogen und dort zertrümmert und zermalmt würden.«²¹

1.6 Kritik der historisch-kritischen Methode

1.6.1 Die Fiktion einer voraussetzungslosen Wissenschaft

»Auch die historische Methode ist auf ihre Weise dogmatisch, d.h. von verborgenen Vorurteilen gesteuert. Die allem zugrundeliegende Norm ist hier die autonome historisch-kritische Vernunft. Es herrscht ein Glaube an die Absolutheit des rationalen Massstabes. Was sich rational nicht beweisen lässt, fällt als ungeschichtlich und damit als unwirklich dahin.«²²

»Dass der Mensch ein im Geiste Gebundener und Bestimmter ist, wussten wir im protestantischen Raum mit Augustin und Luther gegenüber Pelagius und Erasmus schon immer. Weshalb sollte diese Gebundenheit aber einseitig auf die Funktion des Willens beschränkt sein und nicht auch für das Denken Gültigkeit besitzen? Gleichet nicht auch das vermeintlich freie Denken des Menschen "einem Pferd, das von Gott oder dem Teufel geritten wird"?²³«²⁴

»Das Denken oder die Religion von Humanismus und Idealismus weiss nichts von der abgrundtiefen Gefallenheit des menschlichen Geistes.«²⁵ (1 Kor 1,18-31; 2,6-16)

¹⁸ Armin Sierszyn, S. 28

¹⁹ bedingungslose Verneinung aller Normen, Werte, Ziele

²⁰ Armin Sierszyn, S. 29

²¹ Armin Sierszyn, S. 30-31

²² Armin Sierszyn, S. 34

²³ Luther gegen Erasmus (Vom unfreien Willen, Ausg. München 1934, 1. Ergänzungsband 216)

²⁴ Armin Sierszyn, S. 35

²⁵ Armin Sierszyn, S. 36

»Gerhard Maier hat sehr treffend das kritische Element der "historisch-kritischen" Methode analysiert und gezeigt, dass durch das Bekenntnis zu dieser scheinbaren Selbstverständlichkeit eine Fülle ungedachter Prämissen, ja eine ganze Weltanschauung, ins Vorfeld der hermeneutischen Diskussion eingeschleust und also der Bibelauslegung vorgeschaltet wird²⁶.«²⁷

»Demgemäss ergeben sich zwei kontradiktorisch entgegengesetzte Möglichkeiten, die Bibel zu lesen und theologisch zu arbeiten:

Entweder gehe ich von mir selber aus und halte das für wirklich, wahr und wichtig, was ich selber als solches fühle, empfinde und in Gemeinschaft mit anderen Menschen (intersubjektiv) einsehen kann. Ich baue dann die Bibel in dieses System ein und betreibe aus dieser Initiative heraus "christliche Theologie". Oder aber: Ich höre zuerst auf den Herrn²⁸ und lasse mir von ihm sagen, was in seinem Urteil - u.U. gegen mein eigenes Empfinden - wirklich, wahr und bedeutsam ist: nämlich das Fluchopfer seines Sohnes, in dessen Tod ich mein Leben und Denken zur Versöhnung hineingeben darf - und lasse mich dann als neue Kreatur mitnehmen auf den theologischen Weg, wie er sich aus seiner Initiative heraus ergibt und wie er in der Bibel seinen Ausdruck gefunden hat.

Beide Arten, die Bibel zu lesen, sind von einander durch das Kreuz Christi geschieden wie Tod und Leben!«²⁹

1.6.2 Kriterien der Wissenschaftlichkeit

»Jede irgendwie geartete Kritik setzt einen Massstab voraus, und dieser Massstab ist letztlich, wenn nicht im Schriftwort, immer begründet in der autonomen Willkür des urteilenden Subjekts.

Daran ändert sich grundsätzlich nichts, wenn ich selbst einen Teil der Bibel, etwa die Rechtfertigung des Paulus, zum Ausgangspunkt der Kritik mache oder meine Position beim bekannten "was Christum treibt" einnehme. Ähnlich verhält es sich mit dem oft gehörten "Ich glaube nicht an die Bibel, sondern an Christus." Natürlich ist Christus die Autorität der Bibel. Ich weiss aber nur von ihm durch die Bibel. Daher dürfen die beiden nicht alternativisch gegeneinander ausgespielt werden.«³⁰

1.6.3 Glauben und Verkündigung

»In eben demselben Masse aber, wie zur Erschliessung der Bibel an die Stelle des Heiligen Geistes die Geschichte getreten ist, wurde die Theologie und mit ihr die Kirche in die Polypenarme des Relativismus, des Subjektivismus, des Pluralismus und der Ratlosigkeit hineingetrieben. In eben demselben Masse wiederum, in welchem der Heilige Geist als der wahre Interpret der Heiligen Schriften die ihm von Gott zubedachte Aufgabe zurückerhält, wird unsere Verkündigung wieder an Vollmacht gewinnen und die Kirche gesunden.«³¹

---

²⁶ G. Maier, a.a.O. 5-46

²⁷ Armin Sierszyn, S. 60-61

²⁸ Spr 3,5

²⁹ Armin Sierszyn, S. 95-96

³⁰ Armin Sierszyn, S. 52

³¹ Armin Sierszyn, S. 57

1.7 Biblisches Schriftverständnis

1.7.1 Inspirationslehre

»Das Geheimnis der Inspiration (2. Tim. 3,16) hängt zusammen mit dem Geheimnis der Inkarnation (Joh. 1,14). Das Wesen Jesu Christi wie der Schrift lässt sich umschreiben durch die Worte: "Gott im Fleisch" oder "wahrer Gott und wahrer Mensch" (= vere deus et vere homo). Wie das ewige Gotteswort (Logos) in Jesus von Nazareth Fleisch wurde, so wurde und wird der Heilige Geist Fleisch im Wort der Schrift« (Invervation). »Was das Verhältnis der Verfasser der biblischen Schriften zur Inspiration betrifft, stehen wir vor einem Geheimnis.«³²

»Schon seit jeher bestand für die Theologie die Versuchung, das "kündlich grosse Geheimnis 'Gott im Fleisch' rational auseinanderzuidividieren. So meint der orthodoxe Offenbarungsrationalismus: 100 % Gotteswort und 0 % Menschenwort; der Liberalismus aller Schattierungen leugnet seinerseits die Inspiration der Schrift und verlegt das Göttliche an der Bibel in die Individualität und Genialität der Schreiber und der geschilderten Personen; die Lösung der Mitte schliesslich teilt quantitativ auf und gelangt zur Formel: die Bibel enthält Gottes Wort.

Haargenau derselbe Streit durchzog die Alte Kirche in bezug auf die Lehre von Christus (Christologie). Der Streit fand sein Ende im christologischen Bekenntnis von Chalcedon im Jahre 451. Die Lösung, die damals für die Christologie gefunden wurde, ist vorbildlich auch für unser Problem. Was ist das Bekenntnis von Chalcedon? Das Bekenntnis bezeugt einen Christus in zwei Naturen als wahren Gott und wahren Menschen (vere deus et vere homo). Diese beiden Naturen in Christus hält das Bekenntnis fest, sind 1. UNVERMISCHT und 2. UNWANDELBAR (d.h. die göttliche Natur kann die menschliche nicht etwa in sich aufsaugen, in sich zurückverwandeln); 3. UNGETRENNT (keine Gespaltenheit) und 4. UNZER-TRENNBAR (es gibt nichts auseinanderzuidividieren).

Alfred Adam hebt in seiner positiven Würdigung dieses Bekenntnisses die negative Form aller vier Attribute lobend hervor.³³ Das Christusgeheimnis wird umschrieben, aber nicht rational durchforscht. Die altkirchlichen Väter haben damit dem Geheimnis der Inkarnation Raum gelassen, es bleibt den Blicken der ratio entzogen. ...

Das Bekenntnis von Chalcedon zeigt uns exemplarisch, was es heisst, dass der Glaube an erster, die Arbeit des Theologen aber an zweiter Stelle zu stehen hat. Darin besteht sein Wert für unser Thema, dass es uns rationales Begreifen und Durchforschen verwehrt und uns zur Anbetung auch auf dem Felde des Denkens anhält: wie die Väter die Inkarnation nur umschreiben, aber nicht rational durchforschen, analysieren und positiv formulieren, genau so sollen wir es mit dem Worte Gottes zweiter Gestalt halten³⁴. Wer mit dem Seziermesser der Kritik Göttlich-Ewiges und Menschlich-Zeitgebundenes zu trennen versucht, dem wird das Gotteswort verlorengehen.«³⁵

³² Armin Sierszyn, S. 43

³³ Alfred Adam, Lehrbuch der Dogmengeschichte I (Gütersloh 1965) 334ff.

³⁴ "Darumb heisst, rund und rein gantz und alles geglaubt, oder nichts geglaubt. Der heilige Geist lesst sich nicht trennen noch teilen, das er ein stück solt wahrhaftig und das ander falsch leren oder gleuben lassen... Denn alle Ketzler sind dieser art, das sie erstlich allein an einem Artikel anfahren, darnach müssen sie alle hernach und alle sampt verleugnet sein, gleich wie der Ring, so er eine borsten oder ritz kriegt, taugt er gantz und gar nicht mehr. Und wo die Glocke an einem ort berstet, klingt sie auch nichts mehr und ist gantz untüchtig." (Martin Luther, Kurzes Bekenntnis vom hl. Sakrament, 1544, W.A. 54, 158, 28.)

³⁵ Armin Sierszyn, S. 53-55

1.7.2 Hermeneutik

»1. Weil der Heilige Geist in der Bibel durch das Wort von Menschen spricht, gehört zur Schriftauslegung gründliche sprachlich-philologische Arbeit.

2. Weil die Urfassung der biblischen Bücher heute nicht mehr vorliegt, bemühen wir uns um die Findung der besten Wortgestalt (sogen. Textkritik).«

3. Historische Forschung: Weil Gott durch verschiedene Zeugen zu verschiedenen heilsgeschichtlichen Zeiten zu uns spricht, achten und respektieren wir die jedem Zeugen eignende Besonderheit sowie seinen jeweiligen Standort im Ganzen des göttlichen Offenbarungsgeschehens. Wir konsultieren die archäologischen Funde, zeitgenössische Schriftsteller, Berichte der frühen Kirchengeschichte, ziehen Vergleiche mit den Religionen, Mythologien und Philosophien der Völker usw. Der alles entscheidende Punkt ist freilich der, dass bei alledem die Schrift und durch sie der Herr selber kritische Letztinstanz und unangetastete Mitte bleibt.

Darum sagen wir nein etwa zur Forderung nach Quellenscheidung. Die Quellenscheidung bedeutet ein Eindringen in das innere Geheimnis der uns vom Herrn gegebenen Schriftgestalt und führt allemal zu einer Zersetzung des uns in der Bibel gegebenen Schriftwortes, weil dieses menschlichen Theorien und Ideologien unterworfen wird.«³⁶

»Wenn wir im Raum der biblischen Hermeneutik künftig an diesem gefährlichen und bezaubernden Wort "historisch" festhalten wollen, wäre es vielleicht besser, man würde statt "historisch-biblich" "biblisch-historisch" sagen, wobei das erste das zweite bestimmt.«³⁷

1.7.3 Autorität der Bibel (Apologetik)

»Hilfreich sind Calvins Ausführungen über Wert und Tauglichkeit der christlichen Apologetik: "So ruht für uns die Autorität der Bibel auf der inneren Überführung durch den Heiligen Geist: erst so wird sie uns zum hinreichenden Mittel heilsamer Gotteserkenntnis". Menschliche Erwägungen können "die Glaubwürdigkeit der Schrift wahrscheinlich machen", sie "mögen brauchbare Nebenstützen für unsere Schwachheit sein", aber es wäre "Torheit, den Ungläubigen einen Beweis dafür anzubieten, dass die Bibel Gottes Wort sei: dies lässt sich nur im Glauben erkennen"«^{38,39}

1.8 Irrtumslosigkeit der Schrift

»Wenn wir die Irrtumslosigkeit der Schrift beurteilen wollen, müssen wir sie anhand der Bräuche, Regeln und Massstäbe der Zeit beurteilen, in der die einzelnen Bücher jeweils geschrieben wurden, und nicht anhand irgendeiner abstrakten oder künstlichen Vorstellung von Irrtumslosigkeit.

³⁶ Armin Sierszyn, S. 45

³⁷ Armin Sierszyn, S. 69

³⁸ Joh. Calvin, Institutio I,8 a.a.O. 30 und 36. Calvin macht sogar darauf aufmerksam, dass dem an sich durchaus guten Bemühen der Apologetik auch eine Gefahr innewohnt: "Man erweckt bei ungläubigen Menschen nur den Eindruck, als gründe sich der Glaube auf menschliche Meinung: und weil sie nichts törichterweise und leichthin glauben wollen, fordern sie Vernunftgründe dafür, dass Mose und die Propheten in Gottes Namen geredet haben. Ich aber sage, dass das Zeugnis des Geistes besser ist als alle Beweise." (Institutio I,7,5; a.a.O. 29.)

³⁹ Armin Sierszyn, S. 49

Kultur

Die sorgfältige Arbeit konservativer Gelehrter hat gezeigt, dass die Irrtumslosigkeit der Bibel mit Hilfe des Wesens der göttlichen Offenbarung beurteilt werden muss. Die Offenbarung erreicht Menschen, die menschliche Sprachen benutzten und in einem kulturellen Kontext lebten. Damit die Offenbarung für sie eine Bedeutung hatte, musste sie in der Sprache der Propheten und Apostel zu ihnen kommen und für Zahlen, Illustration, Vergleiche und alles andere, was im Zusammenhang mit der sprachlichen Kommunikation steht, ihren kulturellen Hintergrund benutzen. Man darf der Schrift keine künstliche oder abstrakte Theorie der Irrtumslosigkeit überstülpen.

Zahlen

Eine Illustration für eine künstliche Theorie der Irrtumslosigkeit ist der Versuch, dem Gebrauch von Zahlen in der Bibel eine absolut genaue Buchstäblichkeit zuzumessen.

Mt 12,40: Manche Ausleger haben behauptet, dass Jesus genau 72 Stunden im Grab geblieben sein musste, weil er davon geredet hatte, drei Tage und drei Nächte im Grab zu bleiben.

Doch der Ausdruck "drei Tage und drei Nächte" muss anhand des jüdischen Sprachgebrauchs verstanden werden. Wenn man auf genau 72 Stunden besteht, schafft das Verwirrung.

Wenn Jesus am Freitag gekreuzigt wurde, worin praktisch alle kompetenten Gelehrten übereinstimmen, dann hätte die Auferstehung nicht vor dem späten Montagnachmittag stattfinden dürfen.

In 1. Kor. 15,5 sagt Paulus, dass unser Herr nach Seiner Auferstehung von "den Zwölfen" gesehen wurde. Eine künstliche Auffassung der Irrtumslosigkeit würde fordern, dass es genau zwölf Apostel waren, aber Judas war tot, und sein Nachfolger wurde erst nach der Himmelfahrt bestimmt. Aber "die Zwölf" war ein fester Begriff für "die Gruppe der Jünger" geworden.

Zitate

Zwei weitere Illustrationen können angerührt werden, um zu zeigen, dass die Irrtumslosigkeit anhand des *usus loquendi* der damaligen Zeit und nicht auf künstliche Art und Weise bestimmt werden muss.

In Mk. 1,2 wird aus Maleachi und aus Jesaja zitiert, aber Markus schreibt beide Zitate Jesaja zu. Die jüdische Sitte beim Zitieren von zwei oder drei Propheten in einer kurzen Aneinanderreihung von Schriftstellen sah so aus, dass man nur den führenden Propheten mit Namen nannte.

In Mt. 27,9 wird ein Vers von Sacharja zitiert und Jeremia zugeschrieben. Die jüdische Tradition sagte, dass der Geist Jeremias in Sacharja war, und solch eine Weise zu zitieren hätte ihr historisches Empfinden nicht verletzt.

1.8.1 Prinzipien

Für diejenigen, die die Unfehlbarkeit und die Irrtumslosigkeit der Bibel akzeptieren, stellt das Problem der Irrtumslosigkeit ein besonderes Problem für den Ausleger dar. Im Zusammenhang mit diesem wichtigen und schwierigen Problem schlagen wir die folgenden Prinzipien vor:

1. Der Glaube an die Irrtumslosigkeit der Bibel bedeutet nicht, dass die ganze Bibel klar ist.

Irrtumslosigkeit bedeutet nicht, dass alles in der Bibel vollständig verstanden werden kann. Es gibt keinen Gelehrten, der behaupten könnte, eine klare Interpretation jedes einzelnen Abschnitts und jeder Aussage in der Bibel anzugeben. Solch ein Anspruch wäre anmassend, unrealistisch und möglicherweise auch

gefährlich. Aus verschiedenen Gründen sind einige Dinge in der Bibel für uns unverständlich. Sogar die Schreiber der Bibel haben nicht immer alles verstanden. Sie waren sich ihrer menschlichen Begrenzungen bewusst.

Der Apostel Petrus zeigt, dass die Propheten selbst wegen dem verwirrt waren, was sie schrieben (1. Petr. 1,10ff.).

Er gesteht auch ein, dass Paulus viele Dinge sagte, die schwierig auszulegen sind (2. Petr. 3,16).

Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt seinen Lesern, dass seine Erläuterungen zu Christus und Melchisedek lang und schwierig zu interpretieren sind (Hebr. 5,11).

Unser Herr selbst verwirrte Seine Jünger mit vielen seiner Äusserungen.

Merksatz: Die Irrtumslosigkeit der Bibel bedeutet nicht, dass es möglich ist, für jede Stelle eine klare Auslegung anzugeben.

2. Wenn wir die Irrtumslosigkeit der Bibel behaupten, behaupten wir damit nicht, dass sie alles, was sie zu einem Punkt zu sagen hat, an einer Stelle sagt.

Es ist die ganze Bibel in ihrer historischen Perspektive, die irrtumslos ist. Das monogame Ideal der Ehe wird vor dem Neuen Testament nicht deutlich dargelegt. Was bei einem zweijährigen Kind überhaupt nicht zur Sprache gebracht wird, tadelt man aber bei einem zehnjährigen Kind. So duldet Gott während der Zeit des Alten Testaments, als sich die Menschheit (und besonders Israel) in ethischer und theologischer Hinsicht noch in ihren Windeln befand, noch viele Dinge. Das volle Licht der Offenbarung brennt im Neuen Testament. Es ist nicht angemessen, die früheren Teile der Bibel an den späteren zu messen, als ob sie einander widersprechen würden.

Merksatz: Irrtumslosigkeit deutet nicht auf eine erschöpfende Behandlung eines Themas an einer Stelle der Bibel hin. Es gibt viele Dinge, die in einem einzelnen Abschnitt nicht vollständig oder deutlich behandelt werden.

3. Glaube an die Irrtumslosigkeit der Bibel führt uns zu der Behauptung, dass es in ihr keine Widersprüche gibt.

Soviel wie über die mutmasslichen Widersprüche in der Bibel gesagt wird, ist es überraschend, wie wenige Beispiele von wirklichem Wert überhaupt angeführt werden können und wie schwierig es ist, diese Beispiele erfolgreich zu verteidigen.

Marcus Dods zählt sechs Widersprüche in den Evangelien auf und benutzt sie als Grundlage, um nicht ihre Irrtumslosigkeit akzeptieren zu müssen. Frederic Kenyon bietet uns eine weitere Liste von Widersprüchen, die Irrtümer in der Schrift nachweisen soll.

In beiden Fällen entdeckt man, dass es in den konservativen Kommentaren plausible Erklärungen für jeden dieser angeblichen Widersprüche gibt.

Bei der Betrachtung der sogenannten Widersprüche müssen viele Fragen erwogen werden:

a) Wir müssen Gewissheit bekommen in bezug auf den Originaltext.

Bei der Heilung des Besessenen von Gerasa hielt man es für ungläubwürdig, dass die Schweine 56 Kilometer bis zum See laufen und sich dann hineinstürzen könnten, denn so weit war die Stadt Gerasa vom See entfernt. Textkritiker sind zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die richtige Lesart des Originaltextes "Gerasener" lauten muss. Das wird unterstützt von der Arbeit Thompsons, der die Ruinen einer Stadt namens Khersa direkt am Rand eines steilen Abhangs am See gefunden hat.

b) *Einige Probleme, besonders solche, die mit Zahlen zu tun haben*, können einfach auf verderbte Textstellen zurückzuführen sein,⁴⁰ z.B. 1. Sam. 13,1 und Apg. 13,21; 1. Kön. 4,26 und 2. Chron. 9,25. Paulus erklärt, dass bei einer Plage 23'000 Israeliten starben (1. Kor. 10,8), während 4. Mose 25,9 die Zahl 24'000 festgehalten hat. Dass Paulus davon spricht, wie viele an einem Tag starben, und Mose, wie viele es insgesamt waren, ist eine dürftige Erklärung, denn wie hätte Paulus solch eine Aufteilung kennen können? Ein verderbter Text scheint die bessere Erklärung dafür zu sein. Es könnte auch argumentiert werden, dass Paulus Mose nur dann widersprechen würde, wenn er die Absicht gehabt hätte, die exakte Anzahl zu nennen. Wenn er nur eine runde Zahl angeben wollte, besteht kein Widerspruch. Dasselbe gilt für 1. Kön. 7,23, wo die Kreiszahl Pi einen Wert von 3 hat. Es ist argumentiert worden, dass der Umfang durch einen besonderen Rand auf 30 Ellen reduziert wurde, doch wenn die Zahlen allgemein sind und nicht auf den Dezimalpunkt genau sein sollen, lässt sich kein Widerspruch nachweisen. Ausserdem ist bekannt, dass Zahlenangaben in alten Texten sehr leicht beim Abschreiben verderbt wurden.

c) *Es besteht die Möglichkeit, dass wir einen oder beide von zwei gegensätzlichen Abschnitten falsch interpretieren.*

Die zwei Stammbäume Christi stellen ein echtes Problem dar. Dass sie sich widersprechen, ist niemals eindeutig begründet worden. Ausserdem geht Matthäus absichtlich so vor, dass er den Stammbaum komprimiert und in Einheiten mit jeweils 14 Personen aufgliedert. Deshalb darf seine Aufstellung nicht mit einer vollständigen verglichen werden.

Man muss auch bei den Erzählungen der Evangelien viel Sorgfalt aufwenden. Bei der Heilung des blinden Bartimäus erwähnt Matthäus zwei Blinde, während Lukas und Markus nur von einem berichten.

Bei der Heilung des besessenen Geraseners sind es bei Matthäus wieder zwei Männer und bei Lukas und Markus nur einer.

Markus und Lukas greifen wohl den schlimmeren der beiden Fälle heraus und begrenzen ihren Bericht auf ihn.

Die Heilung von Bartimäus wird sowohl beim Verlassen der Stadt als auch beim Betreten der Stadt eingeordnet. Es gab ein altes und ein neues Jericho. Wenn die Heilung zwischen den beiden Städten geschah, sind beide Sichtweisen richtig.

d) *Wir können es mit zwei ähnlichen Ereignissen zu tun haben, die in Wirklichkeit verschieden sind.*

Es besteht die Möglichkeit, dass es zwei Tempelreinigungen gab (Joh. 2; Mt. 21).

Die Bergpredigt kann mehrmals gehalten worden sein (Mt. 5; Lk. 6).

Viele der Heilungen liefen offensichtlich nach einem ähnlichen Muster ab, bis hin zur Unterhaltung.

Merksatz: Berücksichtigen Sie die Möglichkeit, dass widersprüchliche Berichte eines Ereignisses sich in Wirklichkeit auf zwei verschiedene Ereignisse beziehen können.

e) *Der vollständigere Bericht sollte gebraucht werden, um den kürzeren zu erklären.*

Man darf keinen Widerspruch darin sehen, wenn der Autor einen Bericht oder eine Rede kondensiert, um Raum oder Zeit zu sparen.

Was Gott in Apg. 9,10-19 zu Ananias sagte, legt Paulus in den Mund Ananias', so als ob dieser es zu ihm

⁴⁰ Denken Sie daran, dass die hebräischen Zahlen mit Buchstaben wiedergegeben wurden, von denen sich viele sehr ähnlich sahen, und dass der Text von Hand kopiert wurde!

gesagt hätte (Apg. 22,12-16).

Apg. 9 ist der vollständige Bericht über Paulus' Bekehrung und Apg. 22 ist der abgekürzte Bericht.

Merksatz: Erklären Sie kürzere Berichte mit Hilfe längerer Berichte.

f) In einem Fall kann ein Autor eine Rede in direkter Form wiedergeben, während sie im anderen entweder indirekt oder in Form einer einfachen Aussage über den Inhalt wiedergegeben wird.

Das ist ein häufiges Phänomen in den synoptischen Evangelien. Es handelt sich um eine übliche und akzeptierte Methode beim Schreiben von Prosa und darf nicht als widersprüchlich aufgefasst werden.

Merksatz: Erkennen Sie an, dass ein Autor eine direkte Rede aufgezeichnet haben kann, während der andere nur eine Zusammenfassung wiedergibt.

g) Irrtumslosigkeit ist nicht gleichbedeutend mit Buchstäblichkeit in bezug auf Einzelheiten.

Alle Reden in der Apg. sind sehr kurz, und wir sind überzeugt, dass Petrus und Paulus länger als nur eine oder zwei Minuten redeten. In der Apg. finden wir eine originalgetreue Auswahl aus diesen Reden, aber nicht die vollständigen Reden von Paulus und Petrus.

Merksatz: Verstehen Sie, dass die Autoren in einigen Fällen eine geraffte Version einer längeren Rede aufgezeichnet haben können und nicht die tatsächlichen Worte.

4. Der Glaube an die Irrtumslosigkeit der Bibel fordert nicht die Originalmanuskripte oder einen perfekten Text.

Es kann auch nicht gelehnet werden, dass Übermittlungsfehler geschahen, als die Urschriften kopiert wurden. Es ist deshalb völlig in Ordnung, wenn man behauptet, dass eine bestimmte Lesart eines Textes in der Originalhandschrift nicht gestanden haben muss. Die Tatsache der Kopierfehler ist keine Leugnung der Inspiration, sondern ein Problem der Inspiration.

Die Tatsache, dass Fehler gemacht wurden, bedeutet nicht, dass die Schrift menschlichen Ursprungs ist, sondern nur, dass Gott Menschen benutzte, um Sein Wort für zukünftige Generationen zu erhalten.

Doch während wir die Urschriften nicht zu 100% rekonstruieren können, können wir mit Gewissheit behaupten, dass kein anderes Werk des Altertums so zuverlässig überliefert worden ist wie die Bibel. Sämtliche existierenden Übermittlungsfehler beeinflussen nichts, was in der Schrift von Bedeutung ist. Das älteste Manuskript des Neuen Testaments ist das John-Rylands-Papyrus-Fragment des Johannes-evangeliums, das manche schon auf 125 n.Chr. datieren, obwohl die meisten von 150 ausgehen.

Vor der Entdeckung der Schriftrollen vom Toten Meer war die älteste Handschrift des Alten Testaments der Lenigrad-Kodex, der auf 916 n.Chr. datiert wird. Nun haben wir Manuskripte von Jesaja und Daniel, die auf ungefähr 100 v.Chr. datiert werden können, und Fragmente vieler anderer alttestamentlicher Bücher. Die Texte von Daniel und Jesaja in den Rollen vom Toten Meer sind im wesentlichen masoretisch und bestätigen damit die zuverlässige Überlieferung des Alten Testaments.

Alles, was die Orthodoxie in diesem Zusammenhang fordern muss, ist, dass Übermittlungsfehler nichts Wesentliches in der Schrift berühren. Es besteht keine Frage, dass die am getreuesten übermittelten Manuskripte der Antike die des alten und Neuen Testaments sind.

Was das Neue Testament angeht, ist die Situation genauso befriedigend. Zum einen liegt die Anzahl von griechischen Manuskripten für die kritische Arbeit nun bei über 4'000. Wenn man auch lateinische und andere frühe Versionen hinzunimmt, steigt die Zahl auf über 13'000. Ausserdem kann praktisch das ganze Neue Testament aus Zitaten bei den Kirchenvätern zusammengetragen werden. Es

gibt nichts Vergleichbares bei den klassischen Dokumenten. Hort behauptet, dass weniger als ein Tausendstel des neutestamentlichen Textes verderbt ist. Durch die bemerkenswerte Vorsehung Gottes bildet der Text der Bibel in den Ursprachen den am zuverlässigsten übermittelten Text, der den Altphilologen bekannt ist.

Merksatz: Bei der Verteidigung der Lehre von Inspiration und Irrtumslosigkeit sind wir nicht verpflichtet, diese Kopien der Originalmanuskripte zu verteidigen, die, wie wir zugeben, menschliche Überlieferungsfehler enthalten. Wir verweisen nicht auf sie, sondern auf die Originaldokumente - denn das sind diejenigen, die irrtumslos waren. Ihre göttliche Inspiration und Unfehlbarkeit sind durch irgendwelche menschlichen Fehler in den Kopien nicht ungültig geworden.⁴¹

---

⁴¹ Bernhard Ramm, *Biblische Hermeneutik*, S. 215-221; Peter Kuzmic, *Hermeneutik*, S. 166-168

2. Beziehungen relativieren Rhetorik

Aus meiner Homiletik-Erfahrungen kann ich festhalten, dass viele Studenten von zwei Prämissen ausgehen:

1. "Ich kann vor Menschen sprechen und wende Bibelstellen an. Folglich kann ich gut predigen."
2. "Ich möchte meine Predigtmethoden durch rhetorische Prinzipien veredeln."

Diesen Erwartungen muss ich ein warnendes Wort gegenüberstellen. In der Homiletik geht es von alters her nicht um Rhetorik (1 Kor 2,1-5), sondern um Beziehungen.

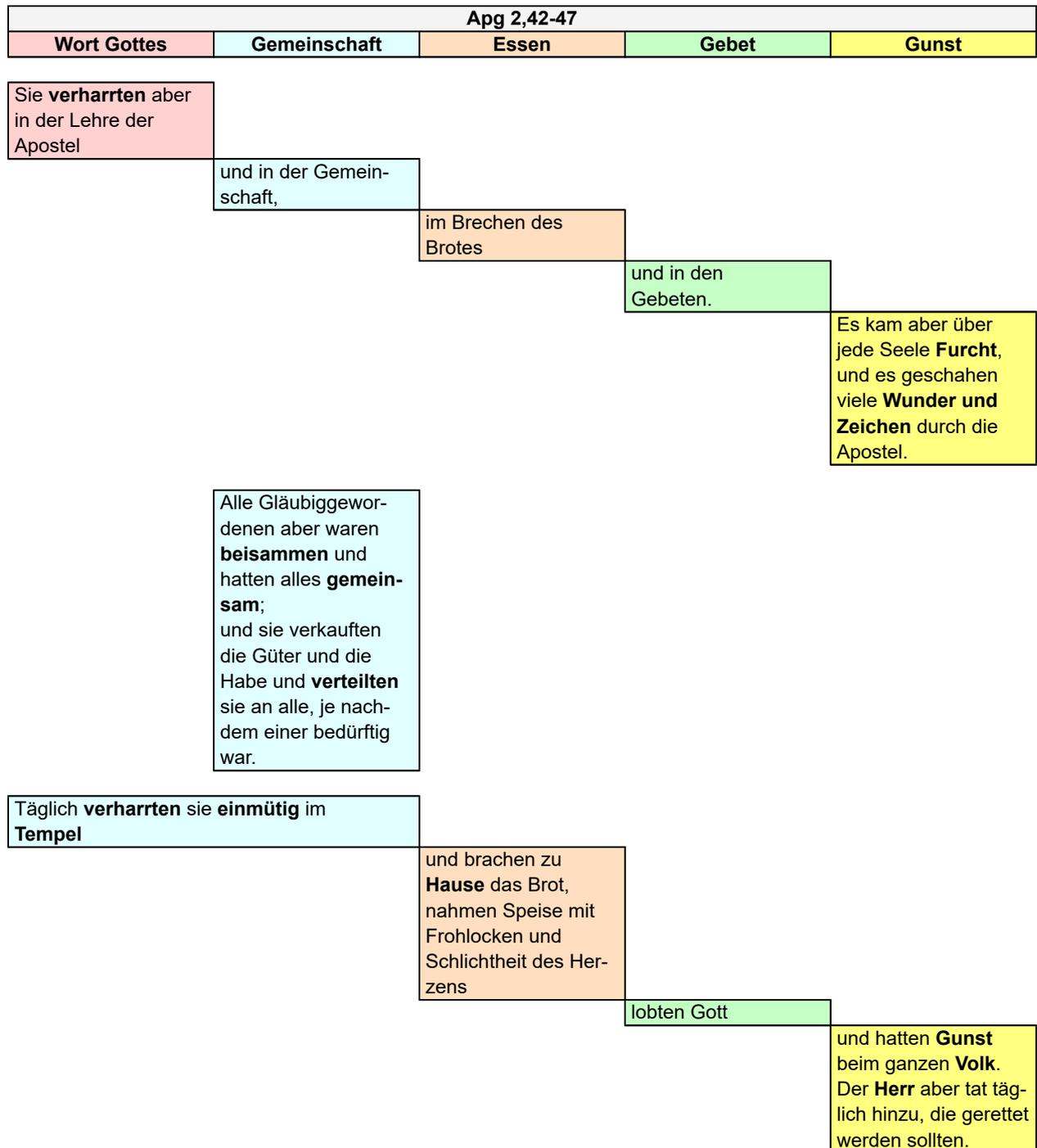
1 Kor 2,1-5:

*Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht,
um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen.
Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen,
als nur Jesus Christus, und ihn als gekreuzigt.
Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern;
und meine Rede und meine Predigt [bestand] nicht in überredenden Worten der Weisheit,
sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft,
damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe.*

Eine vollmächtige Verkündigung des Evangeliums bedingt gute Beziehungen zu verschiedenen Personen und Dingen:

1. Eine gute Beziehung zu dem dreieinigen Gott (Glauben)
2. Eine gute Beziehung zur Bibel (Orthodoxie: 2 Joh 9)
3. Eine gute Beziehung zur Familie, zu Freunden und Bekannten (natürliche Liebe: Röm 1,31)
4. Eine gute Beziehung zu seinen Zuhörern
5. Eine saubere Beziehung zu Feinden

Die vollmächtige Verkündigung lebt aber nicht nur aus guten und sauberen Beziehungen, sondern generiert selbst wieder solche. So nährte sich die Gemeinschaft der ersten christlichen Gemeinde aus der Verkündigung der Apostel (Apg 2,42-47; 4,32-35).

Apg 4,32-35				
Wort Gottes	Gemeinschaft	Essen	Gebet	Gunst

Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war **ein Herz und eine Seele**; und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles **gemeinsam**.

Und mit grosser Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab; und **grosse Gnade** war auf ihnen allen.

Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel; es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte.

3. Protestantische Hermeneutik

1. Die Klarheit der Schrift

Martin Luther benutzte zwei Ausdrücke, um den Begriff der Klarheit der Schrift zu definieren: äussere und innere Klarheit. Äussere Klarheit ist die grammatische Bedeutung, die man durch Anwenden sprachlicher Regeln erhält. Innere Klarheit ist die geistliche Bedeutung, zu der man durch die Illumination des Heiligen Geistes gelangt.

2. Die Offenbarung wurde angepasst.

Als Jesus Mensch wurde, passte Gott sich an, um sich uns zu offenbaren und uns zu erlösen. In der Schrift passte Gott sich dem Menschen an, damit wir Seine Absichten und Seinen Willen verstehen konnten. Er gebrauchte menschliche Sprache und die menschlich-historische Umwelt, in der wir leben.

3. Offenbarung als fortschreitend (Hebr 1,1)

Wenn wir die Bibel studieren, sehen wir, wie sich Offenbarung und Erlösung entlang einer historischen Linie bewegen. Dieses Merkmal wird als fortschreitende Offenbarung bezeichnet. Auf dieser Linie lassen sich verschiedene Stufen ausmachen. Ein deutlicher Meilenstein ist das Kommen Jesu Christi - die Grenzen zwischen alt- und neutestamentlicher Zeit. Auch innerhalb des Neuen Testaments selbst können wir ein Fortschreiten erkennen, wenn wir die Ereignisse vor Pfingsten mit denen danach vergleichen.

4. Schrift legt Schrift aus.

Bei der Interpretation der Bibel stösst man auf das Problem, wie man Abschnitte sehen soll, die unklar und schwierig sind. Die Reformatoren formulierten das Prinzip, das bekannt ist als "Schrift legt Schrift aus." Damit meinten sie, dass die Heilige Schrift ihr eigener Ausleger ist.

5. Die Analogie des Glaubens

Der Ausdruck *analogia fidei* oder "Analogie des Glaubens" meint das System des Glaubens oder der Lehre, das man in der Bibel findet. Es setzt voraus, dass das System des Glaubens oder der Lehre, das man in der Schrift finden kann, ein einheitliches Ganzes ist, weil Gott der Urheber der Schrift ist. Deshalb dürfen einzelne Abschnitte zu einem Thema nicht so ausgelegt werden, dass sie der Gesamtlehre widersprechen.

6. Die Einheit der Bedeutung der Schrift

Das Prinzip der Einheit der Bedeutung der Schrift ist eine weitere Vorsichtsmassnahme gegenüber Interpretationen der Bibel, die häretisch und falsch sind. Es wendet sich speziell gegen die Meinung, dass die Schrift mehr als eine Bedeutung hat, und vertritt den Standpunkt, dass eine vernünftige Exegese nur eine Interpretation eines bestimmten Textes hervorbringen kann.

7. Interpretation (homiletische Versuchung)

Halten Sie in Ihrem eigenen Bibelstudium und Ihrem Dienst eine angemessene Unterscheidung zwischen Interpretation und Anwendung aufrecht?⁴²

⁴² Peter Kuzmic, Hermeneutik, S. 59-65

3.1 Spezielle Hermeneutik

»Der Inhalt der speziellen Hermeneutik ist ziemlich umfangreich. Terry (Biblical Hermeneutics) hat eine lange Liste von Themen zusammengestellt, die die spezielle Hermeneutik ausmachen, z.B.

hebräische Dichtung;

bildliche Sprache wie Trope, Metonymie, Personifikation, Synekdoche, Apostrophe, Frage, Hyperbel, Ironie, Simile, Metapher, Fabel und Rätsel;

Gleichnisse;

Allegorien, Sprichwörter und gnomische Poesie;

Typen;

Symbole (Taten, Zahlen, Namen, Farben);

Träume;

Prophetie (allgemein, messianisch, apokalyptisch);

alttestamentliche Zitate im Neuen Testament;

Angleichung;

Fortschritt der Lehre und Analogie des Glaubens;

sowie lehrmässige und praktische Verwendung der Bibel.«⁴³

3.1.1 Typologie

»Das starke prophetische Element im Alten Testament stellt eine reale und lebendige Verknüpfung zwischen beiden Testamenten her. Die Tatsache der Prophetie führt zu dem Prinzip, dass das Neue latent im Alten enthalten ist und dass das Alte im Neuen offensichtlich ist.

Die Form der Prophetie kann entweder wörtlich oder typologisch voraussagend sein.

Zur ersten Gruppe gehören solche Prophetien, die in Poesie oder Prosa von dem kommenden Zeitalter reden (z.B. Ps. 22, Jes. 53); zur zweiten Gruppe gehören jene Personen, Dinge oder Ereignisse, die das kommende Zeitalter voraussagen. Ein Typ ist also eine Form der Prophetie und sollte deshalb mit unter die prophetischen Studien gerechnet werden.«⁴⁴

Wir finden einige Beispiele typologischer Exegese in Paulus' Verwendung des AT.

Die physische Beschneidung ist typologisch für geistliche Reinigung (Kol. 2,11; Röm. 2,29; Phil. 3,3 und Eph. 2,11).

Die Fürsorge, die man dem dreschenden Ochsen im AT angedeihen liess, ist typologisch für die Fürsorge, die den Dienern Christi zukommen soll (1. Kor. 9,9).

Die Decke über Moses Gesicht ist typologisch für die geistliche Finsternis im gegenwärtigen ungläubigen Israel (2. Kor. 3,13-16).

Das Gesetz, das auf Steintafeln geschrieben wurde, ist typologisch für das Evangelium, das auf das menschliche Herz geschrieben wird (2. Kor. 3,1-3).

Dunkelheit und Licht der Schöpfung sind typologisch für die Dunkelheit der menschlichen Sünde und das Licht der Wahrheit des Evangeliums (2. Kor. 4,6).

Das Passalamm ist typologisch für den rettenden Tod Christi (1. Kor. 5,7).

⁴³ Bernhard Ramm, Biblische Hermeneutik, S. 229

⁴⁴ Bernhard Ramm, Biblische Hermeneutik, S. 229-230

Paulus benutzt die alttestamentliche Terminologie der Opfer, um über den Tod Christi zu reden (Eph. 5,2), und zeigt damit, dass Christus auch in den Opfern zu finden ist.

Und aus Paulus' Hinweis in 1. Kor. 10,4 wird ganz sicherlich deutlich, dass Christus in der Wüstenwanderung dabei war.

Das wird ergänzt durch eine ähnliche Behandlung des AT im Schlusskapitel des Hebräerbriefts.

Der Altar des AT ist typologisch für das Kreuz Christi (13,10-12).

Das Verbrennen des Opfers ausserhalb des Lagers ist typologisch für die Ablehnungen Christi, und deshalb sollten auch wir die Grenzen der "offiziellen Religion" verlassen und Gemeinschaft mit den Leiden Jesu pflegen (13,13).

Die Stadt Jerusalem ist typologisch für die Stadt, die noch kommen soll (13,14).

Die alttestamentlichen Opfer sind typologisch für die geistlichen Opfer der Christen (13,15).

Drittens entspricht das griechische Wort *epouranos* ("himmlisch") ungefähr dem Typologischen.

Die irdische Berufung des hebräischen Volkes ist typologisch für die himmlische Berufung des Christen (Hebr. 3,1),

der irdische Segen Israels für die himmlische Gabe im Christentum (Hebr.6,4),

das irdische Land Palästina für das himmlische Land der christlichen Verheissung (Hebr. 11,6)

und das irdische Jerusalem für das kommende himmlische Jerusalem (Hebr.12,22).

Der typologische Charakter eines Grossteils der alttestamentlichen Ökonomie kann damit nicht geleugnet werden.⁴⁵

Die Typologie muss von der Allegorie unterschieden werden. Hierzu mögen zwei vor-reformatorische Bilderbibeln als Beispiel dienen: die Armenbibel und der Heilsspiegel.

3.1.1.1 Die Armenbibel (9. - 15. Jahrhundert)

»Die Armenbibel, lateinisch *Biblia pauperum*, ist eine erst in späterer Zeit aufgekommene Bezeichnung für ein im 15. Jahrhundert weit verbreitetes bebildertes Unterrichtsbuch, mit dessen Hilfe die Priester dem Volke (den geistlich Armen) die Heilsgeschichte der Bibel vermitteln sollten. Die Armenbibeln waren schon vor dem Buchdruck entstanden und bildeten eines der ersten auf Holztafeln geschnittenen und von diesen abgedruckten Bücher (Blockdrucke).«⁴⁶ Ihre Entstehung könnte auf den Erzbischof Ansgar von Bremen (801-865 n.Chr.) zurückgehen.⁴⁷

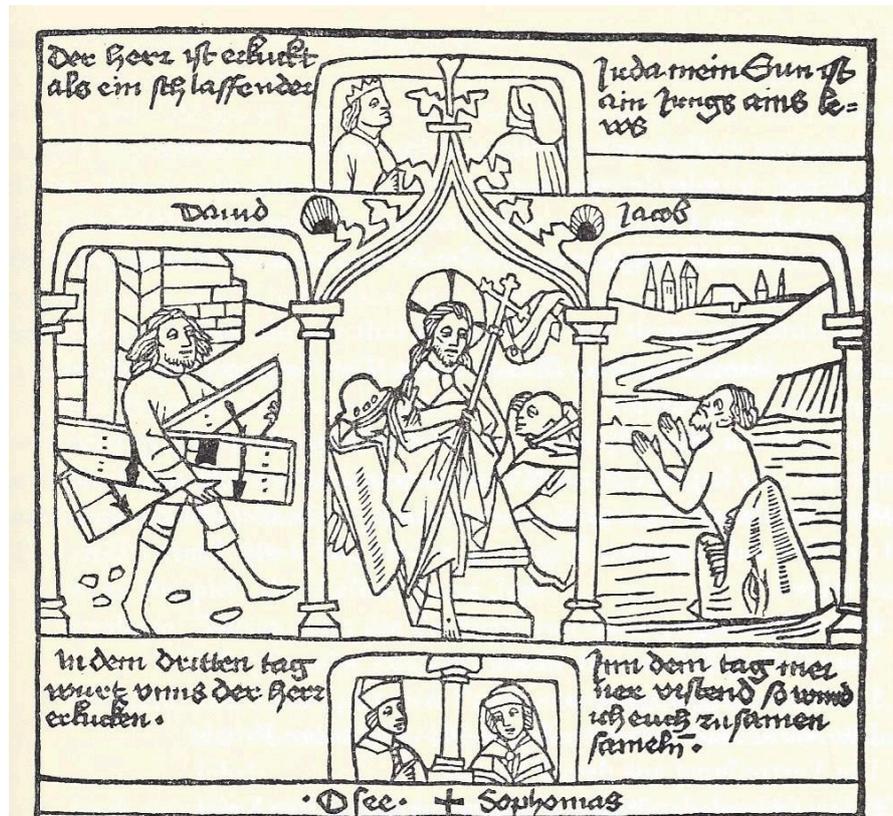
»Auf den seitengrossen, mit kurzen Texten lateinisch oder deutsch erläuterten Bildern wird die Erlösungsgeschichte des Neuen Testaments mit je zwei Erzählungen des Alten Testaments in Parallele gesetzt. Das Neue Testament« wird als » im Alten vorgebildet« vorausgesetzt. Diese Vorbilder des Alten Testaments nannte man später "Typen" (deutsch: Vorbild) und bildete einen besonderen Ausdruck für diese Art, das Alte Testament auszulegen, die "typologische Auslegung".« Diese »Auslegung der Bibel stammt aus dem Neuen Testament und der Väterzeit der alten Kirche, wurde weitergeführt im Frühmittelalter und wurde mit der Zeit immer äusserlicher und oberflächlicher.

⁴⁵ Bernhard Ramm, *Biblische Hermeneutik*, S. 231.277-280

⁴⁶ Schmidt, Ph. S. 34

⁴⁷ Wikipedia. Armenbibel. Ansgar. 24.11.2014

Ein Beispiel: Die Auferstehung Christi ist - nach der Armenbibel - durch zwei alttestamentliche Ereignisse (Typen) vorgebildet: erstens durch die Geschichte von Simson, der die Torflügel von Gaza wegtrug (Richter 16), und zweitens durch die Befreiung des Propheten Jona aus dem Leib des grossen Fisches (Jona 2). « Wie »Simson die schweren Torflügel von Gaza aushängen und aufheben konnte, so vermochte der auferstehende Christus den schweren Stein vom Grabe wegzuschieben.

Das Bild des Propheten Jona, der am dritten Tag von dem Fisch aus seinem Bauch ans Land gespien wurde, ist urchristlich und stammt aus dem Evangelium Matthäus (16,4), wo erzählt wird, wie die Pharisäer einst von Jesus zum Erweis seiner göttlichen Sendung ein Zeichen vom Himmel forderten.⁴⁸ »Die Armenbibel führten ausserdem zu jeder dargestellten Geschichte der Evangelien noch vier "Propheten" an, die auf das betreffende Ereignis des Lebens Jesu hingewiesen haben.⁴⁹

3.1.1.2 Der Heilsspiegel (1324 - 1476 n.Chr.)

»Die sogenannten Heilsspiegel, "Spiegel menschlicher Behaltnisse" (Behaltnis = Erlösung) oder lateinisch "Speculum humanae salvationis" sind Erbauungsbücher in Postillenform, die ähnlich wie die Armenbibel, im Alten Testament die Erlösungsgeschichte des Neuen Testaments vorgebildet finden wollen.

Die Entstehungszeit der Heilsspiegel fällt vor die Erfindung des Buchdrucks, das Manuskript war 1324 beendet. Der Verfasser war ein Dominikanermönch in Strassburg.⁵⁰

»Die Erlösung beginnt mit der Ankündigung der Geburt der Maria. Die ganze Geschichte der Maria wird der Historia scolastica des Petrus Comestor entnommen, ist also nicht biblisch. Das stört jedoch den ganz im mittelalterlich-katholischen Denken verwurzelten Heilsspiegel nicht. Denn zwischen Bibel und der kirchlichen Legende wird kein Unterschied gemacht. Für den Heilsspiegel stehen die Goldene Legende

⁴⁸ Schmidt, Ph. S. 34

⁴⁹ Schmidt, Ph. S. 34

⁵⁰ Schmidt, Ph. S. 44

(Legenda aurea) des Jacobus de Voragine und die Historia scolastica des Petrus Comestor mit der Bibel auf einer Stufe.«⁵¹

»Die Darstellung der Erlösungsgeschichte verläuft im Heilsspiegel nun nach einem starren Schema. Jede Episode der Erlösung wird dem Leser mit vier Bildern und einem recht klaren, an sich gut geschriebenen Text nahegebracht. In der Armenbibel, die absolut analog vorgeht, sind es drei.«⁵²

»Die Auferstehung Jesu.

1. Analogie: Simson trägt die Torflügel von Gaza weg, nach Richter 16,1 ff. (dieselbe Analogie wie in der Armenbibel).

2. Analogie: Der Fisch speit den Propheten Jona aus, nach Jona 2,11 und Matthäus 12,40 (dieselbe Analogie wie in der Armenbibel).

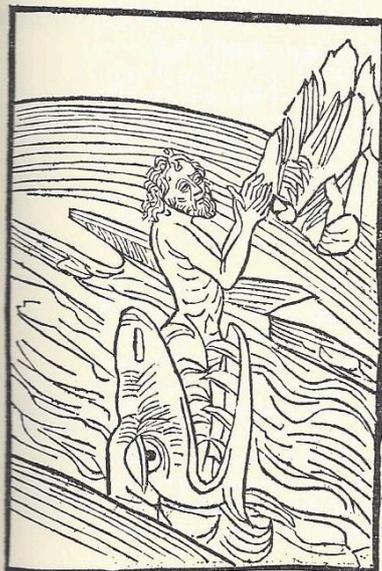
3. Analogie: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, nach Psalm 118,22.«⁵³

9

10

11

12

⁵¹ Schmidt, Ph. S. 44

⁵² Schmidt, Ph. S. 44

⁵³ Schmidt, Ph. S. 45

»Das Abendmahl.

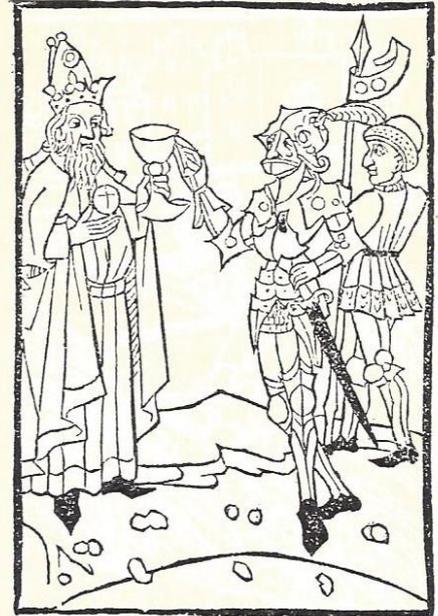
1. Analogie:
Das Himmelsbrot Manna
aus 2. Mose 16.

2. Analogie:
Das Passahlamm nach 2.
Mose 12.

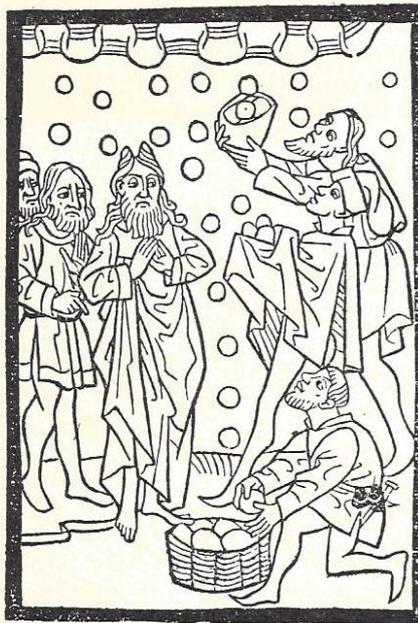
3. Analogie:
Melchisedek
gibt Abraham
Brot und Wein
nach 1. Mose
14,18.«⁵⁴

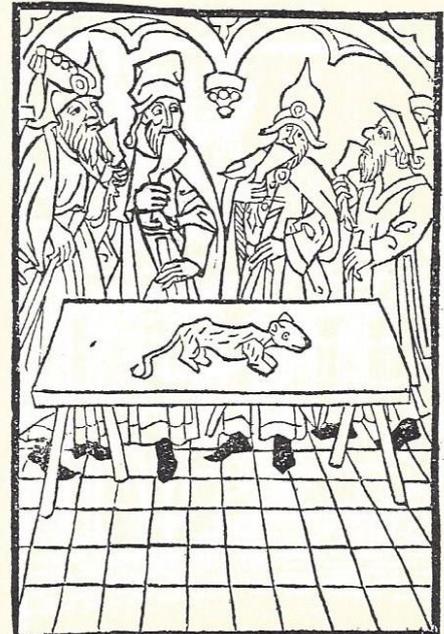
5

6

7

8

Aus dem Heilsspiegel, Basel 1476

⁵⁴ Schmidt, Ph. S. 45

4. Predigt im NT

4.1 Predigt als Geistesgabe

Die Bibel spricht nicht von einer "Predigt-Geistesgabe", aber von verschiedenen "Redegaben" (Geistesgaben).

»Unter Charisma versteht das Neue Testament in der Regel kein absolut aussergewöhnliches, gar ekstatisches Phänomen. Vielmehr handelt es sich bei den Charismen zunächst um allgemein bekannte Fähigkeiten wie etwa Redegabe, Führungskraft, Opfersinn. ... Auch wenn keine Rangordnung aufgestellt wird, steht unter diesen erbauenden Wirkmitteln das Wort in einer eindeutigen Zentralposition. ... Die Einzelcharismen, die in Bezug auf die Predigt genannt werden, sind die Glossolie, die Prophetie und die Didaskalie. Die Zungenrede ist nach Paulus nicht von sich aus Geistesgabe zur Erbauung der Gemeinde, sondern dient der Selbsterbauung des Glossolalen. Erst die Übersetzung macht sie für die Gemeinde fruchtbar.«⁵⁵

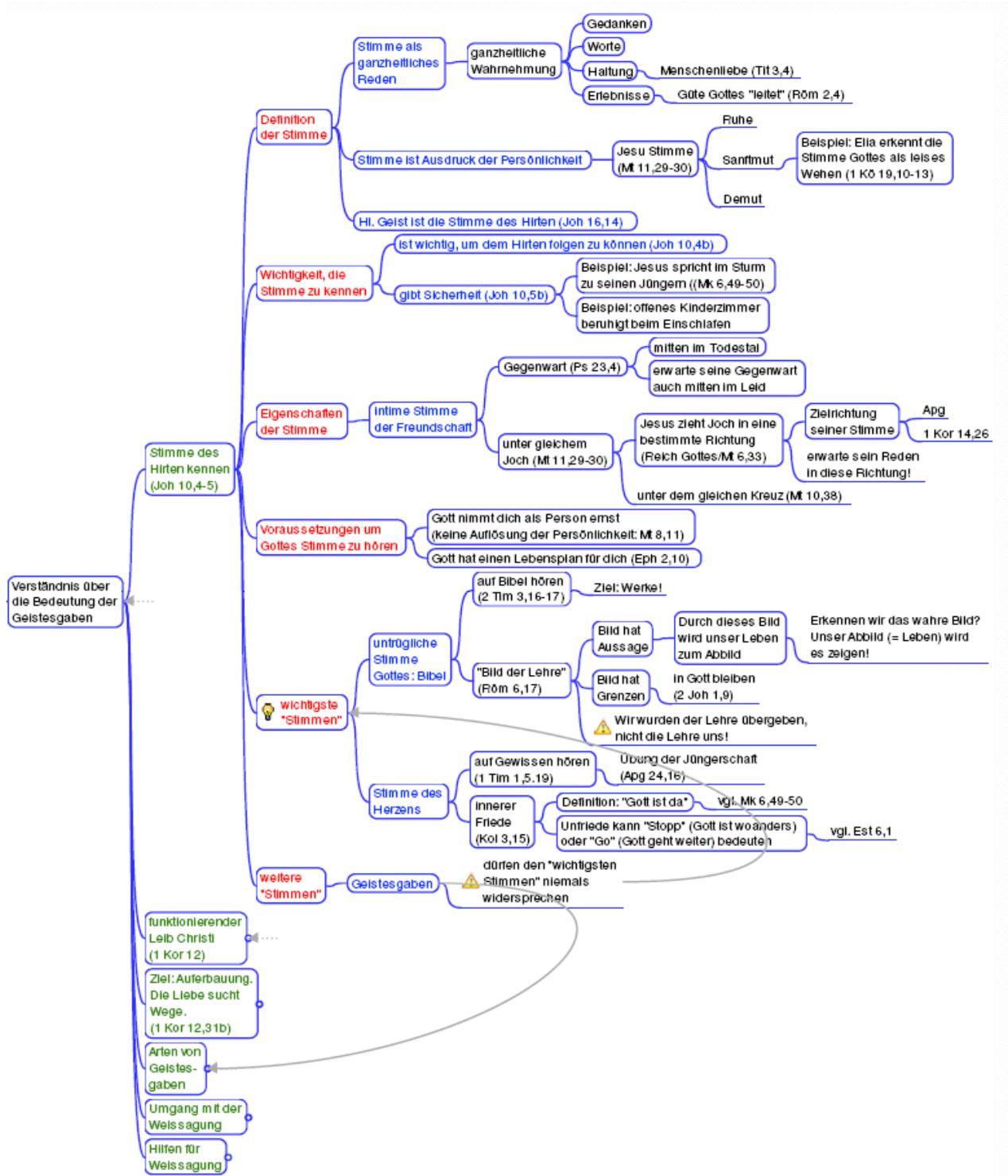
Die Beschäftigung mit den Geistesgaben zeigt, dass ein einzelner Prediger unmöglich die ganze Breite der christlichen Verkündigung abdecken kann.

»Resultat: Auch der begabteste Verkündiger ist nur einer von vielen, die nötig sind, um die Gemeinde in ihrer ganzen Vielfalt "ernähren" zu können. Gefragt ist ein Verkündigungsteam.«⁵⁶

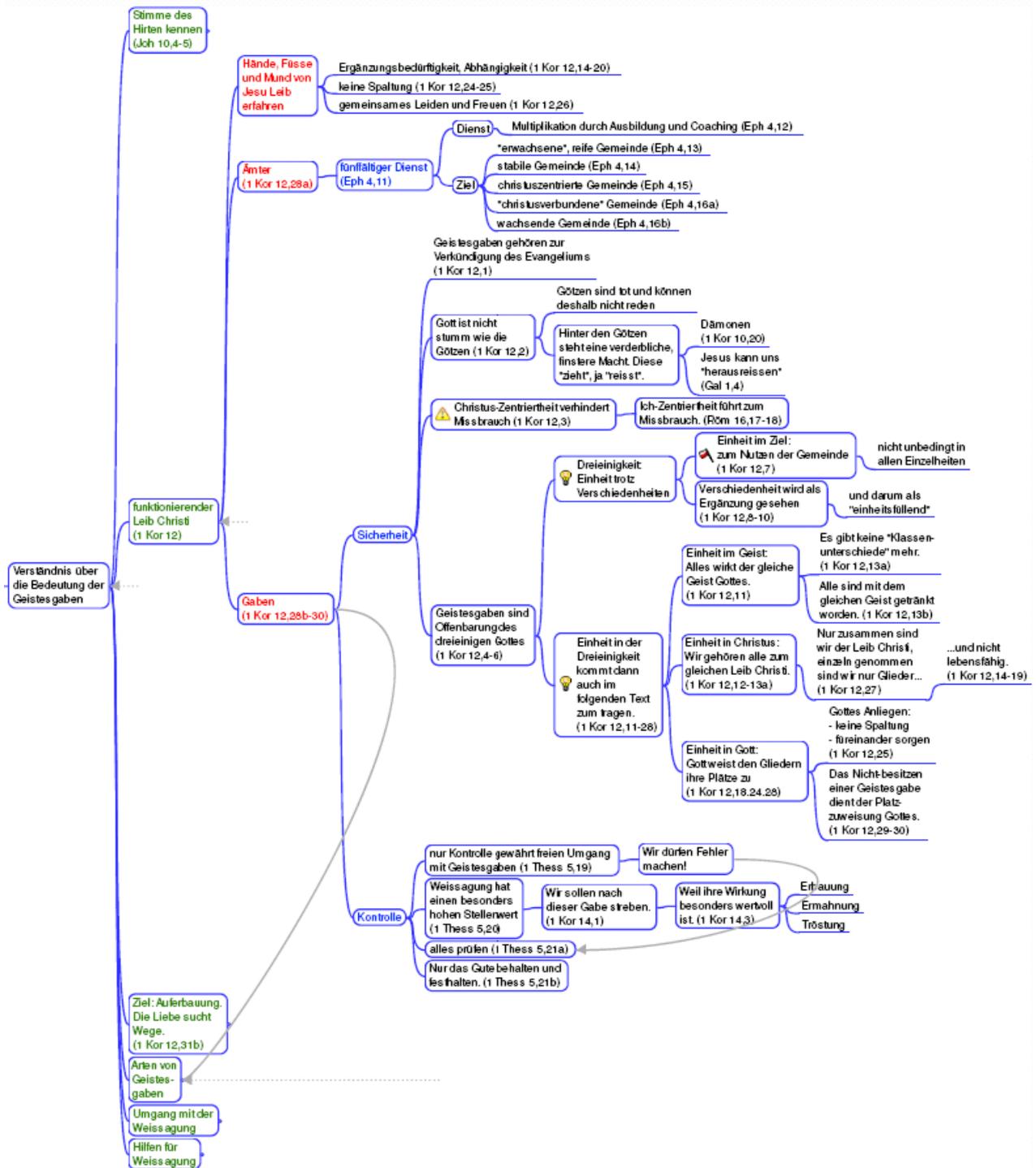
⁵⁵ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 16-17

⁵⁶ Johannes Reimer, Leiten durch Verkündigung, S. 72

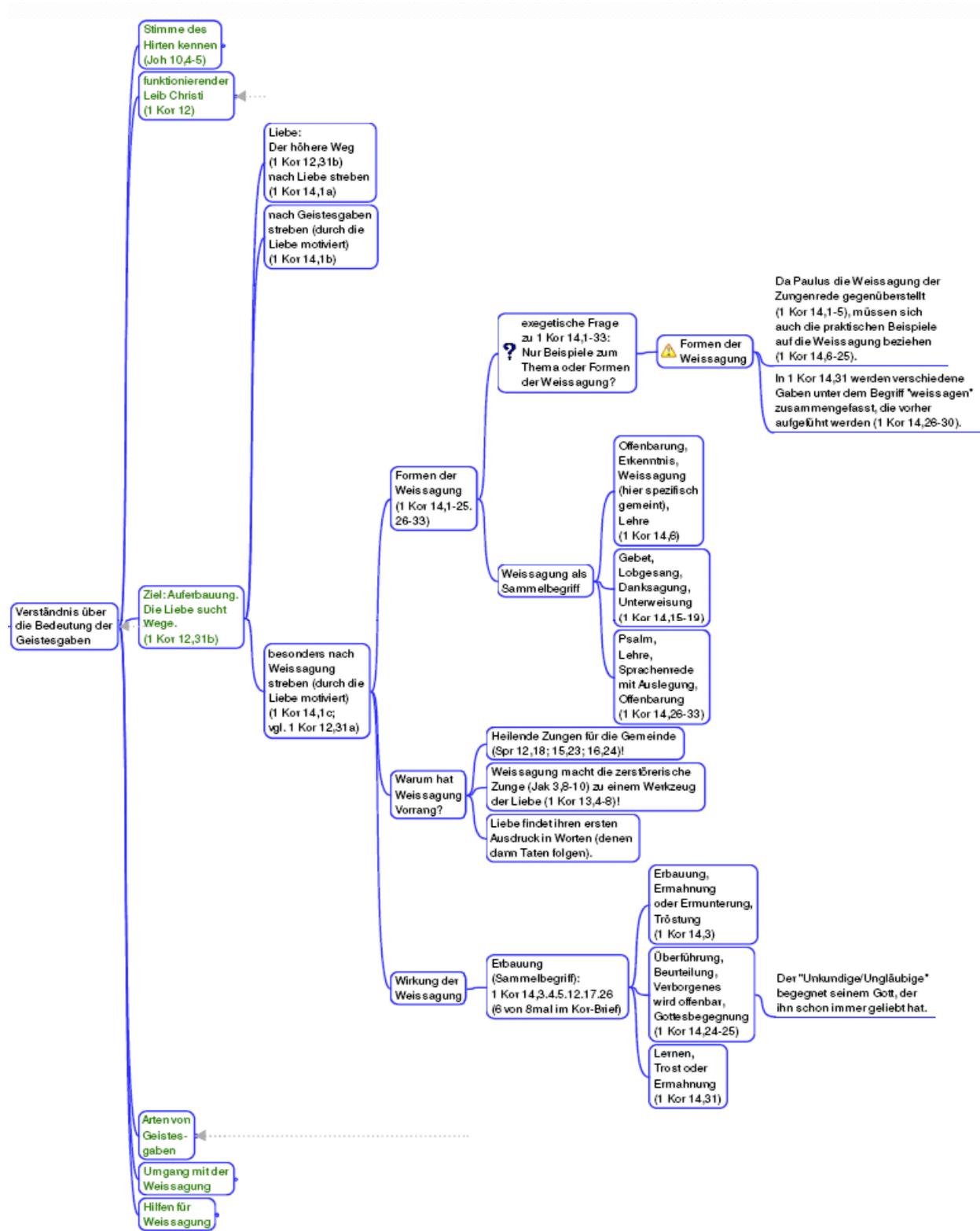
4.1.1 Stimme des Hirten kennen

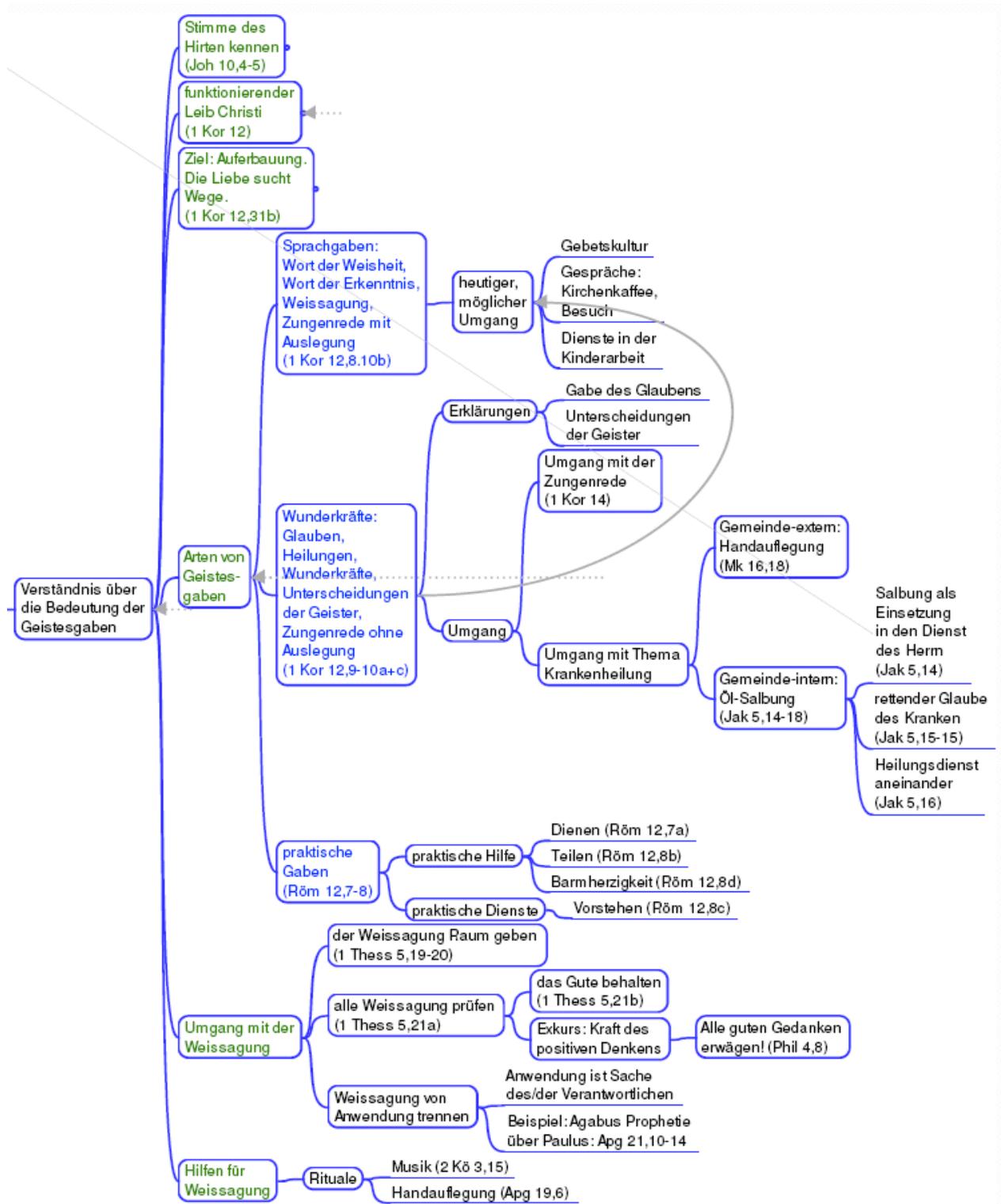
4.1.2 funktionierender Leib Christi

4.1.3 Ziel: Auferbauung. Die Liebe sucht Wege.

4.1.4 Arten von Geistesgaben

4.2 Predigt der Apostel

4.2.1 Erste Predigt des Petrus' (Apg 2,14-40)

Analysiert man die Pfingstpredigt von Petrus, kommt man zu dem Schluss, dass diese vorbildlich und typisch ist für alle in der Apg. berichteten Predigten der Apostel.

	Thema	Apg
1	Adressat. Aufmerksamkeit generieren.	2,14
2	Information: Bezug auf das geschenkte Wunder.* Richtigstellung: Die Apostel sind nicht betrunken.	2,15
3	1. Schriftbeweis: Das Kommen des Heiligen Geistes und des "Tages des Herrn"	2,16-21
4	Adressat. Informationen über Jesus Christus und deren göttliche Bedeutung. Konfrontation der Zuhörer.	2,22-24
5	2. Schriftbeweis: König David sah Tod und Auferstehung des Christus voraus.	2,25-28
6	Adressat. Erklärung der Schrift bzw. des Schriftbeweises: David spricht über DEN Nachfolger.	2,29-31
7	Persönliches Zeugnis: Petrus ist Zeuge der Auferstehung von Jesus Christus.	2,32
8	Information: Bezug auf das geschenkte Wunder.* Jesus Christus hat den Heiligen Geist ausgegossen, nachdem er zur Rechten Gottes erhöht worden ist.	2,33
9	3. Schriftbeweis: König David sah die Thronbesteigung des Christus voraus und nennt ihn bereits "Herr", was darauf hinweist, dass schon David den Christus als seinen Hirten kannte.	2,34-35
10	Adressat. Plädoyer als Zielpunkt der Predigt. Konfrontation der Zuhörer.	2,36
11	Reaktion und Fragen der Zuhörer.	2,37
12	Anwendung als Antwort auf aufkommende Fragen	2,38-40

* = Setting der Predigt setzt das Wirken des Heiligen Geistes voraus

Die obige Tabelle zeigt, dass die erste Predigt der Kirchengeschichte drei Schriftbeweise enthält, eine Zeugenaussage des Petrus und mit einem engagierten Plädoyer endet. Danach folgt die Reaktion der Zuhörer, worauf Petrus konkrete Anweisungen für eine adäquate Antwort gibt.

Petrus sah seine Zuhörer als kompetente Richter, die über seine Predigt und über die von ihm dargelegte Wahrheit entscheiden würden. Auch wir sollten uns angewöhnen, unsere Zuhörer als kompetente Personen wahrzunehmen, die wir mittels Beweisen und Plädoyer zu überzeugen suchen.

Die Schriftbeweise von Petrus geben uns Aufschluss über sein Verständnis des Alten Testaments, das wir als die urchristliche Sicht wahrnehmen.

4.2.1.1 Erster Schriftbeweis (Apg 2,17-21)

Apg 2,16-21 (Joel 3,1-5a):

sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist:

"Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgegossen werde

auf alles Fleisch,
und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen,
und eure Ältesten werden Traumgesichte haben;
und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgiesen, und sie werden weissagen.

Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde: Blut und Feuer und Rauchdampf; die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der grosse und herrliche Tag des Herrn kommt.

Und es wird geschehen: jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden." (Joel 3)

Dieses Zitat des Propheten Joel stellt uns speziell in der Auslegung von Apg 2,19-20 (rot gefärbt) vor eine Herausforderung. Bezieht Petrus diese zwei Verse auf die jüngste Vergangenheit, nämlich auf den Kreuzigungstag von Jesus Christus, an dem sich die Sonne verfinsterte, oder auf die Zukunft (vgl. Offb 6,12; 8,12)?

Lohnt es sich, diese Frage beantworten zu wollen? Obwohl es als Haarspalterei erscheinen mag, bin ich mir sicher, dass es sich tatsächlich sehr lohnt. Die Antwort auf diese Frage wird uns nämlich näher an das Lebensgefühl bzw. Glaubensgefühl der Urchristen heranführen.

Es mag Bibelleser überraschen, welche bis anhin Apg 2,19-20 auf die Zukunft auslegten, dass Petrus in Apg 2,18 klar festhält, dass Pfingsten die Erfüllung von Joels Prophetie ist, welche Petrus in Apg 2,16-21 als Schriftbeweis zitiert. Genau genommen legt Petrus Apg 2,19-20 also auf ein vergangenes Ereignis aus. Er wird diese Prophetie wohl auf den Kreuzigungstag von Jesus Christus (Blut, Sonnenfinsternis) und natürlich auf Pfingsten (Wunder am Himmel und Zeichen auf der Erde, Feuer) angewendet haben. Betrachten wir das Joel-Zitat mit dem ursprünglichen Kontext, sehen wir, dass Joel 2 Blut und Feuer bildlich auf eine Armee von Heuschrecken anwendet, welche dem Volk Israel als Gericht, "Tag des Herrn", drohte. Dieses Gericht könnten sie aber durch Busse und Gehorsam abwenden. Joel 3 verkündigt erneut einen "Tag des Herrn", welcher sich aber nicht in einer Heuschreckenplage zeigt, aber mit einer Erdschütternden Ausgiessung des Heiligen Geistes, welche auf das Volk Israel durchaus auch bedrohlich erscheinen könnte. Erweckung kann von ungläubigen Juden durchaus als "(Heuschrecken-)Plage" wahrgenommen werden (vgl. 1 Kor 14,21), durch die sie Gott zur Eifersucht reizen will (Röm 11,11-14). Auch Ps 2,3 zeigt, dass Ungläubige geistliche Erweckung als Plage wahrnehmen können.

4.2.1.2 Zweiter Schriftbeweis (Apg 2,25-28)

Apg 2,25-28 (Ps 16,8-11):

Denn David sagt über ihn:

"Ich sah den Herrn allezeit vor mir;

denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke.

Darum freute sich mein Herz, und meine Zunge frohlockte;

ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen;

denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen,

noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe.

Du hast mir kundgetan Wege des Lebens;

du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht."

David sah den Herrn vor sich und zu seiner Rechten. Dieser Herr "hängte" sich offensichtlich bei Davids Armen ein, um ihn zu stützen. So konnte David mit Freude durch sein Leben und - durch den Tod gehen. Der Herr wird nämlich mit ihm durch den Tod und Verwesung gehen. Während Davids Seele nicht im Tod zurückbleibt, scheint sich in der "Verwesung" etwas Tragisches abzuspielen. Davids Herr geht durch die Verwesung hindurch, während David selbst dort hängen bleibt, was sein Herr aber nicht zugeben d.h. nicht auf sich "sitzen lassen" will. Wenn Davids Körper auch in der Verwesung hängen geblieben ist, so rechnet David doch damit, dass sein Herr, der unbeschadet durch die Verwesung hindurchgehen wird, ihn da wieder herausholen wird, was Jesus Christus durch seinen Tod und Auferstehung dann auch vollbrachte. So wird David in die ewige (vgl. Ps 16,11) Freude seines Herrn eingehen.

Mit diesen Ausführungen wird auch klar, wer Davids Herr ist: Jesus Christus, was Petrus in Apg 2,25a auch klar bezeugt. So ging bereits Davids unter dem sanften Joch von Jesus Christus, wobei klar ist, dass Jesus Christus der "Leitochs" ist, da ihn David stets vor Augen hatte (Apg 2,25b).

Apg 2,29-32:

Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist.

Da er nun ein Prophet war und wusste,
dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte,
einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen,
hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet,
dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist,
noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat.

Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind.

Petrus' Auslegung, dass David Psalm 16 vorausschauend auf Christus verfasst hatte, kann auf zwei Arten ausgelegt werden. David sah in seinem Geist nämlich zwei Personen in Ps 16,8-11. Er sah sich selbst und seinen Herrn. Beide werden miteinander Seite an Seite vorwärtsgehen - unter der Leitung des Herrn. Wenn David nun vorausschauend auf Christus prophezeite, kann sich diese Schau auf beide Personen beziehen:

1. Diese Zukunftsschau kann sich auf David als Typus für Christus beziehen. Diese Auslegung verfolgt die Genfer Übersetzung.

2. Diese Zukunftsschau kann sich aber auch auf den "Herrn" zur Davids Seite beziehen. In diesem Fall legt Petrus Ps 16 nicht typologisch aus, sondern identifiziert den "Herrn" mit Christus, der im Gegensatz zu David nicht in der Verwesung hängen bleiben, ihn aber später nachholen wird.

Ich favorisiere die zweite Auslegung, weil ich einerseits keine Notwendigkeit für eine typologische Auslegung sehe, obwohl natürlich klar ist, dass David ein Typus auf Christus war. Die zweite Auslegung wird andererseits auch durch den nächsten Schriftbeweis von Petrus bestätigt (Apg 2,34-35; Ps 110,1), in dem David seinen "Herrn" als den Thronfolger erkennt (vgl. Apg 2,30), der auf dem ewigen Thron zur rechten Gottes Platz nehmen wird. Folglich kann dieser "Herr" unmöglich in der Verwesung bleiben!

4.2.1.3 Dritter Schriftbeweis (Apg 2,34-35)

Apg 2,34-35 (Ps 110,1):

Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren; er sagt aber selbst:

"Der Herr sprach zu meinem Herrn:

Setze dich zu meiner Rechten,

bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße."

Petrus zitiert wieder eine Bibelstelle, die beweist, dass der Herr Jesus Christus bereits Davids "Herr" war. David hörte prophetisch die Einsetzung in Macht des Sohnes Gottes (Röm 1,4). Damit aber nahm David bereits die Dreieinigkeit Gottes vorweg, deren zwei Personen er hier erwähnt.

Ausserdem dürfen wir voll Ehrfurcht darüber staunen, dass David nicht nur schon mit dem "Herrn", Christus, Seite an Seite durchs Leben ging (Mt 11,28-30), sondern dass ihm auch bewusst war, dass dieser "Herr" der Thronbesteiger von Davids ewigen Königshaus sein wird (vgl. Apg 2,30).

4.2.1.4 Aufbau von Petrus' Predigt

Predigtunkt 1 - Fragestellung und deren biblische Verortung (Apg 2,6-21):

Petrus nimmt Bezug auf die Fragen der Menschen, welche Augen- und Ohrenzeugen der Ausgiessung des Heiligen Geistes am Pfingstfest wurden. Indem Petrus diese Ausgiessung des Heiligen Geistes als Erfüllung von Joels Prophetie deklariert, erhöht er die Spannung der Zuhörer, da er es als Ankündigung der "letzten Tage" interpretiert.

Predigtunkt 2 - Legen der Grundlage zur Beantwortung der Frage (Apg 2,22-32):

Nachdem die Spannung perfekt ist, beginnt Petrus seine Ansprache noch einmal von neuem (vgl. Apg 2,14.22). Jetzt beweist er mittels des Lebens und der Wunder von Jesus Christus (Apg 2,22) und einer prophetischen Vision vom anerkannten Patriarchen David (Apg 2,25-28), dass Jesus als Gesalbter (Christus) Gottes sterben und auferweckt werden musste.

Predigtunkt 3 - Beantwortung der Frage und Auflösung der Spannung (Apg 2,33-35):

Mit Apg 2,33 gibt Petrus dann die mit Spannung erwartete Antwort, was die Ausgiessung des Heiligen Geistes zu bedeuten habe. Sie ist eine direkte Auswirkung der Auferstehung von Jesus Christus!

Dass aber Jesus Christus die Vollmacht hierzu bekam, belegt Petrus erneut mit einer prophetischen Vision vom Patriarchen David (Apg 2,34-35). Die Ausgiessung des Geistes ist demnach eine direkte Folge der Herrschaft von Jesus Christus!

Schluss - Merksatz (Apg 2,36):

Die Predigt hat ihr Ziel erreicht, das Pfingstereignis als Folge des Machtantritts von Jesus, dem Gesalbten Gottes, zu deuten. Nun fügt Petrus noch einen Marksatz als Schlusssatz hinzu und endet damit, dass die Zuhörer sich bewusst werden sollten, dass Jesus sowohl ihren Herr und Christus ist (Apg 2,36).

Nachversammlung Punkt 1 - Frage (Apg 2,37):

Wie die Predigt mit einer Frage begann, so beginnt auch die Nachversammlung wieder mit einer Frage. "Was sollen wir tun?" (Apg 2,37)

Nachversammlung Punkt 2 - Anweisungen (Apg 2,38-39):

Das in der Predigt vermittelte Wissen entfaltet ihre eigene Wirkung. Die Zuhörer reagieren und wollen auf diese Predigt antworten (Apg 2,37)! Petrus gibt im Folgenden klare Anweisungen (Apg 2,38-39).

Nachversammlung Punkt 3 - emotionaler Aufruf (Apg 2,40):

Nach den Anweisungen wird Petrus offensichtlich emotional. Jetzt beschwört und ermahnt er die Zuhörer, ihr Leben Jesus Christus anzuvertrauen (Apg 2,40). Diesem Aufruf leisteten dann viele Zuhörer (Apg 2,41).

Was beobachten wir im Aufbau von Petrus' Predigt?

- Petrus hielt die Spannung bis zum dritten und letzten Punkt seiner Predigt aufrecht. Die Predigt wird damit dynamisch und spannend. Petrus nahm seine Zuhörer mit auf eine Entdeckungsreise! Damit verfolgte er einen induktiven Ansatz und vollbrachte eine rhetorische Meisterleistung!
- Petrus fasst das Ziel der Predigt in einem Merksatz zusammen, den er aber erst am Schluss der Predigt "aus dem Sack" lässt. Der Merksatz hilft den Zuhörern, sich die Predigt einzuprägen. Er verrät aber auch das Ziel, welches Petrus durch die ganze Predigt hindurch anvisiert.
- Petrus stellte die Wissensvermittlung (durch die Predigt) klar vor den emotionalen Aufruf (in der Nachversammlung). Bevor Petrus die Menschen emotional bewegte, stellte er sicher, dass diesen klar war, *wohin* sie sich bewegen sollten!
- Die "Nachversammlung" wendet sich an die Menschen, welche auf die Predigt reagieren. Diese Nachversammlung hat wiederum den Aufbau einer Predigt: 1. Frage, 2. Anweisungen, 3. Aufruf. Petrus beantwortete in beiden Ansprachen keine Fragen, die niemand gestellt hat, sondern geht auf die Fragen und damit auf Bedürfnisse seiner Zuhörer ein.

4.2.2 Schriftbeweise in den neutestamentlichen Schriften

Wenn wir also die früheste Verkündigung der Apostel gegenüber den Juden betrachten, stellen wir fest, dass sie sich auf den vollmächtigen Dienst von Jesus Christus bezogen, als Schriftbeweis sich aber nicht auf seine Worte beriefen, sondern auf das Alte Testament als das schriftlich fixierte Wort Gottes. Dies wird in der Apostelgeschichte besonders deutlich. Petrus hat mit dieser Art von Verkündigung begonnen und Paulus folgte seinem Beispiel (Apg 13,32-41). Sie folgten damit letztlich dem Beispiel ihres Herrn (Lk 24,25-27.44-47; Joh 5,39-44). Die Apostel wollten ihre Zuhörer mit Beweisen von "Schwarz auf Weiss" überzeugen.

Thema	Prophetie von Jesus	Worte der ersten Zeugen	Sprecher	Prophetien aus Altem Testament
Verrat	Lk 22,21-22	Apg 1,16-20	Petrus	Ps 69,26; Ps 109,8
Auferstehung	Lk 9,21-22	Apg 2,24-28	Petrus	Ps 16,8-11
		Apg 13,32-41	Paulus	Ps 2,7; Jes 55,3; Ps 16,10; Hab 1,5
Himmelfahrt	Lk 22,69	Apg 2,34-35	Petrus	Ps 110,1
Pfingsten	Lk 24,48-49; Apg. 1,4-5.8	Apg 2,15-21	Petrus	Joel 3,1-5
Mission	Lk 24,44-47	Apg 13,45-47	Paulus	Jes 49,6
		Apg 15,13-18	Jakobus	Am 9,11.12
Verfolgung	Lk 21,12	Apg 4,23-26	Petrus	Ps 2,1.2

Wir sehen also, dass sich die ersten christlichen Prediger vor allem auf die Autorität der damaligen Bibel, des Alten Testaments, beriefen, wenn sie ihre jüdischen Zuhörer zu überzeugen versuchten. Sie bevorzugten damit jene Autorität, welche von den Adressaten der Predigten anerkannt waren.

Diese homiletische Technik der Anwendung von anerkannten Autoritäten bedingt natürlich, dass sich die Wahl der Autorität nach den Adressaten richtet und sich deshalb ändern kann, obwohl sich die christliche Verkündigung selbstverständlich immer auf das biblisch fixierte Evangelium ausrichtet. Es mag aber auch in unserem Kulturkreis ausserbiblische Autoritäten geben, welche das Evangelium bestätigen oder zumindest einen möglichen Ansatzpunkt bieten (vgl. Apg 17,22-23).

Als grundsätzliche überkulturelle Autoritäten erweisen sich insbesondere das Zeugnis der Natur und des Gewissens bzw. des unsichtbaren Herzens als wirksame, naturgegebene, besser: Gott-gegebene, Zeugen. Auf diese Zeugen dürfen und sollen wir durchaus zählen (vgl. Röm 10,18). Gott spricht aber auch über den Segen von Christen, um fehlgeleitete Fromme zur Eifersucht zu reizen (Röm 10,19; 11,11-14).

Adressat	Autorität	Prediger	Beweis
Alle Welt	Natur	Paulus	Röm 10,18: Aber ich sage: Haben sie etwa nicht gehört? Ja, freilich. "Ihr Schall ist ausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises." (Ps 19,5)
			Ps 19,1-5: Dem Chorleiter. Ein Psalm. Von David. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu, und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis - ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt.
			Röm 1,20: Denn sein unsichtbares [Wesen], sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien;
Alle Menschen	Gewissen	Paulus	2 Kor 4,2: sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott.

			Pred 3,11: Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende.
fehlgel leitete Fromme	Segen	Paulus	Röm 10,19: Aber ich sage: Hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose: "Ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nicht-Volk, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern."
			Röm 11,11-14: Ich sage nun: Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne! Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wieviel mehr ihre Vollzahl! Denn ich sage euch, den Nationen: Insofern ich nun der Nationen Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten möge.
Sadduzäer	Pentateuch (vgl. Mt 22,23; Apg 23,8)	Jesus	Pentateuch: Mt 22,31-32: Was aber die Auferstehung der Toten betrifft: Habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht: "Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs"? (2 Mose 3,6) Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. 2 Mose 3,6: Dann sprach er: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen.
Griechen	Religion	Paulus	Apg 17,22-23: Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war: Einem unbekanntem Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch.
Griechen	Philosophen	Paulus	Apg 17,28: Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben: "Denn wir sind auch sein Geschlecht."
Christen von Korinth	seltsames, christliches Ritual	Paulus	1 Kor 15,29: Was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich denn für sie taufen?
Jüdische Christen	Apokryphen	Judas, Bruder des Herrn	Jud 9: Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr schelte dich!
	Henoch		Jud 14-15: Es hat aber auch Heno ch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt: "Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Tausenden, Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten [Worten], die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben."

5. Predigtarten

Anhand ihrer Ziele können verschiedene Predigtarten definiert werden:

Lehrpredigt

Die Lehrpredigt weist vor allem darauf hin, dass eine gute Rhetorik für die Predigt nicht ausreicht. Es gibt christliche Inhalte, die für das Predigen konstitutiv sind. Lehrpredigten wenden sich vor allem an den Verstand der Hörer und sind durch einen hohen Informationsgehalt gekennzeichnet.

Seelsorgerliche Predigt

Die seelsorgerliche Predigt erinnert besonders daran, dass dem Predigen verheissen ist, dass der Gott allen Trostes (2 Kor 1,3f.) sich selbst mitteilen und die Menschen mit seiner Liebe beschenken will. Die seelsorgerliche Predigt hat einen stärker zusprechenden als informierenden oder appellierenden Charakter. Sie vermittelt Geborgenheit und Trost und rührt die Hörer in die Tiefe ihrer Existenz an.

Evangelistische Predigt

Die evangelistische Predigt ist Hinweis darauf, dass alles Predigen Glauben wecken und die Antwort des Menschen auf die liebevolle Zuwendung Gottes herausfordern will. Sie nimmt dabei die Realität des Unglaubens ernst und versucht Wege aufzuzeigen, wie Menschen in die verbindliche Nachfolge Jesu Christi hineinfinden können.

Prophetische Predigt

Die prophetische Predigt legt ihren Akzent darauf, dass die Verkündigung zeitgemäss zu sein und zum Handeln zu ermutigen hat. Gesellschaftliche und politische Spannungsfelder, ethische und diakonische Fragen werden aus der Perspektive des christlichen Glaubens angesprochen.

Dialogpredigt

Die Dialogpredigt erinnert daran, dass das Predigen keine Einwegkommunikation und auch keine Ein-Mann-Angelegenheit, sondern auf der Grundlage des evangelischen Priestertums aller Glaubenden "Sache der Gemeinde" ist.

Narrative Predigt

Die narrative Predigt gründet in der theologischen Erkenntnis, dass eine stark von Begriffen geprägte, abstrakte Redeweise dem biblischen Zeugnis von Gott allein nicht gerecht zu werden vermag. Allerdings ist die Bezeichnung narrativ nicht dahingehend misszuverstehen, dass erzählendes Predigen ohne Sorgfalt und gründliche Vorbereitung gelingen kann.

Kasualpredigt

Die Kasualpredigt macht in besonderer Weise Ernst mit der Einsicht, dass die Verkündigung des Evangeliums die Situation der Hörer genau in den Blick zu nehmen hat. Denn sie ist - wie schon der Name sagt - vor allem durch den Kasus, also durch die besonderen (Lebens-)Umstände der betroffenen Personen bestimmt. Die Kasualpredigt wird bei den lebensgeschichtlichen Ereignissen wie Taufe, Trauung oder Beerdigung vor allem Elemente der seelsorgerlichen Predigt aufgreifen, aber auch lehrhafte Inhalte

berücksichtigen.⁵⁷

Kasualpredigten können aber auch durch spontane Ereignisse kurz vor oder im Gottesdienst ausgelöst werden. Dann geschieht sie spontan und unvorbereitet.

6. Predigtmethoden

Wir behandeln 8 Predigtmethoden. 3 Hauptmethoden (auslegend, textgebunden, thematisch) und 5 Unter-
methoden (Homilie, Bibellesung, Buchpredigt, biographisch, textgebunden-thematisch. Eine besondere
Predigtart ist die "Kasualie", die Predigt anlässlich eines besonderen Ereignisses (Kinderweihe, Trauung,
Bestattung, usw.). Sie kann sich aller hier aufgeführten Predigtmethoden bedienen.

Diese Predigtmethoden ordne ich in der folgenden Tabelle nach der Textgebundenheit ein.

Methoden	Bibeltext	Thema
Homilie	Die Homilie ist ein fortlaufender Kommentar, eine einfache, informelle Predigt über einen längeren Bibelabschnitt. Sie besteht aus einer ihr zugrundeliegende Kernaussage, Einheit, Ordnung und einer Reihe geistlicher Wahrheiten, die während des Vers für Vers verlaufenden Kommentares mit Hilfe der funktionalen Elemente ausgelegt werden. Die wesentlichen Bestandteile werden in informeller Art und Weise dargeboten, und die logischen Elemente sind dem biblischen Text untergeordnet.	
auslegend	Eine auslegende Predigt entnimmt mit Hilfe der ausführlichen Auslegung einem längeren Bibelabschnitt (drei oder mehr Versen) ein zentrales Thema, eine Reihe damit verbundener Gedanken als Unterteilungen und den Hauptanteil seiner funktionalen Elemente (biblische Untermauerung, Erklärung, Argument, Illustration und Anwendung).	
Bibellesung		Die Predigt mit Bibellesung fängt mit einem Thema an, das von einem biblischen Begriff wie Liebe, Freude, Friede, Glaube, Gnade, Heiligkeit oder von einem biblischen Thema wie "Die Freude eines Christen" oder "Die Kraft des Gebets" abgeleitet ist. Sie wählt aus der gesamten Bibel mehrere Verse oder Abschnitte aus, die dann einzelne Gliederungspunkte der Predigt untermauern.
	Jeder Punkt wird mit Hilfe von Erklärung, Argument, Illustration oder Anwendung aus seinem Vers oder Abschnitt entwickelt.	

⁵⁷ Achim Härtner/Holger Eschmann, Predigen lernen, S. 31-33

textgebunden	Eine textgebundene Predigt entnimmt einem kurzen Bibeltext (gewöhnlich zwei oder weniger Versen) ein zentrales Thema und eine Reihe (direkt oder durch Schlussfolgerung) damit zusammenhängender Unterteilungen. Die Hauptpunkte können so formuliert werden, wie es im Text vorkommt, oder in einer dort angedeuteten Weise. Die funktionalen Elemente (biblische Untermauerung, Erklärung, Argument, Illustration und Anwendung) werden teilweise dem Text	und teilweise anderen Bibelstellen oder ausserbiblischen Quellen entnommen.
Buchpredigt	Eine Buchpredigt ist die erste Predigt in einer Reihe. Sie stellt ein biblisches Buch so dar, dass es als Gesamtheit gesehen wird. Als Hauptpunkte benutzt die Buchpredigt Schlüsselgedanken (Merkmale), die ins ganze Buch eingewoben sind. Die Schlüsselgedanken stehen wie Berggipfel über allen anderen Gedanken. Sie beherrschen die Landschaft des Buchs und geben ihm seinen typischen Charakter.	Eine Buchpredigt benutzt also einen synthetischen Ansatz, bevor man über einzelne Abschnitte predigt. Synthetisch bedeutet das "Zusammensetzen" eines Buchs, so dass die Menschen seinen Gesamteindruck erfassen können.
biographisch	Ist dadurch gekennzeichnet, dass ihr Thema und seine biblische Untermauerung das Leben, den Charakter und die Taten einer biblischen Persönlichkeit zum Mittelpunkt haben.	Sie kann sich dabei nach einer beliebigen anderen Predigtmethode richten.
textgebunden-thematisch	Die textgebunden-thematische Predigt entnimmt einem kurzen Bibeltext ein zentrales Thema	und entwickelt die Hauptpunkte in logischer Weise so, dass sie das Thema ergänzen, aber nicht vom Text direkt abhängig sind. Die einzelnen Teile der Predigt (und ihre funktionalen Elemente) können indirekt durch verschiedene Bibelstellen auf synthetische Weise oder durch ausserbiblische Quellen untermauert werden.
thematisch		Eine thematische Predigt wählt ohne direkten Bezug auf einen Bibeltext ein zentrales Thema aus und entwickelt die Hauptpunkte logisch so, dass sie das zentrale Thema ergänzen. Die einzelnen Teile der Predigt (und ihre funktionalen Elemente) werden in synthetischer Weise durch verschiedene Bibelstellen oder durch Material von ausserhalb der Bibel untermauert.

58

Aus meiner persönlichen Praxis füge ich diesen Predigtarten noch die "**aufgesplittete Predigt**" hinzu. Ich ordne sie der "auslegenden Predigt" zu. Durch intensives Bibelstudium und Beschäftigung mit dem Bibeltext, welcher der auslegenden Predigt zugrunde liegt, wird der Rahmen *einer* "auslegenden Predigt" gesprengt. Der Prediger teilt sodann seine Predigt in "Unter-Predigten" auf. So entsteht eine kleine Predigtserie.

Der biographischen Predigt dürfen wir ebenfalls eine weitere Predigtart zuordnen bzw. hinzufügen: der **Bibliolog**. »"Erfunden" wurde er von dem jüdischen US-Amerikaner *Peter Pitzele*, einem Nicht-Theo-

⁵⁸ Jesse K. Moon, Homiletik, S. 73-78

logen, vor dem Hintergrund seiner psychodramatischen und literaturwissenschaftlichen Kenntnisse. Der Bibliolog entspricht der rabbinischen Auslegungsweise des *Midrasch*, nach der die Texte der Tora durch eine kreative Füllung ihrer Lücken ausgelegt werden können. Die rabbinische Hermeneutik unterscheidet zwischen dem "schwarzen Feuer", dem Buchstabengehalt der biblischen Texte, und dem "weissen Feuer", dem leeren Raum zwischen den Worten. Während das "schwarze Feuer" feststeht, muss das "weisse Feuer" ständig neu entfacht werden, ohne dass es jemals zu einer abschliessenden und verbindlichen "Lehrmeinung" kommt. Sie bleibt die Tradition im Fluss.

Die Teilnehmenden - eine Schulklasse, eine Sonntagsgemeinde, eine Jugendgruppe - versetzen sich beim Bibliolog in die biblischen Gestalten hinein. In diesen Rollen füllen sie das "weisse Feuer" mit eigenen Ideen und gewinnen dadurch einen lebendigen Zugang zu dem "schwarzen Feuer" des Textes. Lebensgeschichte und biblische Geschichte verweben sich miteinander und legen sich gegenseitig aus.

Die Bibliologin oder der Bibliologe führt zunächst kurz in die Methode ein und betont, dass es nicht um "richtig" oder "falsch" geht und dass niemand sich durch einen Wortbeitrag beteiligen *muss*. Dann liest der Leiter bzw. die Leiterin einen Satz oder einen kurzen Abschnitt aus einer biblischen Geschichte vor und weist der Gemeinde die Rollen der biblischen Gestalten zu und spricht die Menschen in dieser Rolle an, beispielsweise: "Du bist Petrus. Was geht in dir vor, wenn Jesus dich einlädt, das Schiff zu verlassen und auf dem Wasser zu ihm zu kommen?" Nach der Antwort wiederholt der Leitende das Gesagte in eigenen Worten ("Echo"). Durch diese Spiegelung hören die Teilnehmenden, ob und wie sie verstanden worden sind. Die Verlangsamung durch das Echo schafft Zeit, um das Gehörte nachklingen zu lassen.«⁵⁹

6.1 Kommentare zu den Predigtmethoden

Homilie

Ist die älteste aller Predigtmethoden. Sie reicht mindestens bis zur Zeit des Schriftgelehrten Esra zurück, in die hebräische Tradition (Neh. 8,8). Sie war auch bei den Kirchenvätern und den Predigern der folgenden Zeitabschnitte in der Kirchengeschichte die vorherrschende Methode. Wird auch heute noch oft auf evangelikalen Kanzeln benutzt, sowohl in seinen einfachen als auch seinen höher entwickelten Formen (=> auslegend). Nicht selten wirkt sie auf den heutigen Menschen etwas langwierig.

auslegend

Ist eine höher entwickelte Form der Homilie. Der Prediger nimmt sich die Freiheit, den Text in seiner Predigt strukturell zu ordnen. Diese Predigtmethode sollten wir in der Gemeinde zu unserer Hauptmethode machen, da sie sowohl interessant ist als auch in die Tiefen der göttlichen Schatzkammer hineinführt.

Bibellesung

Als Predigtmethode noch relativ neu. Wurde von D.L. Moody und anderen Predigern des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts populär gemacht. Sie enthält eigentlich mehrere kleine Predigten über ein einheitliches Thema. Deshalb birgt sie die Gefahr, dass sie zu lange wird. Kann deshalb auch gut zu einer Predigtreihe ausgebaut werden. (Dann sind die einzelnen Predigten auslegend.)

textgebunden

⁵⁹ Ebert, Andreas. Die Spiritualität des Enneagramms. S. 326-327

Ist mit der auslegenden Methode eng verwandt, beschränkt sich aber auf wenige Verse. Sie haltet sich an die Struktur (Skelett) einiger weniger Bibelverse und "füllt" diese durch anderes Material. Diese Methode beinhaltet die Gefahr, dass sie dem Prediger als "Sprungbrett" dient, vom Bibeltext weg in eigene Gedanken und Argumente. Es ist deshalb hilfreich, wenn wir uns auf ein biblisches Buch (=> Buchpredigt) oder Person (=> biographisch) beschränken.

Buchpredigt

Die Buchpredigt eignet sich als Einstieg für eine Predigtreihe über ein biblisches Buch. Sie gibt den Hörern eine Übersicht und einen guten Einstieg in das biblische Buch. Buchpredigten sind sehr anspruchsvoll und verlangen eine Exegese eines ganzen Buches.

biographisch

Ist die Lieblingsmethode einiger berühmter Prediger gewesen. Mit gutem biographischen Predigen lässt sich soviel erreichen, dass die meisten Prediger diese Methode eigentlich öfter benutzen müssten, als sie es bisher tun. Die biographische Methode ähnelt der Buchpredigt, allerdings auf eine Person bezogen und nicht unbedingt auf ein biblisches Buch beschränkt.

textgebunden-thematisch

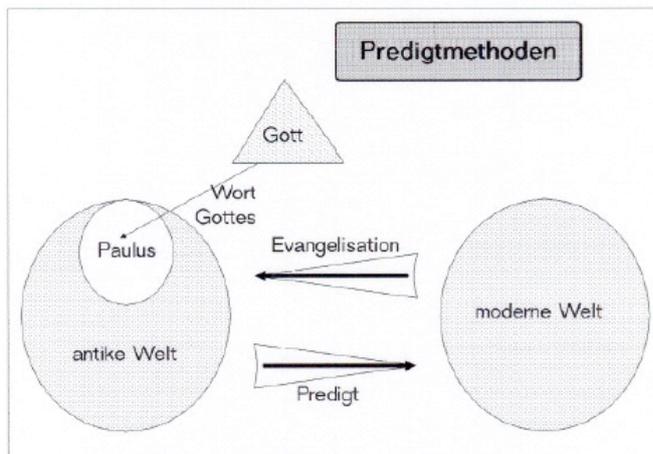
Diese Methode (auch "Mottopredigt" genannt) wird vielleicht in evangelischen Kreisen häufiger benutzt als jede andere. Sie ist allerdings etwas problematisch, weil sie den biblischen Text nicht selten als "Sprungbrett" benutzt. Dadurch öffnet sie dem Missbrauch einzelner Bibelverse Tür und Tor.⁶⁰ Sie eignet sich, wenn sie verantwortungsvoll eingesetzt wird, für die Einführung einer thematischen Predigt.

thematisch

Die thematische Predigt ist nicht sonderlich geeignet, die Gemeinde in die Schätze der Bibel hineinzuführen. Sie hat allerdings ihre unbestrittene Stärke darin, den Zuhörer mit einem aktuellen Thema abzuholen um ihn zur biblischen Wahrheit zu führen. Sie ist deshalb sehr attraktiv und eignet sich bestens für die Evangelisation und Jugendarbeit. Sie kann durch das Studieren von Sachbüchern vertieft werden.

⁶⁰ »Die Mottopredigt bringt meistens eine missbräuchliche Benutzung eines Bibelspruches mit sich. Ihr liegt ja eine vorgefasste Meinung darüber zugrunde, was in der Predigt behandelt werden sollte; dazu sucht man sich einen "passenden" Text, ohne dessen eigenes Gewicht zu beachten.

Hier wäre es ehrlicher, das Thema von vornherein zu nennen, um sodann seine Durchführung mit dem biblischen Zeugnis zu konfrontieren. Das bedeutet aber, dass man sich zu einer situationsgeleiteten Predigt entschliesst und nicht den Anschein einer textauslegenden Predigt zu erwecken versucht.« (Hans Martin Müller, Homiletik, S. 209)

Evangelisation= thematische Methode

Predigt = auslegende Methode

Michael Herbst und Matthias Schneider erwähnen ein interessantes Predigtmodell für die thematische Predigt: das "lernpsychologische Modell". Bei diesem Modell hat der Predigtprozess fünf Phasen:

1. Motivation: "Lernen setzt Motivation voraus." Die Aufmerksamkeit des Hörers suchen.
2. Problemeingrenzung: Das Problem wird definiert. Worum geht es heute?
3. Lösungsversuche mit Versuch und Irrtum: In einer eigentlichen Problembearbeitung werden mehrere Lösungsmöglichkeiten durchgespielt.
4. Lösungsangebot: Erst jetzt zeigt der Prediger, was er eigentlich vorschlagen möchte. Hier soll vor allem der biblische Text mit seinem Lösungspotenzial zu Wort kommen.
5. Lösungsverstärkung: Hier werden Beispiele erzählt, wie das Leben mit diesem Lösungsvorschlag aussehen könnte. Damit wird die Predigt davor bewahrt, nur allgemeine Weisheiten zu vermitteln.⁶¹

Kasualie

»Der besondere Fall, die Kasualie also, wird bestimmt in der Regel durch das eine Amtshandlung erfordernde Faktum oder durch ein aktuelles Vorkommnis, das eine unmittelbare Reaktion in einer gottesdienstlichen Predigt verlangt. Die sogenannten Amtshandlungen sind meistens herausgefordert durch Stationen auf dem Lebensweg, die das Glaubensleben des Einzelnen oder der Gemeinde berühren. Die Geburt eines Kindes etwa stellt die Frage nach seiner Taufe, die Eheschliessung wird in der kirchlichen Trauung zu einer Angelegenheit der christlichen Gemeinde, der Tod eines Gemeindegliedes fordert das Predigtamt zum Zeugnis des Evangeliums über das ewige Leben heraus.

In all diesen Fällen geht es um die Wahl eines biblischen Textes, der die Predigt tragen soll. Hier kann der Prediger zwar die beteiligten Gemeindeglieder bei der Suche nach einem angemessenen Text einbeziehen, ist aber damit auch ihren vielfach überlieferten Irrtümern und Missverständnissen ausgesetzt, die er korrigieren muss. ... Dem begegnet man nicht mit einer Zurückweisung oder Unterschlagung solcher Texte, sondern dadurch, dass man sie sorgsam behandelt. Dies schliesst immer die Beachtung des Kontextes ein und gipfelt in der speziellen Beziehung auf den Kasus.«

⁶¹ Michael Herbst, Matthias Schneider, ...wir predigen nicht uns selbst, S. 138

aufgesplittete Predigt

Wie weiter oben bereits ausgeführt, gehört diese Predigt zur "auslegenden Predigt" und macht aus deren grössten Schwäche, nämlich die Überladung von biblischen Wahrheiten und Tiefe, eine Tugend, indem der Prediger die auslegende Predigt in mehrere Predigten aufteilt. Wichtig dabei ist allerdings, dass die daraus resultierende Predigtserie nicht einfach in die Behandlung von mehreren Unterthemen führt, sondern dass aus jedem Unterthema auch wirklich eine vollständige Predigt erarbeitet wird.

7. Prinzipielle Homiletik

»Der Blick in die Geschichte der Homiletik hat gezeigt, dass die Praxis der Predigt in der Regel ihrer Theorie vorausgeht. Dies gilt nicht nur für die Predigt der Kirche allgemein; vielmehr kann auch der einzelne Prediger meistens schon auf eine Praxis zurückblicken, bevor er sich mit einer Predigttheorie beschäftigt. ...

Darf man daraus schliessen, dass eine Predigttheorie für die Praxis der Predigt überflüssig sei, wie dies etwa J. Wellhausen für die Praktische Theologie insgesamt behauptet hat? Dies wäre verfehlt; denn die Notwendigkeit einer Predigtlehre ergibt sich nicht aus ihrer Anleitungsaufgabe, sondern aus ihrer kritischen Funktion. Nicht damit überhaupt gepredigt werde, benötigt man die Homiletik, sondern damit in der Kirche recht gepredigt werde.

Die Theorie der Predigt entsteht aus der Praxis, indem sie über eine vorgefundene Praxis Rechenschaft ablegt und sie kritisch reflektiert. Der Prediger muss wissen, was(!) er tut, wenn er predigt, wie(!) er es tut und vor allem, warum(!) er es tut.

Gleiches gilt für das Hören einer Predigt und somit für die Kirche als ganze. Auch sie muss wie der einzelne Prediger ihre Praxis reflektieren und sich darüber klar werden, warum sie für die regelmässige Predigt sorgt, welche Predigt sie wollen soll und unter welchen Umständen diese Predigt stattfindet.

Die von der Homiletik geübte Rechenschaft muss also Auskunft geben, über den Grund (das Warum), den Gehalt (das Was) und die Bedingungen (das Wie) der christlichen Predigt.«⁶²

7.1 Persönlicher Glaube

Unser persönlicher Herzensglaube an Jesus Christus ist die Grundvoraussetzung für jeden christlichen Predigtdienst. Wie Blaise Pascal seine Erinnerung an seine Bekehrung, welche gleichzeitig sein Glaubensbekenntnis war, in seinem Kleid eingenäht immer bei sich trug⁶³, so müssen auch wir an unserer Gotteserfahrung festhalten gerade auch dann, wenn uns fleischlich-orientierte Christen das Leben schwer machen.

»Das Gedenkblatt (*Mémorial*)

Im Jahre des Heils 1654.

Montag, 23. November, Tag des heiligen Clemens, des Papstes und Märtyrers, und anderer im Martyrologium. Vigil des heiligen Chrysogonus, des Märtyrers, und anderer.

Seit ungefähr halb elf Uhr abends bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht.

Feuer.

Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs (2. Mose 3,6),
nicht der Philosophen und der Gelehrten.

Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Frieden.

... Der Gott Jesu Christi. ...

Vergessen der Welt und aller Dinge, nur Gottes nicht.

Er ist allein auf den Wegen zu finden, die im Evangelium gelehrt werden. ...

Freude, Freude, Freude, Freudentränen. ...

⁶² Hans Martin Müller, Homiletik, S. 171-172

⁶³ Die Religion in Geschichte und Gegenwart P-Se. S. 132

Jesus Christus.

Jesus Christus. ...

Vollkommene Unterwerfung unter Jesus Christus und meinen geistlichen Berater. ...«⁶⁴

7.2 Predigtziel (Röm 12,1-2)

Unsere schrankenlose Hingabe an Gott ist die positive Antwort auf den Kreuzestod Christi. Unser ganzheitliches Opfer besteht in einem heiligen Moment (Altar) und in einem nachfolgenden Prozess (heiliges Leben). Das Lobopfer ist Ausdruck unserer Liebesbeziehung mit Gott. Ein Hindernis für die Anbetung stellt die Nicht-Vergebung dar.⁶⁵

7.3 Dialog

»Nimmt man das Gespräch als Urform der Predigt, so fällt auf, dass gerade die gemeinhin als Predigt verstandene Kanzelrede den Gesprächscharakter vermissen lässt, ja geradezu als "Kanzelmonolog" erscheint. Ist sie aus diesem Grunde vielleicht obsolet geworden, eine nur historisch zu begründende Sonderform der Verkündigung?

Schleiermacher scheint dies im Sinn gehabt zu haben, wenn er die Predigt, wie sie in der Form der Kanzelrede begegnet, als etwas Zufälliges bezeichnet: "So sehr es auch dem Geist der evangelischen Kirche gemäss ist, die religiöse Rede als den eigentlichen Kern des Kultus anzusehen: so ist doch die gegenwärtig unter uns herrschende Form derselben, wie wir sie eigentlich durch den Ausdruck 'Predigt' bezeichnen, in dieser Bestimmtheit nur etwas Zufälliges." ...

Der Begriff der Predigt ist also nicht identisch mit der besonderen Erscheinungsform der Kanzelrede.«⁶⁶

7.4 Gesetz/Evangelium

»Gottes Wort begegnet uns als Gesetz und Evangelium. Die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium ist wie ein Schlüssel zu mancher verriegelten Tür. Warum sind manche biblischen Worte so hart und schroff, andere wieder so tröstlich und weitherzig? Warum kann uns das Wort Gottes einmal der Liebe Gottes tief vergewissern, ein anderes mal wieder aufwühlen und beunruhigen? Der Grund liegt darin, dass Gott auf zweierlei Weise mit uns redet: durch Gesetz und Evangelium.

Das Gesetz wiederum hat zwei Funktionen: Es ist Riegel gegen das Böse und Spiegel für uns als Sünder. Das Gesetz, das uns in jeder uns zur Liebe herausfordernden Wirklichkeit entgegentritt, sagt, was in einer Welt der Sünde nötig ist zum Leben und Überleben. Das ist der usus politicus legis. Dann aber hat das Gesetz einen usus secundus oder theologicus: Das Gesetz arbeitet dem Evangelium zu, indem es uns in die Arme Christi treibt. Es zeigt uns, dass wir nicht zu tun vermögen, was von uns gefordert ist. Das Gesetz offenbart uns vor uns selbst als Sünder; das Evangelium spricht uns zu, dass wir gerade als diese Sünder durch Christus gerechtfertigt sind.«

»Ohne das Gesetz verkümmert das Evangelium zur Allerweltsbotschaft vom "lieben Gott". Ohne das

⁶⁴ Blaise Pascal. 913. S. 484-485

⁶⁵ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 4

⁶⁶ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 182-183

Evangelium verkommt das Gesetz zur "moralischen Keule".⁶⁷

Selbst ein liberaler Theologe wie Herbert Vorgrimler kritisiert in seinem Buch "Geschichte der Hölle" eine Evangeliumsverkündigung, welche die Forderungen Gottes nicht ernst nimmt und sich nur auf die Barmherzigkeit Gottes konzentriert, als ein Übel, welchem aus wissenschaftlichen Gründen entgegengehalten werden muss.

»Das in den christlichen Kirchen heute weithin übliche Gerede von einem überaus sanften Jesus, der einen bedingungslos gutmütigen Gott verkündigt hätte, ist zweifellos eine wissenschaftlich nicht haltbare Projektion eines risikofreien Angenommenseins. In der historischen Wissenschaft wird nirgendwo bezweifelt, dass Jesus zwar von einem grenzenlosen, aber nicht von einem bedingungslosen Erbarmen Gottes gesprochen hat, und dass für Jesus das Kommen der Gottesherrschaft unweigerlich das Gericht Gottes zur Voraussetzung hatte.«⁶⁸

»Wem Gott nicht als der Fordernde begegnet, der wird ihn nicht als den ihm sich Schenkenden erfahren können. Auch wenn die eigentliche Aufgabe der Predigt als Christuspredigt die Verkündigung des Evangeliums ist, muss eine Evangeliumspredigt deshalb auch von Gottes Gesetz sprechen. Gesetz und Evangelium sind der Gehalt der christlichen Predigt.«

»Man kann Gesetz und Evangelium nicht grammatisch (etwa als Imperativ und Indikativ) oder religionsgeschichtlich (etwa als Alter und als Neuer Bund) unterscheiden. Vielmehr handelt es sich um eine kategoriale Bestimmung. In diesem Sinn hat Luther z.B. das erste Gebot "Ich bin der Herr, dein Gott" als promissio promissionum gelesen; Zinzendorf musste die Frage des Crucifixus "Das tat ich für dich, was tust du für mich?" als forderndes Gesetz verstehen.«⁶⁹

»Die Gesetzespredigt für sich allein genommen "richtet Zorn an" (Röm 4,15), stumpft ab oder führt zu Depressionen.

Die Predigt des Evangeliums wird nur von den "Armen" beherzigt (Mt 11,5), den Verschwächenden, die ihre Armut und ihren Irrgang verspüren (Mt 9,36), und den Sündern, die ihre verzweifelte Lage erkennen (Lk 15,18f.). Die anderen langweilt oder ärgert sie oder gaukelt ihnen den Vater Jesu Christi als einen Glücksgötzen vor.

Erst in der dialektischen Beziehung von Gesetz und Evangelium trifft und heilt die Predigt des Wortes Gottes das ganze menschliche Leben in der Dimension von Zeit und Ewigkeit.

Darum geht Luther in seinem Dictum auch weiter zu einem dritten Moment, indem er für die Predigt des Gesetzes und des Evangeliums noch eine 'expositio' verlangt. Diese soll mit Hilfe von Beispielen und Gleichnissen und durch den Blick auf das Ganze des Wortes Gottes Zweifel und Unklarheiten auflösen. Die Beispiele und Gleichnisse will Luther aus der Lebenserfahrung gewinnen.«⁷⁰

Da wo das Gesetz nicht mehr gelehrt wird, tritt das Evangelium an die Stelle des Gesetzes (als Gesetzgeber). Zweifaches Übel entsteht: Entweder sieht sich der Mensch einer unerfüllbaren Forderung gegenüber (Bergpredigt?) und verzweifelt oder verkennt die göttliche Forderung und wird hochmütig. Gesetz ist nicht deckungsgleich mit AT, Evangelium nicht deckungsgleich mit NT.

⁶⁷ Michael Herbst, Matthias Schneider, ...wir predigen nicht uns selbst, S. 112

⁶⁸ Vorgrimler, Herbert. S. 13

⁶⁹ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 189 + 188

⁷⁰ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 190-191

Das Gewissen ist das Ziel von Luthers Predigt: »Zuerst muss das Gewissen niedergeworfen werden, dann wieder aufgerichtet, drittens muss es aus allem, was ihm zweifelhaft ist, befreit und herausgeführt werden. Das erste geschieht durchs Gesetz, das zweite durchs Evangelium, das dritte durch Darlegung dessen, was als Lehre im ganzen Wort Gottes enthalten ist.«

»All dies kann nicht als objektivierte Lehre gepredigt werden, sondern muss das Gewissen treffen, das auch durch die "sententia", die Gesamtaussage des Wortes Gottes, befreit werden soll.«

»Gottes Gnade zeigt sich darin, dass er uns sein Wort gibt als verpflichtendes und verlässliches Gesetz und als erlösende Frohbotschaft.«

Gesetz und Evangelium sind nicht leicht zu katalogisieren. »Luther hat es als die höchste und nie endgültig (auch von ihm selbst nicht) gelöste Aufgabe des Theologen und Predigers angesehen, an dieser Unterscheidung zu arbeiten.«

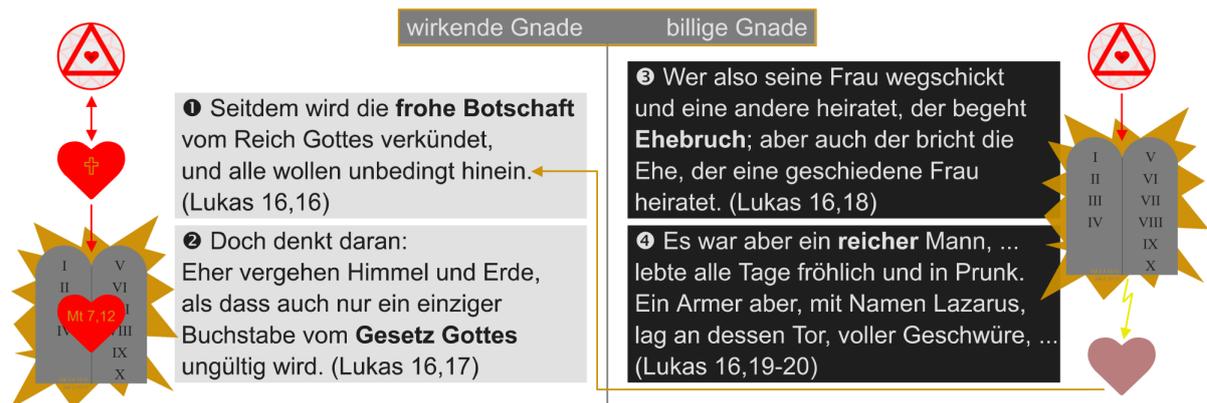
Durch das Evangelium unterscheidet sich das Christentum »von allen Religionen, die, weil sie vom Evangelium nichts wissen, von Luther als Gesetzesreligionen angesehen werden.«⁷¹

Die folgende Grafik erklärt den Unterschied zwischen Gesetz (linke Spalte: "gefangen") und Evangelium (rechte Spalte: "frei").

⁷¹ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 47-65

Die nächste Grafik weist darauf hin, dass wir umgekehrt auch darauf achten und insistieren müssen, dass das Evangelium zur Erfüllung des Gesetzes beiträgt (linke Spalte: "wirkende Gnade"). Paulus nennt diese Wirkung des Evangeliums das "Gesetz Christi" (1 Kor 9,21) und legt Wert darauf, dass der Glaube an das Evangelium zu einem gottgewollten Lebensstil führt (Apg 24,24-25). Menschen, die das Evangelium als Freibrief zur Sünde betrachten, tun dem Evangelium Gewalt an und glauben an eine "billige Gnade" (rechte Spalte), die aber vor Gott nicht bestehen kann (Gal 5,19-21).

7.5 Prediger als Zeuge

»Gerade darauf aber, auf die persönliche Gegenzeichnung des Zeugen, auf seine Identifizierung mit der von ihm vertretenen Sache ist der Hörer des Evangeliums angewiesen; denn der Glaube, der durch die Predigt geweckt und genährt werden soll, entsteht durch "Ansteckung" und wird gestärkt durch "Begleitung".

Zum Glauben kann mich nur jemand rufen, der selbst den Ruf gehört und befolgt hat, zum Bleiben im Glauben kann mir nur der helfen, der selbst wenigstens ein Stück weit bei mir bleibt.

Einen solchen Prediger hat Ernst Lange mit einem Bürgen verglichen. Ein Bürge ist nicht nur von der Wahrheit seiner Sache überzeugt, er sucht nicht nur andere dafür zu gewinnen, er hat sie auch geprüft und "verbürgt" sich mit seiner eigenen Person dafür. Man kann ihn sozusagen dafür "haftbar" machen.«

»Wie man im Wirtschaftsleben eine Bürgschaft nur in den Grenzen des eigenen Vermögens eingehen darf, sollte auch vom Prediger die Respektierung dieser Grenzen erwartet werden. "Antwort auf alle Fragen" muss er nicht geben. Wohl aber kann die "Anstrengung des Herzens und Gewissens" von ihm verlangt werden.

Anstrengung des Herzens bedeutet den ernsthaften und beharrlichen Versuch, sich in die Situation der Menschen einzufühlen, zu denen man spricht. Anstrengung des Gewissens verlangt Ehrlichkeit gegenüber sich selbst, nie mehr zu sagen, als was man sich selber sagen würde.«⁷²

»Dadurch entspricht der Prediger auch einer berechtigten Erwartungshaltung der Gemeinde, die von ihm "Menschlichkeit" und "Ehrlichkeit" verlangt. Das heisst: Aufgeschlossenheit gegenüber den wirklichen,

⁷² Hans Martin Müller, Homiletik, S. 198

nicht angelernten oder eingeredeten Lebensfragen der Menschen und die Einsicht, nicht mehr zu sagen, als man zu verantworten sich traut - das kann die hörende Gemeinde zu Recht von ihrem Prediger einfordern.«

»Dass die Predigt ihre Hörer finde, bleibt ihr erstes Ziel, von dessen Erreichen alle weiteren möglichen Zielsetzungen abhängen. Das Problem, das darin steckt, ist die Diskrepanz zwischen dem, was gesagt werden muss, und dem, was gern gehört wird. Eine Diskrepanz, die aber die hörende Gemeinde und selbst der einzelne Hörer in sich verspüren.«⁷³

7.6 Seelsorge

Der Hörer »bringt seine Fragen und alles, was ihn bewegt, in den Gottesdienst mit. Er hat sie sich nicht gemacht und in den meisten Fällen auch nicht einreden lassen. Sie haben sich ihm vielmehr aufgedrängt in den "Versuchungen und Schrecknissen des Lebens", wie es in einem überlieferten Gebetstext heisst. Während die dem Hörer aufgeredeten Probleme meist an ihrem Modecharakter erkennbar sind und in der Predigt durch strenge Argumentation als Scheinprobleme aufgedeckt werden können, steht es mit den sich in wirklichen Lebensschicksalen aufdrängenden anders: Sie sind genuiner "Predigtstoff". Ihre sachgemässe Behandlung in der Predigt erfordert vom Prediger in erster Linie Teilnahme, um dadurch ein innerliches Verständnis zu erwerben, wie es auch die Seelsorge voraussetzt.

Aber damit allein ist es nicht getan; auch Lebenserfahrung, so nötig sie ist, reicht dafür nicht aus. Um Glaubensmut und Lebenszuversicht zu wecken, darf die Predigt sich nicht einfach auf die menschlichen Qualitäten des Predigers verlassen, sondern hier greift der dritte Faktor des homiletischen Dreiecks, die Besinnung auf Gottes Wort in Gesetz und Evangelium. Aus diesem Grund ist immer wieder die Textpredigt zu bevorzugen.«

»Allerdings gilt es, auch das biblische Zeugnis in das Kommunikationsgeschehen einzubeziehen. Nur wenn dem Bibeltext relevante Fragen gestellt werden, kann man relevante Antworten erwarten.«

»Aus dem inneren Dialog, den nach Schleiermacher der Prediger zu führen hat, wird so ein "Dialog": Der Prediger sucht das, was den Hörer bewegt und betrifft, in seine eigene Person aufzunehmen und dazu seinen Text ins Gespräch zu ziehen. Oder anders: Der Prediger sucht das, was sein Text sagen will, in sich zu verarbeiten und sodann dem Hörer als ihn angehend nahezubringen, um ihn zu einer eigenständigen Reaktion zu veranlassen.

Was der Prediger hier tut, ist weniger einem Übersetzungsversuch als einer Dolmetschung zu vergleichen. Wie ein Dolmetscher zwischen Gesprächspartnern vermittelt und dadurch ihre Verständigung ermöglicht, soll der Prediger durch seine Predigt das Gespräch zwischen dem Hörer und dem biblischen Glaubenszeugnis ermöglichen. Seine Arbeit am Schreibtisch betrifft also nur die Vorbereitung der eigentlichen Aufgabe, die erst im Vollzug gelöst werden kann.

Der Vergleich mit dem Dienst des Dolmetschers sollte verdeutlichen, dass die Beziehungen zwischen dem Zeugnis des Textes, dem Prediger und dem Hörer nicht in einen schematischen Zusammenhang gebracht werden können, sondern ein lebendiges Kräfteverhältnis bilden, das jeweils neu ins Gleichgewicht gesetzt werden muss.«⁷⁴

⁷³ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 198-199

⁷⁴ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 200-202

7.7 Seelenhirte

Der Prediger soll ein Hirte der Seelen sein. Eine Legende über den Apostel Johannes veranschaulicht diese Eigenschaft:

»Als Johannes nach dem Tode des Tyrannen von der Insel Patmos nach Ephesus zurückgekehrt war, ... Nach einiger Zeit wurde Johannes aus irgendeinem Anlass wieder (in die Stadt) gerufen. Nachdem er die Geschäfte, derentwegen er gekommen war, erledigt hatte, sagte er: "Wohlan, o Bischof, gib mir zurück, was ich dir anvertraut habe! Ich und Christus haben es dir übertragen, wofür die Kirche, der du vorstehst, Zeuge ist". Der Bischof erschrak zunächst, da er meinte, er sei wegen Geldern, die er nicht (anvertraut) erhalten hatte, angeklagt. Einerseits konnte er, da er ja (kein Geld) erhalten hatte, (den Worten) nicht glauben, andererseits durfte er aber auch dem Johannes nicht misstrauisch begegnen. Als aber dieser erklärte: "Den Jüngling fordere ich zurück und die Seele des Bruders", seufzte der Greis tief auf, weinte und sprach: "Er ist gestorben". "Wie kam dies, und welchen Todes ist er gestorben?" Der Bischof antwortete: "Er ist für Gott tot. Denn er ist ein schlimmer, verkommener Mensch und sogar ein Räuber geworden. Den Berg⁷⁵ hat er nun gegen die Kirche eingetauscht und sich einem gleichgesinnten, bewaffneten Haufen zugesellt." Da zerriss der Apostel sein Gewand, schlug sich unter lautem Klagen an den Kopf und rief: "Als einen schönen Wächter über die Seele des Bruders habe ich dich zurückgelassen. Doch stelle man mir nun ein Pferd und einen Wegführer zur Verfügung!" Und wie er war, ritt er von der Kirche weg. Als Johannes in den Bereich der Räuber gekommen war, wurde er von ihren Vorposten festgehalten. Er floh nicht, noch bat er um Schonung, sondern rief: "Weil ich das wollte, bin ich gekommen. Führet mich zu eurem Hauptmann!" Dieser sah ihm, da er ja bewaffnet war, zunächst entgegen. Als er aber in dem Ankömmling den Johannes erkannte, wandte er sich aus Scham zur Flucht.

Johannes aber, sein hohes Alter vergessend, lief ihm eiligst nach und schrie: "Mein Sohn, warum fliehst du vor mir, deinem Vater, einem wehrlosen Greise? Erbarme dich meiner, o Sohn! Fürchte dich nicht! Immer noch bleibt dir die Hoffnung auf das Leben. Ich will für dich bei Christus eintreten. Wenn es notwendig ist, gehe ich gerne für dich in den Tod, wie der Herr für uns in den Tod gegangen ist. Für dich will ich mein Leben hingeben. Halt an! Glaube! Christus hat mich gesandt."

Als der Räuber diese Worte hörte, blieb er zunächst mit gesenktem Blicke stehen. Dann warf er die Waffen weg und vergoss zitternd bittere Tränen. Er umarmte den Greis, der vor ihm stand, entschuldigte sich, so gut er konnte, unter Seufzern und empfing durch seine Tränen eine zweite Taufe. Nur seine rechte Hand hielt er verborgen. Johannes aber verbürgte sich unter Eid dafür, dass für ihn beim Erlöser Vergebung gefunden sein, drang mit Bitten in ihn, fiel vor ihm auf die Knie nieder und küsste ihm die rechte Hand, um zu zeigen, dass sie durch seine Reue gereinigt wäre. Dann führte er ihn zur Kirche zurück. In inständigem Gebet flehte er um Begnadigung, in andauerndem Fasten machte er sich zu seinem Kampfgenossen, und durch zahlreiche gewinnende Worte besänftigte er sein Gemüt. Er verliess ihn, wie man erzählt, nicht eher, als bis er ihn der Kirche wiedergegeben und damit ein herrliches Beispiel wahrer Busse, ein schönes Denkmal der Wiedergeburt, ein Siegeszeichen der sichtbaren Auferstehung aufgestellt hatte."

Diese Erzählung des Klemens ist hier aufgenommen aus geschichtlichen Gründen und zugleich auch zur Erbauung der Leser.«⁷⁶

⁷⁵ auf dem er nämlich als Räuber hauste

⁷⁶ Eusebius von Caesarea, 3. Buch, 23,4 - 24,1, S. 170-172

7.8 Berufung/Gehorsam

Berufung

Paulus sah sich berufen, das Evangelium den Heiden zu verkündigen. Der Apostel bringt die wichtige Bedeutung der Berufung Gottes in seinen Briefen viele Male zum Ausdruck (Röm 1,1; 1 Kor 1,17; 9,16; 2 Kor 5,14).

Gehorsam

Anfangen von Petrus' erster aufgezeichneter Predigt (Apg 2,14-41), wurden die Apostel von dem Verlangen getrieben, das Evangelium überall zu predigen, damit die letzten Worte Jesu an sie (Apg 1,8) erfüllt wurden. Das wird immer und immer wieder in der Apg deutlich. (Apg 4,19-20.31; 5,29-32.40-42). Kurz bevor der Apostel Paulus nach Jerusalem ging, wo er - wie er wusste - von den Gegnern seines Dienstes verfolgt werden sollte, erklärte er den Ältesten der Gemeinde in Ephesus, wie wichtig die Predigt des Evangeliums ist (Apg 20,24).

Die Kirchengeschichte ist voll von Menschen, die lebten, um zu predigen, und die bereit waren, falls nötig dafür zu sterben.⁷⁷

---

⁷⁷ Homiletik, Jesse K. Moon, S. 27-28

8. Exegese

8.1 Bibelübersetzungen

In jedem Fall hat der Leser einer deutschen Bibelübersetzung bereits mit Auslegung zu tun. »Denn die Übersetzung selbst ist eine (notwendige) Form der Auslegung. Ihre Bibel, die für Sie den Anfangspunkt darstellt, ist unabhängig von der jeweiligen Übersetzung das Endresultat sehr vieler wissenschaftlicher Arbeit. Übersetzer müssen regelmässig Entscheidungen in bezug auf die Bedeutung des Textes treffen. Und ihre Entscheidungen beeinflussen die Art und Weise, wie Sie den Text verstehen.«⁷⁸

»Damit Sie verstehen können, welche unterschiedlichen Theorien unseren modernen Übersetzungen zugrunde liegen, müssen Sie sich mit den folgenden Fachausdrücken vertraut machen:

Originalsprache: Die Sprache, aus der man übersetzt, also in unserem Fall Hebräisch, Aramäisch oder Griechisch.

Rezeptorsprache: Die Sprache, in die man übersetzt, also in unserem Fall Deutsch.

Historische Entfernung: Dieser Begriff hat mit dem Grad zu tun, in dem man bereit ist, den Abstand zwischen beiden Sprachen zu überbrücken.

Sollte man zum Beispiel den Ausdruck Licht anzünden (wie in Matthäus 5,15) mit "Lampe anschalten" übersetzen, weil in unserer Kultur fast nur elektrisches Licht verwendet wird? Oder sollte man es wörtlich übersetzen und es dem Leser überlassen, den Abstand selbst zu überbrücken?

Sollte man statt dem heiligen Kuss die Übersetzung "Hände schütteln der christlichen Liebe" wählen, wenn in einer Kultur das öffentliche Küssen anstössig ist?

Übersetzungstheorien

Wörtlich: Der Versuch, so zu übersetzen, dass man möglichst nahe bei den Worten und der Formulierung der Originalsprache bleibt, dass es aber in der Rezeptorsprache gleichzeitig einen Sinn ergibt. Eine wörtliche Übersetzung behält die historische Entfernung in allen Punkten bei.

Frei: Der Versuch, die Gedanken aus einer Sprache in eine andere zu übersetzen, wobei man weniger darauf achtet, genau dieselben Worte wie im Original zu benutzen. Eine freie Übersetzung, manchmal auch Paraphrasierung genannt, versucht so viel wie möglich von der historischen Entfernung zu beseitigen.

Dynamisch gleichwertig: Der Versuch, Worte, Ausdrücke und grammatische Konstruktionen der Originalsprache in gleichwertige Gegenstücke der Rezeptorsprache zu übersetzen. Solch eine Übersetzung behält die historische Entfernung bei allen historischen und den meisten sachlichen Fragen bei, aktualisiert aber Sprache, Grammatik und Stil.

Übersetzungen klassieren

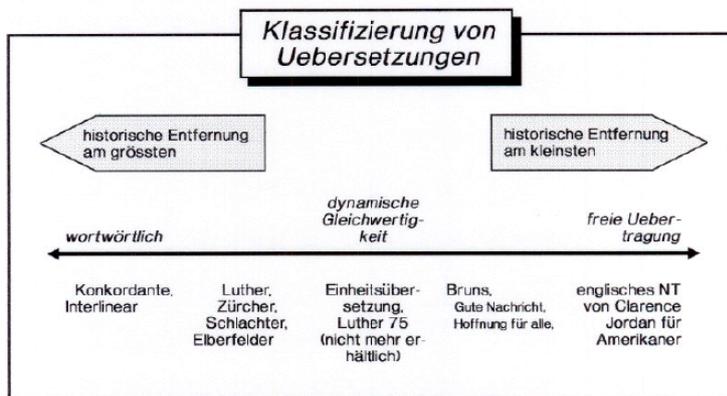
Die Übersetzer sind in der Auswahl ihrer Methode nicht immer konsequent, doch eine dieser Theorien wird den Grundansatz bei der Arbeit bestimmen(...)

Die unterschiedlichen Übersetzungen der ganzen Bibel, die zur Zeit leicht erhältlich sind, könnten entsprechend der historischen Entfernung wie folgt (vielleicht etwas willkürlich) eingeordnet werden:

wörtlich: Elberfelder, Schlachter, Menge, Zürcher, Luther

⁷⁸ Gordon D.Fee/DouglasStuart, EffektivesBibelstudium, S.16

dynamisch gleichwertig: Einheitsübersetzung, Gute Nachricht
frei: Bruns⁷⁹

8.2 Kommentare

»Beginnen Sie niemals Ihr Bibelstudium mit einem Kommentar! Sie ziehen den Kommentar erst dann heran, wenn Sie die eigene Arbeit am Text abgeschlossen haben! Sie schlagen im Kommentar nach, um die Antworten auf Fragen zu finden, die während Ihres eigenen Bibelstudiums entstanden sind.«⁸⁰

Es gibt mindestens 7 Kriterien oder Massstäbe, die wir anwenden können, um einen Kommentar zu beurteilen. Nicht alle diese Kriterien sind gleich wichtig. Aber zusammen helfen sie uns, die entscheidende Frage zu beantworten: "Hilft mir dieser Kommentar, das zu verstehen, was Paulus wirklich sagen wollte?"

1. Handelt es sich um einen exegetischen oder um einen homiletischen⁸¹ Kommentar oder um eine Mischung aus beidem? Denken Sie daran, dass das, was Sie in einem Kommentar suchen, die Exegese ist.
2. Geht der Kommentar auf den griechischen Text oder auf eine deutsche Übersetzung zurück? Es ist nicht schlimm, wenn der Verfasser eine Übersetzung kommentiert hat, solange er selbst den griechischen Text wirklich kennt und seine Kenntnisse dem Kommentar zugrunde gelegt hat.
3. Liefert die Einleitung des Kommentars genug Information über den geschichtlichen Kontext, um Ihnen ein gutes Verständnis für den Anlass des Briefes zu vermitteln?
4. Bespricht der Verfasser alle möglichen Bedeutungen des Textes? Wertet er sie aus? Nennt er die Gründe für seine persönliche Entscheidung? Dies ist das wichtigste Argument.
5. Bespricht der Verfasser Probleme der Textkritik?
6. Bespricht der Verfasser den historischen Hintergrund der Begriffswelt des Textes an entscheidenden Stellen?
7. Nennt der Verfasser weiterführende Literatur, damit Sie selbständig weiterarbeiten können, wenn Sie es möchten?

⁷⁹ Gordon D. Fee/Douglas Stuart, Effektives Bibelstudium, S. 40-43

⁸⁰ Gordon D. Fee, Korintherbriefe, S. 43

⁸¹ ein homiletischer Bibelkommentar bietet eine Auslegung, die dem Prediger bei der Vorbereitung helfen soll, die aber nicht unbedingt wissenschaftlichen Ansprüchen genügt

Ein Kommentar kann auch dann hilfreich sein, wenn wir mit den Schlussfolgerungen des Verfassers nicht einverstanden sind. Es kann vorkommen, dass wir eine der aufgezählten Alternativauslegungen, die der Verfasser verworfen hat, für besser halten. Wir sollten dann allerdings in der Lage sein, unsere Wahl gut zu begründen (wir denken vielleicht, dass die von uns bevorzugte Auslegung besser zum Gesamtzusammenhang des Textes passt). Es kann auch sein, dass wir, wenn wir dazu in der Lage sind, weitere Kommentare heranziehen, um andere Meinungen zu hören.⁸²

8.3 Methodik der Auslegung

8.3.1 Überblick, Analyse, Synthese

Schritte der Exegese von Helge Stadelmann:

1. Überblick: Der Text wird mir vertraut

- a) Den Text mehrmals lesen
- b) Den Gedankengang aufnehmen: Was ist der Hauptgedanke (Skopus⁸³) des Textes? Wie verläuft der "rote Faden" im Text?
- c) Problempunkte notieren

2. Analyse (Einzeluntersuchungen: Hier lösen sich die Rätsel

- a) Die Textbasis prüfen (**Textkritische Analyse**)
- b) Der historische Hintergrund (geschichtliche Fragen) klären (**Geschichtsanalyse**): Einleitungsfragen (Wer ist der Verfasser? Wo wurde das biblische Buch verfasst? Wann wurde das Buch verfasst? Wem wurde das Buch geschrieben? Warum wurde das Buch geschrieben? Wozu wurde das Buch geschrieben?), Zeitgeschichte,
- c) Sich den biblischen Kontext erarbeiten (**Kontextanalyse**): Der engere (unmittelbare) Kontext, der weitere Kontext (Abschnittskontext, Buchkontext, Bücher des gleichen Verfassers), Sonderfall: der **synoptische Kontext** (Unterschiede feststellen, Bedeutsamkeit der Unterschiede bewerten, nach den Ursachen der Unterschiede fragen, Kommentare befragen, zum eigenen Text zurückkehren), der **gesamtbiblisch-theologische Kontext**
- d) Die Textart (literarische Form) untersuchen (**Gattungs- und Stilanalyse**): Alttestamentliche Literaturgattungen (Poesie, Prosa, Sprüche, Lieder, Prophetie), neutestamentliche Literaturgattungen (Evangelien: Worte, Geschichten, Gleichnisse; andere: Briefformular, liturgische Gattungen, paränetische Gattungen), Stilfiguren der Bibel
- e) Ein Textschaubild anfertigen (**Strukturanalyse**): Satzschaubild

⁸² Gordon D. Fee, Korintherbriefe, S. 45

⁸³ »In ihm liegt die gedankliche Mitte, von der her sich alle anderen Aussagen im Text verstehen. Untergeordnete Gedanken dürfen nicht in den Status von Hauptgedanken gehoben werden. Die Frage, die wir uns stellen, lautet daher: "Was ist die zentrale Aussage des Bibeltextes? Worum geht es im Kern? Unter welchen Gedanken lassen sich die vielen Einzelaussagen des Textes zusammenfassen?"« »Auch für die Exegese gilt deshalb der altbekannte Spruch: "Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt."«
(Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 29)

- f) Die Bedeutung der Worte erkennen (**Sach- und Begriffsanalyse**)
 g) Die theologische Problembetrachtung: Problemstellungen erfassen, biblischer Befund, **dogmatisch-ethische Befund, kirchengeschichtliche Befund**

3. Synthese: Jetzt werden die Konturen scharf

- a) Das **Textthema**⁸⁴ formulieren: Ein Satz, fasst den ganzen Text zusammen
 b) Die Textgliederung (**systematisches Gliederungsschema**) erstellen: Man könnte sie mit einem Inhaltsverzeichnis vergleichen, das in Haupt- und Unterpunkte gegliedert den ganzen Inhalt des Textes übersichtlich zusammenfasst. Wer darin liest, überschaut Aufbau und Gedankenführung mit einem Blick.⁸⁵

8.3.2 einfaches Beispiel: Auslegung eines Briefes

8.3.2.1 Literaturgattung "Brief"

Es ist äusserst wichtig, davon auszugehen, dass die NT-Briefe echte Briefe sind. Sie entstanden aufgrund einer speziellen Situation im Leben des Verfassers oder des Empfängers.

Empfänger

Die NT-Briefe haben ihren Anlass meist auf Seite des Empfängers bzw. der Empfänger. D.h. der oder die Empfänger taten etwas oder stellten Fragen, die vom Verfasser des Briefes eine Reaktion oder eine Antwort erforderlich machten. Das gilt besonders im Falle der Briefe, die sich an ganze Gemeinden richten. Die Situation oder der Anlass war meistens eine Verhaltensweise, die getadelt werden musste, ein lehrmässiger Irrtum, der durch Unterweisung beseitigt werden musste, oder aber ein Missverständnis, das aufgeklärt werden musste.

Problem

Die meisten Probleme, die wir bei der Auslegung der NT-Briefe entdecken, lassen sich darauf zurückführen, dass sie aufgrund eines speziellen Anlasses geschrieben wurden. Wir besitzen die Antworten und Reaktionen, aber wir wissen nicht immer, wie die Fragen oder Probleme ausgesehen haben. Wir wissen nicht immer, ob überhaupt ein Problem der Anlass des Briefes war.

Die Auslegung der Briefe ähnelt also der Situation, in der man einen Teil eines Telefongesprächs mithört und raten muss, wer am anderen Ende spricht und was er sagt. Wie sie vielleicht schon erfahren haben, kann das manchmal leicht sein und manchmal nicht. Das ist auch bei Schriften des Apostels Paulus der Fall.

Form

Weil der Verfasser, in diesem Fall Paulus, einen Brief schrieb (und kein z.B. kein Traktat), befolgte er die herkömmlichen Regeln für das Schreiben von Briefen, die zu seiner Zeit gängig waren. Wie unsere heutigen Briefe eine einheitliche Form haben (Datum, Anrede, Text des Briefes, Schlussformel, Unterschrift),

⁸⁴ »Das Thema soll den Inhalt des Textabschnitts beschreiben; es ist von seiner Zielsetzung her deskriptiv. Eine Übertragung auf uns heute findet erst in der Predigt statt, nicht aber in der Exegese. So könnte man richtig formulieren: "Die Versöhnung gilt den Kolossern...". Aber es wäre falsch zu sagen: "Gott möchte uns versöhnen..."«, was dann bereits die Kernaussage der Predigt wäre. »Natürlich will er uns mit sich versöhnen. Aber der Brief des Paulus war ursprünglich an die Kolosser gerichtet. Das beschreiben wir. die Übertragung auf uns geschieht dann in einem späteren Arbeitsschritt. Formulieren Sie das Textthema also beschreibend und verzichten Sie an dieser Stelle auf Anwendungen.« (Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 67)

⁸⁵ Helge Stadelmann, Schriftgemäss predigen, R. Brockhaus, S. 79-156; Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 27-68

so waren auch damals die Briefe in der Form einheitlich. Es sind buchstäblich Tausende von Briefen aus der Antike gefunden worden, und sie sehen alle genau wie unsere NT-Briefe aus. Unsere NT-Briefe haben 5 gemeinsame Elemente:

1. Name des Verfassers (Paulus)
2. Name der Empfänger (Gemeinde in Korinth)
3. Gruss (Gnade und Friede)
4. Danksagung⁸⁶ (Ich danke meinem Gott ...)
5. Abschiedsgruss

8.3.2.2 Exegese

Im allgemeinen ist es notwendig, 3 Schritte zu befolgen, wenn wir die NT-Briefe auslegen wollen. Wir halten uns dabei an eine genaue Reihenfolge von Schritt 1-3. Insbesondere der 3. Schritt, die Auslegung für heute, darf nicht vor den anderen beiden Schritten vollzogen werden:

Wenn wir nämlich versuchen, mit dem 3. Schritt anzufangen, werden wir in Schwierigkeiten geraten.

Wenn wir das tun, können wir sogar ganz an Gottes Wort vorbeigehen. Darum sind die ersten beiden Schritte so wichtig. Gott sprach durch Briefe in spezielle Situationen hinein. Unsere persönliche Situation kann ganz anders sein, aber Gott kann genauso zu uns sprechen, wie Er es damals zu den Empfängern des Briefes tat. Aber zuerst müssen wir wissen, was Gott tatsächlich sagte, und an wen Er Sein Wort richtete.

1. *Situation, Anlass*

Wir müssen versuchen, die Situation, in die Paulus hineinspricht, zu rekonstruieren oder neu zu formulieren. Mit rekonstruieren meinen wir nicht, dass wir alles aufschreiben oder jede Einzelheit erforschen müssen. Aber wir müssen auf jeden Fall versuchen herauszubekommen, welche Umstände Paulus veranlassen haben mögen, den Brief zu schreiben. Kurz gesagt, wir müssen den Anlass des Briefes feststellen; bzw. den geschichtlichen Kontext des Briefes auffindig machen.'

- Wir müssen soviel über den geschichtlichen Hintergrund des Briefes entdecken, wie wir nur können.
- Den Brief ohne Unterbrechung durchlesen und sich folgendes notieren:
Alles, was uns in bezug auf die Empfänger des Briefes auffällt, ob es Juden oder Griechen waren, welche Probleme oder Einstellungen sie hatten, usw. Paulus' Einstellungen
- Dann lesen wir jeden Abschnitt, den wir behandeln, mindestens 2mal durch und notieren uns folgendes:
Alles, was uns über die Empfänger und ihre Probleme Aufschluss gibt.
Alle Schlüsselwörter und wiederholten Ausdrücke, die das Thema verraten.
In wenigen Sätzen erklären, in welcher Beziehung jeder Absatz zum Ganzen steht.

2. *Bedeutung damals*

Wir müssen Paulus' Brief als Reaktion auf ein Problem oder als Antwort auf eine Frage auslegen, je nachdem, wie wir die Situation rekonstruiert haben. Wir müssen also die Frage stellen: Was meinte Paulus damals? Dies ist der wichtigste Schritt, denn Gott sprach direkt zu den Empfängern des Briefes.

Sie müssen vor allen Dingen folgende Regel beherzigen: Die wahre Bedeutung eines Textes ist das, was

⁸⁶ Allerdings enthalten nicht alle antiken Briefe selch eine Danksagung, wie auch nicht alle NT-Briefe.

der Verfasser ursprünglich sagen wollte und was die ursprünglichen Empfänger hätten darunter verstehen können. Das will nicht heissen, dass die ersten Empfänger es immer richtig verstanden haben; aber die wahre Bedeutung des Textes ist immer etwas, was sie hätten verstehen können.

2.a) Literarischer Zusammenhang

=> Es ist äusserst wichtig, dass wir begreifen: Paulus schreibt ein zusammenhängendes Argument, keine lose Folge unabhängiger Verse oder Sprüche. Die einzige Ausnahme sind jene Abschnitte seiner Briefe, in denen er ethische Ermahnungen schreibt (z.B. Römer 12; 1. Thess. 5,12-23). Alles andere ist ein zusammenhängendes Argument.

=> Nun wollen wir wissen, wie jeder Absatz oder Abschnitt zur Gesamtheit des Arguments beiträgt - wozu schreibt also Paulus diesen Abschnitt? D.h. was schreibt er hier überhaupt und warum schreibt er es gerade hier? Und welche Schlüsse zieht er aus dem, was er sagt? Dabei müssen wir uns stets das von ihm behandelte Problem vor Augen halten. Wie trägt dieser Abschnitt zur Lösung des Problems bei?

2.b) Inhalt

=> Wir müssen uns nun den Fragen zuwenden, die sich auf Einzelheiten des Inhalts beziehen. Hier werden wir oft die Hilfe eines Experten (Kommentare) beanspruchen müssen. Genauso wichtig ist jedoch, dass man weiss, was man kann - und dass man es gebraucht.

=> Bei inhaltsbezogenen Fragen geht es also um textliche Angelegenheiten, um die Bedeutung einzelner Wörter oder Ausdrücke, um die Grammatik und um den gedanklichen Hintergrund. Wir müssen lernen, die richtigen Fragen zu stellen und die Antworten in einem guten Kommentar zu finden.

3. Bedeutung heute

Erst jetzt dürfen wir fragen: Was hat mir das heute zu sagen? Oder: Wie ist Gottes Wort an uns heute?

Die Regel lautet hier: Der Text darf nicht so ausgelegt werden, dass er uns etwas anderes sagt als das, was er damals den Empfängern sagte. Unsere Situation mag wohl anders sein, aber was Gott uns heute zu sagen hat, bleibt das, was Er damals zu sagen hatte.

3.a) Das Problem der Kultur und der absoluten Massstäbe.

absolute Massstäbe

Bei der grossen Mehrheit der Bibeltex-te ist die Hermeneutik eine recht einfache Aufgabe. Den Grund hierfür erklären wir mit dem Begriff der vergleichbaren Einzelheiten. Dieser Begriff will zum Ausdruck bringen, dass viele spezifische Dinge den ersten Christen und uns heute gemeinsam sind, obwohl wir eine ganz andere Kultur haben und in einer ganz anderen geschichtlichen Situation leben. Dies trifft überall da zu, wo es um absolute Massstäbe geht, d.h. um moralisch-ethische oder heilsnotwendige Angelegenheiten wie das Gebot der Nächstenliebe oder der Absolutheitsanspruch Christi.

kulturelle Unterschiede

Aber es gibt auch viele Fälle im NT, bei denen der kulturelle und geschichtliche Hintergrund sich so von unserem unterscheidet, dass viele Einzelheiten überhaupt nicht vergleichbar sind, wie z.B. die Frage um das Essen von Götzenfleisch. Von solchen Texten können wir höchstens Prinzipien für unsere Zeit und Kultur herauschälen.

Entscheidung

Die Schwierigkeit besteht nun darin, zwischen absoluten Massstäben und kulturellen Unterschieden da zu unterscheiden, wo dies vom biblischen Text her nicht eindeutig zum Ausdruck kommt. Es sind sich nämlich keineswegs alle Christen darüber einig, welche bibl. Aussagen nun kulturbedingt sind (und daher nur ein Prinzip vermitteln) und welche nicht (und daher absolute Massstäbe vermitteln). Es gibt auch keine allgemein anerkannten Regeln für die Auslegung solcher "umstrittener" Bibeltex-te.

In 1. Kor. 16,20 schreibt Paulus: Grüsset einander mit dem heiligen Kuss! Dieser Befehl findet sich insgesamt noch 4mal im NT (Römer 16,16; 2. Kor. 13,12; 1. Thess. 5,26; 1. Petr. 5,14), jedesmal in bezug auf das gegenseitige Grüßen von Christen. Also entsteht die Frage:

-> Gilt dieses Wort für alle Zeiten? Sollten sich heutige Christen so grüssen?

-> Oder sollten wir etwas für unsere Kultur Vergleichbares einsetzen, Händeschütteln in Deutschland oder gegenseitiges Umarmen in einigen südlichen Ländern?

Hier muss man wissen, dass beide genannten Auslegungsmöglichkeiten von ernstzunehmenden Christen vertreten werden. Es gibt einfach keine festen Regeln, die alle zufriedenstellen könnten. Darum sollten wir in der Liebe bleiben und Christen mit anderen Ansichten nicht verurteilen.

3.b) Das Problem der "tieferen Bedeutung".

Ist es nicht möglich, dass Gott, der durch Paulus redete, einen anderen, tieferen Sinn beabsichtigt hat als den, den Paulus selbst meinte?

Die Antwort darauf muss sein: Ja, möglich ist das. Bei den Propheten sehen wir das sogar häufig. Aber wenn wir zu den NT-Briefen kommen, fehlt uns jeder Anhaltspunkt für die Ermittlung solch eines tieferen Sinnes. Wir müssen uns an die Regeln der guten Exegese halten und alle "tiefsinnigen" Auslegungen mit äußerster Vorsicht betrachten. Wir müssen uns von der ursprünglichen Absicht, mit der das Wort vom Verfasser niedergeschrieben wurde, leiten lassen. Das ist der sicherste Weg.

Gerade darum darf man Z.B. 1. Kor. 13,10 (wenn aber das Vollendete kommt) nicht so auslegen, als wäre der NT-Kanon mit dem Vollendeten gemeint, so dass die Geistesgaben nach dem Ende des 1. Jahrhunderts aufhörten. Das ist einfach schlechte Exegese.

Wenn wir hier sagen, der Text habe einen "tieferen Sinn", der von Gott, nicht aber von Paulus, hineingelegt worden sei, können wir alle Bibeltex-te mit jedem Inhalt füllen, der uns gerade in den Sinn kommt. Aber das darf nicht sein.

3.c) Das Problem der "erweiterten Anwendung".

Hier möchte ich auf ein weiteres hermeneutisches Prinzip eingehen. Es hat mit dem Gedanken der sogenannten "erweiterten Anwendung" zu tun. Dieses Problem ist sehr eng mit dem der "tieferen Bedeutung" verwandt. Eine "erweiterte Anwendung" kommt dann zustande, wenn jemand einen Text so auslegt, dass er etwas aussagt, was der Autor nicht im Sinn hatte, als er den Text niederschrieb.

Beispielsweise ging es in 1. Kor. 3,10-15 um die Menschen, die dafür verantwortlich waren, die Gemeinde in Korinth auf dem von Paulus gelegten Fundament, nämlich auf Christus, aufzubauen. Rich-

tige Exegese wird dafür sorgen, dass der Text auch heute nichts anderes bedeuten kann. Es geht in diesem Wort immer noch um eine Ermahnung für solche, die lokalen Gemeinden vorstehen.

Es gäbe zwei Möglichkeiten, die Anwendung dieses Textes zu "erweitern". Eine dieser Möglichkeiten ist zulässig, die andere nicht.

Richtig wäre eine Anwendung, die den Text solche Menschen ansprechen lässt, die beim Bau der örtlichen Gemeinde Verantwortung tragen, also Diakone, Älteste, Sonntagsschullehrer, usw. Wir wissen wohl, dass sich Paulus nicht auf Sonntagsschullehrer bezog, weil es damals keine Sonntagsschule gab. Aber diese Anwendung ist trotzdem zulässig, weil die Situation echt vergleichbar ist. Die gleiche Ermahnung gilt allen, die am Bau der Gemeinde beteiligt sind - auch Bibelschullehrern und Theologieprofessoren! Eine "erweiterte Anwendung" ist also zulässig, wenn sie sich auf vergleichbare Einzelheiten bezieht.

Aber eine andere "erweiterte Anwendung" wäre ganz verkehrt. Wenn wir z.B. diesen Text auf den einzelnen Christen bezögen, der sein persönliches Leben auf Christus aufzubauen hätte, wäre der Text vollkommen missverstanden worden. Wieso? Es ist zwar so, dass diese "Auslegung" eine Wahrheit wiedergibt, die wir an anderer Stelle in der Bibel finden. Aber es ist trotzdem verkehrt, diese Wahrheit aus dieser bestimmten Bibelstelle herauszuholen. Ich möchte das vierfach begründen:

=> Es ist die erste Regel der Exegese, dass ein Text heute das bedeutet, was er damals bedeutete. Da Paulus in diesem Zusammenhang unmöglich vom einzelnen Christen gesprochen haben kann, kann der Text uns heute auch nicht auf dieser Ebene ansprechen.

=> Da dieser Text sich an ein Problem wendet, wo wir vergleichbare Einzelheiten feststellen können, haben wir es gar nicht nötig, andere Situationen zu suchen, in die der Text hineinreden müsste. Wir haben heute noch Gemeinden, die ihre Leiter haben, die aufpassen müssen, wie sie Gemeinde bauen. Der Text bezieht sich auf sie, nicht auf die Art und Weise, wie ich persönlich mein Leben auf Christus aufbaue.

=> Wenn die "erweiterte Anwendung" eine biblische Wahrheit darstellt, die an anderer Stelle in der Schrift gelehrt wird, dann sollte man die Wahrheit anhand des anderen Textes predigen - und nicht diesen Text missbrauchen. Nur wenn die "erweiterte Anwendung" an keiner anderen Stelle der Schrift gelehrt wird, bekommt man Probleme. Dann lässt man Gott etwas sagen, was Er eigentlich nie gesagt hat.

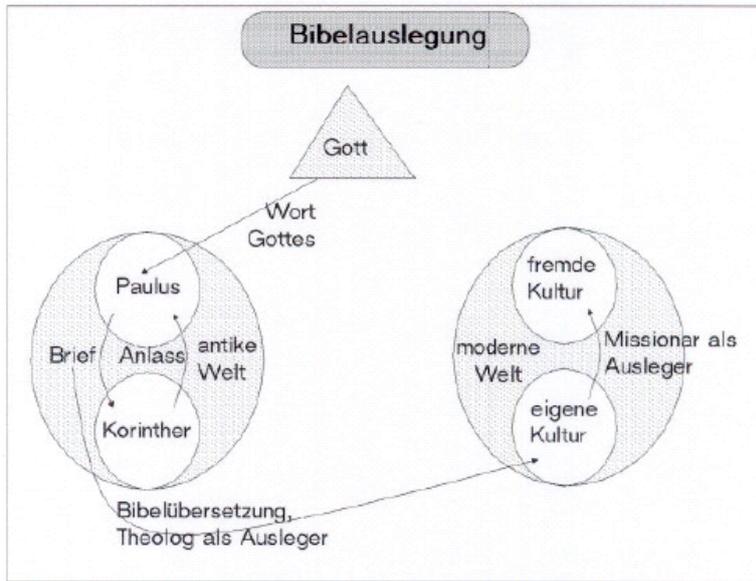
=> Der wichtigste Grund dafür, dass man biblische Texte nicht etwas aussagen lassen soll, was sie gar nicht aussagen können, ist, dass die darin gelehrt Wahrheiten für unser Leben in der heutigen Zeit sehr wichtig sind.

3.d) Das Problem der "schwierigen Exegese".

Wenn die Exegese eines Textes so schwierig ist, dass er mit der gleichen Berechtigung in mehreren verschiedenen Weisen erklärt werden kann, dürfen wir nie mit dogmatischer Strenge unsere eigene Meinung vertreten. An solchen Stellen müssen wir davon ausgehen, dass Gott nicht viel daran gelegen ist, uns die Bedeutung des Textes wissen zu lassen - sonst hätte Er dafür gesorgt, dass die Stelle nicht so undurchsichtig ist.

Die Mormonen begehen einen schwerwiegenden exegetischen Fehler, wenn sie ihre Taufe für die Toten mit 1. Kor. 15,29 begründen. Niemand weiss genau, was die Korinther damals taten. Wie kann aber das, was wir nicht wissen, ins 20. Jahrhundert übertragen werden?⁸⁷

⁸⁷ Gordon D. Fee, Korintherbriefe, S. 22-148

Legende:

Anlass: 1. Situation, Anlass

Brief: 2. Bedeutung damals
 - literarischer Zusammenhang
 - Inhalt

Theolog als Ausleger: 3. Bedeutung heute
 - absolute Maßstäbe
 - kulturelle Maßstäbe

9. Predigt schreiben

9.1 Kontemplation

»Du kannst beim Eintauchen nicht stressen. Es braucht Zeit. **Du brauchst Tage, um über deinen Text nachzudenken.** Ich schreibe meine endgültige Gliederung oft erst am Freitag vor der Predigt; aber ich beginne mit dem Überdenken und Reflektieren des Textes Tage, manchmal Wochen zuvor. Das ist wohl eines der grössten Probleme, das Pastoren haben. Die meisten beginnen viel zu spät in der Woche über den Text nachzudenken. Je mehr Zeit du hast, um mit dem Text 'schwanger' zu gehen und zu reflektieren, desto besser wird die Predigt werden. Wenn du erst Donnerstag oder Freitag beginnst, dir darüber Gedanken zu machen, was du am Sonntag sagen willst, bleibt dir nicht viel Zeit zur Denkarbeit. Wenn du mehrere Tage einrechnest, und zwischendurch etwas anderes machst und Erholungsphasen einbettet, wirst du kreativer. Deine ideenreichsten Gedanken kommen dir nach einer Ruhezeit. Wenn du Bücher zu Kreativität liest, sagen dir alle dasselbe: Erholungsphasen, sich entspannen und relaxen sind bedeutende Teile für kreative Tätigkeit. Lerne dich zu entspannen. Druck tötet viele gute Ideen. **Darum beginne früh in der Woche mit deinen Predigtvorbereitungen,** oder sogar Wochen zuvor. Lass es gären, fülle deine Gedanken mit all dem gesammelten Material und den Versen, und mach dann etwas anderes. Lass dein Unterbewusstsein damit spielen.«⁸⁸

9.2 Aufbau

»Eine Predigt kann induktiv, deduktiv oder durch eine Kombination beider Methoden gestaltet werden.«

9.2.1 Deduktion

»In einer deduktiven Predigt wird das Predigtthema in der Einleitung genannt. Der Hauptteil der Predigt beschäftigt sich dann damit, diese Aussage zu erklären, zu prüfen oder anzuwenden.«⁸⁹

Der deduktive Predigtaufbau entspricht in etwa einem alltäglichen Gespräch:

»Stellen Sie sich vor, Sie treffen Ihren Freund und berichten ihm begeistert von dem Sonderangebot, das Sie eben im Geschäft gesehen haben. Sie könnten Ihre Entdeckung in folgende Worte fassen: "Stell dir vor, was ich heute gesehen habe! Bei Meier und Co. haben sie meine Traumkamera zum Sonderpreis. Diese Kamera wollte ich schon lange kaufen, weil sie technisch einfach Spitze ist. Meine alten Objektive kann ich weiterverwenden. Und ausserdem stimmt endlich der Preis. Morgen hole ich sie mir. Brauchst du nicht auch einen neuen Fotoapparat?"

Wenn wir diese kurze "Ansprache" auf ihre Struktur hin untersuchen, finden wir folgende Elemente: eine *Einleitung*, die Interesse wecken soll: "Stell dir vor..."

ein *Motto*, das den Gegenstand benennt, um den es geht: "Bei Meier und Co. haben sie meine Traumkamera."

einen *Hauptteil*, der Argumente nennt: "...wollte ich schon lange kaufen ... technisch ausgereift ... alte

⁸⁸ Rick Warren. S. 25

⁸⁹ Haddon Robinson, Predige das Wort, S. 102-104

Objektive kann ich weiterverwenden ... der Preis."
ein *Schluss*, der zusammenfasst und das Gegenüber auch zum Handeln motiviert: "Morgen hole ich sie mir ... brauchst du auch ...?"⁹⁰

9.2.2 Induktion

»Bei einer induktiven Vorgehensweise wird in der Einleitung nur der erste Punkt der Predigt abgehandelt. Danach baut sich jeder weitere Punkt mit einem kräftigen Übergang auf dem Vorangegangenen auf, bis dann in der Schlussfolgerung das Predigtthema formuliert wird. Eine induktive Predigt ergibt sich auch durch eine Reihe von sich verstärkenden Beispielen, die zusammengefasst ein allgemeines Prinzip ergeben.

Induktive Predigten wecken beim Zuhörer die Entdeckerfreude. Sie haben das Gefühl, die Kernaussage der Predigt (das Predigtthema) selbst zu entdecken. Solche Predigtformen sind auch sehr geeignet für indifferente oder feindselige Zuhörer, die nur darauf warten, die Folgerungen des Predigers abzulehnen. Als Petrus seine Pfingstpredigt vor Menschen hielt, die Jesus gekreuzigt hatten, wählte er die induktive Form.⁹¹

Die induktive Methode entwickelt also »den Zentralgedanken der Botschaft in einzelnen argumentativen Schritten und nennt das Predigtmotto am Ende als Höhepunkt und Zusammenfassung der ganzen Predigtaussage. Der Leitgedanke "entsteht" auf diese Weise im Laufe des Vortrags. Die Zuhörer werden dadurch zum Mitdenken ermutigt und fühlen sich in einen Denkprozess mit hineingenommen.« »Die induktive Methode eignet sich besonders dort, wo es auf systematisch aufgebaute Argumentation ankommt, die zu einem wichtigen Schlussergebnis führen soll, oder wo man eine sich steigernde Spannung aufbauen möchte, die im Predigtmotto ihren Höhepunkt finden soll.«⁹²

Wenden wir doch die induktive Methode auf unser oben beschriebenes Alltagsgespräch an:
"Stell dir vor, was ich heute gesehen habe bei Meier und Co.! Etwas, was ich schon lange kaufen wollte. Ist einfach Spitze! He, und erst noch günstig. - Ich habe meine Traumkamera gefunden! Ich kann sogar meine alten Objektive weiterverwenden. Morgen hole ich sie mir. Brauchst du nicht auch einen neuen Fotoapparat?"

Wenn wir das obige Beispiel analysieren, ergibt sich folgendes Bild:

eine *Einleitung*, die Interesse wecken soll: "Stell dir vor..."

einen *Hauptteil 1*, der Argumente nennt: "...wollte ich schon lange kaufen ... technisch ausgereift ... der Preis."

ein *Motto*, das den Gegenstand benennt, um den es geht: "Bei Meier und Co. haben sie meine Traumkamera."

einen *Hauptteil 2*, der ein weiteres Argument nennt: ... alte Objektive kann ich weiterverwenden

ein *Schluss*, der zusammenfasst und das Gegenüber auch zum Handeln motiviert: "Morgen hole ich sie mir ... brauchst du auch ...?"

Dieses Beispiel zeigt, wie die induktive Methode eine enorme Spannung aufbauen kann. Ausserdem wird

⁹⁰ Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 83

⁹¹ Haddon Robinson, Predige das Wort, S. 102-104

⁹² Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 85

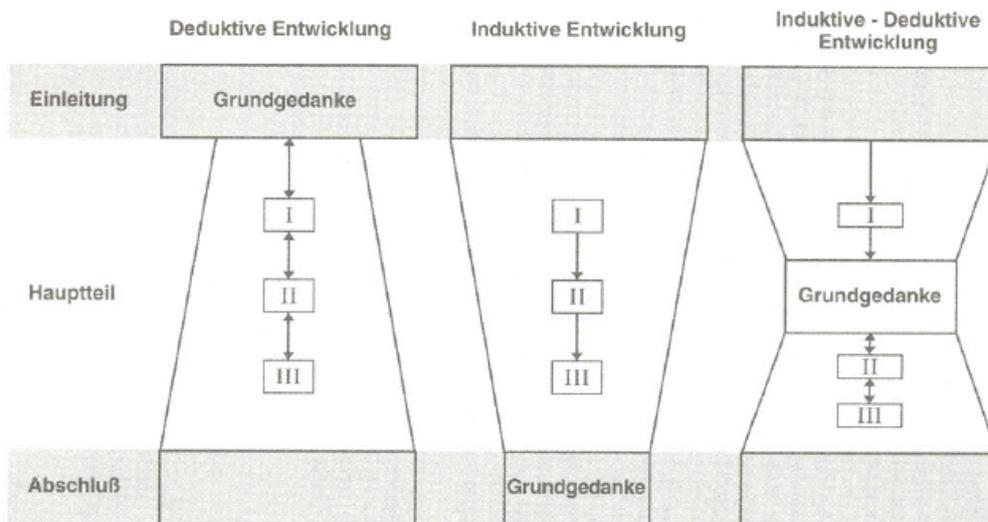
ersichtlich, dass die induktive Methode nur schwer ein ganzes Gespräch durchgehalten wird. Nach dem Motto (Thema), eigentlich Pointe, kommt noch ein erklärender Hauptteil 2.

Deshalb wird die induktive Methode oft in Kombination mit der deduktiven angewandt: »Einleitung und erster Hauptpunkt führen dabei zum Predigtthema, das im weiteren Verlauf deduktiv erklärt, geprüft oder angewendet wird.«⁹³

	Phase 1	Phase 2
Deduktion	Definition Entstehung Entwicklung Zeit Ort ...	
Induktion		Definition Entstehung Entwicklung Zeit Ort ...

»Für mündliche Beiträge, Referate, beim Vorstellen von Maturaarbeiten usw. wird meist die Deduktion gewählt. Packender als (ebenfalls nötige!) Zielsetzungen, Definitionen, Abläufe kann es jedoch sein, sogleich "in medias res" zu gehen, wie man schon vor zweitausend Jahren sagte: in die Mitte einer Sache.«⁹⁴

»Predigten können viele Formen haben, wobei die hier genannten nur Vorschläge und kein Zwang sein sollen und keinesfalls alle Möglichkeiten ausschöpfen. Das Predigtthema und der Predigtzweck, den der Prediger verfolgt, sollen ihre eigene, angemessene Form in der Hand des Predigers finden.«⁹⁵

⁹³ Haddon Robinson, Predige das Wort, S. 102-104

⁹⁴ Messmer, Kurt. S. 12

⁹⁵ Haddon Robinson, Predige das Wort, S. 102-104

9.3 Gliederung einer Predigt

»Ich vertrete die Meinung, dass eine Predigt so viele Hauptpunkte haben sollte, wie der Text inhaltliche Schwerpunkte enthält. Drei sind sicher ideal, aber ich möchte mir ausreichend Flexibilität erhalten, damit ich einem Text mit einer anderen Anzahl von Schwerpunkten auf alle Fälle gerecht werden kann. Aus diesem Ansatz ergibt sich eine recht effektive Vorgehensweise. **Zur Gliederung der Predigt müssen wir das Rad nicht neu erfinden, sondern die Textgliederung und das Textthema aus der exegetischen Vorarbeit in eine Predigtgliederung und ein Predigtmotto umwandeln.**« »Predigtmotto und Predigtgliederung werden also nicht völlig neu erdacht, sondern entstehen aus der Umformung des Textthemas und der Textgliederung. Die Frage, ob man im Vortrag deduktiv oder induktiv vorgeht, bleibt davon zunächst ungerührt.«⁹⁶

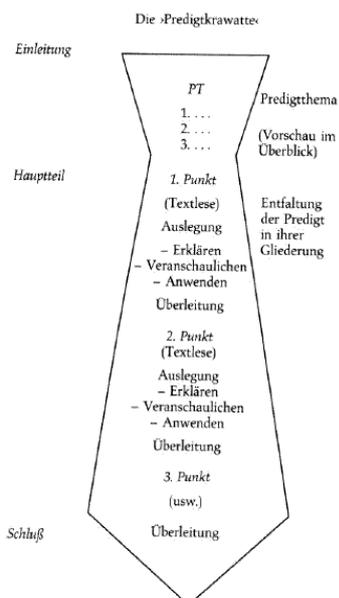
1. Das Predigtmotto (Kernaussage)

- Kompromiss zwischen Genauigkeit und Einprägsamkeit
- auf die Hörer zugeschnitten
- kurz und bündig formuliert
- möglichst ein ganzer Satz
- möglichst nicht als Frage formulieren

2. Predigtgliederung

- Textgliederung nur in den Hauptpunkten übertragen
- Gliederung homogen formulieren

9.4 Predigtgerüst (deduktiv)

⁹⁶ Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 88

9.5 Disposition

Die Disposition ist das Grundgerüst unserer Predigt und bestimmt deren Struktur. Sie prägt die Predigt fundamental und ist deshalb - abgesehen von der verkündeten Wahrheit - entscheidend wichtig.

Im Folgenden betrachten wir uns zwei völlig unterschiedliche Wege zu einer Disposition. Georg Batson lehrt einen sehr technischen Weg zu einer Disposition mit diversen Formeln. Rick Warren ist ein Meister der Kommunikation und führt uns die hohe Kunst einer wirkungsvollen Disposition vor Augen. Selbstverständlich kann man diese zwei Wege auch nacheinander begehen. Zuerst die technische Erarbeitung und dann die künstliche Veredelung.

9.5.1 Georg Batson: Technische Disposition

9.5.1.1 Gegenstand

weites, allgemeines Gebiet der Wahrheit

Gegenstand: allgemein, weit, enthält meist viele Schlüsselgedanken

Predigthema: spezifisch, eng, *ein* Schlüsselgedanke

»Man muss nicht grossartig nach dem Gegenstand suchen. Statt dessen untersucht man den Textabschnitt in den beiden folgenden Weisen:

1. Lesen Sie den Abschnitt solange, bis das *allgemeine Gebiet* der Wahrheit, das in ihm angesprochen wird, klar ist. Die meisten Gedanken des Abschnitts werden in dieses eine allgemeine Gebiet fallen.
2. Suchen Sie nach einem Wort, das mehrere Male im Abschnitt verwendet wird, weil es den Gegenstand nennen könnte.«⁹⁷

Im Folgenden eine Liste von Gegenständen.

»Abfall, Anbetung, Anfechtungen, Angst, Ärger, Auferstehung, Aufrichtigkeit, Aussendung von Arbeitern

Barmherzigkeit, Befreiung, Begierde, Belohnung, Bibel, Bibellesen, Böses, Bund, Busse

Charakter, Christlicher Einfluss

Dankbarkeit, Demut, Dienst, Disziplin

Ehe, Eifer, Eifersucht, Eigenschaften Gottes, Einheit, Entscheidung, Entschuldigungen, Erlösung, Erweckung, Evangelisation

Familie, Fasten, Feinde, Freude, Friede, Führung, Fürbitte

Gebet, Gebote, Geduld, Gehorsam, Geistestaufe, Geistliche Gaben, Geistliche Reife, Geistliche Segnungen, Geistlicher Kampf, Gelegenheit, Gemeinschaft, Gericht, Gesetz, Gespräch, Gewissen, Glaube, Gleichnisse, Gnade, Götzendienst

Haltungen, Heil, Heiligkeit, Heiligung, Heilung, Herrlichkeit, Heuchelei, Himmel, Hoffnung, Hölle

Irrlehre

Jüngerschaft

---

⁹⁷ Georg Batson. S. 65

Kinder, Kindschaft, Kompromiss, Kreuz, Kritik
 Leiden, Liebe, Lobpreis, Lüge
 Mission, Misshandlung
 Opfer
 Pflicht (gegenüber Gott, Menschen), Prophetie
 Rechtfertigung, Regierung
 Schuld, Selbstbeherrschung, Selbstgerechtigkeit, Siegesleben, Sorge, Stehlen, Stolz, Strafe, Sünde
 Tausendjähriges Reich, Tod, Treue, Trost
 Überzeugung, Ungehorsam, Unsterblichkeit, Unterdrückung
 Verfolgung, Vergebung, Verklärung, Versöhnung, Versuchung, Vertrauen, Verwalterschaft
 Wassertaufe, Weihe, Weisheit, Weltlichkeit, Werte, Wiederkunft Christi, Wunder
 Zehnter, Zeugnis, Züchtigung«⁹⁸

9.5.1.2 Thema

»Nachdem Sie den Gegenstand des Textabschnitts entdeckt haben, müssen Sie ihn für die Predigt auf *einen Schlüsselgedanken* einengen. Dieser eine Schlüsselgedanke aus dem Gegenstand ist das Thema.«⁹⁹

Gegenstand +	"warum" "wie"
	Schlüsselwort nähere Bestimmung

9.5.1.3 Füge das Fragewort "Warum" hinzu

Text	Gegenstand	Fragewort	Thema
Mt 7,7-11	Gebet	Warum	Warum wir beten sollen.
Hebr 11,1-6	Glaube	Warum	Warum Glaube nötig ist.
Mt 18,15-35	Vergebung	Warum	Warum anderen vergeben?
Jak 1,2-4	Anfechtungen	Warum	Warum kommen Anfechtungen?

⁹⁸ Georg Batson. S. 71

⁹⁹ Georg Batson. S. 72

9.5.1.4 Füge das Fragewort "Wie" hinzu

Text	Gegenstand	Fragewort	Thema
Jak 1,13-15	Versuchung	Wie	Wie die Versuchung abläuft.
Lk 18,1-8	Gebet	Wie	Wie man wirkungsvoll betet.
1 Petr 4,12-19	Leiden	Wie	Wie man sich im Leiden verhält.
Joh 16,9-11	Werk des Heiligen Geistes an Ungläubigen	Wie	Wie der Heilige Geist an Ungläubigen wirkt.

9.5.1.5 Füge ein Schlüsselwort hinzu

»Wenn Sie dem Gegenstand ein Schlüsselwort hinzufügen, bekommen Sie schnell ein Thema. Was meine ich mit einem Schlüsselwort? Ein Schlüsselwort ist ein Substantiv im Plural, das jeden Hauptpunkt bezeichnet. Es muss im Plural stehen, weil es mehr als einen Hauptpunkt gibt! Nehmen Sie zum Beispiel den Gegenstand "Glaube". Wenn Sie das Schlüsselwort "Folgen" hinzufügen, erhalten Sie das Thema "Die Folgen des Glaubens". Und das ist genau der gedankliche Fluss des Autors in Hebr 11,24-28. Jeder Hauptpunkt aus diesem Abschnitt ist dann eine FOLGE des Glaubens.

1. Folge 1
2. Folge 2
3. Folge 3

Lassen Sie mich noch einmal sagen, dass Sie ein Substantiv im Plural benutzen müssen, weil Sie *mehr als einen* Hauptpunkt haben werden.«¹⁰⁰

Text	Gegenstand	Schlüsselwort	Thema
Mt 6,9-13	Vater-unser	Prinzipien	Prinzipien im Vater-unser
1 Kor 13,4-7	Liebe	Merkmale	Merkmale der Liebe
2 Kor 7,8-13	Busse	Beweise	Beweise wahrer Busse
Mt 15,21-28	Glaube	Kennzeichen	Kennzeichen grossen Glaubens

Im folgenden eine Aufzählung von Schlüsselwörtern:

»Alternativen, Anordnungen, Ansätze, Ansichten, Ansprüche, Antworten, Anweisungen, Argumente, Arten, Aspekte, Aufgaben, Aufrufe, Ausdrücke, Auslassungen, Auswirkungen
Bedingungen, Bedürfnisse, Bekundungen, Belege, Belohnungen, Bestandteile, Beweise
Eigenschaften, Eindrücke, Einsichten, Einstellungen, Einwände, Entdeckungen, Entscheidungen, Erfordernisse, Erinnerungen, Erklärungen, Ermahnungen, Erwartungen
Faktoren, Fehler, Folgen, Forderungen, Fragen, Freuden, Führer, Funktionen
Gaben, Garantien, Gebote, Gefahren, Gelegenheiten, Gerichte, Gesetze, Gewinne, Gewissheiten,

¹⁰⁰ Georg Batson. S. 76-77

Gewohnheiten, Grundlagen, Grundzüge, Gründe

Heilmittel, Herausforderungen, Hilfen, Hindernisse, Hinweise, Hoffnungen

Kennzeichen, Kompromisse, Konsequenzen, Kontraste, Korrekturen, Kriterien

Leistungen, Lektionen

Mängel, Merkmale, Methoden, Mittel, Motive, Möglichkeiten, Muster

Nachteile, Neigungen, Notwendigkeiten, Nöte

Pflichten, Pläne, Prinzipien, Prioritäten, Probleme, Prüfungen, Punkte

Qualitäten, Quellen

Reaktionen, Regeln, Resultate, Richtlinien

Schritte, Schwächen, Segnungen, Sicherheiten, Sicherheitsmassnahmen, Siege, Strafen, Symptome

Taten, Triumphe

Übel, Übereinstimmungen, Unterschiede, Ursachen

Verbesserungen, Verheissungen, Verletzungen, Verluste, Verpflichtungen, Versäumnisse, Versprechen,

Verwendungen, Voraussagen, Vorgänge, Vorrechte, Vorteile

Waffen, Warnungen, Wege, Weisen, Werte

Züge«¹⁰¹

9.5.1.6 Füge eine nähere Bestimmung hinzu

»Hier müssen wir uns nähere Bestimmungen genauer ansehen. Ich will zur Illustration einen alltäglichen Gegenstand benutzen - ein Auto. Während Sie die Strasse entlanggehen, sagt Ihr Begleiter:

"Sieh doch einmal dieses Auto dort an!" "Wo?" fragen Sie, "ich sehe viele Autos." "Sicher", sagt er, "aber ich meine das blaue Auto - das so rast." Sie wissen, dass Autos der Gegenstand der Unterhaltung sind.

Das Wort "blau" bestimmt näher, worüber Ihr Begleiter redet. Es ist nicht mehr irgendein Auto, sondern ein blaues! Vielleicht gibt es aber mehr als ein blaues Auto. Fügen Sie weitere Wörter zur näheren Bestimmung hinzu, und Sie grenzen den Gegenstand auf das blaue Auto ein, das gerade vorbeirast.«¹⁰²

»Auch wenn Sie dem Gegenstand eine nähere Bestimmung hinzufügen, erhalten Sie ein Thema. ...

Wenn Ihr Gegenstand "Gebet" ist, fügen Sie das Wort *siegreich* hinzu. *Siegreich* beschreibt einen Schlüsselgedanken in bezug auf das Gebet. Es verengt den weiten Gegenstand "Gebet" auf einen einzelnen Schlüsselgedanken. Eine expository Predigt über "Siegreiches Gebet" zeigt, WIE man im Gebet siegen kann. Doch sie kann auch den Schlüsselgedanken entwickeln, WARUM man im Gebet siegreich sein sollte.

Was bestimmt, ob die Predigt WIE oder WARUM wählt? Es ist der gedankliche Fluss des Textes, auf den es ankommt.«¹⁰³

»Die nähere Bestimmung kann ... aus einem oder aus mehreren Wörtern ... bestehen. Betrachten Sie einige Beispiele, die *ein Wort* als nähere Bestimmung benutzen, und danach Beispiele für nähere Bestimmungen aus mehreren Wörtern:«¹⁰⁴

¹⁰¹ Georg Batson. S. 78

¹⁰² Georg Batson. S. 79

¹⁰³ Georg Batson. S. 79

¹⁰⁴ Georg Batson. S. 79

Text	Gegenstand	nähere Bestimmung (ein Wort)	Thema
Mt 6,25-34	Sorge	überwinden	Sorge überwinden (wie?)
1 Thess 5,4-11	Wiederkunft Christi	vorbereitet	Vorbereitung für die Wiederkunft Christi (wie?)
Jak 1,22-25	Gottes Wort	wirkungsvoll	Gottes Wort wirkungsvoll hören (wie?)

Text	Gegenstand	nähere Bestimmung => Thema (mehrere Wörter)
Röm 4,18-21	Glaube	Glaube, der der Prüfung standhält (wie?)
Lk 11,5-10	Gebet	Gebet, das beantwortet wird (wie?)
1 Mose 3,1-7	Versuchung	Das Wirken der Versuchung beobachten (wie?)
Ps 103,1-18	Lobpreis	Lobpreis, der Gottes Person nicht vergisst (warum?)

9.5.1.7 Kernaussage

»Um eine expositorische Predigt aufzubauen, entwickeln und wenden Sie einen zentralen Gedanken an. Dieser Gedanke lässt sich in dem Textabschnitt finden, den Sie für Ihre Predigt benutzen. Der zentrale Gedanke eines Abschnitts wird der *zentrale Gedanke* einer Predigt! Obwohl es mehrere Gedanken in einer Predigt gibt (die man in den Hauptpunkten finden kann), ist nur ein Gedanke wirklich zentral. Das ist die Kernaussage der Predigt.

*Die Kernaussage nennt den zentralen Gedanken einer Predigt und ordnet die Predigt um ihn herum.*¹⁰⁵ Die Kernaussage nennt man auch *Skopus, Thema, Predigtmotto, These, grosse Wahrheit* oder *beherrschende Aussage*.

Thema: (impliziertes) warum	Kernaussage der Pflicht (müssen, sollten, sind, verpflichtet, es ist nötig, Pflicht)
Thema: (impliziertes) wie	Kernaussage der Fähigkeit (kann, sind fähig, sind in der Lage)
Thema: alle Arten von Themen	Kernaussage der Bewertung

9.5.1.8 Einleitung einer Kernaussage

»Es gibt verschiedene Formulierungen, mit denen man die Kernaussage einleiten kann. ... Hier sind einige Beispiele:

1. Wir wollen die Wahrheit betrachten, dass...
2. Der Brennpunkt dieser Predigt ist...
3. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass...
4. Dieser Abschnitt sagt uns, dass...
5. Ihr findet den Kern dieser Predigt in den Worten: ...
6. Richtet eure Aufmerksamkeit heute auf den Gedanken, dass...
7. Beachtet die Botschaft dieses Abschnitts, dass...

¹⁰⁵ Georg Batson. S. 89

8. Mein Ziel in dieser Predigt ist, dass ihr versteht...

9. Die zentrale Wahrheit dieser Predigt ist...«¹⁰⁶

9.5.1.9 Überleitungssatz (homiletische Brücke)

»Was Sie bei Autoren finden können, werden Sie auch bei guten Rednern entdecken. Der Gebrauch von Überleitungssätzen ist ein grundlegendes Gesetz der Kommunikation.«¹⁰⁷

»Es gibt zwei Wege, einen Überleitungssatz zu konstruieren. ... Eine Methode zur Konstruktion eines Überleitungssatzes ist es, ein Schlüsselwort zusammen mit einem Fragewort (entweder "warum" oder "wie") plus der Kernaussage zu benutzen.«¹⁰⁸

»Hier fragt vielleicht jemand: "Warum benutzt man denn die Kernaussage wieder?" ... Die Kernaussage ist als "Schlüsselsatz" der Predigt bezeichnet worden. Sie ist der eine Gedanke, der im Kopf der Zuhörer hängenbleiben soll. Da sich niemand an jeden wichtigen Satz einer Predigt erinnert, wiederholen Sie ihn.«¹⁰⁹

Schlüsselwort +	Fragewort ("wie" oder "warum")	+ Kernaussage
-----------------	--------------------------------	---------------

Das Schlüsselwort haben wir vielleicht schon in der Entwicklung des Themas gebraucht. Dann können wir es einfach übernehmen. Ansonsten fügen wir ein neues Schlüsselwort hinzu. »Denken Sie nur daran, dass ein Schlüsselwort Ihre Hauptpunkte beschreibt, ihr Wesen wiedergibt. Wenn das Schlüsselwort "Wege" heisst, dann ist jeder Hauptpunkt wie ein "Weg", etwas zu tun.«¹¹⁰

Das Fragewort können wir vielleicht ebenfalls bereits aus der Entwicklung des Themas entnehmen. Die Kernaussage kennen wir auf jeden Fall.

Beispiele:

Schlüsselwort	Fragewort	Kernaussage
Gründe	warum	jeder Mensch von neuem geboren werden muss
Wege	wie	jeder Christ die Versuchung überwinden kann

»Eine andere Formel für die Konstruktion eines Überleitungssatzes sieht so aus:«

Kernaussage +	Ersatz für Fragewort: Für "wie": "Mit Hilfe" Für "warum": "Wegen"	+ Schlüsselwort
---------------	---	-----------------

¹⁰⁶ Georg Batson. S. 94

¹⁰⁷ Georg Batson. S. 111

¹⁰⁸ Georg Batson. S. 113

¹⁰⁹ Georg Batson. S. 114

¹¹⁰ Georg Batson. S. 114

»Diese Formel ist der ersten ähnlich. ... Nur der *Ersatz für das Fragewort* ist neu.«¹¹¹

Kernaussage	Ersatz für Fragewort	Schlüsselwort
Jeder Mensch muss bereit sein für die Ewigkeit	wegen	dieser Ereignisse
Christen können Gottes Willen erkennen	mit Hilfe	dieser Richtlinien

9.5.1.10 Hauptpunkte

»Der Zweck der Hauptpunkte in einer expositorischen Predigt besteht darin, die Kernaussage zu entwickeln.«¹¹² »Hier sind vier Regeln für die Formulierung der Hauptpunkte:

1. Hauptpunkte werden in Form eines Satzes genannt.
2. Hauptpunkte werden in ähnlicher Form genannt.
3. Hauptpunkte werden zusammen mit einer Bibelstellenangabe genannt.
4. Hauptpunkte werden in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit genannt.«¹¹³

9.5.1.11 Unterpunkte

»Sie brauchen in einer expositorischen Predigt Unterpunkte, *weil sie einen Hauptpunkt erklären und anwenden*. Ein Hauptpunkt muss ausgearbeitet werden. Es stimmt zwar, dass ein Hauptpunkt eine wesentliche Wahrheit des Textabschnitts nennt, aber das ist auch alles.«¹¹⁴ Der Hauptpunkt ist nur ein Titel, der jetzt in der Predigt entwickelt werden muss.

»1. *Bekommen Sie einen Unterpunkt, indem Sie ein Schlüsselwort oder -ausdruck aus der Formulierung des Hauptpunktes erklären*. Oft enthält ein Hauptpunkt ein Schlüsselwort oder einen Schlüsselausdruck wie in diesem Beispiel: 1. Die Menschen müssen Busse tun, weil das Himmelreich nahe ist (Mt 3,2). Sicher ist das eine Tatsache, doch die Menschen müssen wissen, was "Busse" bedeutet.«¹¹⁵

»2. *Bekommen Sie einen Unterpunkt, indem Sie eine ausführliche Exposition der Verse, die neben der Formulierung Ihres Hauptpunktes stehen, wiedergeben*. Zu jedem Hauptpunkt in Ihrem Konzept gehört eine Bibelstellenangabe aus dem Predigttext. Wenn Sie diese Verse ausführlich erläutern, wird der ganze Abschnitt systematisch ausgelegt.«¹¹⁶

»3. *Bekommen Sie einen Unterpunkt, indem Sie ein Fragewort - wie, was, warum - auf den Hauptpunkt anwenden*. ... Ihre Antwort entwickelt dann diesen Hauptpunkt weiter.«¹¹⁷

¹¹¹ Georg Batson. S. 115

¹¹² Georg Batson. S. 127

¹¹³ Georg Batson. S. 132

¹¹⁴ Georg Batson. S. 135

¹¹⁵ Georg Batson. S. 136

¹¹⁶ Georg Batson. S. 137

¹¹⁷ Georg Batson. S. 138

»4. Bekommen Sie einen Unterpunkt, indem Sie die Geschichte erzählen, die hinter einem Hauptpunkt steht.«¹¹⁸

»5. Bekommen Sie einen Unterpunkt, indem Sie den Hauptpunkt illustrieren. Die Illustration eines Hauptpunktes hilft mit, ihn den Menschen zu erklären. Oft kann man eine Wahrheit besser verstehen, wenn sie mit Erfahrungen aus dem täglichen Leben bildlich dargestellt wird. Die Gleichnisse Jesu sind dafür Beispiele.«¹¹⁹

»6. Bekommen Sie einen Unterpunkt, indem Sie den Hauptpunkt anwenden. Der letzte Unterpunkt zu einem Hauptpunkt sollte immer die Anwendung sein! Warten Sie nicht bis zum Schluss der Predigt, um die Wahrheiten der einzelnen Hauptpunkte anzuwenden. Dann fällt es dem Zuhörer schwer, Wahrheiten anzuwenden, die er im ersten und zweiten Hauptpunkt gehört hat. Sie sind schon zu weit weg. Der beste Zeitpunkt, um einen Hauptpunkt anzuwenden, ist dann, wenn Sie über ihn predigen.«¹²⁰

9.5.1.12 Einleitung

»Eine Einleitung muss das Interesse der Menschen in die Richtung Ihres Themas lenken; sie muss die Kernaussage der Predigt bekanntgeben. Wie lang dauert das? Meistens vier bis fünf Minuten. Sie können dies als Richtlinie nehmen: eine Einleitung nimmt ungefähr 10 bis 15% des Predigtinhaltes ein.«¹²¹

»Der Entwurf einer Einleitung erfordert vier Schritte:«¹²²

1. Einführungssatz	erster Satz wie der "Aufmacher" in einer Zeitung
2.a) Beispiel	aus dem täglichen Leben für den Gedanken im Einführungssatz
2.b) Beispiel	aus dem täglichen Leben für den Gedanken im Einführungssatz
3. Erklärung	führt das Interesse der Menschen von den alltäglichen Beispielen in das biblische Gebiet der Predigt
4. Kernaussage	zentraler Gedanke der Predigt, der sich auf die Menschen bezieht

9.5.1.13 Einführungssatz

»Gewöhnlich geht man so vor, dass man den Textabschnitt vorliest, das Thema nennt und dann den Einführungssatz gebraucht. ... *Man bekommt ihn aus dem Predigtthema.*

Zuerst sehen Sie sich das Predigtthema an, um seinen Schlüsselgedanken zu finden. Wenn das Thema "Warum Busse notwendig ist" heisst, konzentriert sich sein Schlüsselgedanke auf "notwendig" - etwas ist notwendig. Wenn das Thema "Sorgen überwinden" heisst, dreht sich der Schlüsselgedanke um "überwinden" - etwas kann überwunden werden. Wenn das Thema "Resultate des Gebets" ist, was ist dann sein Schlüsselgedanke? "Resultate".«¹²³

¹¹⁸ Georg Batson. S. 139

¹¹⁹ Georg Batson. S. 140

¹²⁰ Georg Batson. S. 141

¹²¹ Georg Batson. S. 156

¹²² Georg Batson. S. 156-157

¹²³ Georg Batson. S. 157

Der Schlüsselgedanke liegt also ausserhalb des Gegenstandes!

9.5.1.14 Beispiele zum Einführungssatz

»Beispiele zum Einführungssatz kommen aus dem täglichen Leben, und aus diesem Grund erzeugen sie Interesse! Die Zuhörer kommen mit Interesse am täglichen Leben - wissenschaftliche Entdeckungen, Ehen, Bildung, Sport, Familie, Gesundheit, Weltgeschehen. Die Menschen sind an diesen Gebieten interessiert, und sie bringen dieses Interesse mit sich. Ihre Beispiele aktivieren einfach dieses "eingebaute" Interesse.«¹²⁴

9.5.1.15 Erklärung

»Die Erklärung führt das Interesse der Menschen von den alltäglichen Beispielen hinein in das *biblische Gebiet* der Predigt. Dabei benutzen Sie einen überleitenden Ausdruck wie "genauso", "also", "natürlich", "gleichermaßen". Auf diese Weise bereitet die Erklärung die Menschen auf die Kernaussage vor.«¹²⁵

9.5.1.16 Schluss

Zielaussage

»Das Ziel einer Predigt legt Ihnen diese Fragen vor: "Warum halte ich diese Predigt? Wie sollen die Menschen handeln, nachdem sie die Predigt gehört haben? Wie wird diese Predigt bestimmte Aspekte im Leben der Menschen verändern?" ... *Das Ziel nennt das Handeln, das von Ihrer Predigt veranlasst werden soll.*«¹²⁶

Zielaussage =	Überleitungssatz + Kernaussage + Überleitungswort + Predigtziel
---------------	---

Überleitungssatz (homiletische Brücke)

Beispiele von Überleitungssätzen:

- »1. Und nun steht die grosse Wahrheit dieses Abschnitts vor uns.
2. Seht euch das Licht an, das euch anstrahlt aus...
3. Es gibt eine Tatsache, die in diesem Abschnitt ewig bestehen wird.
4. Während dieses Gottesdienstes ist eine grosse Wahrheit mit euch gegangen.
5. Was bewegt euch nun in eurem Herzen?
6. Wir werden wieder vor diese Wahrheit gestellt, und nun müssen wir handeln.
7. Also bleibt die Wahrheit bestehen.
8. Denkt daran: ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.
9. Jetzt müssen wir uns der Frage stellen: "Was soll ich mit dieser Predigt anfangen?"«¹²⁷

¹²⁴ Georg Batson. S. 158

¹²⁵ Georg Batson. S. 158

¹²⁶ Georg Batson. S. 161

¹²⁷ Georg Batson. S. 162

Schlussteil

»Welchen Inhalt findet man im Schluss einer expositorischen Predigt? Es sind drei Teile:

1. Eine Zielaussage
2. Einen Typ von Schlussteil
3. Einen nachdrücklichen letzten Satz«¹²⁸

Typen von Schlussteil

»Wir wollen uns nun die verschiedenen Typen von Schlussteilen ... ansehen.

1. Direkter Appell. Mit einem direkten Appell stellen Sie das Ziel Ihrer Predigt direkt vor jeden einzelnen unter den Zuhörern hin. Direkt bedeutet persönlich! Lassen Sie jeden fühlen, dass Sie ihn meinen und niemand sonst. Benutzen Sie das Pronomen "du" in diesem Appell.«¹²⁹

»*2. Zusammenfassung.* Dieser Typ des Schlussteils ist vielleicht derjenige, der am häufigsten verwendet wird. Er ist sicherlich am leichtesten vorzubereiten. Sie nennen die Hauptpunkte Ihrer Predigt noch einmal, so dass die Zuhörer den ganzen Gedanken sehen können - die Kernaussage, wie sie mit Hilfe der Hauptpunkte entwickelt wurde.«¹³⁰

»*3. Einwände.* Hier zählt man Einwände auf, die jemand gebrauchen könnte, um sich dem Handeln aufgrund der Predigt zu entziehen. Nachdem Sie die Einwände aufgezählt haben, führen Sie die biblischen Wahrheiten auf, die sie zu Fall bringen.«¹³¹

»*4. Anwendung.* Der Schluss in Form einer Anwendung wird um das Ziel der Predigt herum aufgebaut. Hier zeigt man den Menschen Mittel und Wege, das Ziel der Predigt auszuführen; und diese praktische Hilfe brauchen sie.«¹³²

»*5. Illustration.* Diese Form ist effektiv, wenn die Illustration die Menschen dazu bewegt, auf das Ziel der Predigt zu reagieren. Gute Illustrationen haben Überzeugungskraft. Wenn man sie gebraucht, sollte man nur noch einige wenige Sätze benötigen, um die Predigt ganz zu schliessen.«¹³³

9.5.1.17 Übersicht

Im Folgenden eine Gesamtübersicht über den Aufbau einer expositorischen Predigt:¹³⁴

---

¹²⁸ Georg Batson. S. 164

¹²⁹ Georg Batson. S. 164

¹³⁰ Georg Batson. S. 165

¹³¹ Georg Batson. S. 166

¹³² Georg Batson. S. 166

¹³³ Georg Batson. S. 167

¹³⁴ Georg Batson. S. 180

Gegenstand	weites, allgemeines Gebiet der Wahrheit, das in dem Textabschnitt betont wird. Die meisten Gedanken im Text gehören in dieses Gebiet. Manchmal wird ein Wort, das den Gegenstand nennt, mehrmals verwendet.
Thema	Schlüsselgedanke, den der Abschnitt in seinem gedanklichen Fluss entwickelt. Engen Sie den Gegenstand ein, um ein Thema zu erhalten. Es gibt verschiedene Wege. Thema = Gegenstand + Wie Warum Schlüsselwort nähere Bestimmung

Einleitung	1. Einführungssatz: Bringt das Interesse der Zuhörer gleich am Anfang in die Richtung des Themas.
	2. Zwei Beispiele für den Einführungssatz: Kommen aus dem täglichen Leben.
	3. Erklärung: Leitet das Interesse der Menschen von den Beispielen aus dem täglichen Leben zum biblischen Gebiet der Predigt. Benutzt Überleitungsworte wie "genauso".
	4. Kernaussage: Nennt den Schlüsselgedanken der Predigt - ihre zentrale Wahrheit. Verschiedene Arten: Pflicht, Fähigkeit, Bewertung.
	Überleitungssatz: Verbindet Einleitung und Hauptteil der Predigt. ÜS = Schlüsselwort + Fragewort (Wie/Warum) + Kernaussage ÜS = Kernaussage + Ersatz für Fragewort (wegen/mit Hilfe) + Schlüsselwort

Hauptteil	Hauptpunkte: Diese Gedanken entwickeln die Kernaussage der Predigt. Alle Hauptpunkte stammen aus demselben Abschnitt. Sie werden in ähnlicher Form genannt. Sie werden in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit genannt. Versangabe neben jedem Hauptpunkt.
	Unterpunkte: 1. Erklären Sie ein Schlüsselwort im Hauptpunkt. 2. Geben Sie eine ausführliche Exposition der Verse neben dem Hauptpunkt wieder. 3. Wenden Sie ein Fragewort - warum, was, wie - auf den Hauptpunkt an. 4. Erzählen Sie die Geschichte hinter einem Hauptpunkt. 5. Illustrieren Sie den Hauptpunkt. 6. Wenden Sie den Hauptpunkt an.

Schluss	1. Zielaussage = Überleitungssatz + Kernaussage + Überleitungswort + Predigtziel
	2. Fünf Arten des Schlussteils: a) <i>direkter Appell:</i> stellt jedem einzelnen das Ziel direkt dar b) <i>Zusammenfassung der Hauptpunkte:</i> benutzt die Wahrheit aller Hauptpunkte, um die Menschen zu motivieren, dass sie das Ziel der Predigt ausführen c) <i>Einwände:</i> zählt Einwände auf, die die Leute vorbringen könnten, um nicht auf das Ziel der Predigt hin handeln zu müssen, und nennt die biblischen Wahrheiten, die diese Einwände widerlegen d) <i>Anwendung:</i> zeigt den Menschen, wie sie das Ziel der Predigt ausführen können e) <i>Illustration:</i> erzählt eine Geschichte, die die Menschen dahin führt, dass sie auf das Ziel der Predigt reagieren
	3. Ein nachdrücklicher letzter Satz

9.5.1.18 Titel

Unser obiges technische Konzept erwähnt keinen Titel. Doch der Titel ist ein hilfreiches Mittel, bei den Zuhörern von allem Anfang an Interesse zu wecken.

»Der Titel ... ist ein Ausdruck des bestimmten Punktes, der in der Predigt dargestellt wird, in einer Form, die geeignet ist, bei der Ankündigung der Predigt benutzt zu werden.«

»Der Titel ist also eine Ausschmückung des« Themas. »Es kann Fälle geben, in denen das Thema und der Titel genau gleich sind, besonders wenn das Thema selbst interessant genug ist, um als Predigttitle zu dienen.«¹³⁵

Titel-Merkmale: relevant für den Text oder die Botschaft, interessant, konkret, geschickt formuliert, phantasievoll, anregend, kurz, aus mehr als einem Wort bestehend, des Predigens würdig, von der Stimmung passend, ehrlich¹³⁶

9.5.2 Rick Warren: künstlerische Disposition

Rick Warren beruft sich in seiner Homiletik auf Prediger 12,9-10 und lehrt 10 Schritte (A.N.F.E.R.T.I.G.E.N.) für die Predigtvorbereitung. Seine Konzentration liegt dabei klar auf der Disposition.

Prediger 12,9-10:

Und darüber hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis und erwog und forschte [und] verfasste viele Sprüche.

Der Prediger suchte, wohlgefällige Worte zu finden und Worte der Wahrheit aufrichtig niederschreiben.

Exegese (Pred 12,9)

Auflesen (Pred 12,9: Erkenntnis)

Nachschlagen (Pred 12,9: erwägen)

Forschen (Pred 12,9: forschen)

Eintauchen (Pred 12,9: verfassen)

Kommunikation (Pred 12,10: wohlgefällige Worte suchen und aufrichtig niederschreiben)

Relevant anwenden (Pred 12,10): Mache deine Anwendung zu deinen Punkten

Trimmen (Gliederung; Pred 12,10:

einfach, vollständige und kurze Sätze, gleichförmig, logische Reihenfolge, Höhepunkt ist eine Verpflichtung, Anspannung und Entspannung

Interessant zieren (Pred 12,10):

praktische, positive, ermutigende, einfache, persönliche, interessante Sprache

Gewürz beifügen (Pred 12,10): Illustrationen, Zitate, Humor, kreative Elemente

Einschränken (Pred 12,10): Anzahl Bibelverse, Hintergrundmaterial, Hauptpunkte

Nageln (Pred 12,10): Einleitung, Übergänge, Schluss¹³⁷

¹³⁵ Braga, James. Effektive Predigtvorbereitung. S. 116

¹³⁶ Moon, Jesse K. ICI-Studienführer. S. 174

¹³⁷ Rick Warren

9.5.2.1 Disposition

»**Mache deine Anwendung zu deinen Punkten.** Dies ist die Geheimwaffe einer Predigt, die Leben verändern soll.«¹³⁸

»Flechte in jeden Punkt ein Verb ein! Der einfachste Weg, um den Menschen zu helfen, Täter des Worts zu sein, ist es, jedem Punkt ein Verb beizufügen - so werden aus Wahrheiten Schritte zur Tat.«¹³⁹

»Füge 'Jesus' oder 'Gott' in den Punkt ein. Das ist für die Anwendung sehr wichtig. Du gibst ja nicht ein moralisches Aufputzmittel weiter, nicht ein Cheeseburger für die Seele. Die Kraft zur Veränderung kommt von Gott.«¹⁴⁰

»Werde persönlich, in dem du Personalpronomen benutzt. Gebrauche das Wort 'du'. Gebrauche Wörter wie 'mich' und 'ich'. Ich benutze 'wir' selten, weil es dazu neigt, die Anwendung abzuschwächen. Sondern: *Jesus kam für mich! Jesus starb für mich! Jesus kommt wieder für mich!* Das ist der Unterschied einer akademischen und einer kommunikativen Gliederung. Akademische Entwürfe findest du in all den Kommentaren und Predigt-Lehrbüchern. Sie werden an den Seminaren und Fakultäten gelehrt und zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der dritten Person stehen, unpersönlich sind und bezugslos mit dem Text umgehen.«¹⁴¹

»Die meisten Predigten sind auf eine von zwei Arten getrimmt. Da ist die Art, wo ein Punkt der Auslegung dem anderen folgt und zum Schluss die Anwendung kommt. Und zum anderen kennen wir den Aufbau, bei dem jedem einzelnen Punkt Textauslegung ein Anwendungspunkt folgt. Eine auftragsbestimmte Gliederung ist genau das Gegenteil - du drehst das Ganze um. Du machst aus deiner in der Gegenwart formulierten Anwendung deinen Punkt und danach bringst du den Text und seinen Kontext. ... Die Stärke einer Botschaft misst man nicht an deiner Fähigkeit, eine Gruppe Verse gleichmässig zu gestalten, sondern die Stärke deiner Botschaft kommt darin zum Ausdruck, wie leicht die Leuten die Wahrheit anwenden und ausleben können. ... Woran sollen sich die Leute erinnern? Du willst doch, dass sie sich an die Anwendung erinnern. Wenn der Punkt der Botschaft 'Anwendung' ist, dann sollen die Anwendungen meine Punkte sein!«¹⁴²

»Wie kann ich meine Gliederung gestalten, dass sie 'einschlägt'? Hier einige Tipps. ...

Halte sie einfach. Reduziere deine Erkenntnisse zu einer Handvoll bedeutenden Punkten. ... Nimm dich in acht vor Reimworten. Es ist wichtiger klar zu sein als gerissen. ...

In der heutigen Welt wollen es die Menschen schnell und schnörkellos; sei es am Radio, im Fernsehen oder in Magazinen - Leute sind darauf aus, Informationen in Schlagzeilen oder Aufzählungszeichen zu bekommen. Darum komme zügig zu deinen Punkten. ...

Packe deine Punkte in vollständige Sätze. Benutze nicht nur Satzteile oder Schlagworte. Deine Punkte sollten so klar sein, dass die Menschen sie auch verstehen, wenn sie die Predigt dazu nicht hören. ...

Achte darauf, dass deine Punkte gleichförmig sind. Frage dich, ob deine Punkte zusammenpassen, ausgewogen sind und einen Sinn ergeben. ... Achte darauf, dass deine Punkte wie aus einem Guss sind.

Ein Weg um Einheit in deine Botschaft zu bekommen ist, zusammenfassende Bezeichnungen zu benutzen. ... Gebrauch nicht das Wort 'Dinge'. Statt zu sagen, 'Hier sind fünf Dinge', sage 'Hier sind fünf

¹³⁸ Rick Warren. S. 30

¹³⁹ Rick Warren. S. 32

¹⁴⁰ Rick Warren. S. 32

¹⁴¹ Rick Warren. S. 33

¹⁴² Rick Warren. S. 35-36

Möglichkeiten', 'fünf Verheissungen, sechs Lektionen, vier Methoden, drei Nöte', oder 'fünf Pflichten'.
Gebrauche solche Begriffe um den Leuten zu zeigen, wie die Punkte zusammenhängen.«¹⁴³

»Schau, dass deine Punkte eine klare, logische Folge haben. Dass sie sich aus den natürlichen Schritten und Abschnitten deiner Botschaft ergeben. Eine Gliederung braucht beides, Einheit und Bewegung, damit du merkst, dass sich aus einem Punkt der nächste ergibt. Deine Botschaft soll Bewegung haben, wenn du willst, dass sich bei den Zuhörern etwas bewegt. Sag ihnen warum und dann zeige ihnen wie. Hier ein Beispiel einer einfachen Gliederung mit Bewegung.

- Stelle eine Not dar.
- Gib persönliche Beispiele.
- Zeige einen Plan.
- Biete Hoffnung an.
- Rufe zur Verpflichtung.
- Erwarte Resultate.

Das ist eine Disposition die verdeutlicht, dass dein Gedankenfluss in Bewegung ist.

Eine andere Form ist, zu fragen: "Was? Na und? Was nun?" In dieser Gliederung erklärst du, worüber du sprichst, warum du darüber sprichst und was sich daraus folgern lässt.«¹⁴⁴

»Gestalte deine Punkte mit dem Höhepunkt einer Verpflichtung. Finde heraus in welcher Reihenfolge sie am nachhaltigsten sind. Damit deine Punkte einschlagen, brauchst du einen starken Anfang und einen starken Schluss. Ich stelle oft meinen stärksten Punkt an den Schluss und den zweitstärksten an den Anfang. Falls du vorhast, am Schluss einen Aufruf zu einer Hingabe zu machen, ist es nicht hilfreich, die Predigt mit einem emotionalen Blindgänger zu beenden. Da musst du unbedingt herausfinden, was den stärksten Eindruck hinterlassen wird. Das ist sehr wichtig. In der Predigtvorbereitung musst du die seelische Einwirkung eines Punktes spüren, und ihn nicht nur intellektuell verstehen. Die Wirkung einer Predigt entspringt sowohl aus ihrem Inhalt, als auch aus ihrem ansprechen der Gefühle.«¹⁴⁵

»Belebe deine Punkte mit **Anspannung und Entspannung**. Alle guten Kommunikatoren verstehen das Prinzip von An- und Entspannung wie Berge und Täler in einer Rede. Du kannst die Menschen nicht permanent unter Anspannung halten. Sie hören dir länger zu, wenn du ihnen Gelegenheit zum Atem holen gibst. ... Heute sind die beliebtesten Filme eine Mischung aus Spannung und Humor. Sie halten dich in der einen Minute so angespannt, dass du am ganzen Körper zitterst und in der nächsten krümmst du dich vor lachen. Menschen lieben es, ihre Gefühle zu spüren.

Ich half bei DreamWorks mit im Film 'Der Prinz von Ägypten'. Eines, was die in diesem Film hatten, war eine Tabelle mit dem 'emotionalen Herzschlag', wie sie es nannten. Das war eine Grafik, die die Gefühls-Berge und -Täler des Films aufzeigte. In diesem 90-Minuten-Film gab es 9 Berge und Täler. In einer 45-minütigen Botschaft bräuchtest du vielleicht 6 Berge und Täler zum hoch- und runtergehen. ... In einer Predigt sind die einen Punkte überzeugender als andere. Einige sind bequemer als andere. Du weisst das, wenn du predigst, dass nicht jeder Teil gleich kräftig ist. Du kannst mit einer deutlichen Zurechtweisung aufkreuzen, wenn du sie zwischen zwei lockereren Punkten einbettest.«¹⁴⁶

¹⁴³ Rick Warren. S. 36-37

¹⁴⁴ Rick Warren. S. 37-38

¹⁴⁵ Rick Warren. S. 38

¹⁴⁶ Rick Warren. S. 38-39

»Würze die Predigt mit Illustrationen und Zitaten. ...

Würze die Predigt mit Humor. ...

Würze die Predigt mit kreativen Elementen.«¹⁴⁷

»Kürze das Hintergrundmaterial. Ich sage es nur ungern, aber deine Zuhörer sind viel weniger von Archäologie und Linguistik fasziniert als du. Forche in der Exegese in soviel Hintergrundmaterial wie du nur kannst, aber teile in der Predigt so wenig wie möglich mit.«¹⁴⁸

---

¹⁴⁷ Rick Warren. S. 41-43

¹⁴⁸ Rick Warren. S. 43

10. Rhetorik

10.1 Pointe

Gedanken von Martin Peier-Plüss anlässlich eines Telebibel-Seminars vom 24.4.07, in der Bibelgesellschaft Basel:

1. Predigtbeurteilung

In eine "Hörfigur" hineinschlüpfen und mit ihren Ohren die Predigt hören. Das ergibt ein "**Hörerlebnis**".

Folgende Fragen helfen, letzteres auszuwerten: Wo falle ich aus der Rolle? Was erlebe ich in dieser Rolle? Wie fühle ich mich dabei?

Hinweis: Man hört sich selber immer anders, weil man die Körperschwingungen wahrnimmt.

Übung: Einer predigt, ein Hörer gibt laufend spontan seinen Kommentar dazu.

2. Hörer

Der Hörer fängt sofort an, den Inhalt mit ihm in Verbindung zu bringen. **Er sucht das "Ich" im Beitrag.** Deshalb ist es wichtig, dass der Hörer im Beitrag vorkommt. Ansonsten nimmt der Hörer den Beitrag als "objektiv", "milieuhafte" wahr.

Die regelmässigen Hörer sind dankbare "Säulen". Doch die Herausforderung liegt darin, das "verlorene Schaf" anzusprechen. Dieses ist ein kritischer Zuhörer. Solche Hörer brauchen immer wieder "Mutmacher", um weiter dranzubleiben.

3. Predigt

Wir müssen das Zielpublikum definieren, um es anzusprechen.

Wieviel "Material" verträgt der Hörer? Was brauche ich wirklich, um als Sprecher mein Ziel zu erreichen? Der Text soll "entschlackt" werden. "Füller" wegschöpfen, da diese den Text füllen und anhäufen.

Also immer die Frage: "Was ist nötig, dass es gesagt wird?"

Pausen im Text: Wie in der Musik macht die Pause den Rhythmus.

Sprache: Verstehen "meine Leute" meine Sprache? Selbst im "kirchlichen" Kontext müssen Fachbegriffe erklärt werden. Deshalb ist das Entschlacken wichtig, damit wir Zeit haben, Begriffe zu definieren.

4. Dramaturgie

Einstieg => Herleitung => Pointe

Alle Dramaturgien haben diesen Verlauf! Ob Geschichte, Witz, Film, Buch... Der Zuhörer erwartet eine Pointe. Le Poin, der Punkt, kommt am Schluss! Hier ist fertig.¹⁴⁹ Der Beitrag muss also auf die Pointe führen. Sie ist der entscheidende Punkt.

Der Beitrag kann in seinen Elementen immer wieder neu zusammengewürfelt und vertauscht werden.

Doch die Pointe muss immer am Schluss kommen.

Achtung: Ein Gedanke vertiefen, nicht zu viel hineinpacken wollen. Sonst wird es oberflächlich.

Die Übergänge der Elemente sind wichtig auf die Pointe hin.

Von der Pointe her die Predigt schreiben: rückwärts denken - vorwärts reden!

¹⁴⁹ Tipp für Telebibel: Nach der Pointe den Hörer "seufzen", "ausschnaufen" lassen. Erst dann sich verabschieden. Der Hörer muss dann alleine gelassen werden. Die Pointe hat eine "Wirkungsgeschichte".

Die Zielgruppe gibt die Pointe vor. Je genauer ich die Zielgruppe anvisiere, desto genauer werden sie es verstehen. Leute machen auch "Transfers" zum Zielpublikum: "Meine Mutter, meine Tochter, mein Arbeitskollege..."

5. Ziel

Der Zweck des Beitrages muss definiert werden. Dieser wird auch dann kommuniziert, wenn ich ihn ganz versteckt platziere.

Der Zweck liegt ausserhalb dessen, was im Text zu hören ist. Pointe wird ausgesprochen. Zweck liegt im Hintergrund.

Der Zweck zielt auf die "Wirkungsgeschichte". Der Zweck liegt weiter. Er ist mit dem "Zwick" der Geissel zu vergleichen, der die Peitsche zum Knallen bringt; oder mit der Feder des Pfeiles.

Zusammenfassung: Pointe festlegen, Zielgruppe definieren, Zweck bestimmen

Achtung: Eine Pointe ist mit einer induktiven Predigt leichter zu erreichen als mit einer deduktiven!

6. Hörererlebnis

Kurze Sätze machen. **Möglichst keine Nebensätze.** (Nebensätze in Hauptsätze aufteilen.) Dem Hörer Gelegenheit geben, seine Gedanken zu machen. **Einfache Sprache.**

Statt Nomen "**Verbsituationen**" gebrauchen. Keine abstrakten Begriffe brauchen.

Das Hörerlebnis setzt sich zusammen aus: 30% Verstehen des Inhalts, 70% Hörsituation.

Vor allem einsame Zuhörer oder leidende Zuhörer durchleben manchmal eine ganz andere **Hörergeschichte**. Für sie wirkt vor allem auch die Atmosphäre (Stimme, Stimmung).

7. Stimme

Wie: behauptend, seufzend, jubelnd, anklagend. Der Hörer hört dieses "wie" aus unserer Stimme heraus. Stimme ruhen lassen. Deshalb: Einstimmen auf Textansprachen, sich Zeit nehmen, sich durch Gebet in die richtige Haltung bringen, Stimmübungen machen => "knorren", mit "schwingen" einstimmen, halblaut lesen

Jeder Stimme geht über 2 Oktaven. Die obere ist die **Emotionsoktave**, die tiefere die **Informationsoktave**. Wir sollten uns vorwiegend in der Informationsoktave bewegen. Wenn wir in der Emotionsoktave sind, wieder herunterkommen.

8. Skript

Das "**Hörverstehen**" setzt unserem Predigtaufbau Grenzen. Erzählend predigen. In Bildern sprechen. Kinder sollten uns verstehen können. Geschichten erzählen. Verbal, nicht nominal (Verben gebrauchen).

Freie Rede: Wenn wir die Predigt in Stichworten erfassen, konzentrieren wir uns auf den Inhalt. Wir "denken" den Inhalt noch einmal. Dieses "Sprechdenken" kommt viel intensiver an. **Ein gesprochenes "Ich" löst in den Hörern ein hörendes "Ich" aus.**

Geschriebene Rede: Aufknacken längerer Sätze in Sinneinheiten. (Franz Hohler ist ein Künstler der kurzen Sätze.) Skript kann in Gedankengänge aufgegliedert werden (Gedankengänge einrücken). So muss ich die Sätze schlüssig aufbauen. Jede Sinneinheit auf einer Zeile. **So können wir die Menschen ganz nahe an unserem Gedanken "an die Hand nehmen".**

10.2 Mit dem Herzen kommunizieren

Wenn wir die Herzen der Menschen erreichen wollen, müssen wir mit unserem Herzen kommunizieren.

Vereinfache die Botschaft.

Jesus hat den grössten Teil seiner Botschaft durch Geschichten weitergegeben. Er verwendete die Kraft einfacher, bekannter Erzählungen. Der Pädagoge nimmt etwas Einfaches und macht es kompliziert. Der Kommunikator nimmt etwas Kompliziertes und macht es einfach. Er gab ihnen einen Punkt für ihren Kopf und ein Bild für ihr Herz. Die Sprache des Herzens sind Bilder!

»Jesus Christus hat die grossen Dinge so einfach gesagt, dass es scheint, er habe nicht über sie nachgedacht, und dennoch sagt er sie so deutlich, dass man wohl sieht, was er über sie dachte. Diese Klarheit ist in Verbindung mit dieser Einfachheit bewundernswert.«¹⁵⁰

Kenne die Menschen.

Jesus hat sich mit Menschen identifiziert. Um ihm immer ähnlicher zu werden, müssen wir mehr "menschensorientiert" und weniger "lektionsorientiert" sein.

Jesus benutzte das, was kulturgebunden war, um das Zeitlose zu sagen. Er ist mit ihnen dort in Verbindung getreten, wo sie sich befanden, um sie dorthin zu führen, wo sie sein sollten.

Zeige die Wahrheit.

Die Glaubwürdigkeit Jesu kam nicht nur von seinen Worten, sondern auch von seinem Leben. Er hat seine Lehre vorgelebt. Jesus sagte "folge mir", nicht nur "höre mir zu".

Jedes Mal, wenn du sprichst, stellen sich deine Zuhörer folgende Fragen: Warum sollte ich dir zuhören? Kann ich dir vertrauen? Bin ich dir wichtig? Kennst du dein Thema?

Teile die Leidenschaft mit.

Jesus sprach aus eigener Überzeugung. Jesu Worte kamen aus seinem Herzen. Er sprach mit Leidenschaft und demonstrierte totalen Gehorsam seinem himmlischen Vater gegenüber. Er musste nichts beweisen, hatte nichts zu verlieren und nichts zu verstecken. Jesus sprach nicht aus Routine oder Pflicht.

Tipps zum Sprechen mit Leidenschaft:

- a) Sprich über Themen, die dein Eigentum geworden sind.
- b) Sei mehr "einfluss-bewusst" als "eindrucks-bewusst".
- c) Sei authentisch. Schaue zu jeder Zeit jemandem in die Augen.
- d) Male Bilder in ihrem Herzen.
- e) Kenne dein Ziel, wenn du sprichst.
- f) Bereite dich im Gebet vor und lass Gott in dir ein Feuer entfachen.

Suche die Reaktion.

Jesus sprach immer mit einem Ziel. Da gab es etwas für die Zuhörer zu wissen, etwas zu fühlen und etwas für sie zu tun. Eine gute Botschaft beinhaltet immer alle diese drei Bestandteile.¹⁵¹

¹⁵⁰ Blaise, Pascal. 309/797. S. 190

¹⁵¹ Equip, Million Leaders Mandate, Studienheft 3, S. 18-21

Paulus als Vorbild (1 Thess 2)

1. "Eingang" (Dienst) bei den Thessalonichern war nicht vergeblich, sondern zeigte Wirkung. (V. 1)
2. "freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden unter viel Kampf": Wir brauchen diese von Gott geschenkte Freimütigkeit, da sich die Verkündigung des Evangeliums in einem geistlichen Kampffeld bewegt. (V. 2)
3. "nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List; ... nicht um Menschen zu gefallen, .. weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, ... noch mit einem Vorwand für Habsucht ... noch suchten wir Ehre von Menschen, ... obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können": Unsere Absichten müssen rein sein, denn wir wollen Gott gefallen, "der unsere Herzen prüft" und unser "Zeuge" ist. (V. 3-7a)
4. "sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So, in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart.": Paulus wirkte wie eine zarte Mutter. (V. 7b-8)
5. "jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben": Paulus wirkte wie ein Vater. (V. 11-12)
6. "da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach": Paulus wirkte wie ein Kind. (V. 17-18)
7. "Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde: Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gott gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden waren,": Paulus lebte das Evangelium vor. (V. 9-10)
8. "ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt.": Paulus glaubte an das Evangelium als das wirkende Wort Gottes. (V. 13)
9. "ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt wie auch sie von den Juden,": Paulus macht kein Hehl daraus, dass der Glaube mit Verfolgung einhergeht. (V. 14-16)
10. "Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz - nicht auch ihr? - vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn *ihr* seid unsere Herrlichkeit und Freude.": Paulus wirkte auf die Wiederkunft des Herrn Jesus hin. Das Wirken des Predigers soll sich dann in reifen, standfesten Christen offenbaren.

10.3 Redundanz

»Das Wort kommt von dem lateinischen redundare. Das heisst: zurück-, herum-, überfließen. Es ist nicht das Überflüssige gemeint. Davon gibt es manches in Predigten. Sie wirken dann langweilig.« »Im Allgemeinen leiden Predigten aber daran, dass die Predigerin zu viel sagen will. Es fehlt Redundanz, **die**

vertiefende Wiederholung.«¹⁵²

10.4 In Bildern sprechen

»Die Beredsamkeit ist Gedankenmalerei, und diejenigen, die noch weiteres hinzufügen, nachdem sie etwas gemalt haben, schaffen also anstatt eines Porträts ein Gemälde.«¹⁵³

10.5 Taktgefühl

»Wenn man mit Nutzen tadeln und einem anderen beweisen will, dass er sich täuscht, so muss man beachten, von welcher Seite er die Sache betrachtet, denn gewöhnlich ist sie von dieser Seite her wahr, und man muss ihm diese Wahrheit zugestehen, ihm aber auch die Seite zeigen, aus deren Sicht sie falsch ist. Er gibt sich damit zufrieden, weil er sieht, dass er sich nicht getäuscht hat und dass er es dabei nur versäumt hat, alle Seiten zu sehen. Nun ärgert man sich nicht darüber, wenn man nicht alles sieht, doch man will sich nicht täuschen lassen.«¹⁵⁴

»Der Stil des Evangeliums ist bewundernswert in so vieler Hinsicht und unter anderem deshalb, weil es niemals irgendeine Schmähung gegen die Henker und Feinde Jesu Christi vorbringt. Denn es gibt keine einzige Schmährede der evangelistischen Geschichtsschreiber gegen Judas, Pilatus oder irgendeinen unter den Juden.«¹⁵⁵

10.6 Grösse des Publikums

Die gleiche Predigt mit den fast gleichen Worten muss sich doch immer an die Art und vor allem auch die Grösse des Publikums ausrichten. Es wirkt unnatürlich und peinlich, wenn ein Prediger vor 30 Personen redet, wie wenn er 150 Personen vor sich hätte. Die Rhetorik und Gestik muss sich an die Grösse des Publikums anpassen. Warum?

Wir sprechen in kleinem Rahmen auf informelle und persönliche Art und Weise, statt offensichtliche rhetorische Elemente einzubauen. Vor einem grossen Publikum könnte diese informelle und persönliche Art wiederum als fade rüberkommen, weil sich der oder die ZuhörerIn eines grossen Publikums unbewusst weniger angesprochen fühlt als ein(e) ZuhörerIn von einer kleinen Gruppe. Je grösser das Publikum, desto mehr kann der Redner mit dem Publikum als "zuhörende Masse" interagieren. Diese Interaktion darf durchaus in Richtung "unterhaltsame Show" gehen, allerdings bitte in geistlicher Verantwortung!

¹⁵² Achim Härtner/Holger Eschmann, Predigen lernen, S. 95

¹⁵³ Blaise Pascal. 578/26. S. 349

¹⁵⁴ Blaise Pascal. 701/9. S. 387-388

¹⁵⁵ Blaise Pascal. 812/798. S. 428

10.7 Authentizität

Der Prediger darf nicht nur, sondern soll sich selbst als Person mit in die Predigt hineinnehmen. Es wirkt unnatürlich und seltsam, wenn Zuhörer *nach* der Predigt vernehmen, dass der freudige und vollmächtige Prediger mit grossen und ernsten persönlichen Schwierigkeiten und Herausforderungen zu kämpfen hat. Der Zuhörer wird die Predigt aufgrund dieser Diskrepanz zwischen freudiger und vollmächtiger Rhetorik einerseits und der ernsten persönlichen Schwierigkeiten des Predigers andererseits als oberflächliche Show interpretieren, was den geistlichen Gehalt der Predigt im Nachhinein leicht relativieren und schmälern kann. Bedenke: Der Prediger spricht nicht nur mit der Bibel und Rhetorik, sondern immer auch mit seinem ganzen Leben!

11. Predigterarbeitung

11.1 Suche nach dem "richtigen" Text

Folgende Schritte können uns helfen:

1. Aus der Textsuche ein Gebet machen.

»Verkündigung ist ein geistliches Geschehen. Und geistliche Dinge erfordern eine Offenheit für das Wirken des Geistes Gottes. Im Gebet öffnen wir uns für Gottes Gedanken und stellen unsere eigenen Vorstellungen zunächst einmal in den Hintergrund.«¹⁵⁶

2. Welches Bibelwort liegt mir am Herzen?

»Was einen selbst bewegt, kann man meist motivierend vermitteln. Es kommt von Herzen und geht zu Herzen. Das ist die beste Voraussetzung für eine motivierende Verkündigung. Man muss allerdings selbstkritisch darauf achten, nicht ständig seine Lieblingstexte und -themen abzuhandeln; auch sie wirken auf die Dauer abgestanden. Der Gemeinde sind sie ausserdem schnell bekannt.«¹⁵⁷

Achtung: »Als Prediger sind wir mit der Versuchung konfrontiert, in jedem beliebigen Text unser Lieblingsthema zu entdecken.«¹⁵⁸

3. Was braucht die Gemeinde?

»Es wird nur wenige Situationen geben, in denen auf ein ganz spezifisches Bedürfnis der Gemeinde eingegangen werden muss (z.B. Verarbeiten des plötzlichen Todes eines jungen Menschen aus der Gemeinde). Aber es ist für den Verkündiger sehr wichtig zu wissen, welche geistlichen Defizite eventuell vorhanden sind.«¹⁵⁹

4. Welche Thematik legt der Kalender nahe?

»Besondere Zeiten geben besondere Themen vor, egal ob man das wahrhaben möchte oder nicht. Nicht umsonst fallen die "traurigen" Feiertage wie Totensonntag und Buss- und Betttag ausgerechnet in den trüben Herbst. Wenn wir uns auch nicht durch das Kirchenjahr einengen und festlegen wollen, macht es doch wenig Sinn, die grossen Feste ausser Acht zu lassen.« »Es gibt viele biblische Texte oder Themen, die für die Gemeinde eine gute geistliche Motivation und Herausforderung an solchen feststehenden Feiertagen sein kann.«¹⁶⁰

5. Gibt es einen vorgeschriebenen Text?

»Eine wesentliche Erleichterung für die Textsuche ist es natürlich, wenn in der Gemeinde über fortlaufende Texte in Form einer Predigtreihe gesprochen wird.« Predigtreihen über Texte oder biblische Themen haben »durchaus ihre Bedeutung. Die nötige Flexibilität für besondere Situationen kann man sich trotzdem bewahren.«¹⁶¹

¹⁵⁶ Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 23

¹⁵⁷ Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 23

¹⁵⁸ Bill Hybels, Stuart Briscoe, Haddon Robinson, Weltbewegend predigen, S. 141

¹⁵⁹ Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 23-24

¹⁶⁰ Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 24

¹⁶¹ Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 24

6. "Einen alten Hirsch zum frischen Wasser führen."

Es ist »natürlich auch möglich, eine bereits ausgearbeitete Predigt "auszugraben" und sie mit neuem Leben zu erfüllen.« »Spurgeon sagte einmal: "Eine Predigt, die es nicht wert ist, ein zweites Mal gehalten zu werden, war es auch nicht wert, das erste Mal gehalten worden zu sein." Recht hat er. Sie muss allerdings neu durchdacht und auf die Zuhörerschaft zugeschnitten werden. Aber was noch entscheidender ist, sie muss im Prediger selbst neu lebendig werden. Wenn ihn die Botschaft nicht neu packt und innerlich bewegt, wird seine Predigt abgestanden sein und nichts von "frischen Wasser" an sich tragen.«¹⁶²

7. "Spare in der Zeit, so hast du in der Not."

»Oft kommen mir während der Stillen Zeit oder im Zusammenhang mit Predigten, die ich selbst höre, oder bei der Lektüre von christlichen Büchern Anregungen für eine Botschaft.«¹⁶³

11.2 Wichtigkeit der Exegese

Die seriöse Exegese als Grundlage einer Predigt steht folgenden Problemen gegenüber:

1. Die vermeintliche Kenntnis des Texts

»Wir finden im Text nur, was wir sowieso schon gewusst und als gedankliche Bausteine in unseren Köpfen mit uns getragen haben. Es entgeht uns damit aber eine Vertiefung der Gedanken und eventuell auch die Korrektur der Vorstellungen, die wir über den Text bereits haben. Auf die Dauer führt das zu einer Verarmung und Veroberflächlichung unserer Verkündigung. Der Verkündiger muss auch an bekannte Texte mit neuem exegetischem Interesse und mit dem Wunsch nach tieferem Verständnis herangehen wollen.«¹⁶⁴

2. Der zeitliche Druck

»Wer die zeitliche Belastung im Gemeindedienst kennt und um die starke Beanspruchung im beruflichen Leben weiss, wird die Problematik nicht unterschätzen. Für die meisten muss die Predigtvorbereitung noch irgendwie in den engen Zeitplan hinein.«¹⁶⁵

Infolge Zeitdruck habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, die Exegese, Textgliederung und Predigtgliederung in einem Schritt zu entwickeln, was im Zeitalter des Computers durchaus möglich geworden ist.

3. Der Zwang zur unmittelbaren Umsetzung

»In unseren Köpfen hat sich weithin die Vorstellung festgesetzt, dass wir recht schnell zur Umsetzung des Bibelwortes ins Alltagsleben gelangen müssten. Das ist ein Stück pietistisches Erbe, das an sich einen guten Sinn macht: "Was hat die Bibel mir konkret zu sagen?", lautet die Frage, die wir uns stellen sollen. Aber wir stellen uns diese Frage oft zu früh. Wir haben den Text gerade einmal durchgelesen, und schon beginnen wir, uns mit seiner Übertragung auf die Gemeinde zu beschäftigen.«

Doch es geht zunächst um die »Frage: "Was sagt der Text an sich?"; danach fragen wir: "Was sagt der

¹⁶² Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 24-25

¹⁶³ Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 25

¹⁶⁴ Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 17

¹⁶⁵ Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 17

Text für mich?"«¹⁶⁶

11.3 Schlechte Predigtstile vermeiden

1. Die "schöngestige" Predigt

»Der Verkündiger möchte seine Zuhörer in eine meditative Stimmung versetzen und sie mit ruhiger Stimme und getragenen Ton auf eine innere Reise mitnehmen. Die Gedanken kreisen um das Bibelwort, ohne allzu konkret zu werden. Wunderschöne, nachdenkliche Formulierungen und Anspielungen sollen in dem Hörer Bilder und Vorstellungen wecken, die ihn aus dem Alltagstrubel herausführen und ihn zu sich selbst finden lassen. Ein gedanklicher Fortschritt und ein Aufbau der Ansprache sind nicht zu erkennen.« Die Gemeinde wird nicht wirklich »in die Schrift hineingeführt, sondern oberflächlich an ihr vorbei.«¹⁶⁷

2. Die "Geschichtchen-Predigt"

»Jede Predigt lebt von lebendigen Illustrationen und Anwendungen. In der "Geschichtchen-Predigt" treten diese allerdings so stark in den Vordergrund, dass sie die Aussage des biblischen Texts in den Hintergrund drängen. Eine Anekdote reiht sich an die andere. Ein Geschichtchen jagt das andere. Es wurde zwar am Anfang ein Bibelwort verlesen, und das erste Beispiel hatte auch noch einen inhaltlichen Zusammenhang mit ihm. Der ist aber mittlerweile schon lange verlorengegangen.« »Geschichten sind gute Diener, aber wehe, wenn sie zu Herren werden, und das Wort verdrängen!«¹⁶⁸

In der alten Homiletik warnte man gerne mit C.H. Spurgeon vor den sogenannten "Hasenpredigten":

3. Die "Sprungbrett-Predigt"

»Diese dritte Unart in der Verkündigung ist sehr weit verbreitet, weil sie nur schwer erkennbar ist. Der Prediger geht zwar scheinbar von einem biblischen Text aus, benutzt ihn aber lediglich als Aufhänger für andersartige Gedanken, die im Text selbst nicht enthalten sind. Der verlesene Bibelabschnitt wird als eine Art Wäscheleine missverstanden, an der man gute und irgendwo in der Bibel verankerte Aussagen lose aufhängen kann. Er wird zum Sprungbrett für eigene, dem Text aber unterschobene Inhalte.

Diese "Sprungbrett-Predigt" gibt es in zwei Varianten. Entweder sucht sich der Verkündiger ein Stichwort innerhalb des Textabschnittes, mit dem er für die gesamte Predigtzeit "abhebt". Oder er sucht sich von Vers zu Vers je ein neues "kleines Sprungbrett" und arbeitet sich auf diese Weise durch den Predigttext. In beiden Fällen findet keine wirkliche Auslegung statt.«¹⁶⁹

11.4 Einleitung

Im Buch "Tagebuch eines frommen Chaoten" wird ein abschreckendes Beispiel einer Einleitung gegeben: »Mein Name ist Worplesdon. Ich grüße Sie, verwirrter Bruder, verwirrte Schwester. Meine Botschaft zerfällt in drei Abteilungen, deren erste aus zwei Abschnitten besteht: Abschnitt A, der sich dem Thema aus vier Perspektiven nähert, deren allererste in zwei Kapitel zerlegt werden kann, deren erstes wiederum vier

¹⁶⁶ Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 18

¹⁶⁷ Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 19

¹⁶⁸ Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 19

¹⁶⁹ Wolfgang Klippert, Vom Text zur Predigt, S. 19

Kategorien umfasst und mit einem facettenreichen Unterthema beginnt, dessen erste Facette unter sechs Hauptüberschriften dargestellt ist, wobei ich Nummer eins aus zwei Blickwinkeln betrachten möchte, deren erster fünf Komponenten hat, deren Ausgangspunkt sich wie von selbst in sieben Sektoren aufspaltet und mit einer dreistufigen Einführung beginnt, die den ersten Teil des Ausgangspunktes in sechs Schritten markiert, welches das Thema der Konfusion in der Kirche betrifft...«¹⁷⁰

---

¹⁷⁰ Adrian Plass, Tagebuch eines frommen Chaoten, S. 67

12. Liturgik

Die Liturgik eines Gottesdienstes kann mit einem Alltagsgespräch verglichen werden. Dieser Vergleich zeigt denn auch, dass die einzelnen Gottesdienstelemente durchaus Sinn machen.¹⁷¹

	Gottesdienst	Alltagsgespräch
1.	Sammlung	Ankommen, Begrüßen
2.	Lob und Anbetung	sich synchronisieren
3.	Lesung und Predigt	Zuhören, Nachdenken, Entwickeln
4.	Gebet, Aufruf	Klären, Weiterführen
5.	Sendung, Segen	Abschied nehmen, Aufbrechen

¹⁷¹ nach Martin Peier (Hrsg.), Beim Wort genommen, S. 19

13. Macht und Gefahr zielorientierter Verkündigung

Zum Schluss möchte ich an die Macht und deshalb Wichtigkeit der *zielorientierten* Verkündigung erinnern. Die zielorientierte Verkündigung kann sich grosser Dinge rühmen, leider besonders auch in negativer Hinsicht. Schon die Feldherren der Antike bedienten sich ihrer, wovon die folgende Ansprache des Titus, Feldherr im römischen Krieg gegen Jerusalem (66-70 n.Chr.) zeugt:

Geschichte des Jüdischen Krieges

»Titus versammelte nun in der Überzeugung, dass die Kampfesfreudigkeit der Krieger vornehmlich durch hoffnungserweckenden Zuspruch gehoben werde, und dass Ermunterungen und Versprechungen oft die Gefahren vergessen, ja manchmal den Tod verachten lehrten, die tapfersten seiner Leute, um ihren Mut zu erproben, und sprach also zu ihnen: "Kameraden! ...

Denn wer wüsste nicht, dass die Seelen der Tapferen, die im Schlachtgetümmel durchs Schwert vom Leibe befreit worden sind, das reinste Element, der Äther, aufnimmt und in Gestirne versetzt, von wo sie als gute Geister und gnädige Heroen ihren Nachkommen erscheinen, während die in kranken Körpern dahingsiechenden, wenn sie auch noch so rein wären von Sünden und Befleckung, die Nacht der Unterwelt verhüllt, wo tiefe Vergessenheit sie umfängt und Leib, Leben und Gedächtnis ihnen auf einmal genommen wird? Hat überhaupt das Schicksal dem Menschen den unvermeidlichen Tod bestimmt, und ist das Schwert ein weit erträglicherer Diener dieses Schicksals als irgend welche Krankheit: wäre es da nicht unedel, wenn wir einem guten Zweck zu opfern uns weigerten, was wir ja doch dem Schicksal einmal opfern müssen? ...

Während dieser Ansprache des Titus schreckte das Heer noch immer vor der Grösse der Gefahr zurück; nur einer von denen, die in den Kohorten dienten, ein geborener Syrer Namens Sabinus, bewies sich als tapferer und unerschrockener Krieger, obwohl man ihn, wenn man ihn nur so ansah, seinem Äusseren nach kaum für einen rechten Soldaten hätte halten sollen. Er war nämlich schwarz von Hautfarbe, dabei hager und sehnig; aber in dem schmächtigen, für die Fülle seiner Kraft viel zu winzigen Körper wohnte eine echte Heldenseele. Dieser Mann also erhob sich vor allen anderen und sprach:

"Willig opfere ich mich dir, Caesar, und der erste will ich sein, der die Mauer ersteigt; nur wünsche ich mir zu meinem Mut und guten Willen noch dein Glück hinzu. Sollte es mir aber nicht vergönnt sein, meinen Anschlag durchzuführen, so wisse, dass der Misserfolg mir nicht unerwartet kam, sondern dass ich aus freiem Entschluss den Tod für dich gewählt habe."

Als er so gesprochen, hielt er mit der Linken den Schild über seinen Kopf, zog mit der Rechten das Schwert und ging - etwa um die sechste Stunde des Tages - auf die Mauer zu. Von den übrigen folgten ihm nur elf Mann, die es ihm an Tapferkeit gleichthun wollten; er aber stürmte, wie von einer höheren Macht getrieben, allen voran. Die Posten auf der Mauer warfen mit Speeren nach ihnen, überschütteten sie auf allen Seiten mit einem Hagel von Geschossen und wälzten ungeheure Steinblöcke auf sie herab, welche einige von den elfen mit fortrissen.

Sabinus jedoch warf sich mutig den Geschossen entgegen, und obwohl er unter dem Pfeil regen fast ver-

schwand, hielt er nicht eher ein, als bis er oben auf der Mauer angelangt war und die Feinde vertrieben hatte. Die Juden nämlich wandten sich voll Schrecken über seine Kraft und Geistesgegenwart zur Flucht; auch glaubten sie nicht anders, als dass noch mehrere mit ihm die Höhe erklommen hätten.

Aber hier war wieder ein Fall, wo man dem Schicksal grollen möchte, weil es so neidisch ist auf die Tapferkeit und ausserordentliche Heldenthaten stets zu vereiteln sucht. Denn als dieser wackere Mann sein Unternehmen zu Ende gerührt hatte, glitt er aus, strauchelte über einen Stein und fiel vornüber mit hörbarem Geräusch auf denselben hin. Die Juden machten nun wieder kehrt, und da sie ihn verlassen am Boden liegen sahen, setzten sie ihm von allen Seiten mit Geschossen zu. Er aber stemmte sich aufs Knie und verteidigte sich noch eine Zeitlang mit vorgehaltenem Schild, wobei er mehreren von denen, die ihm nahe kamen, Hiebe beibrachte; endlich jedoch liess er, über und über mit Wunden bedeckt, die Rechte sinken und gab, unter Pfeilen fast vergraben, den Geist auf.

Um seiner Tapferkeit willen hätte man dem Braven wohl ein besseres Los wünschen können; freilich war sein Beginnen derart, dass er dabei fallen musste. Von den elfen töteten die Juden noch drei, die gleichfalls bereits die Höhe erstiegen hatten, durch Steinwürfe, während die übrigen acht, allerdings verwundet, geborgen und ins Lager geschafft werden konnten. Das geschah am dritten des Monats Panemos.«¹⁷²

Der Hexenhammer

Das nächste Beispiel stammt aus dem Buch "Der Hexenhammer" und zeigt auf, welche Verantwortung zielorientierte Verkündigung hat. Sie kann leicht zur Manipulation werden.

»Mit der Hexeninquisition in der oberschwäbischen Reichsstadt Ravensburg gewinnen wir im Jahr der päpstlichen Hexenbulle erstmals sicheren Boden für das Auftreten des Inquisitors. Wichtigste Quelle dafür ist ein von dem Stuttgarter Archivar Karl Otto Müller edierter Brief des Bürgermeisters Konrad Geldrich vom 17. Dezember 1484, der eine Anfrage Erzherzog Sigmunds von Österreich wegen der Ravensburger Hexeninquisition beantwortete. Diese im Tiroler Landesarchiv in Innsbruck erhaltene Quelle enthält eine Beschreibung, wie "ain doctor predigerordens" - in Frage kommt nur Kramer, da sich Sprenger in Köln aufhielt - in ihre Stadt gekommen sei, um eine Inquisition gegen die "hechsen und unholden" abzuhalten. Vor dem Stadtrat habe er sich mit einer päpstlichen Bulle ausgewiesen, und diese sei in Abschriften und Kopien an den Kirchtüren öffentlich angeschlagen worden. Daraufhin habe der Inquisitor mehrere Tage von den Kanzeln dergestalt gepredigt: Wer der oder die wären, die irgendwelche Hexen oder Unholden wüssten oder von jemand gehört hätten, die jemand wüssten oder in Argwohn hätten, oder die einen schlechten Leumund hätten, oder wo jemand Schaden an Menschen oder Vieh geschehen sei und man auf jemanden einen Verdacht hätte, die sollten zu Gehorsam des obengenannten Gebots - nämlich der päpstlichen Bulle - zu ihm, dem Inquisitor, kommen und ihm solche der Hexerei wegen verdächtigen oder übel beleumundeten Personen angeben mit allen Einzelheiten, was man von ihr wisse, gesehen oder von anderen Leuten gehört habe. Daraufhin sei ein grosser Zulauf von Leuten entstanden, und es seien zahlreiche Frauen und Männer zu dem Inquisitor gegangen. Dieser habe ihre Aussagen zu Protokoll genommen und habe sie dann darauf vereidigt. Aufgrund dieses Beweismaterials nahm der Ravensburger Stadtrat im Oktober 1484 Verhaftungen vor. Von etlichen im Stadtgefängnis ein-

¹⁷² Flavius Josephus, Geschichte des Jüdischen Krieges, 6. Buch, 1. Kapitel, Verse 5-6, S. 559-564

gekerkten Frauen hätten allerdings nur zwei gestanden, dass sie sich dem Teufel ergeben, auch dass sie Hagel und Unwetter gemacht hätten, Vieh und Leute gelähmt und versehrt hätten und "vil ander derglich zobri gespenstes vil iar und zit getriben". Diese beiden Frauen habe man mit dem Feuer richten lassen. Es handelt sich um die im Hexenhammer mehrfach erwähnten Fälle der Agnes Baderin und der Anna Mindelheimerin.«¹⁷³

13.1 Zielorientierte Verkündigung bewegt

Die obigen Beispiele sind ein Beleg dafür, dass die zielorientierte Verkündigung die Herzen von Menschen bewegen kann. Wenn unsere Predigt zielorientiert ist, wird sie die hörende Gemeinde verändern. Doch genau hier liegt natürlich eine grosse Verantwortung. Wir müssen zwingend sicherstellen, dass wir die Ziele der Bibel verkündigen.

Hier wird uns so richtig der Vorzug der auslegenden Predigt bewusst. Sie stellt sicher, dass wir das Ziel/ die Ziele des biblischen Textes verkündigen, auf den wir uns in der Predigt beziehen.

13.2 Zielorientierte Verkündigung ist wirksames Management

Wenn wir die Grundsätze wirksamer Führung von Fredmund Malik studieren, wird uns schnell bewusst, dass seine Grundsätze durchaus auf die Predigtstätigkeit eines geistlichen Hirten bezogen werden kann:

1. Resultatorientierung: Es kommt ... nur auf die Resultate an.
2. Beitrag zum Ganzen: Es kommt darauf an, einen Beitrag zum Ganzen zu leisten.
3. Konzentration auf Weniges: Es kommt darauf an, sich auf Weniges, dafür Wesentliches zu konzentrieren.
4. Stärken nutzen: Es kommt darauf an, bereits vorhandene Stärken zu nutzen.
5. Vertrauen: Es kommt auf das gegenseitige Vertrauen an.
6. Positiv denken: Es kommt darauf an, positiv oder konstruktiv zu denken.¹⁷⁴

Ohne diese einzelnen Grundsätze weiter auszuführen, wird dem erfahrenen Prediger schnell bewusst, wie relevant die obigen Punkte für eine gute zielorientierte Predigt sind. Die Predigt ist eine starke geistliche Waffe im Dienst für Gott und seiner Gemeinde. Sie gibt dem Prediger grosse Einflussmöglichkeiten und damit natürlich auch grosse Verantwortung.

13.3 Veränderungsprozesse

In der zielorientierten Verkündigung führt der Prediger die Gemeinde von Veränderungsprozess zu Veränderungsprozess. Jeder Veränderungsprozess beinhaltet spezifische Gefahren und bedingt Mut zur Entscheidung, da Veränderungsprozesse über Brücken des Glaubens führen. Nicht selten steht der Prediger

¹⁷³ Der Hexenhammer, S. 53-54

¹⁷⁴ Malik Fredmund. S. 77-168

wie Mose vor dem Toten Meer, strahlt gegenüber seinen Nachfolgern Sicherheit aus, während er innerlich zu Gott schreit (2 Mose 14,16-16). In solchen Momenten spürt der Prediger die "Einsamkeit des Leiters".

14. Anhang 1: Schulen der Bibelinterpretation (Hermeneutik und Homiletik)

14.1 Allegorie der Kirchenväter (alexandrinische Schule)

»Der Begriff "Allegorie" stammt von dem griechischen *allegoria*, das zusammengesetzt ist aus *alios* ("anders") und *agoreuein* ("sprechen"). Wörtlich bedeutet es "etwas anderes sagen als das, was gemeint ist". Und diese Bedeutung hat das Wort auch, wenn wir es gebrauchen.

Was ist also die allegorische Methode der Interpretation? Sie besteht darin, dass man den Wörtern eine andere Bedeutung gibt als die, die sie buchstäblich haben. Mit anderen Worten, was sie aussagen, ist nicht das, was sie bedeuten. Statt dessen muss man eine andere Bedeutung in sie hineinlesen.

Die allegorische Methode begann bei den alten Griechen, die sie benutzten, um unmoralische und seltsame Geschichten über ihre heidnischen Götter zu interpretieren. Wenn die Menschen diese Geschichten in der griechischen Literatur lasen, wurde von ihnen nicht erwartet, dass sie sie buchstäblich auffassten. Statt dessen sagte man, dass die Geschichten eine andere versteckte Bedeutung unter der buchstäblichen enthielten.«¹⁷⁵

14.1.1 Klemens von Alexandria (ca. 150-215 n.Chr.)

Die allegorische Methode erschien während des 2. Jahrhunderts in Alexandria in Ägypten auf der Bildfläche der Kirchengeschichte. Klemens von Alexandria (ca. 150-215 n.Chr.) übernahm sie von Griechen und lehrte sie in seiner bekannten katechetischen Schule.

Klemens glaubte an den göttlichen Ursprung sowohl der griechischen Philosophie als auch der Bibel. Er verband Gedanken aus der griechischen Philosophie mit der christlichen Wahrheit, indem er die Bibel allegorisierte. Er lehrte, dass das Allegorisieren der alt- und neutestamentlichen Erzählungen ihre tieferen Wahrheiten für die reifen Christen enthüllt. Die buchstäbliche Bedeutung, sagte er, könne nur unreife Christen zufriedenstellen.

14.1.2 Origenes (185-254)

Origenes soll der Legende nach schon als Kind auf der Suche nach dem allegorischen Sinn gewesen sein: »Ja mit dem einfachen und oberflächlichen Lesen der Heiligen Schrift war er nicht zufrieden, er suchte mehr und befasste sich bereits damals mit dem tieferen Sinn, so dass er dem Vater zu schaffen machte mit der Frage, was der hinter der inspirierten Schrift stehende Wille auszudrücken wünsche. Dem Scheine nach wies ihn der Vater zurecht und warnte ihn davor, nach etwas zu forschen, was er in seinem Alter nicht verstehen könne und was über den Wortsinn hinausgehe; im geheimen aber war er aufs höchste erfreut ...«¹⁷⁶

Origenes, der Klemens' Nachfolger als Anführer dieser Schule war, hatte weitverbreiteten Einfluss inner-

¹⁷⁵ Protestant Biblical Interpretation. Grand Rapids: Baker Book House 1970. S. 30

¹⁷⁶ Eusebius von Caesarea, 6. Buch, 2,9-10, S. 278

halb der Kirche. Er schrieb viele Bücher, darunter auch Kommentare, und lehrte, dass die einzige wahre Bedeutung der Schrift die allegorische oder "geistliche" Bedeutung war.¹⁷⁷ Er sah die Bibel als eine riesige Allegorie, in der jedes Detail für eine tiefere, geistliche Wahrheit stand.¹⁷⁸

Origenes meinte, dass die allegorische Bedeutung die "geistliche" Bedeutung der Schrift ist. Nur die "geistliche" Bedeutung, sagte er, gibt wahre Erkenntnis. Man kann hier einen weiteren Begriff hinzufügen, der hin und wieder auch verwendet wird, um die allegorische Interpretation zu beschreiben. Man spricht auch von der "mystischen" Bedeutung.

Origenes' Einfluss im Zusammenhang mit dem Allegorisieren der Schrift beeinflusste die Hauptrichtung der Bibelinterpretation für Jahrhunderte. Sein Mitarbeiterstab von sieben Sekretären und sieben Schreibern half ihm, eine gewaltige Anzahl von Kommentaren und Homilien über einen Grossteil der Bibel zu produzieren. Sein Einfluss, der in der östlichen Kirche so stark war, breitete sich auch nach Westen aus. Er erfasste Ambrosius, den Bischof von Mailand (374-397), und Augustinus (354-430), der in Mailand lehrte. Beide folgten dem Weg Origines'. Sie machten die allegorische Methode zu ihrer Hauptmethode der Bibelinterpretation.

Lesen Sie als Beispiel, was Origenes in einer Einzelheit der Speisung der 5000 entdeckte:

»Denn was ist mit den Worten "Und er liess das Volk sich auf das Gras lagern" gemeint? Und was sollen wir in diesem Abschnitt finden, das eines Gebotes Jesu würdig wäre? Ich glaube, dass Er das Volk sich auf das Gras lagern liess, weil in Jesaja gesagt wird: "Alles Fleisch ist Gras", und das soll heissen, dass Er ihnen gebot, das Fleisch zu unterdrücken und "die Gesinnung des Fleisches" in Unterwerfung zu halten, so dass jeder an den Broten teilhaben konnte, die Jesus segnete.«¹⁷⁹

Sehen Sie sich auch an, wie Origenes den Einzug Jesu in Jerusalem allegorisierte:

»Jesus ist das Wort Gottes, das in die Seele kommt, die Jerusalem genannt wird. Dabei reitet Er auf einem Esel, der durch die Jünger von seinen Banden befreit wurde. Das soll heissen, auf der einfachen Sprache des Alten Testaments. ... Doch Er reitet auch auf einem jungen Füllen, auf dem Neuen Testament; denn in beiden finden wir gleichermassen das Wort der Wahrheit, das uns reinigt. ... Aber damit Seine Träger, die alten und neuen Worte der Schrift, noch höher über den Boden erhöht werden können, sind Zweige von

¹⁷⁷ »So weisen Weltauffassung und Hermeneutik eine analoge trichotomische Struktur auf: Gott als "Das Eine" emaniiert zunächst die Ideenwelt, die im 'sensus spiritualis' durch den 'nous' erkannt wird, sodann die Willens- und Sinnenwelt, die im 'sensus moralis' der 'psyche' zugänglich ist, und schliesslich als unterste Stufe die Materie, die sich im 'sensus literalis' dem 'soma' vermittelt. ...

"So wie der Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht, so hat die Schrift drei ähnliche Ebenen, die von Gott selbst zum Heil der Menschen so eingerichtet wurden. Die Ebene des Körpers entspricht der des Buchstabens, dem *sensus literalis*. Er wendet sich an jene, die noch Kinder in ihrem seelischen Leben sind und Gott noch nicht als ihren Vater kennen. Durch den *sensus literalis* wird Erbauung vermittelt. Die seelische Ebene wird erreicht, wenn eine Stelle in einer bestimmten, nicht buchstäblichen Anwendung auf die Hörerschaft interpretiert wird. ... Schliesslich findet eine spirituelle Interpretation statt, wenn wir in einer Stelle die wesentlichen Wahrheiten des christlichen Glaubens erkennen. Da die ganze Bibel inspiriert ist, findet sich überall der geistliche Sinn, der *sensus spiritualis*.

Hans Martin Müller, Homiletik, S. 22-23

¹⁷⁸ »Origenes war überzeugt, dass vieles in der Schrift überhaupt nicht im Literalsinn interpretiert werden könne. Solche sonst unverständlichen Schriftstellen enthalten Metaphern oder Figuren, damit sie allegorisch interpretiert werden sollen". Diese von Origenes 'typoi' oder 'symbola' genannten Redeformen sind nach seiner Auffassung vom Heiligen Geist selbst als "Stolpersteine" in die Schrift eingestreut worden, damit man nicht durch buchstabengetreue Auslegung von den göttlichen Gegenständen abgelenkt wird, wie Origenes im 4. Buch "De principiis" ausführt.« (Hans Martin Müller, Homiletik, S. 22-23)

¹⁷⁹ Origen's Commentary on the Gospel of Matthew. Englische Übersetzung von John Patrick. In: Meziens, Allan (Hrg.): The Ante-Nicene Fathers, Vol. 10. Grand Rapids: Eerdmans 1969. S. 433

den Bäumen geschnitten worden, damit sie auf vernünftigen Auslegungen gehen können. Aber die Volksmenge, die vor Ihm geht und Ihm folgt, kann auch die Engeldienste verdeutlichen, von denen einige Seinen Weg in unserer Seele vorbereiten ... während andere nach Seiner Gegenwart in uns kommen.«¹⁸⁰

Die Allegorie wurde dem Origenes von Feinden des Christentums als unhaltbare Methode vorgeworfen. So schrieb Porphyrius über ihn: »"Da einige, statt sich von der Erbärmlichkeit der jüdischen Schriften abzuwenden, nach befriedigenden Lösungen suchten, verloren sie sich in verworrene, dem Texte nicht entsprechende Erklärungen, welche nicht so sehr eine Verteidigung der fremden, als vielmehr Anerkennung und Lob der eigenen Sache zum Ziele haben. Diese Exegeten reden gross daher, die klaren Worte des Moses seien Rätsel; sie verhimmeln dieselben als Gottesworte voll heiliger Geheimnisse und betören durch ihren Schwindel die Fähigkeit zur Kritik ... Er benützte aber auch die Bücher des Stoikers Chäremon und des Kornutus, von welchen er die allegorische Auslegung der heidnischen Mysterien erlernte, und wandte diese Methode auf die jüdischen Schriften an."«¹⁸¹

14.1.3 Dionysius von Alexandria (gestorben 264/65)

Dionysius war der bedeutendste Schüler des Origenes und amtierte ab 248 als Bischof von Alexandria. Er wandte sich gegen die wörtliche Auslegung der Offenbarung und die daraus resultierende Lehre eines Tausendjährigen Reiches - Millenarismus (lat.) oder Chiliasmus (griech.). In der Konfrontation mit dieser Frage bestritt Dionysius die Verfasserschaft des Apostels Johannes für die Offenbarung.¹⁸²

»Ausser all den erwähnten Schriften verfasste Dionysius noch zwei Bücher "Über die Verheissungen". Sie wurden durch Nepos veranlasst, einen Bischof Ägyptens, welcher lehrte, man müsse die in der göttlichen Schrift den Heiligen gegebenen Verheissungen mehr nach jüdischer Art auslegen, und behauptete, es würden tausend Jahre sinnlicher Freude auf dieser Erde kommen. Da Nepos glaubte, er könne seine eigene Ansicht aus der Apokalypse des Johannes beweisen, schrieb er hierüber eine Abhandlung, welche er "**Widerlegung der Allegoristen**" betitelte. Gegen diese tritt Dionysius in den Büchern "Über die Verheissungen" auf. ...

"Sie tragen eine Schrift des Nepos vor sich her und berufen sich allzu gerne auf sie, da sie unwiderleglich dartue, dass das Reich Christi auf Erden sein werde. In vielen anderen Dingen halte ich es mit Nepos, und ich schätze ihn wegen seines Glaubens, seines Fleisses, seiner Beschäftigung mit der Schrift und seiner zahlreichen geistlichen Lieder, an welchen noch jetzt viele Brüder grosse Freude haben. Und ich hege gegen den Mann um so tiefere Ehrfurcht, als er bereits zur Ruhe eingegangen. Doch über alles wert und teuer ist mir die Wahrheit. ...

Da sich in Arsinoe, wie du weisst, seit langem diese Lehre in einer Weise verbreitete, dass ganze Kirchen schismatisch und abtrünnig wurden, so ging ich dorthin, versammelte die Priester und Lehrer der Brüder in den Dörfern und drang in sie - auch die Brüder konnten teilnehmen, soweit sie wollten -, öffentlich eine Prüfung der Frage anzustellen. Da mir das erwähnte Buch als unbezwingbare Waffe und Mauer vorgehalten wurde, setzte ich mich mit ihnen drei Tage nacheinander vom Morgen bis zum Abend zusammen

¹⁸⁰ Origen's Commentary on the Gospel of Matthew. Englische Übersetzung von John Patrick. In: Meziens, Allan (Hrg.): The Ante-Nicene Fathers, Vol. 10. Grand Rapids: Eerdmans 1969. S. 396-397

¹⁸¹ Eusebius von Caesarea, 6. Buch, 19,1-8, S. 292-293

¹⁸² Eusebius von Caesarea, 6. Buch, 25,1-27, S. 341-345

und versuchte richtigzustellen, was darin geschrieben war. Ich musste mich dabei über die Ruhe, die Wahrheitsliebe, die Gelehrigkeit und die Einsicht der Brüder ausserordentlich wundern. In Ordnung und Sanftmut entwickelten wir die Fragen, die sich erhebenden Zweifel und die Punkte, worin Übereinstimmung herrschte. Wir vermieden es, hartnäckig und streitsüchtig an einer einmal gewonnenen Ansicht festzuhalten, wenn sie sich als nicht richtig erwies. Einwänden gingen wir nicht aus dem Wege. Soweit wie möglich suchten wir uns auf vorgelegte Fragen einzulassen und sie klarzustellen. Nicht schämten wir uns, wenn es die vernünftige Überlegung erforderte, unsere Meinung zu ändern und (den anderen) beizustimmen. Aufrichtig und ehrlich nahmen wir, das Herz zu Gott offen, das an, was auf Grund der Beweise und Lehren der Heiligen Schrift festgelegt wurde. Korakion, der die Lehre eingeführt und ihr Hauptvertreter war, bekannte schliesslich und schwur uns vor allen anwesenden Brüdern, dass er, von den Gegengründen genügend überzeugt, ihr weiter nicht mehr anhängen, nicht mehr darüber disputieren und sie nicht mehr erwähnen und lehren werde. ..."«¹⁸³

14.1.4 Eusebius of Caesarea (263–339)

Eusebius zitiert Hippolyts Schrift gegen die Häresien des Artemon, welche gegen eine häretische Hermeneutik kämpfte, die die Heilige Schrift mittels Philosophie auslegte. Für Eusebius waren Menschen, die nicht an die Inspiration der heiligen Schriften glaubten, Ungläubige oder Verrückte:

»Diesen Worten wollen wir noch andere Bemerkung des gleichen Schriftstellers über dieselben Häretiker beifügen. Sie lauten: "Sie haben die göttlichen Schriften ohne Scheu verfälscht, die Richtschnur des alten Glaubens aufgehoben und Christus verleugnet. Sie fragen nicht, was die heiligen Schriften sagen, sondern mühen sich eifrig ab, logische Schlüsse zu finden, um ihre Gottlosigkeit zu begründen. Wenn ihnen jemand ein Wort der göttlichen Schrift vorhält, dann forschen sie darüber, ob dasselbe gestatte, den konjunktiven oder den disjunktiven Schluss anzuwenden. Unter Verachtung der heiligen Schriften Gottes beschäftigen sie sich mit Geometrie; denn sie sind Erdenmenschen, sie reden irdisch und kennen den nicht, der von oben kommt. Eifrig studieren sie die Geometrie Euklids. Sie bewundern Aristoteles und Theophrast. Galen gar wird von einigen vielleicht angebetet. Soll ich es noch eigens vermerken, dass die, welche die Wissenschaften der Ungläubigen brauchen, um ihre Häresie zu beweisen, und den kindlichen Glauben der göttlichen Schriften mit der Schlaueit der Gottlosen fälschen, mit dem Glauben nichts zu tun haben? Und so legten sie an die göttlichen Schriften keck ihre Hände und gaben vor, sie hätten dieselben verbessert.

... Ja die Abschriften des Apolloniades stimmen nicht einmal unter sich selbst überein. Man darf nur die früher hergestellten mit denen vergleichen, welche sie später umgemodelt haben, und man wird finden, dass sie stark voneinander abweichen. Wie vermessen ein solches Vergehen ist, müssen sie wohl auch selbst erkennen. Entweder glauben sie nicht, dass die göttlichen Schriften vom Heiligen Geiste diktiert sind, entweder sind sie also ungläubig, oder sie halten sich selbst für weiser als den Heiligen Geist. Und was bedeutet dies anders denn Verrücktheit? ..."«¹⁸⁴

Für Eusebius ist die allegorische Auslegung der Schrift etwas so typisches für Christen, dass er die

¹⁸³ Eusebius von Caesarea, 7. Buch, 24,1-9, S. 339-341

¹⁸⁴ Eusebius von Caesarea, 5. Buch, 28,1-18, S. 271-274

"Therapeuten" in der philonischen¹⁸⁵ Schrift "De vita contemplativa", welche die Schriften allegorisch auslegten, fälschlicherweise mit Christen identifizierte.

»Später fährt er [gemeint ist Philo] fort: "Ihre ganze Zeit zwischen Morgen und Abend gehört der Askese. Sie treiben Philosophie nach Art ihrer Väter, indem sie die heiligen Schriften lesen und allegorisch erklären. Sie halten nämlich die gebräuchlichen Worte für Sinnbilder eines verborgenen Wesens, das sich in Allegorien offenbare. Sie besitzen auch Schriften alter Männer, welche Urheber ihrer Richtung waren und zahlreiche Denkmäler ihrer Art zu allegorisieren hinterlassen haben. Sie benützen diese als Muster, um ihre geistige Art nachzuahmen"

So spricht offenbar ein Mann, der es mit eigenen Ohren hörte, wie sie die heiligen Schriften auslegten. Die bei ihnen gebräuchlichen Schriften der Alten, von denen Philo spricht, dürften wohl die Evangelien, die Schriften der Apostel und wahrscheinlich Erklärungen der alten Propheten sein, wie sie der Brief an die Hebräer¹⁸⁶ und noch mehrere andere Briefe des Paulus enthalten.«¹⁸⁷

»Etwas später schreibt Philo noch deutlicher:

"Die heiligen Schriften werden von ihnen bildlich durch Allegorien erklärt. Nach Meinung dieser Leute gleicht die ganze Gesetzgebung einem lebenden Wesen, dessen Körper der Wortlaut des Gesetzes, dessen Seele aber der in den Worten verborgene geheime Sinn ist. Diese Schule begann vor allem diesen Sinn zu betrachten; sie schaute im Spiegel der Worte sich offenbarende übermässige Schönheit der Ideen".«¹⁸⁸

»Jedem dürfte aber klar sein, dass Philo, als er hierüber schrieb, an die ersten Verkündiger der evangelischen Lehre und an die ursprünglichen, von den Aposteln überlieferten Bräuche dachte.«¹⁸⁹

14.1.5 Hieronymus (347-420)

»Wenn er in seinen exegetischen Werken auch sehr viel Wert auf Wort- und Sacherklärungen gelegt hat«, »so ist er bei der Anwendung von Bibelstellen auf Glaubensfragen doch stets den alexandrinischen Grundsätzen gefolgt. So hat auch er eine dreifache Schriftdeutung entwickelt, nämlich nach einem wörtlichen, einem tropologischen (= moralischen) und einem geistlichen Sinn, wobei der tropologische und geistliche Sinn in seinen Auslegungen meist zusammenfallen und die Stelle in aller Regel auf die Kirche und ihr Schicksal beziehen.«¹⁹⁰

14.1.6 Augustinus (354-430)

Augustinus fand Unterstützung für die allegorische Methode in den Worten: "Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig" (2. Kor. 3,6). Er interpretierte diesen Vers falsch; er ging davon aus, dass er sagen wollte, dass eine buchstäbliche Interpretation tötet, während eine allegorische oder geistliche Aus-

¹⁸⁵ »Philo(n) von Alexandria (latinisiert Philo Iudaeus oder Philo Alexandrinus; (15/10 v. Chr. - 40 n. Chr.) gilt vielen als der bedeutendste Denker des hellenistischen Judentums.« (http://de.wikipedia.org/wiki/Philon_von_Alexandria)

¹⁸⁶ »Man behauptet nämlich, Paulus habe in seiner Muttersprache an die Hebräer geschrieben, und die Übersetzung dieser Schrift habe entweder der Evangelist Lukas oder der erwähnte Klemens besorgt. Letztere Annahme dürfte die wahrscheinlichere sein wegen der Ähnlichkeit des Stiles im Klemens- und Hebräerbrief und wegen der Verwandtschaft der Gedanken in beiden Schriften.« (Eusebius von Caesarea, 3. Buch, 38,2, S. 188; siehe auch unter 6. Buch, 14,1-4, S. 289; 25,11-14, S. 300)

¹⁸⁷ Eusebius von Caesarea, 2. Buch, 17,10-12, S. 134

¹⁸⁸ Eusebius von Caesarea, 2. Buch, 17,20, S. 135

¹⁸⁹ Eusebius von Caesarea, 2. Buch, 17,24, S. 136

¹⁹⁰ Georg Fischer, Wege in die Bibel, S. 42

legung Leben gibt. Seine allegorischen Auslegungen von Erzählungen (und anderen literarischen Formen) sind ein Beispiel für das, was man niemals tun sollte.

Lesen Sie seine Interpretation von Jakobs Traum bei Bethel:

»Er nahm einen Stein als Kissen und hatte die Vision von einer Leiter, die von der Erde zum Himmel reichte, auf der die Engel Gottes hinauf- und hinabstiegen. Die Engel stehen für die Evangelisten oder die Prediger Christi. Sie steigen hinauf, wenn sie über das geschaffene Universum aufsteigen, um die erhabene Majestät der göttlichen Natur Christi zu beschreiben. ... Sie steigen hinab, um davon zu reden, dass Er von einer Frau geboren wurde. ... Christus ist die Leiter, die von der Erde zum Himmel reicht oder vom Fleischlichen zum Geistlichen: denn durch Seine Hilfe können die Fleischlichen zur Geistlichkeit aufsteigen, und von den Geistlichen kann gesagt werden, dass sie hinabsteigen, um die Fleischlichen mit Milch zu ernähren, wenn sie sie noch nicht als Geistliche, sondern nur als Fleischliche ansprechen können. Es geschieht also über den Menschensohn sowohl ein Aufstieg als auch ein Abstieg. Denn der Menschensohn ist sowohl oben, als unser Haupt, ist selbst der Heiland, und Er ist unten in Seinem Leib, in der Kirche. Wir steigen hinauf zu Ihm, um Ihn in himmlischen Örtern zu sehen; wir stiegen hinab zu Ihm, um Seine schwachen Glieder zu ernähren.«¹⁹¹

14.2 Antiochenische (syrische) Schule

Die antiochenische Schule pflegte eine streng grammatisch-historische Auslegung und akzeptierte lediglich einen wörtlichen Schriftsinn. Vertreter dieser Richtung sind Diodor von Tarsus (Ende 4.Jh.), Johannes Chrysostomus (gest. 407), Theodoret (393-466) und Theodor von Mopsuestia (352-428).

Bei Mopsuestia sehen wir bereits historisch-kritische Ansätze: er erklärt die Unterschiede bei den Synoptikern dadurch, dass Markus und Lukas aus zweiter Hand seien; das Hohelied ist für ihn ein weltliches, erotisches Lied ohne geistlichen Inhalt. Er schliesst jegliche direkte Vorhersage auf Christus bei den alttestamentlichen Propheten aus.¹⁹²

14.2.1 Johannes Chrysostomus (ca. 350-407)

Johannes Chrysostomus (ca. 350-407). »In seinem frühen Werk 'peri hierosynes' (Über das Priestertum) finden sich zahlreiche Hinweise pastoraletischer Art zur Predigt Aufgabe. Chrysostomus meint, die Kraft Wunder zu wirken, sei in der Kirche erloschen. Deswegen stünde dem Prediger neben der guten Tat nur noch das Wort als Mittel zur Verfügung, die Seelen vom Verderben zu erretten.

Grundlage für die Wirksamkeit des Predigtwortes ist für ihn das Wort Christi selbst. Dennoch bedarf der Prediger der Redefertigkeit, die durch Ausbildung einer Naturanlage erreicht werden könne.

Den Einwand, der Apostel Paulus habe die Beredsamkeit nicht hoch eingeschätzt (2.Kor. 11,6), lässt Chrysostomus nicht gelten: Der Prediger darf sich nicht mit dem Apostel vergleichen, der auf Grund seines besonderen Charismas auf die Redegabe nicht angewiesen war.

Allerdings solle sich der Prediger insofern ein Beispiel an Paulus nehmen, als dieser allen überflüssigen

¹⁹¹ Reply to Faustus the Manichaeon. Englische Übersetzung von Richard Stotherd. In: Schaff, Philip: The Nicene and Post-Nicene Fathers, Vol. 4. Grand Rapids: Eerdmans 1956. S. 192

¹⁹² Georg Fischer, Wege in die Bibel, S. 41

Redeschmuck vermieden und den einfachen Ausdruck gewählt habe. Diese Einfachheit des Ausdrucks sei aber nicht naturgegeben, sondern nur durch harte Arbeit an sich selbst zu erreichen. Dabei solle gerade der Begabtere den grösseren Fleiss aufbringen, weil von ihm mit Recht eine höhere Leistung erwartet werde als vom Minderbegabten.

Der Prediger darf sich auch nicht durch Lob oder Tadel der Menge beeinflussen lassen, vielmehr sei ihm Mut zur Unpopularität vonnöten. Die Unabhängigkeit von der Menge erreiche der Prediger vor allem durch Selbstkritik und durch Aufmerksamkeit: Weil er der Hirte aller ist, muss er "nach allen Seiten tausend Augen" haben.«¹⁹³

14.3 Scholastik

In die Zeit des Hochmittelalters fällt die Entstehung der Scholastik¹⁹⁴, »die im Gegensatz zur allegorisch orientierten monastischen Tradition eher zum analytisch orientierten Denken geneigt war und sich im exegetischen Bereich vor allem an Hieronymus orientierte, da dort auch Angaben über Realien und Sprache zu finden waren. Charakteristisch für diese Richtung sind:

- a) Erläuterungen des Bibeltextes in Form von Glossen zwischen den Zeilen oder am Seitenrand, wobei dies einerseits Väterzitate, andererseits aber vor allem auch eigene Gedanken sein können;
- b) Quaestiones: sich aus dem Text ergebende Fragen werden gestellt und in einer Art Exkurs beantwortet; die Verselbständigung dieser Form der Quaestiones führte im Laufe der Zeit zur Entstehung der systematischen Theologie als akademische Disziplin.« Bedeutende Vertreter der Scholastik sind Petrus Lombardus und Hugo von St. Viktor.

Die "Hochscholastik" ist »geprägt durch noch stärkeres Bemühen um den Literalsinn biblischer Texte. An die Stelle der allegorischen Bedeutung tritt immer mehr der "theologische Schriftsinn", der Bibeltexte entweder für die kirchliche Praxis oder die private Lebensführung aktualisiert. An erster Stelle steht dabei immer die wörtliche Auslegung, aus der dann der theologische Sinn erhellt werden kann. Die zunehmende Gründung von Universitäten führt ausserdem dazu, dass zur Erläuterung des Schriftsinnes auch die Erkenntnisse anderer Wissenschaften herangezogen werden können.

Die wichtigsten Vertreter dieser Tradition sind Albertus Magnus (ca. 1200-1280) und Thomas von Aquin (ca. 1224-1274). Die Kommentare beider sind geprägt durch Wort-für-Wort-Auslegungen, die durch zahlreiche Quaestiones unterbrochen werden. Die fortlaufenden Auslegungen erhellen dabei die historisch-philologische Textgrundlage, die Quaestiones den theologischen Gehalt der Schriftstellen.«¹⁹⁵

¹⁹³ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 26-27

¹⁹⁴ Scholastik: Im Hochmittelalter ausgebildete Schultheologie und -philosophie, deren Methodik vor allem im Ausbau der Form der Quaestiones (Bibelauslegung, bei der sich aus dem Text ergebende Fragen fortlaufend gestellt und in einer Art Exkurs beantwortet wurden), der Distinctiones (scharfe Abgrenzung und analytische Unterscheidung der Begriffe) und der Disputationes (logisch aufgebaute Beweisführung und Erörterung von Gründen und Gegengründen durch formale Dialoge) bestand. Sowohl Einzelergebnisse als auch Methodik der Scholastik prägen die wissenschaftliche Theologie bis heute. (Georg Fischer, Wege in die Bibel, S. 185)

¹⁹⁵ Georg Fischer, Wege in die Bibel, S. 45-46

14.3.1 Petrus Lombardus (ca. 1100-1160)

Er »beginnt seine Überlegungen zu Ps 1,1 gleich mit einer Quaestio: "Warum ist ihm (Ps 1) keine Überschrift vorangestellt, so wie den anderen? ... Diesem ersten Psalm ist deshalb keine Überschrift vorangestellt, weil dieser Psalm der Anfang ist und das Vorwort und die Grundlage" (Petrus Lombardus, Glossae continuae in Ps. 1-150).«¹⁹⁶

14.3.2 Hugo von St. Viktor (ca. 1097-1141)

»Der Wegbereiter für die Vorrangstellung des Literalismus in der weiteren christlichen Exegesetradition war schliesslich Hugo von St. Viktor« (bei Paris), »der seine Schüler lehrte, "dass du zuerst die Geschichte lernst und die Wahrheit der geschehenen Ereignisse, indem du von Anfang an bis zum Ende repetierst und, was geschehen ist, wann es geschehen ist, wo es geschehen ist und durch wen es geschehen ist, klug dem Gedächtnis anvertraust. Dies sind nämlich die vier Dinge, die besonders in der Geschichte erforderlich sind: Person, Handlung, Zeit und Ort" (Hugo von St. Viktor, Did. VI,3).«¹⁹⁷

14.3.3 Bernhard von Clairvaux (1090-1153)

Bernhard von Clairvaux »war ein mittelalterlicher Abt, Kreuzzugsprediger und Mystiker. Er war einer der bedeutendsten Mönche des Zisterzienserordens, für dessen Ausbreitung über ganz Europa er verantwortlich zeichnet.«¹⁹⁸ Wir werden sicher nicht mit allen von ihm überlieferten Predigten einverstanden sein, doch seine 18. Predigt ist heute noch von grosser Gültigkeit!

14.3.3.1 Predigt 18 über das zweifache Wirken des Geistes

Inhalt: »I. Das zweifache Wirken des Geistes: Eingiessung und Ausgiessung. II. Über die, die die zuerst auszugliessen wünschen, ehe ihnen selbst Eingiessung zuteil wurde. III. Wie viel in uns eingegossen werden muss, ehe wir aus uns ausströmen lassen können.«¹⁹⁹

Predigt: »I. 1. "Wie ausgegossenes Öl ist dein Name." (Hld 1,2) Was ist das Sichere, das uns anlässlich dieses Kapitels der Heilige Geist in uns zeigt? Nun, was uns vorerst begegnet, ist die Erfahrung seines doppelten Wirkens: Das eine besteht darin, dass er uns damit im Inneren durch Tugenden zu unserem Heil festigt, das andere aber, dass er uns damit auch nach aussen mit gewinnbringenden Gaben auszeichnet. Jene, die Tugenden, empfangen wir für uns, diese, die Gaben, für die Unsrigen. So werden uns zum Beispiel Glaube, Hoffnung und Liebe unseretwegen gegeben: ohne sie können wir ja kein Heil finden. Die Sprache der Wissenschaft oder Weisheit jedoch, die Gnade des Heilens, die Kraft der Prophezeiung und ähnliche Gaben, deren wir unbeschadet unseres eigenen Heiles entbehren können, werden uns ohne Zweifel geschenkt, dass sie dem Wohl der Nächsten zugute kommen. Wenn ihr einverstanden seid, wollen wir, damit es die passenden Namen erhält, dieses doppelte Wirken des Heiligen Geistes, das wir entweder in uns oder in anderen erfahren, "**Eingiessung**" und "**Ausgiessung**" nennen.«²⁰⁰

»Für welchen dieser Namen passt also das Wort: "Wie ausgegossenes Öl ist dein Name"? Doch wohl für

¹⁹⁶ Georg Fischer, Wege in die Bibel, S. 45

¹⁹⁷ Georg Fischer, Wege in die Bibel, S. 45

¹⁹⁸ http://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_von_Clairvaux

¹⁹⁹ Bernhard von Clairvaux, 18. Predigt, S. 255

²⁰⁰ Bernhard von Clairvaux, 18. Predigt, S. 255

"Ausgiessung"? Denn würde "Eingiessung" passend sein, dann hätte die Braut eher "eingegossen" als "ausgegossen" gesagt. Schliesslich sagt sie wegen des Wohlgeruches der von aussen übergossenen Brüste: "Wie ausgegossenes Öl ist dein Name", indem sie eben diesen Wohlgeruch als das über die Brüste ausgegossene Öl dem Namen des Bräutigams zuschreibt. Jeder, der spürt, dass er von einer äusseren Gnadengabe überströmt wurde, damit auch er selbst sie über andere ergiessen kann, darf auch sagen: "Wie ausgegossenes Öl ist dein Name."

2. Doch sicher muss man sich dabei hüten, das, was wir zu unserem Heil empfangen haben, anderen zu geben oder das zu behalten, was wir zur Weitergabe empfangen haben. Denn in der Tat behältst du eine Gabe, die dem Nächsten zugute kommen sollte, für dich zurück, wenn du beispielsweise zwar mit Tugenden reich beschenkt und obendrein nach aussen mit den Gaben der Wissenschaft und Beredsamkeit geschmückt bist, aber etwa aus Furcht oder Trägheit oder falsch verstandener Demut das gute Wort, das vielen nützen könnte, durch ein unnützes, ja sogar verdammungswürdiges Schweigen in dir verschliesst; verwünscht bist du unter den Leuten, weil du Getreide verheimlichst (Spr 11,26). **Andererseits verstreust und vergeudest du, was dein ist, wenn du es eilig hast, aus halber Fülle auszugiessen, ehe dir noch die ganze Fülle der Eingiessung zuteil geworden ist;** gegen das Gesetz pflügst du mit dem Erstgeborenen des Rindes und scherst das Erstgeborene des Schafes (Deut 15,19). In Wirklichkeit betrügst du dich selbst um Leben und Heil, das du dem anderen gibst; du kennst nicht eine vernünftige Achtsamkeit, du lässt dich von dem Wind des leeren Ruhmes aufblasen oder von dem Gift der irdischen Begierde anstecken und gehst, von giftigem Geschwür aufgebläht, zugrunde.

3. **Wenn du weise bist, wirst du dich daher als Schale, nicht als Rohr erweisen.** Das Rohr nimmt fast zur gleichen Zeit auf und ergiesst wieder, was es aufgenommen hat; die Schale aber wartet, bis sie voll ist, und gibt so, was überfließt, ohne eigenen Verlust weiter, denn sie weiss, dass der verwünscht ist, der seinen Anteil mindert. Und damit du nicht meinen Rat für verächtlich ansiehst, hör einen, der weiser ist als ich: "Der Tor", sagt Salomo, "zeigt alle seine Gefühle auf einmal, der Weise aber hebt für später auf." (Spr 29,11) Wirklich, "Rohre" haben wir heute in der Kirche in grosser Zahl, aber nur sehr wenige "Schalen". So gross ist die Liebe derer, durch die der himmlische Strom zu uns fliesst, dass sie eher ergiessen als aufnehmen wollen, dass sie bereitwilliger sind zu reden als zu hören, dass sie schnell zur Hand sind zu lehren, was sie nicht gelernt haben, und danach verlangen, eine führende Stellung zu bekleiden, auch wenn sie nicht verstehen, sich selbst zu lenken.

II. Ich glaube, dass keine Stufe der Liebe, die zum Heil führt, über jene Stufe zu stellen ist, die der Weise aufgestellt hat, indem er sagt: "Erbarme dich deiner Seele und gefalle Gott." (Sir 30,24)²⁰¹
»Wenn ich nur noch einen kleinen Rest Öls habe, um mich damit zu salben (2Kön 4,2-5), glaubst du, ich müßte ihn dir geben und selbst mit leeren Händen zurückbleiben? Ich behalte ihn für mich und schaffe ihn nur auf ausdrückliches Geheiß des Propheten herbei. Sollten mich aber manche von denen, die mich etwa über das hinaus beurteilen, was sie an mir sehen oder von mir hören, mit ihren Bitten bestürmen, dann wird ihnen geantwortet werden: "Dann reicht es weder für uns noch für euch; geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht." (Mt 25,9) **Aber "die Liebe", sagst du, "sucht nicht das Ihre." (1Kor 13,5) Und weißt du, warum? Sie sucht nicht das Ihre, weil es ihr nicht fehlt.** Wer würde denn etwas suchen, was er hat? Die Liebe hat jederzeit das Ihre, das heisst das zum eigenen Heil Nötige; sie hat

²⁰¹ Bernhard von Clairvaux, 18. Predigt, S. 257

es nicht nur, sondern hat es sogar im Überfluß. Sie will für sich Überfluß, damit sie ihn für alle haben kann. Für sich bewahrt sie soviel, daß keinem etwas fehle. Ihm übrigen ist sie nicht vollkommen, wenn sie sich nicht verströmt.

4. Du aber, mein Bruder, für den das eigene Heil noch nicht genug gefestigt ist, der du bis jetzt entweder keine Liebe hast oder eine, die noch so schwach und so dem Schilfrohr gleich ist, daß sie jedem Windhauch nachgibt, jedem Geist traut, von jedem Widerstreit der Meinungen hin- und hergetrieben wird - nein, deine Liebe ist sogar so groß, daß du über das Gebot hinaus deinen Nächsten mehr als dich selbst liebst, und doch wieder so klein, daß sie gegen das Gebot durch Gunstbezeugung schmilzt, durch Angst gelähmt, durch Traurigkeit verwirrt, durch Habgier eingeengt und durch Ehrgeiz vorangetrieben wird, daß sie durch Verdächtigungen beunruhigt, durch Spott verstört und durch Sorgen gequält wird, daß sie sich durch Ehren aufbläht und durch Neid zusammenfällt; du also, sage ich, der du dich im eigenen Inneren so erkennst, sprich, mit welcher Verblendung gehst du herum und findest Befriedigung, Fremdes zu heilen? Aber hör doch, was die wohlbedachte und wachsame Liebe sagt: "Nicht soll anderen Vergebung, euch aber Trübsal zuteil werden, sondern es soll Gleichheit herrschen." (2Kor 8,13) Sei also nicht allzu gerecht! Es genügt, daß du deinen Nächsten wie dich selbst liebst: damit handelst du nach der Gleichheit. David spricht: "Wie an Mark und Fett sättigte sich meine Seele, und mein Mund wird mit jubelnden Lippen dich preisen." (Ps 62,6) Gewiß wollte er, daß zuvor in ihn eingegossen werde und daß er nur so selbst entströmen lassen könne, ja, **er wollte nicht nur, daß zuerst in ihn eingegossen werde, sondern auch daß er angefüllt werde, so dass er aus der Fülle überströme und nicht aus der Leere gähne:** mit Bedacht zwar, daß nicht anderen Vergebung, ihm selbst aber Trübsal zuteil werde, aber ebenso auch aus lauterem Herzen, indem er den nachahmte, von dessen Fülle wir alle empfangen haben. **Lerne auch du, nur aus dem Vollen auszugießen, und wünsche nicht, freigebiger als Gott selbst zu sein.**²⁰² »Die Schale ahme die Quelle nach: Jene ergießt sich nicht in den Bach oder breitet sich zu einem See aus, ehe sie sich an den eigenen Wassern gesättigt hat. Die Schale schäme sich nicht, daß sie nicht verschwenderischer als ihre Quelle ist. Hat sich denn nicht jene Quelle des Lebens selbst, voll in sich und voll durch sich, zuerst sprudelnd in die nächsten Einsamkeiten der Himmel ergossen und alles mit Güte erfüllt und dann erst, nachdem sie die oberen und geheimnisvolleren Teile angefüllt hatte, sich über die Erde ergossen und aus ihrer Überfülle Menschen und Tieren dadurch Heil gebracht, daß sie ihr Erbarmen vervielfacht hat? Zuerst hat sie die innersten Tiefen erfüllt, und als sie so in ihrem großen Erbarmen überströmte, hat sie sich über die Erde ergossen, sie getränkt und in Fülle bereichert (Ps 64,10). Handle also auch du ebenso! **Werde zuerst voll, und dann magst du daran denken, aus deiner Fülle zu geben.** Eine gütige und kluge Liebe pflegt zuzuströmen, nicht zu verrinnen. "Mein Sohn, ergieße dich nicht bis zur Neige" (Spr 3,21), sagt Salomo, und der Apostel spricht: "Daher müssen wir auf das achten, was gesagt wird, damit wir uns nicht etwa bis zur Neige ergießen." (Hebr 2,1) Denn wie? Bist du heiliger als Paulus, weiser als Salomo? Wenn nicht, dann kann auch ich aus dir nicht Reichtum schöpfen, wenn du leer bist. **Wenn du nämlich gegen dich selber böse bist, für wen wirst du gut sein? Wenn du es vermagst, steh mir aus deiner Fülle bei; wenn nicht, dann spare für dich!**

III.5. Aber hört nun, was und wieviel zum eigenen Heil nötig ist, was und wieviel in uns eingegossen werden muß, ehe wir uns erkühnen dürfen, es aus uns ausströmen zu lassen. Zunächst werde ich es jedoch nur mit einigen Worten erwähnen können, denn die Stunde ist schon weit vortgeschritten und drängt auf

²⁰² Bernhard von Clairvaux, 18. Predigt, S. 259

das Ende der Predigt. Der Arzt tritt an den Verwundeten heran, der Geist an die Seele. Ist es nicht so, daß er diese vom Schwert des Teufels verwundet antrifft, selbst wenn die Wunde der Erbschuld durch die Arznei der Taufe geheilt ist? Wenn also der Geist an jene Seele, die sagt: "Meine Wunden sind infolge meiner Torheit brandig geworden und eitem," (Ps 37,6) herantritt, was ist dann als erstes nötig? Daß vor allem einmal die Geschwulst oder das Geschwür, das etwa die Wunde überwuchert hat und die Heilung behindern kann, beseitigt wird. Daher soll mit dem Messer bitterer Reue das Geschwür der eingewurzelten Gewohnheit weggeschnitten werden. Das verursacht aber heftigen Schmerz; dieser soll darum gelindert werden durch das Salböl der Andacht, und das ist nichts anderes als der Jubel, der den Keim in der Hoffnung auf Vergebung empfängt; die Kraft der Beherrschung und der Sieg über die Sünde lassen dann den Jubel hervorbrechen.²⁰³ »Nun sagt die Seele Dank und spricht: "Du hast meine Bande gelöst, dir will ich das Opfer des Lobes darbringen." (Ps 115,16 f.)«²⁰⁴ »Hierauf wird die Arznei der Buße gereicht, der Umschlag des Fastens, der Nachtwachen, Gebete und anderer Übungen, die es für Reumütige sonst noch gibt. In der Not soll der Mensch mit der Speise des guten Werkes gestärkt werden, damit er nicht ermatte. Daß Speise nötig ist, erfährst du in dem Wort: "Meine Speise", heißt es, "ist es, den Willen meines Vaters zu erfüllen." (Joh 4,34) Die Werke der Liebe sollen daher die Mühen der Buße begleiten und Stärke verleihen. "Eine große Zuversicht vor dem Allerhöchsten", steht geschrieben, "gibt das Almosen." (Tob 4,12) Die Speise erweckt den Durst: nötig ist daher auch der Trank. Zur Speise des guten Werkes soll der Trank des Gebetes hinzukommen; es soll in den Magen des Gewissens das senken, was richtig getan wurde, und es Gott empfehlen. Im Gebet wird der Wein getrunken, der des Menschen Herz erfreut, der Wein des Geistes, der trunken macht und die fleischlichen Gelüste vergessen läßt. Er trinkt tief im Inneren das lechzende Gewissen und verteilt die Speise der guten Werke und bringt sie gewissermaßen zu den Gliedern der Seele, indem er den Glauben stärkt, die Hoffnung belebt, die Liebe weckt und ordnet und die Sitten zur Entfaltung bringt.

6. Wenn nun der Kranke Speise und Trank zu sich genommen hat, was ist nun anderes zu tun, als daß er ausruht und sich nach dem Schweiß der Tätigkeit der Ruhe und Betrachtung hingibt? Im Schlummer der Betrachtung träumt er Gott: freilich sieht er ihn wie in einem Spiegel und nur in rätselhaften Umrissen (1Kor 13,12), aber noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Obwohl er ihn eher ahnt als schaut, nur flüchtig und gewissermaßen wie im Schimmer eines vorbeihuschenden Funkes, obwohl er nur ganz schwach seine Nähe spürt, entbrennt er doch in Liebe zu ihm und spricht: "Meine Seele hat sich nach dir gesehnt in der Nacht, aber auch mein Geist in meinem Herzen." (Jes 26,9) Eine solche Liebe ist voll Leidenschaft, sie ziemt sich für den Freund des Bräutigams, von ihr muß der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde eingesetzt hat, erfaßt sein. Sie erfüllt, sie glüht, sie quillt über, sie strömt nun sicher aus ihrem Überfluß hervor und bricht sich Bahn, sie sagt: "Wer leidet unter seiner Schwachheit, ohne daß ich mit ihm leide? Wer kommt zu Fall, ohne daß ich von Sorge verzehrt werde?" (2Kor 11,29) Sie verkünde, sie bringe Frucht hervor, sie erneuere die Zeichen und wiederhole die Wunder (Sir 36,6): keine leere Eitelkeit vermag sich einzumengen, wo Liebe alles erfaßt. Die Liebe ist die Fülle des Gesetzes und des Herzens, wenn sie nur voll ist. Gott ist ja die Liebe, und es gibt nichts unter den Dingen, was das nach dem Ebenbild Gottes geschaffene Geschöpf erfüllen könnte, als Gott, die Liebe, der allein größer ist als jenes Geschöpf.«²⁰⁵ »Wenn einer diese noch nicht erreicht hat, schreitet er nur mit großer Gefahr voran,

²⁰³ Bernhard von Clairvaux, 18. Predigt, S. 261

²⁰⁴ Bernhard von Clairvaux, 18. Predigt, S. 261-263

²⁰⁵ Bernhard von Clairvaux, 18. Predigt, S. 263

mag er auch noch so große andere Tugenden in reichem Maß zu besitzen scheinen.«²⁰⁶ »Selbst wenn er jede Erkenntnis hätte, wenn er sein ganzes Vermögen den Armen gäbe, wenn er seinen Leib dem Feuer übergäbe, ohne Liebe wäre er leer. Wie viel muß vorher in uns eingegossen werden, daß wir es wagen dürfen, etwas aus uns ausströmen zu lassen und aus der Fülle, nicht aus dem Mangel etwas zu schenken! Erstens die Reue, zweitens die Andacht, drittens die Mühseligkeit der Buße, viertens das Werk der Nächstenliebe, fünftens der Eifer im Gebet, sechstens die Ruhe der Betrachtung, siebtens die Fülle der Liebe: dies alles schafft ein und derselbe Geist nach seinem Wirken, das Eingießung genannt wird, damit schließlich jenes zweite Wirken, das Ausgießung genannt worden ist, rein und darum sicher geleistet werden kann, zum Lob und Ruhm unseres Herrn Jesus Christus, der mit dem Vater und eben diesem Heiligen Geist lebt und herrscht, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.«²⁰⁷

14.4 Reformation

14.4.1 Martin Luther (1483-1546)

Luthers hermeneutische Prinzipien waren:

14.4.1.1 Das psychologische Prinzip

Glaube und Illumination waren die persönlichen und geistlichen Voraussetzungen für den Ausleger. Der Gläubige sollte die Führung des Geistes in Anspruch nehmen und sich davon abhängig machen.

In seinen Tischreden sagt er: "Wir sollten die Schrift durch unseren blossen Verstand nicht kritisieren oder beurteilen, doch voller Fleiss und im Gebet darüber meditieren und ihre Bedeutung suchen."

Weil die Bibel inspiriert war, forderte sie vom Ausleger einen geistlichen Ansatz, denn er sagte auch: "Die Bibel sollte mit ganz anderen Augen betrachtet werden als andere Werke."

14.4.1.2 Das Autoritätsprinzip

Die Bibel ist höchste und letzte Autorität in theologischen Fragen und steht deshalb über jeder kirchlichen Autorität. Ihre Lehre kann nicht aufgehoben, eingeschränkt oder kirchlichen Autoritäten untergeordnet werden, ob es Personen oder Schriften sind.

14.4.1.3 Das buchstäbliche Prinzip

An die Stelle des vierfachen Systems²⁰⁸ der Scholastiker müssen wir das buchstäbliche Prinzip setzen.

Luther behielt die vorrangige Stellung der buchstäblichen Schriftinterpretation mit Nachdruck bei.

In den Tischreden bekräftigt er: "Ich habe mein Predigen auf das buchstäbliche Wort gegründet."

Farrar zitiert die folgende Aussage von ihm: "Der buchstäbliche Sinn der Schrift ist allein die ganze Essenz des Glaubens und der christlichen Theologie."

Briggs zitiert folgendes: "Jedem Wort sollte erlaubt werden, in seiner natürlichen Bedeutung dazustehen, und das sollte nicht aufgegeben werden, es sei denn, der Glaube zwingt uns dazu."

²⁰⁶ Bernhard von Clairvaux, 18. Predigt, S. 263-265

²⁰⁷ Bernhard von Clairvaux, 18. Predigt, S. 265

²⁰⁸ Die Scholastiker hatten ihre Hermeneutik in zwei Abteilungen entwickelt, der buchstäblichen und der geistlichen. Die geistliche wiederum war in drei weitere Abteilungen untergliedert (allegorisch, anagogisch und tropologisch).

Zum buchstäblichen Prinzip gehören drei Unterprinzipien:

a) Luther verwarf die Allegorie. Er nennt die allegorische Interpretation "Schmutz", "Abschaum", "alte Lumpen" und vergleicht das Allegorisieren mit einer Hure und Albernheiten.

Doch das ist nicht die ganze Geschichte. Das war seine Meinung zur Allegorie, wie sie von den Katholiken verwendet wurde. Er war nicht gegen Allegorie, wenn der Inhalt Christus war und nicht irgend etwas aus dem Papsttum.

Man hat seine Inkonsequenz in diesem Punkt gezeigt, denn Luther selbst trieb typische mittelalterliche Allegorisierung. Doch im Prinzip brach er damit, und in der Praxis legte er sie häufig ab, auch wenn er nicht ganz frei von ihr war.

b) Luther akzeptierte die Vorrangstellung der ursprünglichen Sprachen. Er meinte, dass die ursprüngliche Offenbarung Gottes nicht wirklich wiedererlangt werden konnte, bevor man sie nicht aus dem Hebräischen und Griechischen wiedererlangte.

Sein Rat an Prediger lautete: "Ein Prediger mag zwar Christus zur Erbauung predigen können, auch wenn er die Schrift nicht in den Ursprachen lesen kann, aber er kann sie nicht interpretieren und ihre Lehre gegenüber Häretikern verteidigen ohne dieses unerlässliche Wissen."

Luther tat viel, womit er die Wiederbelebung des Hebräisch- und Griechischstudiums förderte.

c) Das historische und grammatische Prinzip. Es ist vom buchstäblichen Prinzip nicht zu trennen. Der Ausleger muss der Grammatik Beachtung schenken, den Zeiten, den Umständen und den Bedingungen des Autors eines biblischen Buches und dem Kontext des Abschnitts.

14.4.1.4 Das Genügsamkeitsprinzip

Der fromme und kompetente Christ kann die wahre Bedeutung der Bibel verstehen und braucht dabei nicht die offiziellen Helfer für die Interpretation, die die römisch-katholische Kirche anbietet. Die Bibel ist ein deutliches Buch (Verständlichkeit der Schrift).

Der Katholizismus hatte behauptet, dass die Schrift so unverständlich war, dass nur der Lehrdienst der Kirche ihre wahre Bedeutung enthüllen konnte. Für Luther war die Verständlichkeit der Schrift mit dem Priestertum der Gläubigen verbunden, wodurch die Bibel Eigentum aller Christen wurde.

Ausserdem war die Bibel eine Welt für sich, und deshalb interpretiert Schrift die Schrift.

An Punkten, wo die Bibel unverständlich war, bezog sich der Katholik auf die ungeschriebene Tradition der Kirche. Ein Grossteil der katholischen Exegese war nicht mehr als ein Studium der Patristik. Doch Luther begrenzte den Ausleger auf die Bibel selbst und forderte, dass sich die unklare Stelle der klaren beugte.

"Ich frage nach der Schrift, und Eck bietet mir die Kirchenväter an. Ich frage nach der Sonne, und er zeigt mir seine Laternen. Ich frage: 'Wo ist Euer biblischer Beweis?', und er führt Ambrosius und Kyrill an ... Bei allem Respekt für die Kirchenväter ziehe ich die Autorität der Schrift vor."

An dieser Stelle ist auch die Analogie des Glaubens wichtig.

Die Scholastiker interpretierten durch Anmerkungen und Aneinanderreihungen von Zitaten aus den Kirchenvätern. Das geschah willkürlich und zusammenhangslos.

Luther bestand auf der organischen, theologischen Einheit der Bibel. Alles relevante Material zu einem bestimmten Thema musste gesammelt werden, damit das Muster der göttlichen Offenbarung zu diesem Thema deutlich wurde.

14.4.1.5 Das christologische Prinzip

Die buchstäbliche Interpretation der Bibel war nicht das Ende der Interpretation. Die Funktion aller Interpretation ist es, Christus zu finden. (...) Das ist Luthers Methode, um aus der ganzen Bibel ein christliches Buch zu machen.²⁰⁹ Die Kirchenväter taten es mit ihrer allegorischen Methode. Luther tut es mit seinem christologischen Prinzip.

"Auch ist das der rechte Prüfstein, alle Bücher zu tadeln, wenn man siehet, ob sie Christum trieben oder nicht."

Smith zitiert die folgende Aussage Luthers: "Wenn du gut und sicher auslegen willst, nimm Christus mit dir, denn er ist derjenige, den alles betrifft."

Dies ist eine von Luthers umstrittensten Aussagen gewesen.

Die einen (besonders die Neo-Orthodoxen) behaupten, dass Luther sich nicht eng an eine Sicht von der Verbalinspiration der Schrift hielt. Luther nahm sich die Freiheit, alles in der Bibel in Frage zu stellen, was nicht christologisch war.

Die streng orthodoxen Lutheraner behaupten, dass dies bloss ein hermeneutisches Prinzip und kein Prinzip der Bibelkritik ist. Sie führen zahlreiche Aussagen Luthers an, um zu beweisen, dass er an der Unfehlbarkeit der Bibel festhielt.

Zum Glück muss die hermeneutische Forschung nicht erst das Ergebnis dieser Auseinandersetzung abwarten, denn es ist kristallklar, dass dieses Prinzip zuallererst eine hermeneutische Maxim Luthers darstellt.

14.4.1.6 Das Gesetz-Evangelium-Prinzip

Luther lehrte, dass wir in der Bibel sorgfältig zwischen Gesetz und Evangelium unterscheiden müssen, und das war eine seiner wichtigsten hermeneutischen Regeln.

Jede Verschmelzung von Gesetz und Evangelium war falsch (Katholiken und Reformierte, die das Evangelium zu einem neuen Gesetz machten), und jede Zurückweisung des Gesetzes war falsch (Antinomismus).

Das Gesetz war Gottes Wort über die menschliche Sünde, die menschliche Unvollkommenheit, dessen Absicht es war, uns unter der Last unserer Schuld auf die Knie zu zwingen.

Das Evangelium ist Gottes Gnade und Kraft zum Heil. Deshalb dürfen wir beim Interpretieren der Schrift diese beiden verschiedenen Aktivitäten Gottes oder Lehren der Heiligen Schrift niemals verwechseln.²¹⁰

»Zur Vorbereitung auf den rechten Predigtendienst gehören nach Luther die drei Voraussetzungen der theologischen Existenz: oratio, meditatio, tentatio.«

»Das Gebet ist dem Theologen und Prediger nötig, "auf dass er ja nicht mit der Vernunft drein falle und sein selbst Meister werde.«

»Die Meditation ist von Luther eigentümlich aufgefasst: "das ist, nicht allein im Herzen, sondern äusser-

²⁰⁹ Träger Jesus von Nazareth muss vergegenwärtigt und das Wort den Hörern zugesprochen werden, durch den Hl. Geist. Hl. Geist ist "arm", er weiss von nichts anderem zu sprechen als von Jesus Christus und dem Glauben. Deshalb ist Jesus Christus der Generalskopos der Predigt! Predigt muss diesen Generalskopos im Auge behalten und »Allotria« meiden (blaue Ente, mit der sich die Predigt interessant zu machen sucht). So wird das "leibliche Wort" ausgeteilt und kann aufgenommen werden. Jesus nicht nur als Vorbild, sondern als Gabe predigen. (Hans Martin Müller, Homiletik, S. 47-65)

²¹⁰ Bernhard Ramm, Biblische Hermeneutik, S. 67-71

lich die mündliche Rede und buchstabische Worte im Buch immer treiben und treiben." Sonst wird daraus "das unzeitige Obst, das abfällt, ehe es halb reif wird."«

Tentatio (=Anfechtung): »Luther lobt seine Feinde, die Papisten, dass sie ihn bedrängt und dadurch einen "ziemlich guten Theologen" aus ihm gemacht haben.«²¹¹

14.4.2 Johannes Calvin (1509-1564)

In bezug auf Calvin bemerkt Fullerton: "Calvin wird wohl nicht zu Unrecht der erste wissenschaftliche Ausleger in der Geschichte der christlichen Kirche genannt." Gibt es sonst noch jemand in der Kirchengeschichte, der so viel wissenschaftliche, fähige und wertvolle Kommentarbeit fast zur gesamten Heiligen Schrift und ausserdem einen der grössten Beiträge zur Theologie (wie er in seiner *Institutio Christianae religionis*) geleistet hat? Es stimmt, dass wir Luther die Ehre des Durchbruchs zu einer neuen protestantischen Hermeneutik schulden, aber es war Calvin, der sie mit der Berührung seines Genies beispielhaft zeigte.

1. Calvin vertrat die Auffassung, dass die **Illumination des Geistes** die nötige geistliche Vorbereitung für den Ausleger des Wortes Gottes war.

2. Calvin **verwarf wie Luther die allegorische Interpretation**. Calvin nannte sie satanisch, weil sie die Menschen von der Wahrheit der Schrift wegführte. Er sagte ausserdem, dass die Unausschöpflichkeit der Schrift nicht in ihrer sogenannten Fruchtbarkeit an Bedeutungen lag.

3. "**Schrift interpretiert Schrift**" war eine grundlegende Überzeugung Calvins. Das bedeutete viele Dinge.

Es bedeutete Literalismus in der Exegese und eine Ablehnung des mittelalterlichen Systems von der vierfachen Bedeutung der Schrift.

Es bedeutete, auf die Schrift zu hören und nicht die Schrift zu lesen, um eine Vielzahl von dogmatischen Annahmen zu rechtfertigen - obwohl die Gelehrten nicht sicher sind, ob Calvin das nicht selbst getan hat. "Es ist die erste Aufgabe des Auslegers, den Autoren das sagen zu lassen, was er sagt, anstatt ihm zuzuschreiben, was er unserer Meinung nach sagen sollte."

Das "Schrift interpretiert Schrift"-Prinzip führte Calvin dahin, dass er die grammatische Exegese, die Philologie, die Notwendigkeit einer Untersuchung des Kontextes und die Notwendigkeit, Bibelstellen mit gemeinsamem Thema miteinander zu vergleichen, stark betonte.

4. Calvin zeigte eine deutliche **Unabhängigkeit in der Exegese**. Er brach nicht nur mit den katholischen exegetischen Prinzipien, sondern auch mit jeder Art von Exegese, die minderwertig, oberflächlich oder wertlos war. Er verwarf Argumente für sehr orthodoxe Lehrsätze, wenn die beteiligte Exegese unangemessen war.

5. Schliesslich nahm Calvin viel des modernen Geistes in bezug auf die Interpretation der **messianischen Prophetie** vorweg. Er zeigte in diesen Fragen Vorsicht und Zurückhaltung und sagte, dass der Exeget den

²¹¹ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 47-65

historischen Rahmen aller prophetischen und messianischen Schriftstellen untersuchen sollte.²¹²

14.4.2.1 Fünffältiger Dienst

»Als solche, die nach der Einsetzung Christi dem Kirchenregiment vorstehen, verzeichnet Paulus zunächst die "Apostel", dann die "Propheten", drittens die "Evangelisten", viertens die "Hirten" und schliesslich die "Lehrer" (Eph. 4,11). Unter diesen haben bloss die beiden letzten ein regelmässiges Amt in der Kirche; die anderen drei hat der Herr im Beginn seines Reiches erweckt, und er erweckt sie auch sonst zuweilen, je nachdem es die Notdurft der Zeiten erfordert.

Was die Amtsaufgabe der **Apostel** ist, ergibt sich deutlich aus der Anweisung: "Gehet hin ... und prediget das Evangelium aller Kreatur" (Mark. 16,15). ... Die Apostel wurden also ausgesandt, um den Erdkreis aus seinem Abfall zum wahren Gehorsam gegen Gott zurückzuführen und um Gottes Reich allenthalben durch die Predigt des Evangeliums aufzurichten oder auch, wenn man lieber will, um gleichsam als die ersten Baumeister der Kirche in der ganzen Welt ihre Fundamente zu legen (1. Kor. 3,10).

"**Propheten**" nennt der Apostel (Eph. 4,11) nicht jegliche Kündler des Willens Gottes, sondern solche, die sich durch eine besondere Offenbarung auszeichneten. Derartige Menschen gibt es heutzutage entweder keine, oder aber sie sind weniger sichtbar.

Unter "**Evangelisten**" verstehe ich solche, die den Aposteln zwar an Würde nachstanden, aber nach ihrer Amtsverpflichtung sehr nahe an sie herankamen und gar an ihrer Statt wirkten. ...

Zufolge dieser Deutung, die mir sowohl den Worten als auch der Meinung des Paulus zu entsprechen scheint, waren diese drei Amtsaufgaben in der Kirche nicht dergestalt eingerichtet, dass sie bleibend sein sollten, sondern sie sollten nur für die Zeit dasein, in der es galt, Kirchen aufzurichten, wo zuvor keine gewesen waren, oder aber Kirchen von Mose zu Christus herüberzuführen. Allerdings bestreite ich nicht, dass Gott auch nachher noch zuweilen Apostel oder wenigstens an ihrer Stelle Evangelisaten erweckt hat, wie das ja zu unserer Zeit geschehen ist. Denn es bedurfte solcher Männer, um die Kirche von dem Abfall des Antichrists zurückzubringen. Das Amt selber bezeichne ich trotzdem als "ausserordentlich", weil es in regelrecht eingerichteten Kirchen keinen Platz hat.

Dann folgen die "**Hirten**" und "**Lehrer**", ohne die die Kirche zu keiner Zeit sein kann. Der Unterschied zwischen ihnen besteht meines Erachtens darin, dass die "Lehrer" weder bei der Übung der Zucht noch bei der Verwaltung der Sakramente, noch bei den Vermahnungen und Ermunterungen die Leitung haben, sondern allein bei der Auslegung der Schrift, damit die lautere und gesunde Lehre unter den Gläubigen erhalten bleibt. Das Amt der "Hirten" dagegen begreift dies alles in sich.«²¹³

»Obwohl nun der Ausdruck "Diakonie" eine sehr weitgehende Bedeutung hat, bezeichnet die Schrift doch in besonderer Weise solche Leute als "Diakonen", die die Kirche als Vorsteher bei der Verteilung der Almosen und der Fürsorge für die Armen einsetzt und gleichsam zu Verwaltern des öffentlichen Armenvermögens bestellt.«²¹⁴

²¹² Bernhard Ramm, Biblische Hermeneutik, S. 71-73

²¹³ Johannes Calvin Johannes. IV, 3,4. S. 716-717

²¹⁴ Johannes Calvin. IV, 3,9. S. 720

14.4.2.2 Geistesgaben

Calvin vertrat die Meinung, dass die übernatürlichen Geistesgaben nur eine temporäre Erscheinung in der Kirchengeschichte hatten.

»Hier ist aber nun zu bemerken, dass wir bisher ausschliesslich diejenigen Amtsverpflichtungen aufgeführt haben, die im Dienst am Wort bestehen; andere hat auch Paulus im vierten Kapitel des Epheserbriefs, das wir anführten, nicht erwähnt. Im Brief an die Römer (Röm. 12,7.8) und im ersten Brief an die Korinther (1. Kor. 12,28) dagegen zählt er auch andere auf, so z.B. Machterweisungen (in Wundern), die Gabe, gesund zu machen, die Auslegung, die Leitung und die Fürsorge für die Armen. Unter diesen übergehe ich die, die bloss von zeitlicher Bedeutung gewesen sind²¹⁵; denn es ist nicht vonnöten, dass wir uns bei ihnen aufhalten. Es gibt aber zwei, die fortwährend bleiben, nämlich die **Leitung** und die **Fürsorge** für die Armen.«²¹⁶

14.4.2.3 Hauptaufgaben von Dienern: Verkündigung und Sakrament

»Dass ich übrigens die Männer, die die Kirchen zu leiten haben, ohne Unterschied als "Bischöfe", "Älteste", "Pastoren" und "Diener" bezeichnet habe, das habe ich zufolge des Sprachgebrauchs der Schrift getan, die diese Ausdrücke miteinander vermischt;«²¹⁷

»Siehe, da haben wir nun ein heiliges, unverletzliches und bleibendes Gesetz vor uns, das denen auferlegt ist, die den Aposteln auf ihrem Platz nachfolgen, ein Gesetz, kraft dessen sie den Auftrag erhalten, das Evangelium zu **predigen** und die **Sakramente** zu verwalten. Daraus ergibt sich für uns, dass diejenigen, die diese beiden Aufgaben vernachlässigen, sich zu Unrecht als Träger des Amtes der Apostel ausgeben.

...

Aus diesen und ähnlichen Stellen, die uns immer wieder begegnen, lässt sich entnehmen, dass auch die Amtsaufgabe der Pastoren vornehmlich in diesen beiden Stücken besteht: das Evangelium zu **verkündigen** und die **Sakramente** zu verwalten.«²¹⁸

14.4.2.4 Die Sakramente und das Wort Gottes

Im Hauptwerk Calvins, der *Institutio Christianae Religionis*, findet sich keine eigentliche Predigtlehre. Allerdings fasst sein Verständnis der Sakramente die Predigt mit ein. Da die Austeilung der Sakramente für die alten Kirchen zur Verantwortung des Predigers gehört, ist es hilfreich, sich mit dem calvinischen Sakramentsverständnis zu beschäftigen.

»Da wir aber irdische Wesen sind und als solche, allezeit am Boden kriechend und am Fleische hängend, nichts Geistliches zu denken und es nicht einmal aufzufassen vermögen, so macht er es so, dass er keine Beschwernis daran findet, uns auch mit solchen irdischen Elementen zu sich hin zu führen und uns im Fleische selbst einen **Spiegel der geistlichen Güter** vorzuhalten. Wenn wir nämlich, wie Chrysostomus

²¹⁵ Leider spricht bereits Eusebius von Caesarea im 4. Jahrhundert von Geistesgaben in der Vergangenheit und erwähnt, dass Irenäus sie im 2. Jahrhundert noch erlebt habe. »Im zweiten Buche der gleichen Schrift teilt er [Irenäus] mit, dass es bis zu seiner Zeit noch in manchen Kirchen göttliche Wunder gegeben habe.« (Eusebius von Caesarea, 5. Buch, 7,1, S. 249)

²¹⁶ Johannes Calvin. IV, 3,8. S. 719

²¹⁷ Johannes Calvin. IV, 3,8. S. 719

²¹⁸ Johannes Calvin. IV, 3,6. S. 718

sagt, unleibhaft wären, so würde uns der Herr diese Güter auch nackt und unleibhaft darreichen. Nun aber, da wir eine Seele haben, die in den Leib eingesenkt ist, so gibt er uns das Geistliche durch das Sichtbare hindurch (Predigt 60 an das Volk). Das kommt nicht etwa daher, dass solche Gaben, die uns in den Sakramenten dargegeben werden, in der Natur der Dinge lägen; nein, sie sind eben von Gott bezeichnet, um diese Bedeutung zu haben.«²¹⁹

»Dies ist nun der Sinn der gebräuchlichen Redeweise, das **Sakrament bestehe aus dem Wort und dem äusseren Zeichen**. Wenn wir vom "Wort" sprechen, so dürfen wir nämlich darunter nicht ein solches verstehen, das, ohne Sinn und ohne Glauben dahergeflüstert, allein durch seinen Klang die Kraft hätte, das "Element" zu heiligen - wie wenn es sich hier um eine Zauberbeschwörung handelte -; nein, wir müssen hier vielmehr an das Wort denken, das gepredigt wird und uns dadurch erkennen lässt, was das sichtbare Zeichen für einen Sinn hat.«²²⁰

»Weit anders dagegen lehrt Augustin über das Wort, das beim Sakrament gesprochen wird (verbum sacramentalis). Er sagt: **"Es trete das Wort zu dem Element, so wird daraus ein Sakrament**. Denn woher kommt diese gewaltige Kraft des Wassers, dass es den Leib berührt und das Herz rein wäscht, anders als aus der Wirkung des Wortes? Und zwar nicht darum, weil es gesprochen, sondern weil es geglaubt wird! ..."«²²¹

»Man darf auch nicht auf die Leute hören, die hiergegen mit einem Entweder-Oder anzukämpfen suchen, das mehr scharfsinnig als stichhaltig ist. Sie sagen: Entweder wir wissen, dass Gottes Wort, wie es dem Sakrament voraufgeht, Gottes wahrhaftiger Wille ist, oder wir wissen es nicht. Wenn wir es wissen, so lernen wir aus dem dann folgenden Sakrament nichts Neues. Wissen wir es aber nicht, so wird es uns auch das Sakrament nicht lehren, weil seine Kraft ja voll und ganz im Worte liegt. Hierauf will ich kurz antworten. Die **Siegel**, die man an Amtsurkunden und anderen öffentlichen Schriftstücken befestigt, sind an und für sich betrachtet nichts, weil sie ja vergebens daran aufgehängt wären, wenn auf dem Pergament nichts geschrieben stünde; und doch ist es so, dass sie das Geschriebene bekräftigen und versiegeln, wenn sie solchen Schriftstücken zugefügt werden. Jene Leute können auch nicht behaupten, dies Gleichnis sei erst neuerdings von uns aufgebracht; denn Paulus hat es selbst gebraucht, indem er die Beschneidung ein "Siegel" nennt (Röm. 4,11). An dieser Stelle behauptet er mit voller Absicht, die Beschneidung des Abraham sei nicht zwecks Erwerb der Gerechtigkeit geschehen, sondern sie stelle vielmehr ein Siegel des Bundes dar, an den Abraham geglaubt hat, so dass er in diesem Glauben gerechtfertigt war. Und ich möchte doch wissen, was für ein Anlass dazu bestehen soll, dass jemand gewaltig daran Anstoss nimmt, wenn wir lehren, dass die Verheissung durch die Sakramente versiegelt wird - wo doch aus den Verheissungen selbst klar hervorgeht, dass eine durch die andere ihre Bekräftigung erfährt! Denn je deutlicher eine Verheissung ist, desto geeigneter ist sie auch, um dem Glauben eine Stütze zu bieten. Die Sakramente aber tragen uns die deutlichsten Verheissungen zu und haben ausserdem vor dem Worte noch den besonderen Vorzug, dass sie diese **Verheissungen wie in einem Bilde abmalen** und sie uns dergestalt **lebenswahr vergegenwärtigen**. Man pflegt nun freilich einen Unterschied zwischen den Sakramenten und den an die Urkunden gehängten Siegeln anzuführen, indem man sagt: beide bestehen aus den fleischlichen Elementen dieser Welt, und deshalb können also die Sakramente nicht ausreichen und nicht

²¹⁹ Johannes Calvin. IV, 14,3. S. 878

²²⁰ Johannes Calvin. IV, 14,4. S. 878

²²¹ Johannes Calvin. IV, 14,4. S. 878-879

in der Lage sein, die Verheissungen Gottes, die geistlich und ewig sind, derart zu versiegeln, wie die Anhängung von Siegeln zur Bekräftigung von fürstlichen Verordnungen zu dienen pflegt, die sich auf unbeständige und vergängliche Dinge beziehen. Von diesem Einwand sollen wir uns nun aber nicht irremachen lassen. Denn wenn einem gläubigem Manne die Sakramente vor die Augen treten, so bleibt er nicht an jenem fleischlichen Schaubild hängen, sondern steigt auf den oben dargelegten Stufen der Entsprechung (analogia - zwischen der geistlichen Bedeutung und dem sichtbaren Zeichen) in frommer Betrachtung zu den erhabenen Geheimnissen empor, die in den Sakramenten verborgen liegen.«²²²

»Die Sakramente sind also **Übungen**, die uns das Wort Gottes gewisser verbürgen, und weil wir fleischlich sind, so werden sie unter fleischlichen Dingen dargeboten, um uns dergestalt nach dem Auffassungsvermögen unserer trägen Art zu erziehen und uns, wie die Lehrmeister mit Kindern zu tun pflegen, bei der Hand zu leiten. In diesem Sinne bezeichnet Augustin das Sakrament als "**sichtbares Wort**" (Predigten zum Johannesevangelium 80,3; Gegen den Manichäer Faustus 19,16), weil es uns ja Gottes Verheissungen wie auf einem Bilde dargestellt vergegenwärtigt und sie uns in gemaltem und **bildhaftem Ausdruck** vor Augen stellt. ...

Ein ähnliches Gleichnis haben wir auch, wenn wir die Sakramente als "**Spiegel**" bezeichnen, in denen sich die Reichtümer der Gnade Gottes anschauen lassen, die er uns gewährt.«²²³

»... so darf unser Vertrauen sich auch nicht an die Sakramente hängen, und Gottes Ehre darf nicht auf sie übertragen werden, sondern unser Glaube und unser Bekenntnis müssen das alles beiseite lassen und zu dem Geber selbst, der uns die Sakramente wie auch alle Dinge geschenkt hat, emporsteigen!«²²⁴

»In der gleichen Weise ist es mit dem Wort "Sakrament" zugegangen: obwohl es eigentlich den **Eidschwur** bedeutet, mit dem sich der Soldat seinem Feldherrn angelobt, hat man daraus einen Schwur des Feldherren gemacht, kraft dessen er die Soldaten in seine Schar aufnimmt. Denn durch die Sakramente verheisst der Herr, er wolle unser Gott sein und wir sollten sein Volk sein.«²²⁵

»Das Erste an den Sakramenten aber ist doch das, dass sie unserem Glauben vor Gott dienen, und das Untergeordnete, dass sie unser Bekenntnis vor den Menschen bezeugen.«²²⁶

»Unterdessen aber soll jenes erste bestehen bleiben; denn die Sakramente würden, wie wir sahen, sonst bedeutungslos werden, wenn sie nicht **Hilfsmittel** für unseren Glauben wären und **Anhängsel** an die Lehre, die dem gleichen Gebrauch und Zweck dienstbar sein sollen (wie diese).«²²⁷

»Umgekehrt müssen wir aber auf folgendes aufmerksam gemacht werden: wie die zuletzt genannten Leute die Kraft der Sakramente schwächen und ihren Gebrauch voll und ganz abschaffen, so stehen auf

²²² Johannes Calvin. IV, 14,5. S. 879-880

²²³ Johannes Calvin. IV, 14,6. S. 880

²²⁴ Johannes Calvin. IV, 14,12. S. 885

²²⁵ Johannes Calvin. IV, 14,13. S. 886; Die Wortbedeutung "Sakrament" kommt dem Taufverständnis als Bekehrungstaufe sehr entgegen und kann. Somit könnte die Taufe als Eidschwur auf (den Feldherrn) Jesus Christus verstanden werden. Ebenso das Herrenmahl als Hingabe-Antwort auf die Erlösungstat von Jesus Christus. Calvin veränderte die Wortbedeutung "Sakrament" entsprechend seiner Prädestinationslehre.

²²⁶ Johannes Calvin. IV, 14,13. S. 886

²²⁷ Johannes Calvin. IV, 14,13. S. 886

der entgegengesetzten Seite andere²²⁸, die den Sakramenten ich weiss nicht was für verborgene Kräfte andichten, von denen man nirgendwo zu lesen bekommt, dass sie von Gott in sie hineingelegt wären.«²²⁹

»**Wer also meint, es würde ihm durch die Sakramente mehr zuteil, als was ihm im Worte Gottes dargeboten wird und was er dann mit wahren Glauben ergreift, der betrügt sich selbst.**«²³⁰

»Daraus ergibt sich dann auch ein Zweites: die Zuversicht auf das Heil hängt nicht von der Teilnahme am Sakrament ab, als ob darin die Rechtfertigung läge; denn wir wissen, dass die Rechtfertigung allein in Christus beruht und uns nicht weniger durch die Predigt des Evangeliums als durch die Versiegelung mitgeteilt wird, die uns die Sakramente gewähren, und dass sie auch ohne solche Versiegelung vollk mmllich bestehen kann. Insoweit ist es wahr, was auch Augustin schreibt: "Die unsichtbare Heiligung kann ohne das sichtbare Zeichen sein, und auf der anderen Seite kann das sichtbare Zeichen ohne die wahre Heiligung sein" (Fragen zum Septateuch III,84).«²³¹

»Etwas nachher schreibt er: "Das Sakrament, das diese Sache meint, nämlich die Einheit am Leibe und Blute Christi, wird mancherorten **alle Tage**, mancherorten auch **in bestimmten Zeitabständen** auf dem Tisch des Herrn bereitet, ...«²³²

»Durch das Kommen Christi sind sie abgeschafft worden, und nun wurden zwei Sakramente eingerichtet, die heute bei der christlichen Kirche in Übung stehen, nämlich die **Taufe** und das **Abendmahl** des Herrn (Matth. 29,19; 26,26-28). Ich spreche nun hier von den Sakramenten, die dazu eingerichtet sind, von der gesamten Kirche geübt zu werden. Denn ich lasse es zwar nicht ungerne gelten, dass man auch die **Handauflegung**, mit der die Diener der Kirche in ihr Amt eingewiesen werden, als Sakrament bezeichnet, aber ich zähle sie doch nicht zu den ordentlichen Sakramenten.«²³³

»Denn die **Taufe** bezeugt uns, dass wir gereinigt und abgewaschen sind, und das Heilige **Abendmahl**, dass wir erlöst sind. Im Wasser wird die Abwaschung bildlich dargestellt, im Blute die Genugtuung. Dies beides findet man in Christus, der, wie Johannes sagt, gekommen ist "mit **Wasser und Blut**" (1. Joh. 5,6), das heisst: der gekommen ist, um zu reinigen und zu erlösen. Dafür ist auch der Geist Gottes Zeuge. Ja, es sind drei, die es zusammen bezeugen, das Wasser, das Blut und der Geist (1. Joh. 5,7.8). Im Wasser und im Blute haben wir das Zeugnis unserer Reinigung und unserer Erlösung, der Geist aber gibt uns als der oberste Zeuge die Gewissheit des Glaubens an solches Zeugnis. Dies erhabene Geheimnis ist uns herrlich (in jenem Geschehnis) am Kreuze Christi vor Augen gestellt, als Wasser und Blut aus seiner heiligen Seite flossen (Joh. 19,34), die Augustin aus diesem Grunde auch mit Recht den Brunnquell unserer Sakramente genannt hat ...«²³⁴

²²⁸ Dieser Abschnitt (14-17) richtet sich wesentlich gegen die römische Kirche.

²²⁹ Johannes Calvin. IV, 14,14. S. 886

²³⁰ Johannes Calvin. IV, 14,14. S. 887

²³¹ Johannes Calvin. IV, 14,14. S. 887

²³² Johannes Calvin. IV, 14,15. S. 888; Zur Zeit Augustins gab es also noch Kirchen, die das Abendmahl in jedem Gottesdienst einnahmen.

²³³ Johannes Calvin. IV, 14,20. S. 892

²³⁴ Johannes Calvin. IV, 14,22. S. 893

14.4.2.5 Berufung

»Ich spreche dabei von der äusseren und feierlichen Berufung, die es mit der öffentlichen Ordnung der Kirche zu tun hat; jene verborgene Berufung dagegen, deren sich jeder Diener vor Gott bewusst ist, zu deren Zeugen er aber die Kirche nicht hat, übergehe ich. Diese **verborgene Berufung** ist das gute Zeugnis unseres Herzens, dass wir weder aus Ehrgeiz noch aus Habsucht, noch aus irgendwelcher anderen Begierde, sondern aus aufrichtiger Gottesfurcht und aus dem Eifer um die Auferbauung der Kirche heraus das uns angebotene Amt annehmen. Das ist, wie ich sagte, für jeden einzelnen von uns notwendig, wenn wir wollen, dass unser Dienst Gott wohlgefällig sei.«²³⁵

14.4.2.6 Wahl

Aufgrund einer besonderen Auslegung eines Urtextes, den ich in der Nestle-Aland-Ausgabe des griechischen Testaments nicht nachvollziehen kann, aber in der Einheitsübersetzung immer noch nachklingt²³⁶, versucht Calvin die Wahl von Ältesten zu belegen.

»Damit nun nicht der Eindruck entsteht, als ob ich mir hier selber etwas ausdächte, so will ich meine Darlegung mit einem ähnlichen Beispiel deutlich machen. Lukas berichtet von Paulus und Barnabas: "Und sie ordneten ihnen hin und her Älteste in den Gemeinden (Apg. 14,23); aber er bezeichnet zugleich auch die Art und Weise oder das Verfahren, indem er nämlich sagt, das sei durch eine Stimmabgabe geschehen (vgl. Urtext, Apg. 14,23). Er sagt nämlich: "Mit Aufrecken der Hände wählten sie ... für jede Kirche Älteste" (wörtlich; ausgelassen ist: "ihnen"). Es war also so: Paulus und Barnabas selbst wählten zwei Männer, die ganze Menge aber bezeugte, wie das die Griechen bei Wahlen gewohnt waren, mit aufgehobener Hand, welchen (von den beiden) sie haben wollte. Die römischen Geschichtsschreiber drücken sich nämlich nicht selten so aus, der Konsul, der eine Volksversammlung gehalten habe, habe neue Amtspersonen "gewählt", und diesen Ausdruck verwenden sie nur aus dem einen Grunde, dass er eben die abgegebenen Stimmen in Empfang genommen und das Volk bei der Wahlhandlung geleitet hat.«²³⁷

»Auch die Einreihung des Matthias in die Amtsgenossenschaft der Apostel und ebenso die Wahl der sieben Diakonen geschah nicht anders als im Beisein und unter Billigung des Volkes (Apg. 1,15ff.; 6,2-7). "Diese Beispiele", sagt Cyprian, "zeigen, dass die Ordination eines Priesters nur unter Mitwissen des anwesenden Volkes geschehen soll, damit die Ordination recht und rechtmässig erfolgt, weil sie vor dem Zeugnis aller eine Prüfung durchgemacht hat" (Brief 67).«²³⁸

14.4.2.7 Wechselsystem

»Wer also die Leitung einer einzelnen Kirche und die Fürsorge für sie in die Hand genommen hat, der soll wissen, dass er an dieses Gesetz der göttlichen Berufung gebunden ist. ... Nein, der, der an einen bestimmten Ort berufen ist, darf nicht selbst über seinen Wegzug nachdenken, soll auch seine Befreiung vom Dienst nicht etwa so suchen, wie er es für sich für bequem hält. Und dann: wenn es einem von

²³⁵ Johannes Calvin. IV, 3,11. S. 721

²³⁶ Apg 14,23: »In jeder Gemeinde bestellten sie **durch Handauflegung** Älteste und empfahlen sie mit Gebet und Fasten dem Herrn, an den sie nun glaubten.«

²³⁷ Johannes Calvin. IV, 3,15. S. 723

²³⁸ Johannes Calvin. IV, 3,15. S. 723

Nutzen ist, an einen anderen Ort versetzt zu werden, so darf er das doch nicht aus persönlicher Entschliessung unternehmen, sondern er muss die (Regelung durch die) öffentliche Autorität abwarten.«²³⁹

14.4.3 Ulrich Zwingli²⁴⁰ (1484-1531)

»Dass Zwingli mit seiner Verkündigung eine Welt aus den Angeln gehoben und eine unerhörte Erneuerung unseres Volkes bewirkt hat, weiss jeder. Weniger bekannt ist, dass sich von seinen Predigten im literarischen Nachlass nur eine erstaunlich kleine Zahl vorfindet; kaum viel mehr als ein halbes Dutzend sind auf uns gekommen. Diese Spärlichkeit mag hauptsächlich mit der Art seiner Predigt-Vorbereitung zu erklären sein. Allem Anschein nach hat er sich für diesen gewichtigsten Teil seines Schaffens in der Regel nur **meditierend und bloss kurze Notizen zu Papier werfend** gerüstet. **Ein wohlausgearbeitetes Manuskript scheint er selten auf die Kanzel genommen zu haben.** Übermässige Beanspruchung liess ihn nicht zur sorgfältigen vorherigen Formulierung seiner Sonntags- und Werktagspredigten kommen; er hatte ja jahrelang jeden Tag seine Gemeinde in die Bibel einzuführen. Offenbar empfand er aber den Umstand, dass er vom vorher festgelegten Ausdruck abzusehen sich gezwungen sah, **um der Lebendigkeit und Unmittelbarkeit der Darbietung willen eher als Vorzug denn als Nachteil.** Ergab sich freilich unter besondern Umständen die Nötigung, eine so gehaltene Predigt durch den Druck weiteren Kreisen zugänglich zu machen, so musste sie Zwingli wohl oder übel aus dem Gedächtnis reproduzieren, wobei es dann nicht zu vermeiden war, dass die **nachträgliche Niederschrift sich zu einer Erweiterung des ursprünglich Gesprochenen auswuchs.** So ist es völlig ausgeschlossen, dass Predigten wie "Der Hirt" oder gar "Von der Vorsehung" im heute vorliegenden Umfang gehalten worden sein könnten; ihr Anhören müsste ja Stunden erfordert haben. Umgekehrt notiert Zwingli, der seine Leser in der Regel hinsichtlich dieser Verlängerung unterrichtet, ein andermal - am Schlusse seiner zweiten Berner Predigt -, dass es sich hier nur um eine **verkürzte Zusammenfassung des auf der Kanzel Gebotenen handle.**

Was bei all diesen veröffentlichten Zwingli-Predigten auffällt und zunächst geradezu befremdet, ist die Tatsache, dass **keiner einzigen von ihnen ein regelrechter Schrifttext vorangestellt ist.** Schwer zu sagen, ob Zwingli mitunter überhaupt von einer Textwahl im gewohnten Sinne absah (am hochgradigen biblischen Gehalt brauchte es seiner Verkündigung deshalb nicht im Geringsten zu fehlen), oder ob er es nur unterliess, den auf der Kanzel zugrunde gelegten Text in der Druckschrift namhaft zu machen. Sicher ist, dass er sich für gewöhnlich durchaus an den zur Auslegung gelangenden Bibelabschnitt hielt; hat er doch, seitdem er im Zürcher Grossmünster wirkte, sozusagen **ausnahmslos ganze biblische Bücher in streng eingehaltener Reihenfolge erklärt, wie dies aus seinem sehr reichhaltigen exegetischen Nachlass hervorgeht,** der als die - von andern besorgte - Nachschrift seiner Predigtvorbereitung in der "Propheten" (tägliche Bibelvorlesungen im Chor des Grossmünsters) zu werten ist.

Wenn wir diese Predigten, wie alle folgenden deutschen Schriften unserer Ausgabe, in der ursprünglichen Zwinglisprache zum Abdruck bringen ... so war dabei die Überlegung massgebend, dass auch die beste (...) Übertragung in jedem Fall nur den **erquickenden Erdgeruch** des Originals einbüssen müsste. Wir sind überzeugt, dass der Reformator, **der sich der gelegentlichen Holprigkeit und Ungeschliffenheit seiner Ausdrucksweise gut genug bewusst war,** an einer Modernisierung seiner Sprache wenig Wohl-

²³⁹ Johannes Calvin. IV, 3,7. S. 719

²⁴⁰ auch Huldrych Zwingli, Huldrych Zwingli oder Huldreich Zwingli

gefallen fände. ... Sein urchiges Schweizerdeutsch mit dem witzigen Toggenburger Einschlag braucht nicht geglättet zu werden. Wenn freilich angenommen wurde, Zwingli habe im Dialekt gepredigt, so ist dies nicht richtig. Er tat es in der damals gebräuchlichen oberdeutschen Schriftsprache, die allerdings der Ausdrucksweise des Alltags ungleich ähnlicher klang, als dies vom heutigen Hochdeutschen zu sagen ist.«²⁴¹

14.4.3.1 Predigt über das Pfarramt

Zwingli beschäftigt sich in seiner Predigt über das Pfarramt weder mit hermeneutischen noch homiletischen Prinzipien. Seine Ausführungen gleichen vielmehr einem Schritt-für-Schritt-Jüngerschaftskurs.

1. Unabhängigkeit von Vater und Mutter

»Dargegen muss sich ouch der Hirt Vatter und Muter verziehen [von ... Abstand nehmen] und, die anangesehen [ohne auf sie Rücksicht zu nehmen], in dem Werck Gottes verharren, als [wie] Christus daselbs bewert [bezeugt], Lu. 2,48f., ...

Er muss im ouch Vatter noch Muter nit lassen ingriffen [Er darf sich auch durch ... nicht bestimmen lassen], dass er das Wort nach irem Willen massge [mässige] oder leyte [lenke]; ...

Und so sy das überein [durchaus] thun öllend und sich dem Wort Gottes nit ergeben, muss der Hirt ir Fygend [Feind] werden, sy verlassen und hassen. Denn Christus sendt die Jünger, Matt. 10,34ff., mit sölichem Bescheid hin: ....

Also hand wir gesehen, wie der Hirt unverhenckt [unabhängig] sin muss von Vatter und Muter ec., und wie sich die verwegen [darauf gefasst machen] müssend, ...«²⁴²

2. Unabhängigkeit von sich selbst, gewählte Abhängigkeit von Christus

»Jetzt wöllend wir sehen, wie er witer in im selbs [hinsichtlich seiner selbst] sin muss. ...

Zum ersten muss der Mensch sich selbs verlöugnen; denn der will alweg etwas sin, vermögen, können.

Hie muss er glych als ein eigen Man und verpflichteter Knecht versetzt und verworffen by im selbs sin und allein uffsehen, was in Gott heiss, nüt us sinen Krefften noch Wüssen thun, sonder die einigen Form, Gott ansehen und sin Wort.

So das beschicht [geschieht], so gat es erst an das Krütz. Das muss er täglich uff sich nehmen.«²⁴³

3. Der Selbst-Entäusserung folgt die Erfüllung mit Gott

»Wenn nun der Hirt (oder ein ieder Mensch) fölicher Gestalt ussgelärt [sich entäussert hat], so ist das Nächst, dass er mit Gott widrumb gefüllt werde, das ist: all sin Zuversicht und Trost zu Gott habe.«²⁴⁴

4. Angelpunkt für den Predigtdienst: Gesetz - Evangelium

»Demnach sol er anheben ze predigen, wie Christus hat angehebt, Mat. 4,17: "Bessrend üch!" Dergestalt ouch der Vorläuffer Joannes angehebt hat. Nun bessert sich keiner, der nit weiss, wie böss er ist. Darumb muss hie der Prästen [Krankheit, Sünde] und demnach das Heil gepredigt werden.«²⁴⁵

²⁴¹ Zwingli. Vorwort. S. 5-7

²⁴² Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 178-180

²⁴³ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 180

²⁴⁴ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 182

²⁴⁵ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 183

5. Heiligung

»So nun der Mensch sin Ellend erkennet hat und nach dem das Heil in Christo Jesu erfunden, so zimpt im nit me, in Sünden ze läben. "Dann sitmal wir der Sünd in Christo abgestorben sind, so mögend wir nüm- men läben in der Sünd", Ro. 6,2. Darumb muss ouch der Hirt eygenlich verhüten, dass die gewäschnen Schäfflin nit widrumb in das Kat [den Kot] fallind;«²⁴⁶

6. Prediger als Vorbild

»Darzu hilfft träffenlich, so der Hirt das mit den Wercken übt, das er mit Worten lert, welches Christus gar tür erfordert, Mat. 5,19: "Welcher eins der kleinsten Gebotten entlöst und lert aber die Menschen also, der wirt der Kleinst genennet in dem Ryh der Hymnen. Welcher aber thun wirt und leren, der wirt gross in dem Ryh der Hymnen." Denn das ist gwüss: wo man schon klug von Gott redt und das Läben nach im nit gestaltet wirdt, dass es nun [nur] ein Glychssnery [Heuchelei] ist.«²⁴⁷

»Hieby ist aber eygenlich ze verhüten, dass der Hirt nit ein glychsnet [heuchlerisches] Kleyd für das war anlege, ... dann by sölichen Wercken lernet das einfaltig Volck ouch nun [nur] Glyssnery [Heuchelei] füren, und aber inwendig blybt es by sinen Anfechtungen [Leidenschaften]. Darumb muss der Hirt sich nit nach menschlichen erfunden Leren gestalten, sonder nach dem Wort Gottes, das er predget, oder aber er pflanzet nütz anders denn Glychssnery [Heuchelei].«²⁴⁸

7. Das Wort Gottes predigen

»Was aber geprediget werden sölle, mag clarlich gnug verstanden werden uss dem Vordrigen, namlich nütz anders denn das Wort Gottes. Daruss sol der Hirt sinen Bevolhnen iren Präften [ihr Gebrechen] ze verstan geben; und so sy den verstanden, empfindend, dass sy uss iren Krefften nit mögind sälig werden, sol er sy an die Gnad Gottes wysen, dass sy sich vertraut [vertrauensvoll] daran lassind [darauf ver- lassen];«²⁴⁹

Zwischen-Zusammenfassung

»So nun der Hirt siner Verwandten, sines Läbens und der Leer halb (die göttliche Liebe wird harnach kommen) fertig [tauglich] ist, so wirdt demnach not sin, dass er wüsse, wie er sich gegen den andren usserlichen Dingen halten und was Lons er hoffen sölle.«²⁵⁰

8. Der Prediger als unerschrockener Prophet

»Also findend wir, dass der Hirt die aller schädlichsten Laster zum ersten unerschrocklichen [auf ener- schrockene Weise] angriffen muss und sich da nit lassen schrecken den [durch den] uffgeblassenen Gwalt diser Welt noch keinen Ufsatz [Drohen].«²⁵¹

»Du sichst ouch, o frommer Diener Gottes, wie der Merteyl des Gwalts, der das Schwert halt, me uss Gyt [Geiz], Mutwillen [Übermut], Frävel und allein zu Höhung [zu eigener Erhebung] und Wollust weder uss Liebe oder Forcht Gottes die Grechtigkeit zudienet, ob man's joch [wenn man es überhaupt] ein Grech- tigkeit billich [mit Recht] nennen darff. Gegen iren Underthonen ist es nütz denn Bochen [Poltern], Straf-

²⁴⁶ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 184

²⁴⁷ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 185

²⁴⁸ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 186

²⁴⁹ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 187

²⁵⁰ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 189

²⁵¹ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 189

fen, Schinden, Schaben [Ausbeuten], Verzynsen, Versetzen [Verpfänden]; gegen den Ussren [den Auswärtigen gegenüber] nüt anders denn Kriegen, Rouben, Fechten; under innen selbs nütz denn Suffen, Spülen, Huren, Lestren, Dantzen. Sich, so übel stat es umb die Höupter, frommer Hirt!«²⁵²

»Also kum har zu Christo, der spricht, Jo. 10,11: "Der gut Hirt setzt sin Seel für sine Schaaff." Darumb, wilt du zu den guten Hirten gezelt werden, so must du din Läben für dine Schaaff setzen.«²⁵³

»... also merckend wir wol, dass der Hirt schuldig ist, wider alle Fygend [Feinde] harfür ze treten zu Schirm der Schaaffen, ouch dass er die Schaaff uss dem Wüst [Schmutz] der Sünden hebe; dann wo das nit [wir ergänzen: zu geschehen hätte], so bedörfft man keins Hirten. Denn alldiewyl den Schaaffen nütz geprist [nichts mangelt] so dörffend [bedürfen] sy keines Wechters; sonder dörffend sy des Hirten für die Gefärd [Gefahr]. Wenn aber der Hirt in der Gefärd fliehen wil, so wirt es der Schaaffen halb glych gelten [kommt es für ... auf eines hinaus], ob sy schon keinen Hirten hand.«²⁵⁴

Zwingli führt dann viele Beispiele des Alten Testaments an: Mose (193), Saul (195), David (198), Hierobeam (199), Achab (200).

»Was sol man vil uss den Propheten selbs bewären [belegen], wie der Hirt allem Üblen widerston sol? Läuse der Hirt die Propheten, so wirt er nüt anders finden denn ein ewigen Kampf mit den Gwaltigen und Lastren diser Welt.«²⁵⁵

Jesaja, Jeremias, Ezechiel (203), Johannes der Täufer (204)

9. Geistliche Waffenrüstung

»So nun der Hirt wider alle grossen und hohen Ding diser Welt ston [gegen ... Widerstand leisten] muss und mit inen stryten, so ist not, dass er wol gewaffnet sye. Darumb müssend wir in die Waffenkamer Christi füren, dass er sich daselbst wol beware [versehe], mit denen Waffen er sine Jünger ouch angelegt hat. Er schickt sy Matth. 10, Mar. 6, Lu. 9 und 10: ...

Sich [Siehe], hie wil Christus gar nit, dass sich der Hirt mit einigerley zytlicher Narung beware [mit irgendwelcher irdischer Nahrung versehe], denn allein mit dem Fürnemen der trüwen Arbeit.«²⁵⁶

10. Bereitschaft für den Märtyrertod

»Und je minder du den Tod fürchtest, ie stercker der Gloub in dir ist. Je me du den Tod fürchtest, je minder Vertruuens und Liebe Gottes in dir ist. Wo der recht Gloub und götliche Liebe ist, da weysst der Mensch, dass umb Gottes willen sterben ein Gwün ist und ein Anhab [Anfang] des waren Läbens.«²⁵⁷

11. Gottes Liebe als Richtschnur

»So nun dem Hirten die Liebe notwendig ist, müssend wir anzeygen, warumb und wannen sy im verlihen werd.

Darumb ist die Liebe notwendig, dass alle Ding nach iro gericht und gemessen werdind. Dann der Zimmerman ist so grad mit dem Ougenmess nit, im ist ouch darzu das Richtsycht not. Also ist alle Dapferg-

²⁵² Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 190-191

²⁵³ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 191-192

²⁵⁴ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 192

²⁵⁵ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 203

²⁵⁶ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 205-206

²⁵⁷ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 210

keit, Kunst und Glouben nütz [nichts], sy werdind denn nach der Liebe gericht, 1. Korinthio. 13,4ff. ...«²⁵⁸

12. Ursprung von Gottes Liebe

»Wo man aber die Liebe Gottes überkome, wirt lichtlich in den Worten Christi erlernt Jo. 6,44: "Niemand kumpt zu mir, es habe in denn mein Vater gezogen." Also kumpt Gott-anhangen von dem selbs zuehenden Gott; dann "Gott selbs ist die Liebe". 1. Joh.4,16. "Welcher nun in der Liebe blybt, der blybt in Gott, und Gott blybt in im". Also wirdt not sin, dass der Hirt Gott ernstlich anruffe, dass er in mit dem Fhür seiner Liebe anzünde. "Wie wirdt er in aber anruffen, so er in in nit vertraut?" Rom. 10,14. Daruss nun folget, dass das Anruffen uss Vertruwen kumpt; denn wir ruffend den nit an, zu dem wir uns Hilff nit versehend [erhoffen]; oder, so wir uns dero versähind und er uns aber nit helffen möcht, rufftind wir aber nit an. Versehend wir uns nun zu Gott, dass er uns so trüw sye, dass er unser Not ersetzen wölle, und so starck, dass er söllich vermöge, so ist Gott schon in uns; denn unser Fleisch erkent Gott sölchergestalt nit. Ist nun sölcher Verstand [Verständnis, Erkenntnis] und Vertruwen Gottes in uns, so kumpt er nit von uns, sonder von Gott. Der macht uns der beyden Dingen, das [was] er mag und wil, bericht [unterrichtet] und sicher durch sinen Sun Jesum Christum.«²⁵⁹

Zwischen-Zusammenfassung

»Also erfindt sich nach allem, dass den Hirten zu verlögnen sin selbs, ze verlassen Vater und Mutter, hinczegan one Sack, Seckel und Stab, für [vor] die Fürsten gezogen, geschlagen, falschlich verklagt und getödt werden, nütz [nichts] anders denn götliche Liebe bringen mag, welche aber one das Fundament des ungezwifleten Vertruuens nit sin mag.«²⁶⁰

13. Gotteslohn

»Jetz müssend wir sehen, was sin Lon sye und ob er umb den Lon trülich dienen werde, also dass in der Lon zu so grosser Arbeit reitzen mög. Den bestimpt Christus, Marc. 10,28ff. ...«²⁶¹

»Nun dient diser Lon nit dem Lychnam [Leib], sonder meret dem Hirten die Sorg und Angst für sine Empfolhnen [für die ihm Anbefohlenen].«²⁶²

14. Warnung vor falschen Hirten

»Wie der heilig Paulus ein waren Bischoff, das ist: Pfarrer, Tit. 1,5-9 und 1. Timo. 3,1-7 beschribt, hab ich mit Flyss bis hiehar gespart, damit man näbend dem Liecht die Finsternus erkenne, näbend dem rechten Hirten den letzen.«²⁶³

15. Kennzeichen von falschen Hirten

»Und ist die Summ, daran du die valschen Hirten erkennen magst:

1. Alle, so nit lerend, sind nütz den Wolff, ob sy schon Hirten, Byschoff oder Küng genennt werdind. Sich hieby [d.h. ermiss bei dieser Gelegenheit]: wie vil sind der lerenden Byschoffen?
2. Welche denn schon lerend und nit das Wort Gottes, sonder ire Tröum lerend, sind aber [wiederum]

²⁵⁸ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 210

²⁵⁹ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 211-212

²⁶⁰ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 213

²⁶¹ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 213

²⁶² Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 214

²⁶³ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 224

Wolff.

3. Welche das Wort Gottes lerend, doch nit zu der Eer Gottes, sonder uff sich und ir Houpt, den Papst, zu Schirm [zur Verteidigung] irs erdichten [erdichteten] hohen Stands ziehend [beziehen], sind schädlich Wolff, kumend in den Kleyderen der Schaaffen.
4. Welche schon lerend und lerend ouch mit dem Wort Gottes, und aber die grösten Verergrer [Ärgernisse-geber], die Höupter, nit anrühend, sonder ir Tyranny wachssen lassend, sind schmeychlend Wolff oder Verräter des Volcks.
5. Welche nit mit den Wercken ühend, dass sy mit dem Wort lerend, sind nütz [nichts] under dem christenen Volck, brechend [reissen nieder] vil me mit den Wercken, denn sy mit dem Wort buwind.
6. Welche der Armen nit achtend, sy vertrucken lassend und beschwären, sind valsche Hirten.
7. Welche Namen der Hirten tragend und aber weltlich herrschend, sind die bösten Werwolffen.
8. Welche Rychtag [Reichtümer] zemenlegend, Sack, Seckel, Spycher und Keller füllend, sind ware Werwolff. Und entlich, welche anders [anderes] mit der Leer weder [als] Erkantnus, Liebe und kintliche Forcht Gottes under den Menschen fürnemend [sich vornehmen] ze pflantzen, die sind valsche Hirten. Und nun [nur] bald mit inen von den Schaaffen [wir fügen hinzu: weg]! oder aber sy fressend's gar.
9. Daby ouch lychtlich verstanden wirt, dass alle die valsche Hirten sind, die an die [zu den] Creaturen von dem Schöpfer fürend.«²⁶⁴

16. Aufruf an die guten Hirten

»Darumb, o ir aller liebsten Brüder und Mitarbeyter in dem Wyngarten Christi, lassend üch kein Angst noch Wällen diser ungestümen Welt erschrecken, dass üch Christus nit kleingläubig schelt; denn er schlafft nit, sunder bewärt üch, wie mannlich ir sin wellind.«²⁶⁵

17. Aufruf an die falschen Hirten

»Darumb, o ir valschen Hirten, ist ein Fünckle noch in üch, das doch meint, es sye ein Gott, ist ein Tropff menschlicher Früntliche in üwren Hertzen, so schonend umb Gottes und menschlicher Gsellschaft willen des armen Volcks, das ir so lange Zyt Hunger des [nach dem] Worts Gottes hand lassen lyden und aber daby mit ungeschwungenen Burdinen [unerträglichen Lasten] überladen, voruss ir hohen Byschoff, und lassend es uss Gefencknus und verwirret nit die gantzen Welt umb üwers Gyts [Geizes] und Prachts [Prachtliebe] willen!«²⁶⁶

14.4.4 Heinrich Bullinger (1504-1575)

14.4.4.1 Person und Bedeutung

»Bullinger war offenbar ein bedeutender Prediger. Zwei Ereignisse aus seinem Leben mögen diese Aussage begründen.

Es war im Anfang des Jahres 1529, dass sich Bullingers Vater, der Dekan von Bremgarten, offen von der Kanzel zur evangelischen Wahrheit bekannte. Das löste in seiner Gemeinde einen solchen Aufruhr aus, dass er seines Amtes entsetzt wurde und in Zürich seine Zuflucht suchen musste. Aber bald bekam die evangelische Partei wieder die Oberhand, und viele wünschten, den Sohn des Vaters als Prediger zu

²⁶⁴ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 232

²⁶⁵ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 239

²⁶⁶ Zwingli. IV Predigt über das Pfarramt. S. 241

gewinnen. **Am 17. Mai 1529 predigte Bullinger zum erstenmal vor seiner Heimatgemeinde, und zwar mit solchem Ernst und solcher Vollmacht, dass man bereits am folgenden Tage mit schweizerisch-radikaler Gründlichkeit die Reformation durchführte**, d.h., man riss die Altäre ab, verbrannte auf dem Friedhof die Bilder, die man schon vorher aus der Kirche entfernt hatte, und stellte eine strenge Zuchtordnung auf gegen alle Übeltäter der göttlichen Gebote. Wenige Tage später wählte man Bullinger den Sohn zum Prediger (22. Mai).

Noch ein zweites Beispiel. Zwingli war bei Kappel gefallen. Die Niederlage der Zürcher hatte für Bullinger persönlich die Folge, dass in Bremgarten die drei evangelischen Pfarrer den Ort verlassen mussten. Bullinger kam als Flüchtling nach Zürich. Auf Bitten seiner Freunde und des Magistrats predigte er mehrere Male zu der niedergeschlagenen und ratlosen Gemeinde. Der Eindruck seines Wortes war ungeheuer. Wir besitzen darüber noch das Zeugnis des späteren Antistes der Baseler Kirche, der damals noch als Lehrer in Zürich weilte, des Oswald Myconius. In einem Brief an einen Vertrauten beschreibt er das ganze Elend des Zürich jener Tage: den Schrecken, der auf der Bevölkerung lastete, die Mutlosigkeit der leitenden evangelischen Männer, die Lebensgefahr, in der die sich befinden, die sich zur Wahrheit bekannten, und infolgedessen die Mattigkeit bei der Verkündigung. Aber dann fährt er fort: **"Doch am letzten Sonntag hat Bullinger eine solche Predigt heruntergedonnert, dass es vielen vorkam, Zwingli sei nicht tot, sondern sei gleich dem Phönix wiedererstanden."** Traurig fügt er dem hinzu: "Indess ist er nur als Gast hier." Wundert es uns, dass Zürich sich wenige Tage später diesen gewaltigen Prediger als Nachfolger Zwinglis erwählte?

Beide Ereignisse zeigen uns mit aller Deutlichkeit, dass es Bullinger in kritischer Situation gegeben war, den Gemeinden die göttliche Wahrheit zu bezeugen "in der Beweisung des Geistes und der Kraft" (1. Kor. 2,4). Aber das Leben einer christlichen Gemeinde bewegt sich ja nicht nur in aussergewöhnlichen Situationen. Wie war es mit Bullingers Predigtbegabung bestellt, wenn es galt, in ruhigen Zeiten die Gemeinde zu belehren, zu strafen, zu trösten, kurz, die Gemeinde zu erbauen durch das Wort? Auch dafür ist ein aufschlussreiches Zeugnis auf uns gekommen. Noch um das Jahr 1700, also mehr als 100 Jahre nach Bullingers Tod, erzählte man sich in Zürich, dass einmal eine vornehme Standesperson aus Deutschland bei Bullinger in der Predigt gewesen sei, oben auf der Galerie gesessen und eine besonders gelehrte und kunstreiche Predigt erwartet habe. Aber Bullinger habe "eben ländlich und einfältig" **in echtem Schweizer-deutsch gepredigt**. Nach der Ursache befragt, habe Bullinger ihr geantwortet: "ob Ihr Gnaden nicht von der Emporkirche herab etwa einmal hinunter in den unteren Raum derselben hinabgeschaut und da die dicht in einander sitzenden Otterkappelein und alten Weiber-Tüchlein wahrgenommen. Um derentwillen müsse er vornehmlich predigen, nicht um grosser Herren und gelehrter Leute willen."²⁶⁷

»Es ist übrigens ein grosses Zeichen für die unbedingte Sachlichkeit, dass die Väter unserer Kirche auch den überragenden Persönlichkeiten gegenüber nicht mit der Kritik hinter dem Berge blieben. Deshalb sei nicht verschwiegen, dass Bullinger einmal in synodo ausdrücklich eine Zensur erteilt wurde, die der bescheidene Mann dann eigenhändig in die Akten eingetragen hat: **"Her Bullinger", so lesen wir da, "ist zu milt mit seinen Predigen, sol etwas dapferer, rücher, härter und rässer seyn, insonders das die Händel des Raths antrifft."**²⁶⁸

²⁶⁷ Hollweg, Walter, S. 18-19

²⁶⁸ Hollweg, Walter, S. 21

14.4.4.2 Beweisführung

»Ganz offenbar hat Bullinger in der schlichten, einfachen, klaren und dabei so charaktvollen und festen Art seiner Verkündigung Ohr und Herz seiner Zeitgenossen in besonderem Masse getroffen. Seine stets klar auf die Heilige Schrift ausgerichtete und mit reichen Zeugnissen aus den alten Vätern, sonderlich Augustins, belegte **Beweisführung** hält den Leser bzw. Hörer seiner Predigten in lebendiger innerer Spannung und Bewegung, auch wenn er sich mit **schwierigen theologischen Problemen** auseinandersetzt. So hat Bullinger seiner Kirche einen Schatz übergeben, aus dem über Jahrzehnte hin ein reicher Segen floss.«²⁶⁹

Beispiele aus Predigten Bullingers zur Beweisführung:

»Zum ersten müssen wir **erklären**, was Gottes Wort ist.«²⁷⁰

»Das werden E. L. **besser verstehen**, wenn ich etwas ausführlicher von der Ursache oder dem Ursprung, dann auch über die Zuverlässigkeit des göttlichen Wortes sprechen werde.«²⁷¹

»Nun ist es nützlich, die hauptsächlichen Stücke der lebendigen Überlieferung zu **kennen**, die die heiligen Väter durch Gottes Ordnung allen ihren Nachkommen gleichsam von Hand zu Hand übergeben haben.«²⁷²

»Lasst uns nun fortfahren und hier auch die Geschichte des Fortgangs des Wortes Gottes hinzufügen.«²⁷³

»Das vierte Gebot der ersten Tafel lautet wörtlich so: "Gedenke des Sabbatags, dass du ihn heiligest.«²⁷⁴

»Was nun den Sabbat betrifft, so **schliesst er sehr viel in sich**.«²⁷⁵

»Damit aber nicht jemand **einwendet**: ...«²⁷⁶

»Zuletzt fügt der Herr sein eigenes **Beispiel** hinzu und lehrt uns damit, den Sabbat zu heiligen.«²⁷⁷

»Die Heiligung aber und der Dienst am Tag des Herrn wird auch in vier Stücken bestehen, ...«²⁷⁸

»Hier muss ich auch noch mit einigen Worten auf die Missbräuche der Sabbatfeiern **eingehen**, ...«²⁷⁹

»Weil dem so ist, müssen wir sehr genau die Ursache des Elends **untersuchen**.«²⁸⁰

»Hierher gehört auch, ...«²⁸¹

»Dennoch mache ich hier zwischen den Sünden einen **Unterschied**.«²⁸²

»Die **Ursache** nämlich der Trübsale, ...«²⁸³

»Lasst uns ferner, verehrte Brüder, **betrachten**, ...«²⁸⁴

»Es fasst auch der selige Märtyrer Cyprian die Kräfte der Geduld in einer **Aufzählung** zusammen, ...«²⁸⁵

²⁶⁹ Hollweg, Walter, S. 360

²⁷⁰ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von Gottes Wort", S. 364

²⁷¹ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von Gottes Wort", S. 365

²⁷² Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von Gottes Wort", S. 369

²⁷³ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von Gottes Wort", S. 375

²⁷⁴ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Vom Sabbat", S. 383

²⁷⁵ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Vom Sabbat", S. 385

²⁷⁶ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Vom Sabbat", S. 386

²⁷⁷ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Vom Sabbat", S. 388

²⁷⁸ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Vom Sabbat", S. 390

²⁷⁹ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Vom Sabbat", S. 391

²⁸⁰ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von dem Ertragen des Leides und dem Trost der Gläubigen", S. 399

²⁸¹ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von dem Ertragen des Leides und dem Trost der Gläubigen", S. 402

²⁸² Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von dem Ertragen des Leides und dem Trost der Gläubigen", S. 403

²⁸³ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von dem Ertragen des Leides und dem Trost der Gläubigen", S. 407

²⁸⁴ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von dem Ertragen des Leides und dem Trost der Gläubigen", S. 409

²⁸⁵ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von dem Ertragen des Leides und dem Trost der Gläubigen", S. 413

»Wir haben bisher darüber gesprochen, wie sich die Frommen in den mannigfachen Nöten verhalten. ... Nun will ich hier zum Ende noch einige allgemeine Tröstungen **hinzusetzen**, ...«²⁸⁶

»Im Neuen Testament sind die hervorstechendsten **Beispiele** unser Herr und Heiland selbst und sein einziger Apostel Paulus.«²⁸⁷

»Ein **Beispiel**, das ein ganzes Gemeinwesen betrifft, ist die israelitische Gemeinde in der Zeit ihrer Not in Ägypten.«²⁸⁸

»Dazu kommt, dass die Propheten und Apostel und ihr aller König und Herr, Jesus Christus, diese Gefahren, Trübsale und Verfolgungen alle vorausgesagt haben, natürlich zu dem Zweck, ...«²⁸⁹

»Es steht noch aus, liebe Brüder, dass wir zu dem, was wir über Gott vorgetragen haben²⁹⁰, in der heutigen Predigt abschliessend noch einiges in Kürze über Gottes Schöpfung **hinzufügen**; ...«²⁹¹

»Tertullian fügt auch hinzu, ...«²⁹²

»Von alledem ist dies die **Summe**: ...«²⁹³

»Weiter muss man bei der Schöpfung der Welt auch ihre Erhaltung und Regierung durch denselben Gott **betrachten**.«²⁹⁴

»**David** sagt in den heiligen Liedern: ...«²⁹⁵

»Ausserdem gibt es in der Schrift noch andere klare **Zeugnisse** von der Vorsehung Gottes.«²⁹⁶

»Wir schreiben hier nichts dem Tatum zu, weder dem stoischen noch dem astrologischen, und wir haben nichts zu tun mit dem heidnischen guten oder bösen Geschick.«²⁹⁷

»Führwahr, aus der **sorgfältigen Betrachtung** der göttlichen Vorsehung schliessen alle Frommen, ...«²⁹⁸

»Freilich werden die Einfältigen gar sehr durch die Frage der Erwählung **angefochten und beunruhigt**.«²⁹⁹

»Ich weiss, was hier erneut **vieler Herzen ängstigt**.«³⁰⁰

»Weiter will ich nicht, **dass einer verzweifle**, ...«³⁰¹

14.4.4.3 Präambel

Bullinger fängt seine Schriften oft mit folgender Präambel an:

»Jesus

Dies ist mein geliebter Sohn,

durch den meine Seele versöhnt worden ist; auf ihn hört!

²⁸⁶ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von dem Ertragen des Leides und dem Trost der Gläubigen", S. 417

²⁸⁷ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von dem Ertragen des Leides und dem Trost der Gläubigen", S. 427

²⁸⁸ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von dem Ertragen des Leides und dem Trost der Gläubigen", S. 428

²⁸⁹ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von dem Ertragen des Leides und dem Trost der Gläubigen", S. 428

²⁹⁰ Die vorige Predigt handelte von Gott und der rechten Gotteserkenntnis sowie von der Trinität.

²⁹¹ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von der Schöpfung, Vorsehung und Prädestination", S. 431

²⁹² Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von der Schöpfung, Vorsehung und Prädestination", S. 434

²⁹³ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von der Schöpfung, Vorsehung und Prädestination", S. 434

²⁹⁴ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von der Schöpfung, Vorsehung und Prädestination", S. 435

²⁹⁵ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von der Schöpfung, Vorsehung und Prädestination", S. 436

²⁹⁶ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von der Schöpfung, Vorsehung und Prädestination", S. 436

²⁹⁷ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von der Schöpfung, Vorsehung und Prädestination", S. 437

²⁹⁸ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von der Schöpfung, Vorsehung und Prädestination", S. 440

²⁹⁹ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von der Schöpfung, Vorsehung und Prädestination", S. 443

³⁰⁰ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von der Schöpfung, Vorsehung und Prädestination", S. 445

³⁰¹ Hollweg, Walter, Bullingers Predigt "Von der Schöpfung, Vorsehung und Prädestination", S. 447

Matthäus 17,5³⁰²

14.4.4.4 Amt des Propheten

»Daher steht fest, dass das Amt eines wahren Propheten nichts anderes ist, als die Heilige Schrift auszulegen, Irrtümern und Freveln entgegenzustehen, Gottesfurcht und Wahrheit zu fördern und schliesslich den Gemütern der Menschen mit allem Fleiss und Eifer Gerechtigkeit, Glauben und gegenseitige Liebe nicht nur einzuträufeln, sondern einzuschärfen. Seine Aufgabe ist es auch, Schwankende zu bestärken, Trauernde zu trösten und Säumlige oder Nachlässige auf dem Weg des Herrn anzuspornen und zu ermahnen.«³⁰³

14.4.4.5 Schriftauslegung

»Ebenso wird es sich auch für uns schicken, grösste Anstrengung in das Studium der Schrift zu setzen und zu erkennen, dass es in der Welt nichts Edleres und Wahreres gibt als die Schrift, die ein Aushauch des göttlichen Wesens ist und daher von keinem Ausleger sicherer erklärt werden kann als von diesem Geist selbst. Wir müssen hier also zuerst mit vertrauensvollem Herzen hinzutreten und ihn bitten, dass er unsre Herzen erleuchte, damit wir die heiligen Weissagungen Gottes recht verstehen.«³⁰⁴

»So rate ich dir, Prophet Gottes, wenn du daran gehst, die Schrift auszulegen, oft bei dir selbst zu bedenken, welches die Grundlage der Schrift ist und worauf sich alles bezieht. Die meisten behaupten ja, sie liebe in der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium, doch das ist kaum zutreffend.«³⁰⁵

»Was schreiben sie denn anderes vor als **Glauben** und **Unschuld**? Aus Glauben erwächst die Erkenntnis Gottes und seiner Kraft, Erhabenheit, Herrlichkeit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Unschuld aber zieht Wahrheit, Beständigkeit, Billigkeit, Reinheit des Lebenswandels und Nächstenliebe nach sich. Durcheile aber, wenn du willst, alle Bücher der Heiligen Schrift, und du wirst sehen, dass das Gesetz und die Propheten wie auch alle Bücher des Neuen Testaments sich auf den Bund, also den Glauben und die Unschuld des Lebenswandels, als ihr gewissestes Ziel beziehen.«³⁰⁶

»Ob du nun ein Gesetz oder einen Bericht oder eine Rede eines Propheten oder eine Stelle eines Apostels auslegen willst, halte dir stets vor Augen, was der Autor beabsichtigt und was er darlegen will.«³⁰⁷

»Wenn du nun die Grundfrage einer Sache gefunden hast, wirst du auch allen Darlegungen ihren Ort zuweisen können. Es wird nützlich sein, wenn du von der Grundfrage her die Redeweisen beurteilst, die Tropen, die Umstände, das Vorangehende und Nachfolgende; und wenn eine Stelle schwerer verständlich sein sollte, kannst du deutlichere beziehen, und zwar entweder ähnliche oder unähnliche. Denn der hei-

³⁰² Dieser Bibelvers stellte Bullinger fast allen seinen Schriften voran. Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 11

³⁰³ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 12

³⁰⁴ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 13

³⁰⁵ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 14

³⁰⁶ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 14-15

³⁰⁷ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 16

lige Aurelius Augustinus erklärt ja im vierten Buch über die christliche Lehre, es gebe keine noch so dunkle Stelle in der Schrift, die nicht anderswo heller dargelegt werde.«³⁰⁸

»Es gibt keine Disziplin, die nicht ihre Regeln hätte. Umso weniger verwunderlich ist es, dass auch der Prophet seine Regel hat: die Gabe des Glaubens und der Liebe.«

»Folglich ist deine Auslegung dann angemessen, wenn sie weder dem **Glauben** widerspricht noch die **Liebe** verletzt, wofern nur bei alledem alles an seinem Ort gesagt und die Absicht des Autors und die Beschaffenheit der Zeit, der Umstände und der Personen berücksichtigt wird.«³⁰⁹

»Sprachkenntnis und eine gründliche Bildung sind für den Propheten zwar in erster Linie erforderlich, doch wenn sie jemandem fehlen (wie ja die Götter nicht einem alles verliehen haben), soll er nicht zweifeln, solange er sich durch die Regel der **Liebe** führen lässt.«³¹⁰

»Aus diesem allem folgt auch - was bei aller Kürze doch betont werden muss -, dass die vollkommen irren, welche die alten **Väter** als Richter über die heiligen Dinge betrachten. Das würden nicht einmal die Väter selbst anerkennen, wenn sie noch lebten! Natürlich sollen sie gelesen werden, aber mit Urteilsvermögen: als Mitschüler, nicht als Richter sind sie zu lesen.«³¹¹

14.4.4.6 Zusammenfassung der Schriftauslegung

»Da wir uns recht lange dabei aufgehalten, ja die Sache sogar verdunkelt haben, scheint es angebracht, das Wesentliche zusammenzufassen.

Schreitest du demnach zur Auslegung der Heiligen Schrift, Prophet Gottes, nähere dich ihr mit reinem und geläutertem Herzen, indem du den Sinn nicht in sie einführst, sondern ihn dir zuführst.

Bete zum Herrn, dass er dich mit seinem Geist erleuchte, damit du die Dinge, die vom Geist eingehaucht worden sind, auch durch den Geist als Lehrmeister verstehst.

Lies darauf die Stelle, die du dir zur Auslegung vorgenommen hast, immer wieder, bis du sicher bist, dass du nicht zerreisst, was von der Sache her zusammengehört.

Sobald aber die Grenzen einmal abgesteckt sind, sollst du aus dem gesamten Zusammenhang die sachliche Grundfrage suchen, also was das Wesentliche ist, was der Autor im Blick gehabt hat, worin am ehesten der Angelpunkt der Sache liegt, wovon alle Argumente abhängen, worauf sie bezogen werden, was der Verfasser unternimmt, was er lehrt, was er gutheißt, was er verwirft und zu welchem Zweck und Nutzen er das tut.

Sobald du dies erfasst hast, kannst du weiter erkunden, wie er die einzelnen Argumente auf das Aussageziel bezieht, was zur Bekräftigung, was zur Verdeutlichung, was zum eleganten Ausdruck, was zur Sache und was zur gegnerischen Meinung gehört, wie Brüche zu kitten und zusammenzufügen sind und was zu entfernen oder aufzulösen ist.

Ausserdem kommt es darauf an, die Redeweisen genau zu erfassen, die Tropen zu beachten, die

³⁰⁸ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 17

³⁰⁹ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 18+19

³¹⁰ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 19

³¹¹ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 19

Umstände zu berücksichtigen, ähnliche und unähnliche Stellen beizuziehen, die anderswo klarer oder auch unklarer stehen, und die allgemeinen Gesichtspunkte nicht zu vernachlässigen.

Zuallererst aber ist danach zu suchen, was am wichtigsten und nützlichsten erscheint und den Herzen der einfachen Zuhörer am kräftigsten einzuprägen ist, aber so, dass alles seinen Platz und seine Form hat und auch in höchstem Masse dem Glauben und der Liebe gemäss ist.³¹²

14.4.4.7 Themenpredigt

»Nun ist aber nicht jede Rede, durch die wir lehren, der Auslegung der Schrift gewidmet, sondern zuweilen auch einem bestimmten Thema. An dieser Stelle möchte ich dich davon überzeugen, dass nichts empfehlenswerter und geeigneter ist, den Verstand unkundiger Menschen heranzubilden, als die richtige Verwendungsweise eines bestimmten Themas zu beachten. Denn was könnte es im Umgang mit denen, die noch nie irgendetwas von der wahren Religion gehört haben, Klügeres geben, als wenn wir uns den Zuhörern gleich zu Beginn einer Predigt durch die Behandlung einfacher Themen nähern und allen vor Augen stellen, was die Schrift ist, wie sie entstanden ist, wie viele Teile sie hat, was ihre Aufgaben sind und was ihr widerspricht?«³¹³

14.4.4.8 Rhetorik

»Nun ist allein die Schrift und die Wahrheit ohne Widerrede der Gegenstand, mit dem sich der Prophet befasst. Es wäre aber ein unnützer Gegenstand, würde er nicht durch ein Werkzeug verfeinert und zum Gebrauch aufbereitet. Dieses Werkzeug aber ist die Rede des Propheten.«³¹⁴

»Hier ist es nun hilfreich, die **Ansicht derer zu kennen, vor denen man spricht**, um dann zu sehen, welchen Irrtümern man am meisten widersprechen muss.«³¹⁵

»Dennoch möchte ich nicht, dass du hierbei das Verhalten gewisser Leute nachahmst, die in Predigten vor dem Volk nichts anderes als töricht wüten und mit beissenden Bemerkungen herumtoben können, so dass man schwören könnte, einen Schauspieler in einer Beschimpfungsszene, ja einen Possenreisser zu hören, nicht einen Knecht Gottes, einen Propheten.«³¹⁶ »Lassen wir also Beschimpfungen beiseite und lenken die Aufmerksamkeit der Hörer auf die Sache selbst, damit sie klar erkennen, dass uns nicht hämischer Zorn, sondern die **Liebe zum rechten Glauben zum Reden bewegt**.«³¹⁷

»Der Prophet soll also **Schriftbeweise** vorlegen und nicht so sehr darauf bedacht sein, sie als gesichert und glaubhaft, sondern vor allem als durchsichtig und klar darzustellen.«³¹⁸

»Deine Rede soll also einfach, klar, verständlich und nicht geziert, sondern echt und alltäglich sein, damit alle, zu denen du sprichst, verstehen, was du sagst. Die überfeine Vortragsweise überlasse den Pedanten und Höflingen; du aber **lasse deine Rede der Auffassungsgabe der Hörer an**. Denn wozu redest du

³¹² Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 20-21

³¹³ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 21

³¹⁴ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 23

³¹⁵ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 23

³¹⁶ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 24

³¹⁷ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 25

³¹⁸ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 25

überhaupt, wenn du gar nicht verstanden werden willst?«³¹⁹

»Doch wer wüsste nicht auch, dass ein kluger und wahrhaft gottesfürchtiger Mann der Schrift die erste Stelle einräumt? Die weltlichen Wissenschaften aber wird er, da sie nur zur Aushilfe dienen und aus einem anderen Gebiet stammen, mit Mass gebrauchen. ... Massvoll also und an den passenden Stellen wollen auch wir die weltliche Wissenschaft gebrauchen, indem wir sie zur Zierde, nicht zur Prahlerei, da und dort einstreuen, aber nicht vollumfänglich darlegen.«³²⁰

»Wenn sich zur Einfalt und Lauterkeit der Rede ein heiliger Lebenswandel hinzustellen, wird das unser Amt nicht wenig schmücken. **Durch die Reinheit des Lebenswandels gewinnen die Propheten Vollmacht.**«³²¹

»Die Vorgehensweise beim Lehren beruht zunächst auf den allgemein geltenden Vorschriften der Redekunst, sodann auf Übung und darauf, dass wir die Schriften anderer genau und umsichtig erforschen, schliesslich auf der passenden Anwendung. **Der Lehrer des Evangeliums muss nämlich beachten, was dem Ort, der Zeit oder den gegenwärtigen Umständen und Personen entspricht.** Vor allem ist es notwendig, dass er auf seine Kirche Rücksicht nimmt und darauf, was diese erbaut, und nicht darauf, was ihm selbst behagt, ebenso darauf, mit wie viel Ertrag, und nicht darauf, mit wie viel Gelehrsamkeit er spricht.«³²²

»Daher ist es notwendig, dass Reden, die öffentlich und allgemein an das Volk gerichtet sind, dass sie aufrütteln, erfreuen, die Zuhörer zu ihrer Pflicht anhalten und überdies **einen Stachel in den Herzen der Zuhörer zurücklassen**, damit das Volk mit Gewinn nach Hause zurückkehre«³²³

»Doch werden christliche Bescheidenheit, das Bestreben, zu nützen und nicht zu prahlen, und die täglichen Ereignisse selbst für die passende Anwendung sorgen und sie vermitteln.«³²⁴

14.4.4.9 Widerstand in der Gemeinde überwinden

»Hierher gehört auch, dass wir unsere Kirche nicht irgendeines geringfügigen Grundes wegen im Stich lassen, wie es heute bei einigen üblich ist, die sich durch unbedeutende Irrtümer von ihrem Platz vertreiben lassen. Die wären indes viel besser beraten gewesen, wenn sie sich den Irrtümern durch die wahre Lehre widersetzt und ihren Platz oder ihr Amt nicht einfach aufgegeben hätten - es sei denn, es würde öffentliche Gotteslästerung oder Absage an die Wahrheit von ihnen verlangt. Denn wir sind nicht dazu berufen worden, irgendeiner harmlosen Verfolgung nachzugeben, die Waffen des Geistes von uns zu werfen und zu verzweifeln. Vielmehr erleiden wir Verfolgung, damit wir uns bewähren, den Irrtümern entgegentreten und - wie man zu sagen pflegt - **keinen Finger breit nachgeben**. Harrt daher aus, Brüder,

³¹⁹ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 39

³²⁰ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 40

³²¹ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 40

³²² Heinrich Bullinger, Schriften II, Die Autorität der Heiligen Schrift 1538, Zweites Buch: Die Einsetzung und die Aufgabe der Bischöfe, S. 192

³²³ Heinrich Bullinger, Schriften II, Die Autorität der Heiligen Schrift 1538, Zweites Buch: Die Einsetzung und die Aufgabe der Bischöfe, S. 194

³²⁴ Heinrich Bullinger, Schriften II, Die Autorität der Heiligen Schrift 1538, Zweites Buch: Die Einsetzung und die Aufgabe der Bischöfe, S. 194

bis euch der letzte Funke Hoffnung erlischt, gebt nicht auf, es sei denn, die Dinge seien ganz und gar hoffnungslos und verloren. Man muss gewisse Dinge vernachlässigen und manches aushalten und **eine Zeit lang nachgeben**, aber alles mit dem Ziel, dass wir die Schwachen und Sünder für Christus gewinnen, damit sie weniger sündigen und die Gottlosen die Gottesfürchtigen weniger mitreißen.«³²⁵

Anmerkung: Bullinger bezieht sich hier vor allem auf Wiedertäufer als Feinde der Kirche.

14.4.4.10 Gemeindegerecht

»Manche drücken ja vor den Lastern, ja sogar vor offenkundigen Schandtaten die Augen zu; sie reden von Barmherzigkeit und beschönigen ihren Kleinmut als Nachsichtigkeit, die doch eine Verderbnis und Verweichlichung des Gemüts ist. Du aber übergehe solche Schwätzer und Schmeichler und bemühe dich darum, dich vor Gott als jemand zu erweisen, der sich bewährt hat, als ein Arbeiter, der sich nicht schämen muss und das Wort der Wahrheit richtig zuteilt. Nimm dir also auch nicht jene zum Vorbild, welche die Verdorbenen ebenso anfahren, wie sie auch die Irrtümer bekämpfen, nämlich mit Beschimpfungen. Denk an das Terenzwort: "**Nichts allzu sehr**" ... Mit Mass also wollen wir unsere Freiheit gebrauchen, damit wir jene nicht durch unsere Strenge zugrunde richten, für die Christus den Tod erlitten hat.«³²⁶

Gemeindegerecht in der Predigt

»Denn er«, Jesus, »nahm Judas Ischarioth in den Kreis der Jünger auf und schloss ihn nicht aus seiner Gemeinschaft aus, als dieser den Verrat vorbereitete, nicht öffentlich, sondern wie durch eine wunderbare Hülle aus Worten durchbohrte er ihn, damit auch wir lernen, **Verborgenes mit verdeckten Geschossen zu treffen**. Denn wer von der Krankheit befallen ist, die du heilen möchtest, merkt bald, dass er in verdeckter Weise getadelt wird.«³²⁷

Persönliches Gespräch

»Von Vorteil wird es zudem sein, einen Lasterhaften **heimlich zu treffen** - was, wie wir sehen, der Prophet Nathan befolgte [vgl. 2 Sam 12,1-15] - und dazu zu ermahnen, sich auf sich selbst zu besinnen und wieder zu Verstand zu kommen. Ist dies aber nicht möglich, dann soll deine öffentliche Rede - falls es sich überhaupt um ein öffentliches Verbrechen handelt - so sein, dass er begreift, dass es in erster Linie um sein Heil und seine Gesundheit geht, nicht um persönliche, aus innerem Groll geübte Rache.«³²⁸

Langmut

»Darum müssen auch wir uns dieser Art von **Langmut** nicht schämen, vor allem deshalb nicht, weil die Mässigung noch nie jemandem geschadet hat, während übereilte, masslose Schelte oftmals viele Menschen abspenstig gemacht hat.«³²⁹

Ausschluss

»Sollte aber ein Gottloser in seiner einmal angenommenen Bosheit so sehr verharren, dass man für ihn

³²⁵ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 27

³²⁶ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 33

³²⁷ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 34

³²⁸ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 34

³²⁹ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 34; Eusebius von Caesarea schildert die unangebrachte Härte des Mochte-ger-Bischofs Novatus (Novatianus) von Rom, welcher einige "Bekenner" (Märtyrer) auf seine Seite zog und die "Gefallenen" behandelte, »als bestünde für sie gar keine Hoffnung auf Rettung mehr, selbst dann nicht, wenn sie alles täten, was zu aufrichtiger Bekehrung und reinem Bekenntnis notwendig ist.« (Eusebius von Caesarea, 6. Buch, 43,1-6, S. 312-313)

nichts mehr hoffen kann, soll die Person ausser Betracht fallen und die ganze Grundfrage der Rede auf die Sache selbst gerichtet werden, damit die Gottesfürchtigen nicht durch die Sünden der Gottlosen vernichtet werden.«³³⁰

»Doch auch wenn es zu deiner Aufgabe gehört, mit beharrlicher und unerschütterlicher Gesinnung den Lastern und den lasterhaften Menschen zu wehren, wird doch keiner von uns einen Widersacher verdammten und als von Gott verworfen bezeichnen können, lesen wir doch, dass einige erst gegen Abend in den Weinberg des Herrn berufen worden sind [vgl. Mt 20,1-16]. Aus diesem Grund, so denke ich, wies der Apostel Timotheus an, langmütig und geduldig zu sein. Er sagte [2 Tim 2,24-26]:«³³¹

14.4.4.11 Wichtige Themen des christlichen Lebens

Treue

»Mit nicht geringerer Sorgfalt ist auch öffentliche wie persönliche **Treue als der Nerv des ganzen Gemeinwesens zu bewahren**,«³³²

Mittelstand

»Sodann soll man darauf aufmerksam machen, dass es die Aufgabe eines Christen ist, das Vermögen zu vermehren, aber mit ehrlichen Mitteln, denn schon Paulus hat deutlich geschrieben [Eph 4,28]: "Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und schaffe mit seinen Händen, was gut ist, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe."«³³³

»Und ich weiss nicht, ob es für ein christliches Gemeinwesen eine schädlichere Krankheit geben kann als Verschwendung oder Trägheit oder ob es für die heilige Kirche schädlichere Leute geben kann als die, welche das Volk zu leichtfertigen Handeln und zu Sorglosigkeit anhalten, wie es bei uns die Seuche der Wiedertäufer tut.«³³⁴

»Jedoch müssen wir - wie das bekannte Sprichwort sagt - vermeiden, dass jemand auf die Skylla stürzt, wenn er der Charybdis entkommen will.³³⁵ dass wir also auf der Flucht vor der Verschwendung nicht der Schädlichkeit und dem Geiz verfallen. "Geiz beruht nämlich auf der Liebe zum Geld", wie Sallust erklärt, "kein Weiser beehrte ihn je: Er ist wie mit üblem Gift durchtränkt, verweichlicht männlichen Leib und Verstand, ist immer unbegrenzt und unersättlich und wird weder durch Mühe noch durch Mangel verringert."«³³⁶

14.4.4.12 Kirchenschatz für Armenfürsorge, Schulen

»Nicht weniger, als die Armenfürsorge ausgerichtet werden muss, müssen wir, wenn wir verständig sind, auch das Unterrichtswesen wiederherstellen. Wenn nämlich der Unterricht in den weltlichen Wissenschaften und in der Theologie untergeht, wird wenig später auch die Sache des Glaubens untergehen.«³³⁷

»Wie viele also auf die Ehre Christi, das Wiedererwachen der Wahrheit, die Kirche Gottes und sich selbst

³³⁰ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 34

³³¹ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 35

³³² Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 29

³³³ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 29

³³⁴ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 29-30

³³⁵ »Odysseus fuhr mit seinem Schiff zwischen der Skylla, einem sechsköpfigen Seeungeheuer in der Strasse von Messina, und der Charybdis, einem gefährlichen Meeresstrudel, hindurch. Daraus bildete sich sprichwörtlich "zwischen Skylla und Charybdis geraten".«

³³⁶ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 31

³³⁷ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 37

bedacht sein wollen, sollen sich mit allen Kräften darum bemühen, dass die Schätze der Kirche pflichtgemäss und gottgefällig verteilt werden.«³³⁸

14.4.4.13 Ausdauer

»Dies alles aber, Schlichtheit also und Lauterkeit der Lehre und des Lebenswandels, dient wesentlich der Veranschaulichung und Bekräftigung dessen, was ich bis hierher über das prophetische Amt und seine Ausübung erörtert habe. **Wenn nun noch die Beständigkeit hinzukommt, dann ist zu diesem und allen christlichen Ämtern der Lebensnerv hinzugekommen.** Nimm aus dem Chor der Tugenden die Beständigkeit weg, und du hast alle Tugenden weggenommen. Welcher von ihnen, sei es der Klugheit oder der Mässigkeit oder der Gerechtigkeit oder der Tapferkeit, gibst du eine Zukunft, wenn sie nicht beschützt, ja erhalten wird durch die Beständigkeit? Und deine Gelehrsamkeit und die Reinheit deiner Lebensführung, die an sich sehr wertvoll sind, verflüchtigen sich zu einem reinen Traumbild, wenn nicht die Beständigkeit hinzukommt. Durch sie hat der grosse Prophet Gottes, Mose, das hartherzige Volk überwunden. Denn er hat das Gemeinwesen Israels über viele Jahre hinweg nicht allein mit Bildung, Gesetzen, unsträflicher Lebensführung, gewinnenden Mahnreden und rauem Tadel geführt und regiert, sondern auch mit unerschütterlicher Beständigkeit erhalten. ... Wie sehr wurde Mose von den Seinen unter Druck gesetzt! Wie oft war er in höchster Lebensgefahr! Dennoch verzweifelte er niemals, nirgendwo unterlag er, und er wich niemals auch nur einen Finger breit von der Wahrheit. Deshalb wollen auch wir lernen, jeden feindlichen Trupp von Übeln, der sich uns entgegenstellt, durch Beständigkeit aus dem Weg zu räumen.«³³⁹

14.4.4.14 Martyrium der Gottesmänner

»Ich möchte aber nicht, dass jemand am Unglück eines solchen Mannes« - gemeint ist Huldrych Zwingli - »und seiner, wie es manchen scheinen könnte, erbärmlichen Todesart Anstoss nimmt; besonders deshalb, weil die herausragendsten und weisesten Menschen stets auf klägliche Weise gestorben sind.«³⁴⁰
»Und in der Schrift erfahren wir von Beispielen, die diesen völlig entsprechen. Je heiliger jemand war, desto elender war die Art seines Todes. ...«³⁴¹

14.4.4.15 Fünffältiger Dienst

»Dies sind nun die Stände der christlichen und apostolischen Kirche.

Die, welche an keinerlei feste Bischofssitze gebunden waren, durch die Gegenden wanderten, Christus verkündigten und sich wie Gesandte ohne feste Bleibe bald zu diesen, bald zu jenen Völkern begaben, wurden **Apostel** genannt. Solche waren, wie wir glauben, Paulus, Petrus, Barnabas und Silas.

Diejenigen aber, die vor allem auf die Auslegung der Heiligen Schrift und auf die Erforschung ihrer Geheimnisse bedacht waren und sich weniger um das ungelehrte Volk als vielmehr um die Gebildeten kümmerten, wurden im eigentlichen Sinne als **Propheten** bezeichnet. Gleichwohl war einigen von ihnen, so dem Agabus, auch der Geist der Weissagung verliehen [vgl. Apg 11,28].

Evangelisten wurden diejenigen genannt, die sich hauptsächlich mit der Unterweisung des Volkes befassten und ihm das Evangelium auf möglichst einfache Weise verkündigten.

³³⁸ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 37

³³⁹ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 41

³⁴⁰ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 46

³⁴¹ Heinrich Bullinger, Schriften I, Das Amt des Propheten 1532, S. 47

Die **Hirten** nun waren eigentlich die Wächter und Bischöfe, welche die Wölfe von der Herde des Herrn vertrieben, die Missetaten tadelten und künftige Übel rechtzeitig ankündigten und zur Busse mahnten. Die **Lehrer** waren nicht irgendwelche Rabbiner, die eine Mitra trugen und in Purpur gekleidet waren, sondern Pädagogen und Katecheten, kurz: solche Personen, die das Volk und auch die, welche das Volk führen sollten, persönlich oder gemeinschaftlich unterrichteten.

Trotz dieser Unterschiede wird nahezu jede dieser Bezeichnungen anstelle der anderen gebraucht. Denn ein Apostel wird auch Lehrer, Prophet, Evangelist, Hirte, Bischof und Ältester genannt. Und so ist auch der Bischof zugleich Prophet und Evangelist. Der Prophet ist Lehrer, Ältester und Evangelist. Aus der Apostelgeschichte geht klar hervor, dass ein und derselbe Philippus mit drei Benennungen gekennzeichnet worden ist. So wird Philippus im sechsten Kapitel Diakon [vgl. Apg 6,5] und im achten Apostel genannt [vgl. Apg 8,2.40], in Kapitel 21 hingegen wird Philippus, der in Cäsarea lebte, als Evangelist bezeichnet, d.h. als Bischof [vgl. Apg 21,8].

Zu den höheren kirchlichen Ständen kam nämlich aufgrund der Einsetzung der Apostel noch das Amt des **Diakons** hinzu. Die Diakone scheinen aber in der Urkirche die Diener der Bischöfe gewesen zu sein, was auch Ambrosius glaubte, und dies in zweifacher Art und mit doppelter Aufgabe. Die einen verwalteten den Kirchenschatz und kümmerten sich um die Armen, die anderen befassten sich mit den Wissenschaften und den Fragen des Glaubens; darin übten sie sich unermüdlich, damit sie sich dereinst dem Dienst in der Kirche widmen könnten.

Im Übrigen hat der Herr alle diese kirchlichen Stände - die verschiedenen Erscheinungsformen ein und desselben Dienstes - eingeführt, um, wie Paulus sagt [Eph 4,12f.], "die Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir insgesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zu einem vollkommenen Mann, zum Mass des Alters, in dem die Fülle Christi erreicht wird" usw.³⁴²

»Nun werden die Diener des neuen Bundesvolkes weiterhin mit verschiedenen Namen bezeichnet; sie heißen: Apostel, Propheten, Evangelisten, Aufseher (Bischöfe), Älteste (Presbyter), Hirten (Pastoren, Pfarrer) und Lehrer (Doktoren) (1. Kor. 12,28; Eph. 4,11).

Die **Apostel** hatten keinen festen Wohnsitz, sondern zogen durch die Welt und sammelten die verschiedenen Gemeinden. Wo aber schon Gemeinden gegründet waren, da gab es keine Apostel mehr, sondern an ihre Stelle traten in jeder Gemeinde die Hirten oder Pfarrer.

Die **Propheten** wussten als Seher einst das Zukünftige, aber sie erklärten auch die Schrift. Solche finden sich auch heute noch.

Evangelisten nannte man die Verfasser der evangelischen Geschichte, aber auch die Prediger des Evangeliums Christi. So wie etwa auch Paulus dem Timotheus befiehlt, das Werk eines Evangelisten zu verrichten.

Die **Bischöfe** aber sind die Aufseher und Wächter der Kirche, die auch die zum Leben notwendigen Güter der Kirche verwalten.

Die **Presbyter** sind Älteste, sozusagen Kirchenräte oder Kirchenpfleger, die mit heilsamen Rat die Gemeinde leiten.

Die **Hirten** oder Pfarrer bewachen den Schafstall des Herrn und versorgen ihn mit allem Nötigen.

Die **Lehrer** unterrichten und lehren den wahren Glauben und die rechte Frömmigkeit.

³⁴² Heinrich Bullinger, Schriften II, Die Autorität der Heiligen Schrift 1538, Zweites Buch: Die Einsetzung und die Aufgabe der Bischöfe, S. 186-187

So kann man also heute als Diener der Kirche nennen: Aufseher (Bischöfe), Älteste (Presbyter), Hirten (Pastoren, Pfarrer) und Lehrer (Doktoren).«³⁴³

14.4.4.16 Hauptaufgaben eines Hirten: Lehre, Sakramente

»Zwar wird das Hirtenamt auf mannigfaltige Art und Weise ausgeübt, doch scheint es möglich, es in drei Hauptpunkte zusammenzufassen. Wie nämlich die Diener der alten Kirche offenkundig eingesetzt worden sind, um zu lehren, zu beten und Gottesdienst zu feiern, so sind, wie wir glauben, die bedeutendsten Pflichten eines Lehrers und Dieners des Evangeliums, zu **lehren**, zu **beten** und die **Sakramente** zu spenden.«³⁴⁴

»Wenn nun jemand Bischof sein sollte, der eher zur Verwaltung als zur Lehre geeignet ist, kann er durch seine sorgende Aufsicht leicht ausgleichen, woran es ihm fehlt. Doch mit noch grösserer Tatkraft wird er sie ausüben, wenn er sich vor Augen hält, dass der höchste Hirte ihm selbst alles als Schuld anrechnen wird, worin die übel getan haben, welche er mit seiner Stellvertretung betraut hat. So muss denn für Bischöfe unter allen Obliegenheiten dies die erste und vorrangigste sein.«³⁴⁵

»Vielleicht sind manche gespannt darauf, was ich hier über den Gesang in der Kirche sage. Doch will ich nur kurz darüber sprechen. Jedenfalls lese ich nur wenige Anweisungen darüber im Evangelium und in den Briefen der Apostel. Ausserdem hatten die bekanntesten Gemeinden der ganzen Welt keinen Gesang in ihren Kirchen.«³⁴⁶

»Die Sakramente nun, die der Herr eingesetzt hat und die schon in der alten Kirche anerkannt worden sind, sind folgende zwei: die **Taufe** und das **Abendmahl**.«³⁴⁷

»Die Menschen pflegen den heiligen Zeichen entweder aus Aberglauben zu viel oder aus Unbesonnenheit nur ganz wenig beizumessen.«³⁴⁸

»Beim Umgang mit den Sakramenten ist vor allem das hervorzuheben, was an ihnen das Wichtigste ist: Gottes Wohltaten, nämlich die umsonst gewährten himmlischen Gaben, die uns der Herr zukommen lässt, wofür er bisweilen ein **äusseres Zeichen** als Sakrament und Zeugnis seiner Gnade einsetzt. Durch die Zeichen führt er uns nämlich wie durch **sichtbar gemachte Worte** immer wieder seine Wohltaten vor Augen, und durch sie bezeugt und verkündigt er, was er uns angedeihen lässt, wenn wir nur mit rechtem Glauben an ihn herantreten. Darum ist es vor allem notwendig, dass die Hirten durch die Verheissungen Gottes und die glühenden Worte aus dem Evangelium in der Gemeinde, welche die Sakramente feiert, den Glauben entfachen. ...

Als Nächstes ist es notwendig, beim Abendmahl **Dankbarkeit und Lobpreis für den Tod des Herrn**

³⁴³ Bullinger, Heinrich. Das Zweite Helvetische Bekenntnis, S. 90

³⁴⁴ Heinrich Bullinger, Schriften II, Die Autorität der Heiligen Schrift 1538, Zweites Buch: Die Einsetzung und die Aufgabe der Bischöfe, S. 189

³⁴⁵ Heinrich Bullinger, Schriften II, Die Autorität der Heiligen Schrift 1538, Zweites Buch: Die Einsetzung und die Aufgabe der Bischöfe, S. 199

³⁴⁶ Heinrich Bullinger, Schriften II, Die Autorität der Heiligen Schrift 1538, Zweites Buch: Die Einsetzung und die Aufgabe der Bischöfe, S. 203

³⁴⁷ Heinrich Bullinger, Schriften II, Die Autorität der Heiligen Schrift 1538, Zweites Buch: Die Einsetzung und die Aufgabe der Bischöfe, S. 206

³⁴⁸ Heinrich Bullinger, Schriften II, Die Autorität der Heiligen Schrift 1538, Zweites Buch: Die Einsetzung und die Aufgabe der Bischöfe, S. 206

hervorzurufen. So sagt Paulus über das Abendmahl [1 Kor 11,26]: "Sooft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt." Gerade davon hat die Eucharistie, wie das Abendmahl auch genannt wird, ihren Namen erhalten. ...

So bedeuten die Sakramente auch das Ablegen eines **Zeugnisses**, wodurch wir einander wechselseitig unsere Treue bezeugen und sozusagen ein **Bündnis** schliessen. Alle essen von einem Brot, alle trinken aus demselben Kelch, das Fleisch und das Blut Christi nähren wahrhaftig alle zum ewigen Leben, alle werden durch ein und denselben Geist belebt, alle durch dieselbe Taufe im Namen Christi getauft, alle sind Glieder desselben Leibes (vgl. 1 Kor 10,16f.). Und so können die untereinander nicht uneins sein, die in Christus ein Herz und eine Seele sind. ...

Was nun die Form und den Ritus der Taufe oder der Abendmahlsfeier des Herrn betrifft, dürften diejenigen am besten vorgehen, die mit sehr wenig Aufwand zufrieden sind und damit dem Vorbild der Apostel möglichst nahe kommen.«³⁴⁹

»Unter den Pflichten unseres Amtes ragen die früh eingeführten besonders heraus, und unter diesen wiederum ist die erste Pflicht die bedeutendste. Denn die Pflicht, zu lehren, hat der Herr im Evangelium immer wieder über alle anderen gestellt.«³⁵⁰

14.4.4.17 Anforderungsprofil an Hirten

»Jetzt will ich darüber sprechen, welche Personen zu diesem Dienst gewählt und wie sie gewählt und eingesetzt werden sollen. Man soll gläubige, rechtschaffene und gottesfürchtige Männer wählen, die in der Heiligen Schrift unterrichtet und bewandert sind und die guten Wissenschaften lieben, die redegewandt und klug sind, die einen lauterer Charakter haben und frei von Schuld sind, die arbeitsam und treu, sanft und umgänglich, aber auch standhaft, unerschrocken und tapfer sind.«³⁵¹

»Was nun die Amtseinsetzung betrifft, steht fest, dass in alter Zeit, ausser dem **Handauflegen**, keine Zeremonien verwendet worden sind.«³⁵²

»Die Diener der Kirche sollen vielmehr berufen und gewählt werden durch eine kirchliche und rechtmässige Wahl; das heisst, ihre Wahl soll auf gottesfürchtige Weise erfolgen, und zwar nach rechter Ordnung, entweder von der Gemeinde oder von ihren dazu Abgeordneten, ohne Aufruhr, Zwiespalt und Streit. Man wähle aber auch nicht beliebige Leute, sondern zum Amt geeignete Männer mit guter und heiliger Bildung, mit frommer Beredsamkeit und einfältiger Klugheit, die auch bekannt sind als bescheidene und ehrbare Menschen, nach der apostolischen Regel, die vom Apostel aufgestellt wird in 1. Tim. 3,2ff., und Tit. 1,7ff. Und die Gewählten sollen von den Älteren eingesetzt werden unter öffentlicher Fürbitte und unter Handauflegung. Wir verurteilen hier alle, die auf eigene Faust Ämtern nachlaufen, während sie doch nicht gewählt, gesandt und eingesetzt sind (Jer. 23). Wir verwerfen ungeeignete und mit den für einen Pfarrer notwendigen Gaben nicht ausgerüstete Diener. Wir bekennen allerdings, dass die

³⁴⁹ Heinrich Bullinger, Schriften II, Die Autorität der Heiligen Schrift 1538, Zweites Buch: Die Einsetzung und die Aufgabe der Bischöfe, S. 212-214

³⁵⁰ Heinrich Bullinger, Schriften II, Die Autorität der Heiligen Schrift 1538, Zweites Buch: Die Einsetzung und die Aufgabe der Bischöfe, S. 215

³⁵¹ Heinrich Bullinger, Schriften II, Die Autorität der Heiligen Schrift 1538, Zweites Buch: Die Einsetzung und die Aufgabe der Bischöfe, S. 217

³⁵² Heinrich Bullinger, Schriften II, Die Autorität der Heiligen Schrift 1538, Zweites Buch: Die Einsetzung und die Aufgabe der Bischöfe, S. 229

unschädliche Einfalt mancher Hirten in der alten Kirche einst der Kirche mehr genützt hat als die vielseitige, auserlesene und feine, aber ein wenig zu stolze Bildung manch' anderer. Daher, wenn die Leute nicht ganz unwissend sind, verwerfen wir auch heute nicht ihre fromme Einfalt.«³⁵³

14.4.4.18 Entlohnung des Hirten

»Da nun aber die Bischöfe oder Ältesten grossen Aufwand betreiben müssen, ist es richtig, sie auch mit einer grosszügigen Besoldung zu unterstützen. Sie müssen ihr Haus ernähren und sind zu Gastfreundschaft und Mildtätigkeit verpflichtet. Deswegen gebührt es der Kirche nicht, gegenüber ihren mildtätigen Dienern sparsam und geizig zu sein. Die unerquickliche Hartherzigkeit weniger enttäuscht die Herzen vieler: Sie sehen, wie der Seelsorger selbst und sein Hauswesen durch ungünstige Bedingungen eingeschränkt werden, dem, der sich abmüht, zu Lebzeiten kaum der Unterhalt gewährt und dem Toten später keinerlei Wohltätigkeit der Gemeinde zuteil wird. Die Witwe wird zusammen mit den verwaisten Kindern aus der Wohnung hinausgeworfen, und wenig fehlt, dass sie sogar in die Verbannung geschickt werden; einige Frauen werden zum Betteln gezwungen. Wenn man sieht, dass denen, die sich grosse Verdienste erworben haben, ein solcher Dank abgestattet wird, dann ziehen sich sogar tüchtige Männer bald zurück.«³⁵⁴

»Damit verteidige ich nicht die Prunksucht, die verschwenderische Kochkunst und die höchst ungebührliche Schamlosigkeit gewisser zügelloser Leute.«³⁵⁵

14.4.4.19 Äussere Predigt, innere Erleuchtung

»Wenn also heute dieses Wort Gottes durch rechtmässig berufene Prediger in der Kirche verkündigt wird, glauben wir, dass Gottes Wort selbst verkündigt und von den Gläubigen vernommen werde, dass man aber auch kein anderes Wort Gottes erfinden oder vom Himmel her erwarten dürfe: und auch jetzt müssen wir auf das Wort selber achten, das gepredigt wird, und nicht auf den verkündigenden Diener; ja, wenn dieser sogar ein arger Bösewicht und Sünder wäre, so bleibt nichtsdestoweniger das Wort Gottes wahr und gut. Nach unserer Ansicht darf man jene äussere Predigt auch nicht deshalb für gleichsam unnützlich halten, weil die Unterweisung in der wahren Religion von der inneren Erleuchtung des Geistes abhängt: deshalb, weil geschrieben steht«³⁵⁶ (Jer 31,34; 1 Kor 3,7) »Obwohl nämlich (Joh. 6,44) niemand zu Christus kommen kann, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe, und dass er inwendig vom Heiligen Geist erleuchtet sei, wissen wir doch, dass Gott will, man solle sein Wort überall auch öffentlich verkündigen. ... Wir geben allerdings zu, Gott könne Menschen auch ohne die äussere Verkündigung erleuchten, wann und welche er wolle: das liegt in seiner Allmacht. Wir reden aber von der gewöhnlichen Art, wie die Menschen unterwiesen werden müssen, wie sie uns durch Befehl und Beispiel von Gott überliefert ist.«³⁵⁷

»Wir sollen also dem Worte Gottes glauben, dass Gott uns äusserlich durch seine Diener lehre, inwendig aber die Herzen seiner Erwählten durch den Heiligen Geist zum Glauben bewege, und dass man alle Ehre für diese ganze Wohltat Gott geben müsse.«³⁵⁸

³⁵³ Bullinger, Heinrich. Das Zweite Helvetische Bekenntnis, S. 92

³⁵⁴ Heinrich Bullinger, Schriften II, Die Autorität der Heiligen Schrift 1538, Zweites Buch: Die Einsetzung und die Aufgabe der Bischöfe, S. 260

³⁵⁵ Heinrich Bullinger, Schriften II, Die Autorität der Heiligen Schrift 1538, Zweites Buch: Die Einsetzung und die Aufgabe der Bischöfe, S. 261

³⁵⁶ Bullinger, Heinrich. Das Zweite Helvetische Bekenntnis, S. 18

³⁵⁷ Bullinger, Heinrich. Das Zweite Helvetische Bekenntnis, S. 18-19

³⁵⁸ Bullinger, Heinrich. Das Zweite Helvetische Bekenntnis, S. 89

14.4.5 Andreas Hyperius (1511-1564)

Andreas Hyperius schrieb die erste evangelische Predigtlehre in systematischer Form. Er kommt 1563 auf drei Predigttypen:

gnostikon => Lehr- und Streitpredigt

praktikon => Moral- und Strafpredigt

parakletikon => Mahn- und Trostpredigt

Die Predigt soll erbaulich, verständlich sein und einen wirklichen Notstand ansprechen. Die Predigt selbst sei kurz, deutlich und richtig geordnet.³⁵⁹

14.4.6 Matthias Flacius (1520-1575)

Matthias Flacius schrieb 1567 eine Predigtlehre, die lange hinaus die hermeneutische Wissenschaft bestimmt. »Mit ihr suchte er den gegenreformatorischen Angriff auf das Schriftprinzip abzuwehren, der vor allem in der schon von Erasmus gegen Luther geltend gemachten "Lehre von der hermeneutischen Unzulänglichkeit der Schrift und der ergänzenden Autorität der Tradition" bestand. Dagegen betont Flacius erneut die Suffizienz und die Claritas der Schrift.

Bedeutender für die Hermeneutik ist die Erneuerung der Lehre Luthers von der Mitte der Schrift als "ein Begreifen und Durchleben des inneren Zusammenhangs, welcher unter und zwischen allen einzelnen Teilen der Schrift lebendig besteht". Jede einzelne Stelle der Schrift kann nur durch ihre Beziehung auf das Ganze richtig verstanden werden.³⁶⁰

14.5 Altprotestantische Orthodoxie (17./18. Jh.)

»Das Zeitalter der Orthodoxie erscheint in der Predigtgeschichte meist als Zeitalter des Verfalls, aus dem erst der Pietismus die evangelische Predigt gerettet habe, während die Aufklärung zwiespältig beurteilt wird. Diese Einschätzung pflegt man in der Regel auch auf die Predigttheorie auszudehnen, wobei diese stärker noch als die praktische Predigt unter das Verdikt "Formalismus" gestellt wird.«

»Im allgemeinen folgte die orthodoxe Predigt einem einfachen Generalschema:

Exordium (Prologus) - Propositio - Tractatio (Confirmatio) - Applicatio - Conclusio (Epilogus).

Auch Spener weicht in seinen Predigten nicht wesentlich davon ab. Selbst in der Gegenwart liessen sich Beispiele für diese Behandlungsart finden:

Im **Exordium** äussert der Prediger seine Gefühle beim Lesen des Textes, eine **Propositio** weiss er jedoch meist nicht anzubieten³⁶¹; ein erster Hauptteil (**Tractatio**) beschäftigt sich mit der Frage: "Was sagt unser Text?" - ein zweiter bringt die Anwendung (**Applicatio**): "Was bedeutet das für uns?" Am Schluss steht

³⁵⁹ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 73-74

³⁶⁰ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 74-75

³⁶¹ Was ist also eine **Propositio**? => In der Propositio wird das Publikum auf die Rede vorbereitet. Es geht darum, ganz exakt den Redegegenstand zu benennen und die Aspekte anzugeben, unter welchen er untersucht werden soll. In der Proposition wird genau angegeben, was in der kommenden Traktation gezeigt werden soll. Wenn das Thema in dieser Weise angekündigt ist, gilt es ferner, das Interesse des Publikums auf die nachfolgenden Ausführungen zu richten.

meist ein **Aufruf** ("Möge...").

Das ganze ist ein Beweis für die Dauerhaftigkeit des uralten **explicatio/applicatio-Schemas** (...).

Eine Besonderheit der orthodoxen Predigtlehre ist die Empfehlung des fünffachen Usus innerhalb der Applicatio. Er ist zunächst an den fünf Redegattungen des Hyperius orientiert:

Der 'usus didascalicus' entfaltet die Lehre,

der 'usus elencticus' widerlegt die entgegenstehenden Irrlehren,

der 'usus paeduticus' mahnt zur Beachtung der Lehre,

der 'usus epanorthoticus' straft die Widerstrebenden,

schliesslich tröstet der 'usus consolatorius' die Gutwilligen.

Der geistvolle Prediger hat sich bald von diesem Schema freigemacht, der "Durchschnittsprediger fand mit ihrer Hilfe oft noch nichts. Ihm sollten **Sammlungen** helfen, die Zitate, Erklärungen, Gleichnisse, Beweise und nicht zuletzt "Emblemata" zu den verschiedensten Predigttopoi enthielten. Auch diese Art von homiletischen Hilfsmitteln hat sich bis in die Gegenwart gehalten und findet auch in heutigen Predigthilfen und Beispielsammlungen ihre Leser.

Die genannten Emblemata weisen auf eine stilistische Eigenart der orthodoxen Predigt, die **Emblematik**. Sie ist aus der barocken Rhetorik wohl bekannt und hat auch in der bildenden Kunst mannigfachen Ausdruck gefunden. Dass sie heute oft als skurril empfunden wird, ist ein Geschmacksurteil, das die Zeitgenossen nicht geteilt haben dürften. Auch die pietistischen Kritiker der orthodoxen Predigt haben sie nicht verschmäht. Man könnte sie als eine **Allegorese in umgekehrter Reihenfolge** verstehen. So wird z.B. das Vater-unser folgendermassen emblematisch thematisiert: Das Gebet wird als ein "wohlgegründetes Bethaus" geschildert, das auf "zwei festen Ecksteinen" erbaut ist: Gottes Liebe und Gottes Herrlichkeit. Die sieben Bitten werden mit sieben Säulen verglichen. In der Applicatio werden sodann die einzelnen Bitten als Hofkapelle, Audienzsaal, Kanzlei, Kornboden, Rentkammer, Rüstkammer usw. aufgeführt. Nicht diese Allegorie selbst, erst ihre unmässige Aufblähung hat dann die Kritik auf sich gezogen.

Als besonders unfruchtbar für die Predigtpraxis erwies sich der eifrig betriebene **Methodenstreit**. Man unterschied zunächst in Anlehnung an Hyperius

die 'methodus heroica', mit der auch Luthers Predigtweise als regellos, kräftig, direkt gekennzeichnet wurde,

die 'methodus paraphrastica', die auf die Homilie als eine versweise Auslegung zurückgeht,

die 'methodus articulata', in der der Text nach Generalthema und Unterthemen zum Teil penibel aufgeschlüsselt wurde,

und die 'methodus thematica', die ein freier gewähltes Thema mit Hilfe von Bibeltexten entfaltet.

Diese Methoden dienten dem Zweck, Dispositionen aufzustellen, was allerdings oft genug in Gedankenspielererei ausartete.«³⁶²

14.6 Pietismus

Diese Bewegung geht im wesentlichen auf **Johann Albrecht Bengel** (1687-1752) zurück.

»Die Kritik des Pietismus an der Orthodoxie richtete sich zwar auch gegen die Auswüchse der ortho-

³⁶² Hans Martin Müller, Homiletik, S. 77-80

doxen Predigtweise, teilt aber letztlich mit dem Gegner den Grundsatz: "Dass das Wort Gottes im Schwange gehen müsse, und dass das recht eigentlich gewiesene Mittel dazu die Predigt sei, darüber war zwischen den beiden einander befehdenden Richtungen in der Kirche, den Orthodoxen und den Pietisten, kein Streit. Vom allerersten Anfang der Heilsgeschichte an war nach der geltenden Ansicht gepredigt worden; ja, man meinte wohl, Gott selber habe den Anfang gemacht.³⁶³ Im Papsttum sei die Predigt in schrecklichen Verfall geraten, aus dem die Reformation sie befreit habe. Ob man nun in orthodox-lutherischer Art die Predigt mehr als lehrende Evangeliumsverkündigung auffasste, oder man in pietistischer Sprechweise dem Prediger die Aufgabe zuschrieb, er solle 'durch sein Reden das Reich des Satans in den Seelen zerstören und Gottes Reich darinnen aufrichten', - jedenfalls war man entschlossen, das Erbe der Reformation zu bewahren."³⁶⁴

»Eine bis in die Gegenwart hineinreichende Kontroverse entspann sich über der Forderung nach dem "frommen Prediger". ... Ausgangspunkt war **Speners** Verlangen nach einer inneren "Regeneration der Theologie": "Die lehrende Kirche soll in lebendigem Glauben stehen, in der Wiedergeburt, die Wissenden sollen vor allem auch Glaubende sein und nicht die Wissenschaft zum Ersatz der christlichen Frömmigkeit nehmen wollen, da vielmehr selbst wahre Wissenschaft den Glauben, die Wiedergeburt voraussetzt, wie auch seit Alters die Theologie als 'habitus practicus' bezeichnet zu werden pflegte und die 'pistis' als Basis aller 'gnosis' längst anerkannt war."

Dass somit auch für den Prediger persönliche Voraussetzungen zu verlangen waren, konnte niemand bestreiten. Schon Luther hatte die Bedeutung der 'experientia' für Erkenntnis und Lehre betont. Der Pietismus bezog diese aber strikt auf die **Wiedergeburtserfahrung** und setzte sich damit in Gegensatz zur Lehre der Reformation vom Predigtamt.

Ihm trat auf Seiten der Orthodoxie vor allem **Valentin Ernst Loescher** mit seiner Streitschrift "Vollständiger Timotheus Verinus..." (1718) entgegen. Er verdächtigte die Pietisten, nach ihrer Auffassung schiene die Wahrheit der Theologie "von der Pietät zu dependiren" und behauptete die mit der Vokation (Ordination) verliehene **Amtsgnade**. Das "antidonatistische Grundgesetz" von CA VIII wurde auf die Predigt angewandt und die auf der subjektiven Frömmigkeit gründenden Voraussetzungen für eine wirksame Predigt geleugnet.

Umgekehrt betonten die Pietisten die schädlichen Wirkungen, die vom unbekehrten Lebenswandel des Predigers ausgingen.³⁶⁵

Der Pietismus war aber nicht nur eine Antwort auf die altprotestantische Orthodoxie, sondern auch auf die bereits **durch Spinoza (1632-1677) aufkommende historisch-kritische Exegese**. Pietisten betonten vor allem die Einheitlichkeit der Bibel. »Textkritische (bes. philologische) Betrachtungen sind deshalb wichtig, weil der Urtext der inspirierte Text ist. Und weil dieser Text inspiriert ist, kommt es vor allem auf den mystischen Sinn zur Erbauung der Gläubigen an.«³⁶⁶

³⁶³ Die Predigt Gottes fand man in Gen. 3,9ff. Luther sieht in Adam den ersten Prediger, der nach der Vertreibung aus dem Paradies und der Ermordung Abels zu Kain im Auftrag Gottes redet.

³⁶⁴ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 82-83

³⁶⁵ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 84-85

³⁶⁶ Georg Fischer, Wege in die Bibel, S. 48

14.7 Aufklärung

14.7.1 Johann Salomo Semler (1725-1791)

Johann Salomo Semler (1725-1791, seit 1753 Professor in Halle, Aufklärungstheologe.

»Für die weitere Entwicklung der Homiletik wichtig geworden ist das, was Semler die "**doppelte Lehrart**" genannt hat: kirchlicher Unterricht und **Kirchendienst** auf der einen, die "freiere Lehrart" in **wissenschaftlicher Forschung** und Arbeit auf der anderen Seite. Drei Unterscheidungen sind dabei zu machen: zwischen Theologie und Religion, zwischen heiliger Schrift und dem Wort Gottes, zwischen öffentlicher und privater Religion.«

»**Theologie** ist nach Semler nicht mehr die für die rechte Religionsausübung nötige scientia practica, die im Grunde jeder Christ haben müsste. ... Für Semler ist Theologie Berufsfachwissen: was an Einsichten, Wissen, Bildung ein Lehrer der christlichen Religion benötigt.«

»Im Neuen Testament selbst unterscheidet Semler zwischen Lehrart und Sachinhalt mit Hilfe der **Akkommodationstheorie**: Jesus und die Apostel passen sich mit ihrer Lehrart dem Verständnis der damaligen Zuhörer an: "Jesus lehrte doktrinär für ängstliche Petriener, religiös für gebildete Hellenisten, 'akkommodiert' für abergläubisches Volk". Die Predigt hätte ihre Lehrart so ebenfalls den jeweiligen geschichtlichen Bedingungen zu akkomodieren.«

»Dem hier drohenden unkontrollierten Relativismus sucht Semler durch eine weitere Unterscheidung zu entgehen, der zwischen **öffentlicher und privater Religion**. Zur öffentlichen Religion gehört ihm alles, was zu geschichtlichen Fortpflanzung des Sachinhalts notwendig ist, also z.B. ausformulierte Dogma und Bekenntnis, feststehende Riten. Die eigentliche Wahrheit aber ist der privaten Religion anvertraut. "Alle christlichen Religionsparteien legen sich die wahre christliche Religion ausschliessender Weise durch besondere Lehrartikel bei. Sie verfluchen und verdammen sogar einander oder verlautbaren öffentlich, dass die andern an dem unendlichen Gott und seiner moralischen unermesslich herrlichen Gnade keinen Anteil haben können. Wo ist denn nun die wahre christliche Religion bei so vielerlei Religionsformen? Sie ist durchaus in den Gemütern aller wahren Christen unter allen Parteien."«

»Semler hatte freilich eine Trennung von Kirche und Christentum nicht beabsichtigt. Er hält fest an der Notwendigkeit der öffentlichen Religion. Wie sollte auch jemand zu einer moralischen Privatreligion kommen, wenn nicht durch die Lehre der öffentlichen Religion in ihrer jeweils auf ihn abgestimmten, "akkommodierten" Lehrart? Für den Prediger und Religionsdiener bedeutet dies: Er muss sich in freier theologischer Forschung den Sachgehalt der christlichen Religion erarbeiten, diesen dann in der seiner jeweiligen Religionsgemeinschaft entsprechenden Lehrart gemäss den Bekenntnisformeln und Dogmen vortragen. Dabei bindet nicht die Lehrart, sondern nur der Sachgehalt das Gewissen.«³⁶⁷

14.7.2 Friedrich (Daniel Ernst) Schleiermacher (1768-1834)

»Führ ihn³⁶⁸ ist Predigt "die des **zum Gedanken gewordenen frommen Selbstbewusstseins** mit dem Ziel, das religiöse Bewusstsein der Gemeinde als das durch Jesus Christus begründete Bewusstsein der Gnade zu stärken und die Teilnahme am Gesamtleben der Christen, wie es aus dem Wirken des Heiligen

³⁶⁷ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 89-92

³⁶⁸ Quelle Schleiermacher: Die praktische Theologie nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt, Sämtl. Werke, I. Abt., 13. Bd. 1850 hsg. v. J. Frerichs.

Geistes hervorgeht, zu vertiefen.« (100)

»In der Theorie der religiösen Rede behandelt Schleiermacher nacheinander ihre Einheit, ihre Disposition, die Invention und den Ausdruck.

Die Einheit der Predigt ist nicht an die Entscheidung für die Thema- oder für die Textpredigt gebunden. Schleiermacher denkt hier eher an eine Kombination beider Typen. Sie entsteht in einem dialogischen Verfahren: **Der Prediger "geht auf der einen Seite auf den Zusammenhang zurück der in seiner Schriftstelle stattfindet; aber indem er seine Gemeinde im Auge hat, hat er darauf zu sehen was diese gewohnt ist, und weil er in einer freien Richtung sich befindet, so muss ihm gegenwärtig sein wie die Gemeinde über den Gegenstand zu denken pflegt. Das Verfahren ist seiner Natur nach ein dialogisches; es ist ein Dialog mit seiner Schriftstelle, die er fragt und die ihm antwortet, und mit seiner Gemeinde"**. Darum ist es nötig, dass der Prediger in und mit seiner Gemeinde lebt und "in beständigem Verkehr mit der Schrift begriffen" ist. Beides trifft zwar für jeden Christen zu; aber der Geistliche hat als Amtsträger jede Einseitigkeit zu vermeiden und als Theologe die Schrift im Totalzusammenhang zu verstehen.

In der Disposition der religiösen Rede will Schleiermacher als "Feind aller Methode in der Disposition" ebenfalls Freiheit walten lassen, lehnt aber das herkömmliche explication-applicatio-Schema ab: "Eine gute Rede muss beides sein", überzeugend und bewegend. Darum gibt es auch keinen Gegensatz zwischen dogmatischen und moralischen Predigten.

Die Invention des Redestoffes hat nach Schleiermacher auf die Predigt bezogen etwas Unwillkürliches an sich. Er nennt den Prozess Meditation, die ebenso unter der Anstrengung wie unter der Zerstreuung leiden kann. Dennoch pflegt er die "Ketzerei" der freiwilligen Gedankenerzeugung" gegen die "absichtliche Meditation". Allerdings wird die unabsichtliche Meditation quasi zu einem habitus: "Der Geistliche soll in einer Continuität des religiösen Lebens versiren, alles soll in ihm einen religiösen Gehalt haben, und weil er nicht nur ein Christ sein soll, sondern auch ein wissenschaftlicher, so soll er auch im Bewusstsein hierüber sein. **Der religiöse Gehalt aller seiner Lebensmomente soll ihn zum Gedanken werden und so ist er in beständiger Gedankenproduction begriffen; diese ist sein besonnenes wissendes Leben"**.

Auch der Ausdruck, der actus der alten Rhetorik, ist Gegenstand der Vorbereitung, nicht ex tempore zu leisten. **Dabei kann der Streit, ob eine Predigt abgelesen oder memoriert werden soll, nicht entschieden werden, weil das Problem etwas Paradoxes an sich hat. Für die didaktische Predigt eignet sich das Ablesen. Geht man von der "Idee der mittheilenden Darstellung" aus, wird man wegen der hier sich ausdrückenden Persönlichkeit "die freie vom Buchstaben unabhängige Darstellung" vorziehen.**

"Sprachmimik" und Gestik sind Ausdrucksmittel, die vom Gesetz der Authentizität beherrscht sein müssen. Vor allem für den Gebrauch der Stimme gilt das Gebot der Natürlichkeit und der Deutlichkeit. Doch mit der Gebärdensprache verhält es sich ähnlich. Darum kann der Geistliche nicht vom Schauspieler lernen: "... was den Schauspieler zum Schauspieler macht, qualificirt den Geistlichen nicht zum Geist-

lichen. **Dieser soll immer er selber sein**, der Schauspieler soll immer ein anderer sein und sich selber verläugnen", doch mag es Regeln geben, die für beide gelten.

Ein Abschnitt über die Kasualreden beschliesst die Theorie der religiösen Rede und bildet den Übergang zum Abschnitt "Von den Geschäften des Geistlichen ausserhalb des Cultus".«

Kritik an Schleiermacher: »Fr. Wintzer sieht "die Erwartung einer noch ausstehenden Weltvollendung oder Verwandlung des Menschen" in der Theologie Schleiermachers "eliminiert".

E. Hirsch erkennt an: "Schleiermachers Erlösungsglaube ist Bewusstsein von der seligen befreienden Gegenwart des Ewigen und Göttlichen mitten unter den Wirren, Leiden und Versuchungen dieses Erdenlebens."« (106)³⁶⁹

Auszüge bei Schleiermann

14.7.2.1 Allrounder oder Gelehrter

»§. 17. Ob Jemand eine einzelne Disciplin und was für eine zur Vollkommenheit zu bringen strebt, das wird bestimmt vornehmlich durch die Eigenthümlichkeit seines Talentes, zum Theil aber auch durch seine Vorstellung von dem dermaligen Bedürfnis der Kirche.

Der glückliche Fortgang der Theologie überhaupt hängt größtentheils davon ab, dass sich zu jeder Zeit ausgezeichnete Talente für dasjenige finden, dessen Fortbildung am meisten Noth thut. Immer aber können diejenigen am vielseitigsten wirksam sein, welche die meisten Disciplinen in einer gewissen Gleichmäßigkeit umfassen, ohne in einer einzelnen eine besondere Virtuosität anzustreben, wogegen diejenigen, die sich nur Einem Theile widmen, am meisten als Gelehrte leisten können.«³⁷⁰

»§. 19. Jeder, der sich eine einzelne Disciplin in ihrer Vollständigkeit aneignen will, muss sich die Reinigung und Ergänzung dessen, was in ihr schon geleistet ist, zum Ziel setzen.

Ohne ein solches Bestreben wäre er auch bei der vollständigsten Kenntniß doch nur ein Träger der Ueberlieferung, welches die am meisten untergeordnete und am wenigsten bedeutende Thätigkeit ist.«³⁷¹

14.7.2.2 Bekämpfung von Irrlehren

»§. 40. Da Jeder nach Maaßgabe der Stärke und Klarheit seiner Ueberzeugung auch Mißfallen haben muß an den in seiner Gemeinschaft entstandenen krankhaften Abweichungen: so muß die Kirchenleitung vermöge ihrer intensiv zusammenhaltenden Richtung (§. 25.) zunächst die Abzwekkung haben, diese Abweichungen als solche zum Bewußtsein zu bringen. Dies kann nur vermöge richtiger Darstellung von dem Wesen des Christenthums und so auch des Protestantismus geschehen, welche daher in dieser Anwendung den polemischen Theil der philosophischen Theologie bilden, jene der allgemeinen diese der besonderen protestantischen.«³⁷²

³⁶⁹ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 100-106

³⁷⁰ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 332

³⁷¹ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 333

³⁷² Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 341

14.7.2.3 Apologetik, Polemik

»§. 41. So wie die Apologetik ihre Richtung ganz nach außen nimmt, so die Polemik die ihrige durchaus nach innen.«³⁷³

14.7.2.4 Geschichtsphilosophie

Die Aufteilung der Geschichte in Länge und Breite empfinde ich für die Interpretation des alten Testaments aus christlicher Sicht als sehr hilfreich. Der Länge nach ist das Christentum eine neue Bewegung, der Breite nach war schon Abraham ein Christ.

»§. 71. Was in einem geschichtlichen Gebiet als einzelner Moment hervortritt, kann entweder als plötzliches Entstehen angesehen werden, oder als allmähliche Entwicklung und weitere Fortbildung. ...

§. 72. Der Gesamtverlauf eines jeden geschichtlichen Ganzen ist ein mannigfaltiger Wechsel von Momenten beiderlei Art. ...

§. 73. Eine Reihe von Momenten, in denen ununterbrochen die ruhige Fortbildung überwiegt, stellt einen geordneten Zustand dar, und bildet eine geschichtliche Periode; eine Reihe von solchen, in denen das plötzliche Entstehen überwiegt, stellt eine zerstörende Umkehrung der Verhältnisse dar, und bildet eine geschichtliche Epoche. ...

§. 74. Jedes geschichtliche Ganze läßt sich nicht nur als Einheit betrachten, sondern auch als ein zusammengesetztes, dessen verschiedene Elemente, wenn gleich nur in untergeordnetem Sinn und in fortwährender Beziehung auf einander, jedes seinen eignen Verlauf haben. ...

§. 75. Es giebt daher um das unendliche Materiale eines geschichtlichen Verlaufs zu übersichtlicher Anschaulichkeit zusammenzufassen ein zwiefaches Verfahren. **Entweder man theilt den ganzen Verlauf nach Maaßgabe der sich ergebenden revolutionären Zwischenpunkte in mehrere Perioden**, und faßt in jeder alles, was sich an dem Gegenstande begeben hat, zusammen; **oder man theilt den Gegenstand der Breite nach, so daß sich mehrere parallele Reihen ergeben, und verfolgt den Verlauf einer jeden besonders durch die ganze Zeitlänge.**

Natürlich lassen sich auch beide Eintheilungen verbinden, indem man die eine der andern unterordnet, so daß entweder jede Periode in parallele Reihen getheilt, oder jede Hauptreihe für sich wieder in Perioden zerschnitten wird. Das darstellende Verfahren ist desto unvollkommener, je mehr bei diesen Eintheilungen willkürlich verfahren wird, oder je mehr man dabei wenigstens nur Aeußerlichkeiten zum Grunde legt.

§. 76. Ein geschichtlicher Gegenstand postulirt überwiegend die erste Theilungsart, je weniger unabhängig von einander seine verschiedenen Glieder sich fortbilden, und je stärker dabei revolutionäre Entwicklungsknoten hervorragen; und wenn umgekehrt dann die andere. ...

§. 77. Je stärker in einem geschichtlichen Verlauf der Gegensatz zwischen Perioden und Epochen hervortritt, um desto schwieriger ist es in Darstellung der letzteren, aber desto leichter in der der ersteren, die verschiedenen Elemente (§. 74.) von einander zu sondern.«³⁷⁴

»§. 79. **So kann auch der Verlauf des Christenthums auf der einen Seite behandelt werden als eine einzelne Periode eines Zweiges der religiösen Entwicklung; dann aber auch als ein besonders**

³⁷³ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 341

³⁷⁴ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 354-356

geschichtliches Ganzes, das als ein neues entsteht, und abgeschlossen für sich in einer Reihe durch Epochen getrennter Perioden verläuft. ...

§. 80. Die historische Theologie, wie sie sich als theologische Disciplin ganz auf das Christenthum bezieht, kann sich nur die letzte Behandlungsweise aneignen.«³⁷⁵

»§. 82. Da aber die Gegenwart nur verstanden werden kann als Ergebnis der Vergangenheit: so ist die Kenntniß des gesammten früheren Verlaufs ein zweiter Theil der historischen Theologie.«³⁷⁶

»§. 84. Da nun auch das christliche Leben immer zusammengesetzter und verwickelter geworden ist, der letzte Zweck seiner Theologie aber darin besteht, das eigentümliche Wesen desselben in jedem künftigen Augenblick reiner darzustellen: so hebt sich natürlich die Kenntniß des Urchristenthums als ein dritter besonderer Theil der historischen Theologie hervor. ...

§. 85. Die historische Theologie ist in diesen drei Theilen, Kenntniß des Urchristenthums, Kenntniß von dem Gesamtverlauf des Christenthums und Kenntniß von seinem Zustand in dem gegenwärtigen Augenblick, vollkommen beschlossen.«³⁷⁷

Urchristentum

»§. 87. Das Urchristenthum ist in Bezug auf jene normale Behandlung desselben gegen den weiteren geschichtlichen Verlauf nicht füglich anders abzugrenzen, als daß unter jenem der Zeitraum verstanden wird, worin Lehre und Gemeinschaft in ihrer Beziehung auf einander erst wurden, und noch nicht in ihrer Abschließung schon waren.

Auch diese Bestimmung jedoch könnte leicht zu weit ausgedehnt werden, weil Lehre und Gemeinschaft in Bezug auf einander immer im Werden begriffen bleiben; und eine feste Grenze entsteht zunächst nur, wenn man jede Zeit ausschließt, in der es schon Differenz der Gemeinschaft um einer Differenz der Lehre willen gab. Aber auch zu enge Schranken könnte man unserer Bestimmung geben, wenn man davon ausgeht, daß schon seit dem Pfingsttage eine abgeschlossene Gemeinschaft bestand; und eine angemessene Erweiterung entsteht nur, wenn man beivorwortet, die eigentlich christliche Gemeinschaft sei erst abgeschlossen worden, als mit Bewußtsein und allgemeiner Anerkennung Juden und Heiden in derselben vereint waren, und ähnliches gilt auch von der Lehre. So treffen beide Bestimmungen ziemlich zusammen mit der mehr äußerlichen des Zeitalters der unmittelbaren Schüler Christi.«³⁷⁸

Kirchengeschichte, Dogmengeschichte

»§. 90. Die Kenntniß von dem weiteren Verlauf des Christenthums kann entweder als Ein Ganzes aufgestellt werden, oder auch getheilt in die Geschichte des Lehrbegriffs und in die Geschichte der Gemeinschaft.

Weil nemlich die Geschichte des Lehrbegriffs nichts anderes ist als die Entwicklung der religiösen Vorstellungen der Gemeinschaft. Sowol die Vereinigung von beiden, als auch die Geschichte der Gemein-

³⁷⁵ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 356-357

³⁷⁶ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 357

³⁷⁷ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 358

³⁷⁸ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 359-360

schaft besonders dargestellt, führt den Namen Kirchengeschichte; so wie die des Lehrbegriffs besonders den Namen Dogmengeschichte.«³⁷⁹

Kirchengeschichte mittels Statistik

»§. 95. Die Darstellung des gesellschaftlichen Zustandes der Kirche in einem gegebenen Moment ist die Aufgabe der kirchlichen Statistik.«³⁸⁰

Geschichtsverständnis

»§. 150. Jede geschichtliche Masse läßt sich auf der einen Seite ansehen als Ein untrennbares werdendes Sein und Thun, auf der andern als ein zusammengesetztes aus unendlich vielen einzelnen Momenten. Die eigentlich geschichtliche Betrachtung ist das Ineinander von beiden.

Das eine ist nur der eigenthümliche Geist des Ganzen in seiner Beweglichkeit angeschaut, ohne daß sich bestimmte Thatsachen sondern; daß andere nur die Aufzählung der Zustände in ihrer Verschiedenheit, ohne daß sie in der Identität des Impulses zusammengefaßt werden. Die geschichtliche Betrachtung ist beides, das Zusammenfassen eines Inbegriffs von Thatsachen in Ein Bild des Innern, und die Darstellung des Innern in dem Auseinandertreten der Thatsachen.

§. 151. So ist auch jede Thatsache nur eine geschichtliche Einzelheit, sofern beides identisch gesetzt wird, das äußere, Veränderung im zugleichseienden, und das innere, Function der sich bewegenden Kraft.

Das Innere ist in diesem Ausdruck als Seele gesetzt, das Aeußere als Leib, das Ganze mithin als ein Leben.«³⁸¹

»§. 156. Zu dem geschichtlichen Wissen um das nicht selbst erlebte gelangt man auf zwiefachem Wege, unmittelbar aber mühsam zusammenschauend durch die Benutzung der Quellen, leicht aber nur mittelbar durch den Gebrauch geschichtlicher Darstellungen.«³⁸²

»§. 158. Aus geschichtlichen Darstellungen kann man nur zu einer eigenen geschichtlichen Auffassung gelangen, indem man das von dem Schriftsteller hineingetragene ausscheidet.

Dies wird erleichtert, wenn man mehrere Darstellungen derselben Reihe von Thatsachen vergleichen kann, um so mehr wenn sie aus verschiedenen Gesichtspunkten genommen sind.

§. 159. Zu dem Wissen um einen Gesamtzustand, wie er ein Bild des Inneren (vergl. §. 150.) darstellt, gelangt man nur durch beziehende Verknüpfung einer Masse von zusammengehörigen Einzelheiten.

Dies ist daher die größte, alles andere voraussetzende und in sich schließende, Leistung der geschichtlichen Auffassungsgabe.«³⁸³

³⁷⁹ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 360-361

³⁸⁰ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 362

³⁸¹ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 380-381

³⁸² Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 382

³⁸³ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 382-383

14.7.2.5 Dogmatik

»§. 97. Die zusammenhängende Darstellung der Lehre wie sie zu einer gegebenen Zeit, sei es nun in der Kirche im Allgemeinen, wann nämlich keine Trennung obwaltet, sonst aber in einer einzelnen Kirchenparthei geltend ist, bezeichnen wir durch den Ausdruck **Dogmatik** oder **dogmatische Theologie**.

Der Ausdruck Lehre ist hier in seinem ganzen Umfang genommen. Die Bezeichnung **systematische Theologie**, deren man sich für diesen Zweig immer noch häufig bedient, und welche mit Recht vorzüglich hervorhebt, daß die Lehre nicht soll als ein Aggregat von einzelnen Sätzen vorgetragen werden sondern der Zusammenhang ins Licht gesetzt, verbirgt doch auf der anderen Seite zum Nachtheil der Sache nicht nur den historischen Charakter der Disciplin, sondern auch die Abzweckung derselben auf die Kirchenleitung, woraus vielfältige Mißverständnisse entstehen müssen.

§. 98. In Zeiten wo die Kirche getheilt ist, kann nur jede Parthei selbst ihre Lehre dogmatisch behandeln. Weder wenn ein Theologe der einen Parthei die Lehren anderer im Zusammenhang neben einander behandeln wollte, würde Unpartheilichkeit und Gleichheit zu erreichen sein, da nur der eine Zusammenhang für ihn Wahrheit ist, der andere aber nicht; noch auch wenn er nur die seinige zusammenhängend behandeln, und nur die Abweichungen der andern an gehöriger Stelle beibringen wollte, weil diese dann doch aus ihrem natürlichen Zusammenhang herausgerissen würden. Das erste geschieht dennoch, was die Hauptpunkte betrifft, unter dem Namen der **Symbolik**, das andere unter dem der **comparativen Dogmatik**.«³⁸⁴

14.7.2.6 historisch-kritischer Ansatz

»§. 102. Historische Kritik ist wie für das gesammte Gebiet der Geschichtskunde, so auch für die historische Theologie das allgemeine und unentbehrliche Organon.

Sie steht als vermittelnde Kunstfertigkeit den materiellen Hilfswissenschaften gegenüber.«³⁸⁵

14.7.2.7 Hermeneutik

»§. 132. Das vollkommene Verstehen einer Rede oder Schrift ist eine Kunstleistung, und erheischt eine **Kunstlehre oder Technik**, welche wir durch den Ausdruck **Hermeneutik** bezeichnen.

Kunst, schon in einem engeren Sinne, nennen wir jede zusammengesetzte Hervorbringung, wobei wir uns allgemeiner Regeln bewußt sind, deren Anwendung im einzelnen nicht wieder auf Regeln gebracht werden kann. Mit Unrecht beschränkt man gewöhnlich den Gebrauch der Hermeneutik nur auf größere Werke oder schwierige Einzelheiten. Die Regeln können nur eine Kunstlehre bilden, wenn sie aus der Natur des ganzen Verfahrens genommen sind, und also auch das ganze Verfahren umfassen.«³⁸⁶

»§. 147. Eine fortgesetzte Beschäftigung mit dem neutestamentischen Kanon, welche nicht durch eigenes Interesse am Christenthum motivirt wäre, könnte nur gegen denselben gerichtet sein.

Denn die rein philologische und historische Ausbeute, die der Kanon verspricht, ist nicht reich genug um

³⁸⁴ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 363-364

³⁸⁵ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 364-365

³⁸⁶ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 375

zu einem solchen zu reizen. **Aber auch die Untersuchungen der Gegner (vergl. §. 143.) sind sehr förderlich geworden, und werden es auch in Zukunft werden.**

§. 148. **Jede Beschäftigung mit dem Kanon ohne philologischen Geist und Kunst, muß sich in den Grenzen des Gebietes der Erbauung halten;** denn in dem der Theologie könnte sie nur durch pseudo-dogmatische Tendenz Verwirrung anrichten.

Denn ein reines und genaues Verstehenwollen kann bei einem solchen Verfahren nicht zum Grunde liegen.«³⁸⁷

14.7.2.8 Lehre, Kultus

Schleiermacher setzt es als selbstverständlich voraus, dass die christliche Lehre von Wissenschaft und Philosophie beeinflusst wird. Das trifft auf die Theologie der Aufklärung zu. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass die Bibel Gottes Wort ist, ist die Einflussnahme von Wissenschaft und Philosophie auf die christliche Lehre zu negieren.

In diesem Abschnitt identifiziert Schleiermacher seinen ihm typischen Ausdruck des "frommen Selbstbewusstseins" mit der christlichen Lehre.

»§. 166. Die Bildung der **Lehre** oder das sich zur Klarheit bringende **fromme Selbstbewußtsein**, und die Gestaltung des gemeinsamen Lebens oder der sich in Jedem durch Alle und in Allen durch Jeden befriedigende Gemeinschaftstrieb, sind die beiden sich am leichtesten sondernden Functionen in der Entwicklung des Christenthums. ...

§. 167. **Die Bildung des kirchlichen Lebens wird vorzüglich mitbestimmt (vergl. §. 160.) durch die politischen Verhältnisse und den gesamten geselligen Zustand; die Entwicklung der Lehre hingegen durch den gesamten wissenschaftlichen Zustand, und vorzüglich durch die herrschenden Philosophie.**

Dieses Mitbestimmtwerden ist natürlich und unvermeidlich, bedingt mithin nicht schon an und für sich krankhafte Zustände, enthält aber allerdings den Grund ihrer Möglichkeit. ...

§. 168. Auf der Seite des kirchlichen Lebens sondern sich wiederum am leichtesten die Entwicklung des Cultus, d.h. der öffentlichen Mittheilungsweise religiöser Lebensmomente, und die Entwicklung der Sitte, d.h. des gemeinsamen Gepräges, welches der Einfluß des christlichen Princips den verschiedenen Gebieten des Handelns aufdrückt.

Der Cultus verhält sich zu der Sitte wie das beschränktere Gebiet der Kunst im engeren Sinne zu dem unbestimmteren des geselligen Lebens überhaupt. ...

§. 170. Beide aber, Sitte und Cultus, sind in ihrer Fortbildung auch so sehr aneinander gebunden, daß wenn sie in dem Maaß von Bewegung oder Ruhe zu sehr von einander abweichen, entweder der Cultus das Ansehen gewinnt in leere Gebräuche oder Aberglauben ausgeartet zu sein, während das christliche Leben sich in der Sitte bewährt, oder umgekehrt ruht auf der herrschenden Sitte der Schein, daß sie, während die christliche Frömmigkeit sich durch den Cultus erhält, nur das Ergebnis fremder Motive darstelle. ...

§. 171. Je plötzlicher auf einem von beiden Gebieten bedeutende Veränderungen eintreten, um desto mehreren Reactionen sind sie ausgesetzt, wogegen nur die langsameren sich als gründlich bewähren.

³⁸⁷ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 379

Das erste versteht sich indeß nur von solchen Veränderungen, die nicht zugleich auch mehrere Gebiete umfassen.«³⁸⁸

»§. 179. **Nur in einem krankhaften Zustande der Kirche können einzelne persönliche oder gar außerkirchliche Verhältnisse einen bedeutenden Einfluß auf den Gang und die Ereignisse der Beschäftigung mit dem Lehrbegriff ausüben.**«³⁸⁹

14.7.2.9 Definition von Gemeinde und Predigt

»§. 277. **Die örtliche Gemeinde als ein Inbegriff in demselben Raum lebender und zu gemeinsamer Frömmigkeit verbundener christlicher Hauswesen gleichen Bekenntnisses ist die einfachste vollkommen kirchliche Organisation, innerhalb welcher eine leitende Thätigkeit stattfinden kann.**«³⁹⁰

»§. 279. Die leitende Thätigkeit im Kirchendienst ist (vergl. §. 269.) theils die erbauende im Cultus oder dem **Zusammentreten der Gemeinde zur Erwekkung und Belebung des frommen Bewußtseins**, theils die regierende, und zwar hier nicht nur durch Anordnung der Sitte, sondern auch durch Einfluß auf das Leben der Einzelnen. ...

§. 280. **Die erbauende Wirksamkeit im christlichen Cultus beruht überwiegend auf der Mittheilung des zum Gedanken gewordenen frommen Selbstbewußtseins, und es kann eine Theorie darüber nur geben, sofern diese Mittheilung als Kunst kann angesehen werden.**«³⁹¹

»§. 284. So sehr es auch dem Geist der evangelischen Kirche gemäß ist, die religiöse Rede als den eigentlichen Kern des Cultus anzusehen: so ist doch die gegenwärtig unter uns herrschende Form derselben, wie wir sie eigentlich durch den Ausdruck **Predigt bezeichnen, in dieser Bestimmtheit nur etwas zufälliges.** ...

§. 285. Da die Disciplin, welche wir Homiletik nennen, gewöhnlich diese Form als feststehend voraussetzt, und alle Regeln hauptsächlich auf diese bezieht: so wäre es besser diese Beschränktheit fahren zu lassen, und **den Gegenstand auf eine allgemeine und freiere Weise zu behandeln.** ...

§. 286. Fast überall finden wir in der evangelischen Kirche den Cultus aus zwei Elementen bestehend, dem einen welches ganz der freien Productivität dessen, der den Kirchendienst verrichtet, anheimgestellt ist, und einem andern worin dieser sich nur als Organ des Kirchenregimentes verhält.

In der ersten Hinsicht ist er vorzüglich der **Prediger**, in der andern der **Liturg.**«³⁹²

14.7.2.10 Dekoration, Seelsorge, Sonntagsschule

Schleiermacher stellt die Forderung, dass für das "katechetische Geschäft" einen Anfangs- und Endpunkt bestimmt werden müsse. Da er mit die Katechetik mit Jüngerschaft gleichsetzt, ist seine Forderung auch für Freikirchen eine gesunde Herausforderung, Jüngerschaftsziele für die Gemeinde festzulegen.

³⁸⁸ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 385-387

³⁸⁹ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 389

³⁹⁰ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 424

³⁹¹ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 425

³⁹² Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 426-427

»§. 289. Da die Handlungen des Kirchendienstes an eine beschränkte Räumlichkeit gebunden sind, welche ebenfalls durch ihre Beschaffenheit einen gleichzeitigen Eindruck machen kann: so ist zu entscheiden, inwiefern ein solcher zulässig ist oder wünschenswerth, und dem gemäß Regeln darüber aufzustellen.

Da die Umgrenzung des Raums nur eine äußere Bedingung, mithin Nebensache, nicht ein Theil des Cultus selbst ist: so würden die Regeln nur sein können **eine Anwendung der Theorie der Verzierungen auf das Gebiet der religiösen Darstellung.**

§. 290. Sehen wir lediglich auf den Gegensatz überwiegend productiver und überwiegend empfänglicher innerhalb der Gemeinde, so daß wir die letzteren als gleich betrachten: so kann es in der Gemeinde eine leitende Thätigkeit geben, welche gemeinsames hervorbringt: sofern aber unter den Empfänglichen ein Theil hinter dem Ganzen zurückbleibt: so ist ihr Zustand als Einzelner Gegenstand der leitenden Thätigkeit.

Die letztere ist schon unter dem Namen **Seelsorge** bekannt; und wir machen mit ihr den Anfang, da immer die Aufhebung einer solchen Ungleichheit als die erste Aufgabe erscheint. Erstere nennen wir die anordnende, und sie bringt sowol Lebensweisen hervor als einzelne gemeinsame Werke.

§. 291. Gegenstände der Seelsorge im weiteren Sinn sind zunächst die Unmündigen in der Gemeinde zu erziehenden; und die Theorie der zur Organisation des Kirchendienstes gehörenden auf sie zu richtenden Thätigkeit wird die **Katechetik** genannt. ...

§. 292. **Das katechetische Geschäft kann nur richtig geordnet werden, wenn zwischen allen Beteiligten eine Einigung über den Anfangspunkt und Endpunkt desselben besteht.** ...

§. 293. Vermöge des Zwekks die Unmündigen den Mündigen gleich zu machen, sofern nämlich diese die Empfänglichen sind, muß das Geschäft aus zwei Theilen bestehen, daß sie nämlich eben so empfänglich werden für die erbauende Thätigkeit und auch eben so (vergl. §. 279.) für die ordnende; und die Aufgabe ist beides durch ein und dasselbe Verfahren zu erreichen.

Das erste ist die Belebung des religiösen Bewußtseins nach der Seite des Gedanken hin, das andere die Erwekkung desselben nach der Seite des Impulses.

§. 294. Sofern aber zugleich der Zwekk sein muß sie zu einer größeren Annäherung an die überwiegend selbstthätigen vorzubereiten: so ist zu bestimmen, wie dies geschehen könne ohne ihr Verhältniß zu den andern Mündigen zu stören.«³⁹³

»§. 296. Aus ähnlichem Grunde können diejenigen Einzelnen Gegenstände einer ähnlichen Thätigkeit werden, welche als religiöse Fremdlinge im Umkreis oder der Nähe einer Gemeinde leben, und dies erfordert dann eine Theorie über die Behandlung der Convertenden.

Je bestimmter die Grundsätze der Katechetik aufgestellt sind, um desto leichter müssen sich diese daraus ableiten lassen.

§. 297. Da aber diese Wirksamkeit nicht so natürlich begründet ist: so wären auch Merkmale aufzustellen, um zu erkennen ob sie gehörig motivirt ist.

Denn es kann hier auf beiden Seiten gefehlt werden, durch zu leichtes Vertrauen und durch zu ängstliche

³⁹³ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 428-429

Zurückhaltung.

§. 298. Bedingterweise könnte sich eben hier auch die **Theorie des Missionswesens** anschließen, welche bis jezt noch so gut als gänzlich fehlt.

Am leichtesten freilich nur, wenn man davon ausgeht, daß alle Bemühungen dieser Art nur gelingen, wo eine christliche Gemeinde besteht.«³⁹⁴

»§. 299. Einzelnen können solche Mitglieder der Gemeinde Gegenstände für die **Seelsorge** werden, welche ihrer Gleichheit mit den andern durch innere oder äußere Ursachen verlustig gegangen sind; und die Beschäftigung mit diesen nennt man die Seelsorge im engeren Sinne.

Da nämlich die Gleichheit in der Wirklichkeit immer nur das Kleinste der Ungleichheit ist: so sollen diejenigen die unter den Gleichen die Letzten sind, hier nicht gemeint sein; wie denn diese auch immer vorhanden sind, jene aber nur zufällig.

§. 300. Da nun in diesem Fall ein besonderes Verhältniß anzuknüpfen ist: so hat die Theorie zunächst zu bestimmen, ob es überall auf beiderlei Weise entstehen kann, von dem Bedürftigen aus und von dem Mittheilenden aus, oder unter welchen Verhältnissen welche Weise die richtige ist. ...

§. 301. **Da ein solcher Verlust der Gleichheit aus innern Ursachen sich nur in einer Opposition zeigen kann gegen die erbauende oder die ordnende Thätigkeit: so ist demnächst zu bestimmen, ob und wie im Geist der evangelischen Kirche das Verfahren aus beiden Elementen (vergl. §. 279.) zusammenzusetzen ist; endlich auch, ob wenn die Seelsorge ihren Zweck nicht erreicht, ihr Geschäft immer nur als noch nicht beendigt anzusehen ist, oder ob und wann und inwiefern der Zusammenhang der unempfänglich gewordenen mit den leitenden als aufgehoben kann angesehen werden.** Die Aufhebung dieses Zusammenhanges zöge auch die des Zusammenhanges mit der Gemeinde als solcher nach sich.

§. 302. In Hinsicht der durch die Wirksamkeit äußerer Ursachen nothwendig gewordenen Seelsorge, ist außer der ersten Aufgabe (vergl. §. 300.) nur noch zu bestimmen, wie die Uebereinstimmung dieser amtlichen Wirksamkeit, die wesentlich die geistige Krankenpflege umfaßt, mit der geselligen der Empfänglichen aus der Gemeinde zu erreichen ist.

Denn das im §. 301. in Frage gestellte kann hier kaum streitig sein, da hier nur zu ergänzen ist, was durch den momentan aufgehobenen Antheil im gemeinsamen Leben versäumt wird. Die erbauende Thätigkeit grenzt hier zu nahe an das gewöhnliche Gespräch, um einer besonderen Theorie zu bedürfen.«³⁹⁵

14.7.2.11 Gemeindeleitung

»§. 303. Die innerhalb der Gemeinde anordnende Thätigkeit (vergl. §. 290.) erscheint in Beziehung auf die Sitte beschränkt, theils durch die umfassenderen Einwirkungen des Kirchenregiments, theils durch die unabweisbaren Ansprüche der persönlichen Freiheit.

Man kann nur sagen erscheint; denn die Leitenden müssen durch ihr eigenes persönliches Freiheitsgefühl zurückgehalten werden nicht in dieses Gebiet einzugreifen. Eben dadurch aber sollten auch die Leitenden im Kirchenregiment abgehalten werden nicht centralisirend in das Gebiet der Gemeinde einzugreifen.«³⁹⁶

³⁹⁴ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 430

³⁹⁵ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 430-432

³⁹⁶ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 432

»§. 307. Der Kirchendienst ist hier als Ein Gebiet behandelt worden, ohne die verschiedene mögliche Weise der Geschäftsvertheilung irgend beschränken zu wollen.«³⁹⁷

»§. 308. Auch nur in dieser Allgemeinheit kann daher die Frage behandelt werden, ob und was für einen Einfluss das kirchliche Verhältniß zwischen Klerus und Laien auf das Zusammensein der ersten mit den letzten, sowol in den bürgerlichen als in den geselligen und wissenschaftlichen Verhältnissen werde zu äußern haben.

Die Aufgaben welche gewöhnlich unter dem Namen der Pastoralklugheit behandelt wurden, erscheinen hier als ganz untergeordnet, und ihre Lösung beruht auf der Erledigung der Frage, ob und welcher spezifische Unterschied statt finde zwischen denen Mitgliedern des Klerus, welche den Cultus leiten, und den übrigen.«³⁹⁸

14.7.2.12 Wissenschaftliche Theologie ist eine Schwierigkeit für die Frömmigkeit

»§. 330. Da der akademische Lehrer in der von religiösem Interesse vorzüglich belebten Jugend den wissenschaftlichen Geist in seiner theologischen Richtung erst recht zum Bewußtsein bringen soll: so ist die Methode anzugeben, wie dieser Geist zu beleben sei ohne das religiöse Interesse zu schwächen.

Wie wenig man noch im Besitz dieser Methode ist, lehrt eine nur zu zahlreiche Erfahrung. Es bleibt übrigens dahingestellt, ob diese Methode eine allgemeine sei, oder ob es bei verschiedenen Disciplinen auf verschiedenes ankommt.

§. 331. Da das vorhandene um so weniger genügt, als der wissenschaftliche Geist die einzelnen Disciplinen durchdringt: so ist eine Verfahrungsweise aufzustellen, wie die Aufmunterung und Anleitung, um die theologischen Wissenschaften weiter zu fördern, zugleich zu verbinden sei mit der richtigen Wertschätzung der bisherigen Ergebnisse und mit treuer Bewahrung des dadurch in der Kirche niedergelegten Guten.

Eine gleiche Erfahrung bewährt hier denselben Mangel, und unläugbar kommt von der allzuschärfen Spannung zwischen denen welche Neues bevorzugen und denen welche sich vor dem alten beugen, vieles auf Rechnung der Lehrweise.«³⁹⁹

»§. 334. Da die öffentliche Mittheilung sich leicht weiter verbreitet als sie eigentlich verstanden wird: so entsteht die Aufgabe, jene Darstellung so einzurichten, daß sie nur für diejenigen einen Reiz hat, von denen auch ein richtiger Gebrauch zu erwarten ist.

Die sonst hiezu fast ausschließlich empfohlene und angewendete Regel, sich bei Darstellungen von denen Mißdeutung oder Mißbrauch zu erwarten ist, nur der gelehrten Sprache zu bedienen, ist den Verhältnissen nicht mehr angemessen.«⁴⁰⁰

³⁹⁷ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 433

³⁹⁸ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 433-434

³⁹⁹ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 443

⁴⁰⁰ Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums, S. 444-445

14.7.3 Karl Immanuel Nitzsch (1787-1868)

»"Eine Predigt ist fortgesetzte Verkündigung des Evangeliums zur Erbauung der Gemeinde des Herren, eine Verkündigung des durch heilige Schrifttexte vermittelten Wortes Gottes, welche mit lebendiger Beziehung auf gegenwärtige Zustände und durch berufene Zeugen geschieht."

1. Der Ausdruck "fortgesetzte Verkündigung" ist geprägt in Auseinandersetzung mit der Frage nach Missions- oder Gemeindepredigt. Der Glaube soll nicht aufhören zu äussern, wes er inne geworden ist. Ich glaube, darum rede ich. Insofern richtet sich die Predigt nach aussen (Missionspredigt). Derselbe Glaube aber nährt sich ständig von dem Evangelium, das ihn erweckt hat. Insofern richtet sich die Predigt nach innen (Gemeindepredigt). ...
2. Gottes Rede und Gottes Tat bilden eine Einheit, insofern Jesus Christus das Wort Gottes ist. Der Glaube der Kirche verkündigt Christus, wie er durch die Texte der Schrift vermittelt ist. Es ist somit biblisch geordnete Predigt erforderlich, keine Prophetie.
3. **Der Standort des Predigers muss sich soweit als möglich zu dem des Hörers hinfinden, um darin die Herablassung Gottes zum Menschen zu veranschaulichen.**
4. **Eine christliche Persönlichkeit tritt zur Erfüllung ihres Auftrages in die Mitte zwischen Gott und Zuhörer, aber nicht um ihre Individualität durchzusetzen, sondern um zu dienen. Die Predigt ist unmöglich ohne volles gläubiges Selbstbewusstsein.**
5. **Erbauung bedeutet Ergreifen und In-Dienst-Stellen des Menschen, wodurch er zu einem Stein im Bau des Tempels wird**, der in seiner Ganzheit der Leib Christi ist. Voraussetzung dafür ist, dass Christus das Fundament bildet. Die Predigt hat sich nicht so sehr je an Wissen, Wollen und Gefühl zu richten, **sondern durch das alles hindurch an die Gesinnung des Menschen**, damit eine Gesinnung der Liebe entstehe, die aus dem Glauben kommt, der die Hoffnung trägt und das Salz der Busse bei sich führt. Der eigentliche Skopus der Predigt ist daher die priesterliche Vermittlung des geistlichen Lebens.«⁴⁰¹

»Was den Prediger zum berufenen Zeugen macht, ist

1. die Fähigkeit des richtigen **explicare**. Das Wort Gottes, das in der Schrift nur vermittelt ist, hat er aus ihr zu erheben und in seinem rechten Verständnis zu predigen. Auf die Frage: Wie ist dem Prediger dies genuine, sachgemässe explicare möglich? lautet Nitzschs Antwort: Der Prediger besitzt die Möglichkeit kraft seines Seins als gereinigte, gläubige, wiedergeborene Persönlichkeit. Dieses Sein macht ihn zum richtigen Erklärer, gibt ihm das Wort Gottes in die Hand, ins Gewissen, ohne dass dieses ihn zu Boden drückt, ihn selbst mit seinem Predigen in Frage stellt.
2. Hinzu kommt die Aufgabe, die Predigt zu tätigen "**mit lebendiger Beziehung auf gegenwärtige Gegenstände**". Die Forderung, in Nachahmung der Herablassung Gottes die wirklichen Zustände des Menschen zu erkennen und zu heilen, d.h. also, mit wirklicher Menschenkenntnis die der sozialen, wirtschaftlichen, politischen Verhältnisse zu verbinden, soll unerlässlich sein für einen rechten Prediger. Auch auf die sich angesichts dieser Forderung stellende Frage: Wer kann dann predigen? ist die Antwort der Hinweis auf jenes Sein des Menschen als gläubige, wiedergeborene Persönlichkeit, das ihn dazu befähigt.
3. Der dritte konstitutive Faktor ergibt sich im Blick auf das Ziel, den **Erfolg der Predigt**. Dieser ist beschrieben als "**Erbauung der Gemeinde des Herrn**". Diesem Begriff gibt Nitzsch eine durchaus neu-

⁴⁰¹ Karl Barth. S. 15-16

testamentliche Füllung. Er entfaltet sich ihm als ein Ergreifen, Indienststellen des Menschen, ein Gebrauchmachen von ihm, ja eine Anreihung des Menschen an Christus, die sich manifestiert in der Entstehung einer Gesinnung der Liebe, die aus dem Glauben kommt. Ein in dieser Weise bestimmtes Selbstbewusstsein zu schaffen und zu vermitteln, ist die eigentliche Aufgabe der Predigt.«⁴⁰²

14.7.4 Christian Palmer (1811-1875)

»Für ihn⁴⁰³ heisst predigen "religiöses Leben mittelst der Rede bezeugen, um es in den Hörern zu wecken oder zu befestigen".

Religiöses Leben, wie es Palmer versteht, setzt Offenbarung voraus, christliche Religion "eine geschichtlich abgeschlossene und schriftlich fixierte Offenbarung".«

Seine Homiletik umfasst vier Teile: »1. Das Wort Gottes, das die Predigt an die Schriftauslegung bindet, 2. die kirchliche Sitte, die die Predigt als Teil des Kultus bestimmt, 3. die Gemeinde, die den **seelsorgerlichen Charakter der Predigt** erfordert, 4. **die Persönlichkeit des Predigers, die der Predigt die Freiheit sichern soll.**«

»Palmers Homiletik zeigt den Verfasser als einen erfahrenen Prediger, dem es weniger auf die Systematik seiner Lehre als auf die hilfreiche Einwirkung auf die Prediger ankommt. Sie ist mit Beispielen und praktischen Hinweisen durchsetzt, die bis heute ihre Bedeutung nicht verloren haben.«⁴⁰⁴

14.7.5 Paul Kleinert (1837-1920)

»In seiner Homiletik (1907) lässt er⁴⁰⁵ sich auf die »sog. "moderne Predigt" nicht ein, atmet vielmehr noch den Geist des 19. Jahrhunderts.«

Er fordert den Prediger auf, **»sich selbst mit eigener Person dem Wort Gottes hinzugeben: "Wer nichts hat, kann nichts geben; in wem nichts lebt, der würde auch mit der feinsten homiletischen Kunst - wenn anders er sie anzueignen imstande wäre - Leben weder wecken, noch mitteilen können"**. Jedoch ist die homiletische Technik nicht überflüssig.«

Er definiert die »Predigt als gottesdienstliche Rede, die "ein Handeln mit dem göttlichen Wort ist, das als **freie Aussprache einer vom Geiste Christi bewegten Persönlichkeit die christliche Gemeinde durch Vergegenwärtigung ihres Heils zu einer Gemeinde christlicher Persönlichkeiten aufzubauen bestrebt ist**". Unter den Bedingungen der Gegenwart dient die Predigt gleichermassen dem Gottesdienst wie der Seelsorge.«

»Über Schleiermacher hinaus will Kleinert der Gemeindepredigt aber ein missionarisches Element beilegen und zwar wegen des "Heidentums", das "im natürlichen Herzen des Menschen, auch des Christen, überall seinen Sitz hat und diesen mit Zähigkeit zu behaupten trachtet".

⁴⁰² Karl Barth. S. 18-19

⁴⁰³ Quelle: Chr. Palmer, Evangelische Homiletik, 1842, 6.A. bearbeitet v. O. Kirn 1887

⁴⁰⁴ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 117-119

⁴⁰⁵ Quelle: P. Kleinert, Homiletik, 1907

Besser wäre dies Element der Gemeindepredigt als seelsorgerlich zu bezeichnen: "Um persönliches Christentum zu pflanzen und zu pflegen, muss der Prediger die Mannigfaltigkeit des praktischen Lebens, seiner Interessen und inneren Gefahren, seines Fürchtens und Hoffens, seiner Aufgaben und Versuchungen unter das Licht des Wortes rücken"..

Persönlichkeitspflege (heute meist als "Spiritualität" bezeichnet) ist deshalb dem Prediger zuerst zu empfehlen, der sich an das "denkende Gewissen", wie Kleinert nach einem Ausdruck Tolstois es nennt, seiner Hörer, also an ihr "Herz" wenden will.

Hinzu tritt eine gründliche Beschäftigung mit der Psychologie und der Rhetorik.« Psychologie: »Wichtig dafür ist das, "was man 'praktische Kenntnis des Herzens' und der 'Welt' nennt, und was am sichersten durch treue Selbstbeobachtung und liebende Menschenbeobachtung erworben wird".«

Kleinert unterscheidet in seiner Homiletik zwischen Stofflehre und Formlehre.

Stofflehre: »Die homiletische Schriftauslegung unterscheidet sich dadurch von der rein wissenschaftlich-exegetischen, dass sie zugleich **die Auswirkung "der Substanz des göttlichen Wortes im Gemüt des Lesers" ins Auge fasst.**«

»In der Formlehre folgt er frei der Abhandlung der 'munera rhetoris' der antiken Rhetorik, freilich unter Beachtung der homiletischen Spezifität. Nicht die Form selbst bestimmt den Wert der Predigt, sondern ihr Inhalt. **Ihre Einheit gewinnt sie durch Konzentration auf ihren Hauptgedanken. "Selbheit"** (heute meist Authentizität genannt) wird von ihr gefordert; sie sichert der Predigt den "Charakter persönlichen Zeugnisses". Hier muss aber die homiletische "Keuschheit und Einfachheit" gewahrt werden, die den Prediger hinter die von ihm vertretene Sache zurücktreten lässt.«

»An Präzision und innerer Folgerichtigkeit kann es kaum eine zeitgenössische Predigtlehre mit der Kleinerts aufnehmen. Die Strenge seiner Anforderung freilich hat seiner Wirksamkeit im Wege gestanden. So ist sein Einfluss auf die "moderne Predigt" wohl eher gering gewesen.«⁴⁰⁶

14.8 Die moderne Predigt

14.8.1 Friedrich Niebergall (1866-1932)

»Fr. Niebergall (1866-1932) hat der neuen Predigtaufassung in seiner dreibändigen umfassenden Darstellung "Wie predigen wir dem modernen Menschen?" (1902-1921) und in seinem Spätwerk "Die moderne Predigt" (1929) gleichsam den Stempel aufgedrückt.«

»Ausgangspunkt seiner Überlegungen zur Reform der Predigt ist für ihn die Betonung der mittelbaren Predigtzwecke gegenüber dem Endziel: "Das letzte Ziel unserer Evangeliumsverkündigung ist gewiss dies, die uns anvertrauten Seelen mit Christus und Gott in Berührung zu bringen und des ewigen Reiches teilhaftig zu machen. Der mittelbare Zweck ist aber der, die Menschen in diesem Leben in eine Verfassung und Haltung hineinzubringen, welche jenem Endziel entspricht".«

»Die Verhältnisse der Welt, Selbstsucht, äussere Schwierigkeiten und innere Nöte stellen sich dem Errei-

⁴⁰⁶ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 120-122

chen des Endziels entgegen. Darum fordert Niebergall: "Darüber gilt es nun in der Predigt den Leuten wegzuhelfen, die sich uns anvertrauen. Wir müssen ihnen Motive darbieten, die ihre Beweggründe überbieten und überwinden, wir müssen ihnen Trostgründe, Quietive, darbieten, die ihre Trauer und Niedergeschlagenheit beseitigen".«

»Die Bedeutung des Niebergallschen Vorgehens liegt vielmehr in der entschlossenen Hinwendung zu den realen, empirischen Bedingungen und Vollzügen religiöser Praxis und ihrer Instrumentalisierung für die Predigtaufgabe als "Gemeindeerziehung und Hilfe zur Lebensbewältigung".

Die optimistische Grundhaltung im Blick auf die Möglichkeiten des Menschen und der Predigt ist Niebergall durch das Erlebnis des ersten Weltkrieges weitgehend verlorengegangen. Er hat sich schon bald von dem Schema Motive/Quietive getrennt und spricht 1921 von "Metanoia" und "Glaube" und einem "ganz besonderen, nämlich ethisch und transzendent gerichteten Optimismus, wie er sich im Glauben darstellt".«

Niebergall hat »auf das Problem der zur völligen Unübersichtlichkeit führenden Ausdifferenzierungen im Verständnis der biblischen Texte und im Blick auf die Hörerschaft aufmerksam gemacht und deshalb die **Besinnung auf den "Zentralgedanken" und auf den Menschen hinter den Leuten angemahnt**«. ⁴⁰⁷

14.8.2 Paul Drews, die "spezielle Predigt" (1858-1912)

Paul Drews (1858-1912) »und seine Zeitgenossen dagegen waren durch die starke soziale Differenzierung und durch die biblische Literarkritik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Forderung nach der speziellen Predigt gelangt.

Mit besonderer Emphase hat dies Martin Schian betont: "**Es gibt nur eine Predigt im gegebenen Moment, zu den gegebenen Hörern, unter den gegebenen Umständen, zum gegebenen Zweck, aus dem Mund des gegebenen Predigers.** Darum muss die Predigt unendlich viele Nuancen haben. Darum dürfen zwei Prediger nie dieselbe Predigt halten; derselbe Prediger darf nie zweimal dieselbe Predigt halten. Mit aus diesem Grund ist es ein Frevel, wenn jemand eine fremde Predigt hält".« ⁴⁰⁸

14.8.3 Friedrich Naumann (1860-1919), Otto Baumgarten (1858-1934), die "Soziale Predigt"

»Eine Sonderform der speziellen Predigt war die "soziale Predigt", die sich durch die "soziale Frage" herausgefordert sah. Ihr Meister, Friedrich Naumann, freilich hatte Bedenken gegen eine soziale Spezialpredigt. Auch der 5. Evangelisch-soziale Kongress 1894, der sich mit diesem Thema insbesondere befasst hatte, sah für die Predigt nur beschränkte Möglichkeiten der Einwirkung im Sinne sozialer Verbesserungen. Als Glaubenspredigt, Busspredigt oder Predigt vom Reich Gottes erreicht sie nur die Gesinnung, muss sich aber vor Eingriffen in den Parteienstreit hüten. Das Problem ist bis heute nicht gelöst. Auch wo sich Prediger durch mangelnde Sachkenntnis nicht hindern lassen, Einzelprobleme aufzugreifen, bleibt

⁴⁰⁷ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 126-128

⁴⁰⁸ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 129

die Frage, ob sich durch die Propaganda christlicher Anschauungen überlegtes, wirksames Handeln auslösen lässt. Die Vertreter der modernen Predigt mochten diese Frage vorsichtig bejahen, haben aber im allgemeinen an Schleiermachers Vorstellung der Kultuspredigt festgehalten und, wie O. Baumgarten, die Ergänzung der Predigt durch eine entsprechende Pädagogik und Seelsorge gefordert.

Im Gesamtwerk Baumgartens nimmt die Predigtlehre nur geringen Raum ein. Er hat aber die Grundlinien der modernen Predigt präziser zum Ausdruck gebracht als Niebergall: Betonung der Predigerpersönlichkeit, Zeitgemässheit der Themata, Vorrang der "Persönlichkeit Jesu" vor biblizistischer Textbindung.«⁴⁰⁹

14.9 Neo-Orthodoxie oder "Dialektische Theologie"⁴¹⁰

»Als theologische Bewegung entstand die Neo-Orthodoxie in Europa nach dem 1. Weltkrieg als Reaktion auf bestimmte Merkmale des Liberalismus. Der Anfang war die Veröffentlichung des Kommentars zum Römerbrief von **Karl Barth** (1886-1968). In diesem Werk betonte Barth die Heiligkeit und Transzendenz Gottes und Seine Selbstoffenbarung durch Jesus Christus, in der Er sich als liebevoll und barmherzig gegenüber einer sündigen Menschheit erzeigte. Barths Betonung war eine Ablehnung des Liberalismus und eine Wiederentdeckung der Prinzipien der Reformation, besonders des christologischen Prinzips von Luther.

Neben Karl Barth waren auch Emil Brunner (1889-1966) und Reinhold Niebuhr (1892-1971) bekannte neo-orthodoxe Theologen. Die Schriften des dänischen Philosophen Sören Kierkegaard (1813-55) waren ein weiterer Einfluss auf die Bewegung. Diesen Gelehrten folgte eine grosse Anzahl weiterer, die zum Teil bei ihnen studiert hatten.«

Die neo-orthodoxen Theologen »übernahmen den kritischen Ansatz in bezug auf die Bibel vom Liberalismus, aber nicht seine rationalistischen Grundeinstellungen, die sich gegen alles Übernatürliche wenden.

Wir könnten sagen, dass die Neo-Orthodoxie eine Synthese der reformatorischen Einsichten des 16. Jahrhunderts und bestimmter Eigenarten des Liberalismus aus dem 19. Jahrhundert zu sein scheint.«⁴¹¹

»Als theologische Bewegung war die Neo-Orthodoxie ein Gegensatz zum Liberalismus, weil sie versuchte, die Wahrheit zurückzugewinnen, dass Gott transzendent ist und dass der sündige Mensch von Ihm getrennt ist. Doch wenn man sie mit dem orthodoxen, historischen Christentum vergleicht, hat sie viele schwerwiegende Fehler. Ihre Sicht der Bibel zum Beispiel ist, dass es dem Menschen überlassen bleibt, zu beurteilen, welche Teile des geschriebenen Wortes zu ihm "reden" (denen er auch gehorchen muss) und welche Teile nicht zu ihm "reden" (und deshalb ignoriert werden können). Im Grunde genommen wird das Wort dem Menschen unterworfen, nicht der Mensch dem Wort.

Die Neo-Orthodoxie unternimmt einen Versuch, den Boden zurückzugewinnen, den man an den Liberalismus verloren hat, und zu einem authentischen Christentum zurückzugelangen. Doch sie kann dieses

⁴⁰⁹ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 129-130

⁴¹⁰ »eine Sache in ihrer eigenen Konsequenz entfalten. Dazu gehört das Fernhalten der Vorstellungen, 'die sich einzustellen pflegen', und das Beharren auf der Konsequenz des Gedankens. Seit den Griechen nennen wir das Dialektik« (Armin Sierszyn, Die Bibel im Griff?, S. 104)

⁴¹¹ Peter Kuzmic, Hermeneutik, S. 42

Ziel nicht erreichen.«⁴¹²

14.9.1 Karl Barth (1886-1968)

14.9.1.1 Predigttheorie

»Der allgemein theologische Charakter des Titels unserer "Übungen in der Predigtvorbereitung" ergibt sich daraus, dass **Theologie als Wissenschaft der Kirche in ihren sämtlichen Disziplinen nichts anderes sein soll als Predigtvorbereitung, im weitesten Wortsinn genommen.**«⁴¹³

»Nachdem die Besprechung der Predigtdefinitionen zu Ende geführt ist, wird das Ergebnis festgestellt, das sich aus den Betrachtungen der bisherigen Definitionen ergeben hat. Es werden neun Größen herausgestellt, die eine Predigtdefinition konstituieren:

1. Die Offenbarung oder das Wort Gottes,
2. Die Kirche als der Ort der Predigt,
3. Der göttliche Befehl,
4. Das besondere Amt des Predigers,
5. Der Gedanke, daß die Predigt ein Versuch ist,
6. Die Beziehung zur Schrift,
7. Der Begriff der eigenen Rede,
8. Der Begriff der Gemeinde,
9. Der Hl. Geist als der Ausgangspunkt, das große Zentrum und als der Schlußstein.

Man kann in der Tat an dem stark menschelnden Verfahren, diese neun Punkte als konstitutiv für den Predigtbegriff zu betrachten, Anstoß nehmen. Warum gerade neun, nicht mehr und nicht weniger?«⁴¹⁴

14.9.1.2 Barths Definition von Predigt

»1. "Die Predigt ist Gottes Wort, gesprochen von ihm selbst unter Inanspruchnahme des Dienstes der in freier Rede stattfindenden, Menschen der Gegenwart angehenden Erklärung eines biblischen Textes durch einen in der ihrem Auftrag gehorsamen Kirche dazu Berufenen."

2. "Die Predigt ist der der Kirche befohlene Versuch, dem Worte Gottes selbst durch einen dazu Berufenen so zu dienen, dass ein biblischer Text Menschen der Gegenwart als gerade sie angehend in freier Rede erklärt wird als Ankündigung dessen, was sie von Gott selbst zu hören haben." ...

Das Ganze bildet einen in sich geschlossenen Kreis, der mit Gott seinen Anfang nimmt und mit ihm auch sein Ende.

Diese Verschiedenheit des Sehens, einmal von oben nach unten, dann von unten nach oben, liegt darin begründet, dass man auf die Frage der Predigt nicht mit *einem* Wort antworten kann.«⁴¹⁵

»Die Schwierigkeit der Predigt ist keine andere, als wenn wir sagen wollen, wer und was Jesus Christus ist.«⁴¹⁶

⁴¹² Peter Kuzmic, Hermeneutik, S. 42

⁴¹³ Karl Barth, Homiletik, S. 7

⁴¹⁴ Karl Barth. S. 29-30

⁴¹⁵ Karl Barth. S. 30-31

⁴¹⁶ Karl Barth. S. 31

»Beides ist zu betonen: Gott ist der Wirkende, und der Mensch hat den Versuch zu unternehmen, auf das, was in der Schrift gesagt ist, hinzuweisen. ... Dieser der Kirche zu leistende Dienst des Predigers ist, wie die Theologie überhaupt, ein Versuch, denn von uns aus kann es nur ein Versuch sein, dem Worte Gottes zu dienen, es anzukündigen, und insofern ist er ein "befehlener Versuch".«⁴¹⁷

»Es kann auch nicht darum gehen, die Wahrheit Gottes herauszustellen oder darstellen zu wollen in *ästhetischer* Form, in Form eines Bildes, einer Nachempfindung, eines ästhetischen Heranholenwollens Jesu Christi. Wenn Paulus im Galaterbrief von einem "Vor-Augen-Malen" Christi spricht, so redet hier eben der Apostel. *Wir* stehen unter dem Gebot: "Du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen!" Wenn Gott selber seine Wahrheit sprechen will, dann ist es dem Prediger verboten, sich mit seiner Wissenschaft und Kunst einzuschieben. Von hier aus wird nicht nur das Christusbild in der Kunst, das Kruzifix in der Kirche, sondern auch die Errichtung geistiger Gottesbilder problematisch.«⁴¹⁸

14.9.1.3 Barth stellt sich entschieden gegen Themenpredigten

»Gott setzt in der Predigt, was er setzen will und wird. Und wenn die Predigt meint, ihrerseits ein Thema aufstellen zu sollen, so greift sie dem vor, was Gott sagen will. Wenn der Prediger der Gemeinde ein irgendwie geartetes Begriffsbild vorträgt, sei es auch ernsthaft aus eingehender Exegese gewonnen, so spricht eben nicht die Schrift, sondern es wird jetzt *über* sie gesprochen. Positiv ausgedrückt: Die Predigt soll Auslegung der Heiligen Schrift sein. Ich habe nicht *darüber*, sondern *davon* zu sprechen; ich habe nicht etwas zu sagen, sondern nur etwas nachzusagen. Wenn Gott allein in der Predigt sprechen will, so darf weder Thema noch Skopus dazwischentreten. Sollte nachträglich so etwas deutlich werden wie eine Überschrift, müsste ich misstrauisch fragen, ob ich nicht doch einem eigenen Begriffsbild gefolgt bin oder eine Einheit vollbringen wollte, die nur Gott hier einbringen kann. Wir haben die dem Text eigentümliche Gedankenbewegung einfach mitzumachen, darin zu bleiben und nicht nach einem "herausspringenden" Skopus zu fragen.

Schon bei der Textwahl kann dasselbe geschehen wie bei der Themawahl, dass ich nämlich in die Bibel hineingreife, "etwas Schönes" finde und heraushole. Es ist schon gefährlich, an Hand eines bestimmten Textes für eine bestimmte Gemeindesituation oder für ein bestimmtes Ereignis zu sprechen. Auch in solchen Lagen ist ganz einfach die Bibel auszulegen. Es geschieht dann vielleicht, dass Gott auf legitime Weise in diese Situation hineinspricht und ein Wunder tut. Wir dürfen das Wunder nicht schon mit hineinrechnen. Es könnte sonst leicht geschehen, dass der Prediger zum Papst seiner Gemeinde wird, der sich erlaubt, seine eigene Idee als Wort Gottes vorzutragen. ...

Weil Gott sich offenbart hat und sich offenbaren will, und weil der Prediger diesem Ereignis gegenübersteht, so muss seine Predigt (wenn er einen Auftrag hat) in bezug auf Inhalt und Form, d.h. in bezug auf den logischen Gehalt der Rede wie in bezug auf die Einstellung des Predigers von der Beziehung auf dies "Gott hat sich offenbart; Gott will sich offenbaren" beherrscht sein. Die Predigt ist kein neutrales Tun, auch kein Handeln zwischen zwei Partnern, sondern sie kann nur Herrschaft auf Gottes Seite, Gehorsam auf der Seite des Menschen sein.

Nur indem die Predigt von dieser Beziehung beherrscht ist, kann sie verstanden werden als Kerygma, d.h. als Botschaft, die ein Herold im Auftrag ausrichtet. Der Prediger hat dann Vollmacht.«⁴¹⁹

⁴¹⁷ Karl Barth. S. 31-32

⁴¹⁸ Karl Barth. S. 33

⁴¹⁹ Karl Barth. S. 34-35

»Die Schriften sind uns vorgegeben, und Predigt hat zu erfolgen in der Achtsamkeit auf das Vorgegebene. Wir können uns von der Bibel ebensowenig emanzipieren wie von den Pflichten der Kinder gegenüber dem Vater.«⁴²⁰

»**Die eigene Inspiration, auf die man anfangs schwört, wird uns früher oder später im Stich lassen. An ihre Stelle muss dann die Schriftauslegung treten; sie allein hat Bestand.**«⁴²¹

»Diese Qualifikation der Bibel macht es aber schlechthin unmöglich, nach dem *Thema*, dem *Skopus* des einzelnen Textabschnittes zu fragen.«⁴²²

»**Denn es ist immer noch besser, zu textgemäss zu predigen als zu thema- und zeitgemäss.**«⁴²³

»Besonders unheilvoll wirkt sich da die Methode aus, mit Beispielen aller Art die Predigt zu "würzen". Unter keinen Umständen auf die Jagd nach Beispielen gehen! ...

Noch eine Warnung sei hier vorgebracht. Die Anwendung und das Bezugnehmen darf nicht immer à jour sein, d.h. es braucht nicht immer das Allerneueste und Sensationellste gebracht zu werden. **Hat sich z.B. in der vergangenen Woche in der Gemeinde ein Brand ereignet, unter dessen schrecklichem Eindruck die Gemeindeglieder zur Stunde noch stehen, dann hüte man sich, mit diesem Thema auch nur anspielungsweise in der Predigt aufzufahren. Das gehört zum Alltag, und jetzt ist es Sonntag, da will man nicht stecken bleiben in der Not des Alltags, da will man weiter und höher darüber hinaus.**«⁴²⁴

»Die Schrift soll alles von eigenen Meinungen, Wünschen und Gedanken säubern; es gilt in strenger Disziplin am Wort zu bleiben und nur das hören zu wollen, was das Wort sagt, nicht was die große Öffentlichkeit, die engere Gemeinde oder das eigene Herz hören möchten. Treten besondere Fälle ein, z.B. Kriegsausbruch, so muß der Text immer über dem Thema des betreffenden Tages stehen. Es dürfen nicht die Gedanken zum Krieg in den Text hineingetragen werden. Mehr denn je gilt es gerade in solchen Situationen, den Gehorsam dem Text gegenüber zu bewahren. **Die eigentliche Aufgabe kann die Kirche nur dann erfüllen, wenn sie nicht mit in die allgemeine Aufregung hineinläuft, sondern ihrer Herr zu werden versucht, indem sie von etwas kündigt, das über allem menschlichen Gewese steht.**«⁴²⁵

14.9.1.4 Barth denkt "von oben her"

»Keryx sein heisst dann: herkommen von der Epiphanie des Christus und entgegengehen dem Tag des Herrn.«⁴²⁶

»Handelt es sich doch nicht so sehr darum, an die Menschen heranzukommen, als vielmehr darum, von Christus herzukommen. Dann kommt man von selbst an die Menschen heran. ... Das heisst aber: Die Pre-

---

⁴²⁰ Karl Barth. S. 47

⁴²¹ Karl Barth. S. 74

⁴²² Karl Barth. S. 84

⁴²³ Karl Barth. S. 97

⁴²⁴ Karl Barth. S. 97-98

⁴²⁵ Karl Barth. S. 77

⁴²⁶ Karl Barth. S. 36

digt soll stets bergab gehen, nie bergauf, irgendeinem Ziele zu. Es ist ja schon alles geschehen.«⁴²⁷

14.9.1.5 Barth anerkennt Schwerpunktthemen einer Predigt

»Das sind die beiden Punkte, die die Offenbarungsmässigkeit einer Predigt bestimmen: **Weihnachten und der Tag Christi**. Wenn die Predigt von diesen beiden Punkten gehalten wird, dann dürfte sie offenburgemäss sein. Zwischen diesen beiden Punkten muss gesagt sein, was auch immer gesagt wird.«⁴²⁸

»Jede Predigt kann nichts anderes sein als ein Akt der Verantwortung gegen den Ruf, eng angeschlossen an das Symbol. **Was hier geschieht, geschieht nicht nach Plan, nicht aus einer Idee, sondern hier wird gehorcht**, d.h. wir haben das Wort Gottes gehört und antworten mit dem Bekenntnis, mit dem Symbol: credo, ich glaube an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. - Die Betonung des Bekenntnisses soll aber nun nicht heissen, dass es darum geht, die Bekenntnisse (Symbole, Augustana usw.) durchzusprechen, sondern damit soll nur gesagt sein, **dass der Prediger das ihm bekannte Bekenntnis seiner Kirche als Ziel und Begrenzung seiner Worte zu beachten und sich an den Ort zu stellen hat, wo die Kirche steht.**«⁴²⁹

14.9.1.6 Predigt als Kommentar zum Sakrament

»Und Predigt im Vollsinn des Wortes ist nur da, wo sie vom Sakrament begleitet und erklärt wird. **Im Sakrament geschieht es, dass mit den sichtbaren Zeichen ein Hinweis auf das die Kirche begründende und ihr verheissene Ereignis der Offenbarung im Unterschied zur Predigt und allem sonstigen kirchlichen Tun nicht nur ausgesprochen, sondern leiblich sichtbar vollzogen wird.** ...

Ist durch die Taufe das Offenbarungsereignis bezeichnet, von dem wir herkommen, so ist Abendmahl zwar das Zeichen desselben Geschehens, aber verstanden als des kommenden, von uns erwarteten (1. Kor. 11,26).«⁴³⁰

»... dass sie nichts anderes sein will als Kommentar, Interpretation des Sakramentes, **derselbe Hinweis nur mit Worten.**«⁴³¹

»In der Reformation ist die römische Sakramentskirche auf dem Boden des Evangeliums ersetzt worden durch die Kirche des Wortes. Das ist aber sehr bald so gedeutet worden, als sei nun die Sakramentsfeier als unwesentlicher Bestandteil aus dem Gemeindegottesdienst zu verdrängen, weil ja alles Gewicht auf die Predigt zu legen sei. ...

Beides, sowohl die katholische wie die evangelische Überbetonung, ist eine Zerfaserung, eine Verstümmelung, ja eine Tötung der Kirche. Was ist das für eine Predigt, die hervorgehoben wird durch Zurücksetzung des Sakramentes, die nicht auf das Sakrament hinweisen kann, das sie zu interpretieren hat und von dem sie sich interpretieren lässt?«⁴³²

---

⁴²⁷ Karl Barth. S. 38

⁴²⁸ Karl Barth. S. 40

⁴²⁹ Karl Barth. S. 49

⁴³⁰ Karl Barth. S. 43

⁴³¹ Karl Barth. S. 43

⁴³² Karl Barth. S. 44

»... *Calvin* drang unnachgiebig darauf, dass in jedem Sonntagsgottesdienst das Abendmahl gefeiert werde.«⁴³³

»Wir wären sicher bessere Protestanten, wenn wir uns vom Katholizismus mit seiner Einseitigkeit an das erinnern liessen, was uns fehlt. Gerade um dem Katholizismus begegnen zu können, müssen wir wieder wissen um das Sakrament.«⁴³⁴

14.9.1.7 Wort Gottes als Zentrum der Predigt

Barth hatte eine für uns heute unverständliche optimistische Haltung gegenüber den Medien und der Politik.

»Alle kulturellen Aufgaben sind längst von anderen Kräften in Angriff genommen. Käme es darauf an, könnte die Kirche abtreten und als Kirche erlöschen ... Für das Leben, für die Seele und für die Familie wird durch Zeitungen, Radio, Politik genug geboten. Wenn es auf öffentliche Moral oder dergleichen ankommt, dann können das die Weltkinder besser. Dann ist die Kirche nur das fünfte Rad am Wagen. - In der Kirche muss man sich auf den Befehl, auf den Auftrag besinnen; in der Kirche müssen wir es mit Menschen zu tun haben, die einer von aussen auferlegten Notwendigkeit gehorchen, die vorliegt wie die Tatsache unserer Geburt und unseres Todes. ... Die Predigt als die Funktion des Gottesdienstes müsste eine Kundgebung ihres Gehorsams gegen die von Christus durch die Offenbarung gegebene Aufgabe sein, als ananke, von der Paulus spricht: Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige! Einen Plan hat er nicht, aber eine Aufgabe.«⁴³⁵

»In der Kirche wird die Gemeinde erbaut als Gemeinschaft, als Gemeinde, die unter der Offenbarung steht, die Wort Gottes hört. Nur innerhalb dieses Rahmens darf auch das zweite hinzukommen: Erbauung durch die Gnade Gottes zum Leben. Dann, wenn das beachtet ist, dann haben Erziehung, Helfen usw. ihre Plätze, die Grenze ist dann nicht eng gezogen. Im Schatten mögen auch Hüttlein erbaut werden. Der Pfarrer darf dann von alledem auch reden, er darf wirken, schaffen, Kultur treiben - das aber alles nur als die Nullen, die an die "1" zu hängen sind, Bekenntnismässigkeit ist die "1", davon darf nichts abgenommen, aber auch nichts vorweggenommen werden. Zuerst gilt es: "Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes" und "Eins ist not".«⁴³⁶

»Dass aber dieses Tun doch einen Sinn hat, liegt jenseits vom Prediger in jener objektiven Substanz begründet, die in den Punkten I-IV der Überlegung umschrieben ist: den Begriffen "Offenbarung", "Kirche", "Auftrag", "Amt".«⁴³⁷

»So allein als die gerechtfertigte, im Blick auf Offenbarung, Kirche, Auftrag und Amt geschehende, ist Predigt gutes Werk. Das letzte Wort (das *wir* nicht sprechen können) heisst: Jesus Christus.«⁴³⁸

»Auf die Frage nach der Behandlung eines A.T.-Textes ist als Antwort herauszustellen, dass das A.T. für

---

⁴³³ Karl Barth. S. 45

⁴³⁴ Karl Barth. S. 45

⁴³⁵ Karl Barth. S. 48-49

⁴³⁶ Karl Barth. S. 50

⁴³⁷ Karl Barth. S. 56

⁴³⁸ Karl Barth. S. 56-57

uns nur in seinem Gegenüber zum N.T. in Frage kommt. Wenn die Kirche sich zur Rechtsnachfolgerin der Synagoge erklärt hat, so heisst das: das A.T. ist Zeugnis von Christus, vor Christus, aber nicht ohne Christus. A.T. und N.T. verhalten sich zueinander wie Weissagung und Erfüllung.«⁴³⁹

14.9.1.8 Berufung eines Amtsträgers

»1. Der Amtsträger soll sich zu seinem Amt innerlich berufen fühlen. ...

2. Die sogenannten Bischofs- und Diakonenspiegel in den Pastoralbriefen (1. Tim. 3,1-7; 3,8-13; 2. Tim. 4,1-5; Tit. 1,5-9) enthalten in den Formen hellenistischer Tugendkataloge Forderungen, die das Verhalten des Amtsträgers bestimmen sollen. ...

3. Weiter wird in den Pastoralbriefen vom Amtsträger gefordert, dass er didaktikos (1. Tim. 3,2; 2. Tim. 2,24) sei. Gemäss der Gewohnheit der Kirche verstehen wir darunter die wissenschaftliche Ausbildung des Theologen. ...

4. Im Gegensatz zu den Aposteln steht der episkopos an einem bestimmten Ort, an den er durch den Willen der Gemeinde gestellt ist. Der Kirche als der ecclesia ist das Amt anvertraut; darum gibt es das Amt nur aus der Gemeinde in der Gemeinde.«⁴⁴⁰

»Um hier nun ja nicht im Allgemeinen zu bleiben, soll in fünf Punkten versucht werden, konkrete Verhaltensweisen und Eigenschaften des Predigers zu umschreiben, die dem so verstandenen Sinn der Forderung entsprechen, dass Predigt Schriftauslegung, nicht Systematik sein soll.

1. Es geht um das schlechthinnige **Vertrauen zur Hl. Schrift**. Wenn der Prediger sich an sie hält, die Predigt zu einer Textauslegung gestaltet, *so genügt* das. Solange es geschieht, dass der Prediger meint, zum praktischen Leben brauche es noch mehr, die Bibel erschöpfe das nicht, was er zu leben nötig habe, hat er dieses Vertrauen, die *pistis* nicht, lebt er nicht wirklich aus dem Glauben.

2. Ein Ausleger der Schrift zu sein, heisst ein Mensch sein, der **Respekt** hat, ... Seine Predigt gleicht dem unwillkürlichen Die-Lippen-Bewegen eines Menschen, der etwas mit grösster Mühe, Aufmerksamkeit und Überraschung liest, mehr buchstabierend als lesend im gewöhnlichen Sinne, ganz Auge, ganz in Anspruch genommen, im Bewusstsein: nicht *ich* habe den Text geschrieben.

3. Der Prediger muss **aufmerken** auf seinen Text, er muss zur Kenntnis nehmen, was jeweils dasteht. Von Anfang bis Ende der Schrift ist dasselbe gesagt, aber das Eine sagt sie immer wieder anders. ... Statt Aufmerksamkeit könnte man Fleiss sagen, d.h. Bemühung darum, was gerade in diesem Text gesagt ist, in diesem wie in keinem anderen. ...

4. Die Pflicht der **Bescheidenheit**, wie sie sich aus der Biblizität ergibt: Dem Menschen wird in der Schrift Bescheid gesagt, und deshalb soll er sich bescheiden und sich nur ja nicht vordrängen mit seinen mehr oder weniger guten Eigenschaften. ... Sich durch den Text den Kopf zurechtsetzen zu lassen, sich nicht als solcher zu gebärden, der ohnehin schon recht hat, das ist mit der Bescheidenheit gefordert.

5. Die **Beweglichkeit** des Predigers: Der Prediger muss ein beweglicher Mensch sein. ... Eigentlich müssten wir sagen, **die Bibel wird Gottes Wort; wo sie es wird, ist sie es**. Es geht um Ereignisse. Darum, dass man es irgendwo gelesen hat, dass die Bibel Gottes Wort ist, kann es sich nicht handeln, sondern zu einer Lebensgeschichte mit der Bibel ist der Prediger berufen, zu einer Geschichte, in der sich fort und fort zwischen dem Prediger und dem Wort Gottes etwas ereignet. ... **Die Tatsache des Kanons sagt uns doch einfach: diese Schriften hat die Kirche als den Ort verstanden, wo sie die Stimme Gottes zu hören**

⁴³⁹ Karl Barth. S. 63

⁴⁴⁰ Karl Barth. S. 51-53

erwartete. Nicht vom Festhalten an der Inspirationslehre hängt die gute Haltung des Predigers ab, sondern davon, ob er in der Erwartung steht, dass Gott hier zu ihm sprechen wird. ...

Nachdem diese fünf Punkte der Biblizität auseinandergesetzt worden sind, ist noch auf drei fatale Möglichkeiten hinzuweisen, die aber ausgeschlossen sind, wenn die angegebenen Forderungen gehört worden sind:

1. Der Prediger soll kein *Pfaffe* sein, keiner der geschwollen vom Bewusstsein seiner Sendung, seines Amtes, seiner Theologie, vielleicht noch "voll Heiligen Geistes" die Belange des lieben Gottes vor der Welt vertritt. Gegen dieses Übel ist als einziges Kraut die Biblizität gewachsen, die wirkliche Schriftauslegung. ...
2. Der Prediger soll kein *Schwärmer* sein, kein Idealist, der es gut meint, der grosse Gedanken im Kopf bewegt, aber an der Wirklichkeit vorbeisieht. Schriftgemässe Predigt ist nicht schwärmerisch, so gewiss die Heilige Schrift in die Wirklichkeit gesprochen ist. ...
3. Der Prediger soll nicht *langweilig* sein. ... Ist die Predigt schriftgemäss, so ist sie nicht langweilig. Die Heilige Schrift ist faktisch so interessant, sie hat uns so viel Neues und Aufregendes zu sagen, dass die Hörer gar nicht daran denken können einzuschlafen.«⁴⁴¹

14.9.1.9 Rhetorik

»An die grundsätzliche Besprechung der Forderung der Originalität der Predigt lassen sich folgende konkrete Hinweise anknüpfen:

1. In rechter Predigtvorbereitung hat das Wort der Schrift in der Weise zum Prediger gesprochen, dass er in erster Linie als *Hörer* vor die Gemeinde tritt:
  - a) als einer, der durch dieses Wort in das Gericht geführt worden ist, zur Busse, konkret *betroffen* ist,
  - b) als einer, der das Wort auch *dankbar* als das Evangelium gehört hat, konkret *sich freuen* kann. ...
2. Dazu muss nun aber der *Mut* kommen, das, was für *mich* jetzt dasteht, *anderen* zu sagen. ... Jetzt bin *ich* aufgerufen zum *Zeugen*, der wohl in der Biblizität verharret, aber nicht in der Exegese stecken bleiben darf. ... Die sogenannte Einleitung ist vielmehr *die* Klippe der Predigt. Diese soll schon vom ersten Satz an Anrede der Menschen mit zentraler Mitteilung aus dem Text sein.
3. Die Predigt muss *selbständig* sein. Der Prediger hat oft ein Vorbild vor sich. Er soll aber schlechterdings sich selber auf die Kanzel bringen, weil er selber ja gerufen ist. ...
4. *Ehrlichkeit* der Sprache ist gefordert. Sprich deine eigene Sprache! ... Wenn bloss zitiert wird, um der Sache Schwung zu geben, ist Misstrauen am Platze. Stehe darum auch zu deiner Armut!
5. *Schlichtheit* der Predigt ist nötig. ... Wir sollen als die predigen, die wir jeweils sind: in einer Geschichte stehend - auf dem Weg, den die Bibel mit uns geht. Wir sollen darum in der Predigt ehrlich Auskunft geben und Bericht erstatten über unsere jeweilige Situation. ... Du sollst predigen als der, der heute, jetzt so und so dran ist.«⁴⁴²

»1. Der Prediger muss eine Gemeinde *liebhaben*. Er darf nicht ohne seine Gemeinde sein wollen, muss wissen: Ich gehöre mit diesen anderen zusammen und möchte mit ihnen teilen, was ich von Gott empfangen habe. ...

2. Zur Gemeindemässigkeit gehört die *Aufgeschlossenheit* für die wirkliche Situation der Gemeinde *und*

⁴⁴¹ Karl Barth. S. 59-63

⁴⁴² Karl Barth. S. 65-66

die *Überlegenheit* dieser Situation gegenüber, sie in die Predigt mit hineinzunehmen. Wenn ein Prediger mit seiner Gemeinde lebt, so erlebt er mit ihr eine Geschichte, so bewegt ihn ständig die Frage: "Wie sind wir dran?" ...

3. Die Notwendigkeit des *Taktes*. Takt haben heisst wissen, was jeweils im einzelnen der Gemeinde zu sagen gewagt werden darf. ...

4. Hier hat auch das *Kairosbewusstsein* (Tillich) seine relative Wichtigkeit: Was erfordert die Situation, in der wir jetzt miteinander sind? Ich erlebe mit der Gemeinde eine Geschichte. Die Gemeinde sagt mir, was sie auf dem Herzen hat. Darauf soll meine Predigt die Antwort finden. ...

Anmerkung: Auch die Bibelkritik auf der Kanzel untersteht der Forderung des Taktes. Sie ist nur im Zusammenhang des Dienstes und mit Respekt zu üben, nicht aber unter dem Zwang eines falschen Wahrhaftigkeitsideals.«⁴⁴³

»... durch Mitteilungen historischer Art wird eine Predigt immer belastet. Historisches muss nur insoweit erwähnt werden, als es wesentlich zu dem Zeugnis gehört, als das Zeugnis anders nicht wiederholt werden könnte.«⁴⁴⁴

»Der Mensch, den ich anreden will, muss mir bei der Predigtvorbereitung stets vor Augen stehen, und es wird dabei viel darauf ankommen, wie gut oder wie schlecht ich diesen Menschen kenne.«⁴⁴⁵

»Was der Text zu sagen hat, muss bedingungslos gesagt werden, und wenn es dem Prediger den Hals kosten sollte. Also Offenheit für den Text und dann Mut zur Verkündigung - das sei an dieser Stelle mit allem Nachdruck betont.«⁴⁴⁶

»Der rechte Exeget kann dem Text gegenüber nur die Haltung eines erstaunten Kindes in einem wunderbaren Garten haben und nicht sein wie ein Advokat Gottes, der dessen sämtliche Akten eingesehen hat.«⁴⁴⁷

14.9.1.10 Textwahl

»Es ist darum auch eine Verkennung der Predigtaufgabe, wenn man sich gedrungen fühlt, "den Text der Hl. Schrift seiner Predigt *zugrunde zu legen*" ... Der Meister muss immer der Text selber bleiben und nie umgekehrt.

Um Fehler zu vermeiden ... soll man

1. *keine zu kurzen Texte* wählen, weil da die Gefahr der Überhebung grösser ist als bei längerem Zusammenhang. ...

2. soll man sich vor vielzitierten, vermeintlich leicht *verständlichen Stellen* hüten. ... Die Leuchtkraft eines Wortes wird in dem gottgewollten Zusammenhang der Schrift stets grösser sein als in unseren noch so schönen und fesselnden, aber das Wort vergewaltigenden Reden.

3. suche man *keine Allegorien*, indem man dem Wort eine mehr oder weniger schöne und geistreiche Ausdeutung gibt. ...

⁴⁴³ Karl Barth. S. 67-68

⁴⁴⁴ Karl Barth. S. 86

⁴⁴⁵ Karl Barth. S. 92

⁴⁴⁶ Karl Barth. S. 95

⁴⁴⁷ Karl Barth. S. 107

4. soll die Predigt keine *Zweckrede* sein. ...

Um nun nicht in Fehler zu fallen, könnte man sich

a) in freiwilligem Entschluss an die *vorgeschriebenen Perikopen* halten, soviel auch gegen die alten kirchlichen Perikopen einzuwenden wäre. .. Aber es ist nicht unbedingt nötig, diesen von der Kirche gewiesenen Weg zu gehen.

b) Es ist auch empfehlenswert, sogenannte **Serienpredigten** zu halten (z.B. fortlaufend über Eph., 1. Joh. u.a.), so dass man sich also der Führung des Wortes überliesse. **Bei diesem Modus stellt sich nicht so leicht die Gefahr ein, dass wir uns ausgepredigt und nichts mehr zu sagen haben.**

c) Es könnten sich aus dem steten *Umgang mit der Bibel* Stellen ergeben, von denen der Prediger sich angesprochen wüsste.«⁴⁴⁸

14.9.1.11 Homiletik

Barth stand der freien Rede und der prophetischen Inspiration sehr skeptisch gegenüber.

»Die grundsätzliche Vorbedingung bei der Ausführung ist, die Predigt aufzuschreiben. Diese Bedingung ist so wichtig, dass eine eingehende Begründung erforderlich erscheint. Eine Predigt ist zwar eine Rede und soll es auch sein, aber bei dieser Rede darf man es nicht darauf ankommen lassen, ob der Heilige Geist (oder auch ein anderer Geist!) die Worte eingibt, gleichgültig, ob man eine Disposition hat oder nicht. Eine Predigt ist vielmehr eine Rede, die man - und das entspricht allein ihrer Würde - wörtlich vorbereitet und niedergelegt hat. Wenn es schon im allgemeinen gilt, dass wir von jedem unnützen Wort Rechenschaft ablegen müssen, so erst recht in der Predigt. ...

Nur eine Predigt, bei der jedes Wort voll und ganz verantwortet werden kann, ist ein sakramentaler Akt. Wer den Gottesdienst der Gemeinde zu leiten und den zentralen Akt, der dem Messopfer in der katholischen Kirche entspricht, zu vollziehen hat, soll sich klarmachen, dass er dieses Amt nur mit vollster Überlegung und nach bestem Wissen und Gewissen auf sich nehmen darf. ...

Durch diese Regel wollen wir niemanden verurteilen, aber wir haben uns die Aufgabe gestellt zu überlegen, was richtig ist für einen Menschen, der kein Prophet ist und der seine Predigt unter Gebet und Arbeit vorbereitet.«⁴⁴⁹

Die rezeptive (passive) Funktion: Exegese

Die spontane (aktive) Funktion: Predigterarbeitung

»Wenn der eben geschilderte, sogenannte passive Weg gegangen, wenn der Text gelesen und ferner ein besseres Erfassen desselben durch das Lesen alter und moderner Kommentare versucht worden ist, dann steht der Prediger vor einer Entscheidung, die sich daraus ergibt, daß die Bibel ja zugleich ein historisches und kirchliches Buch ist. ...

Aber fügen wir gleich hinzu: nicht ein Dokument, das zu irgendeiner Zeit für irgendeine Gruppe autoritäre Bedeutung hatte, sondern eines, das ganz speziell und ganz exklusiv zu niemand anderem als gerade zu uns in gerade diesem Moment redet, und zwar als einziges Zeugnis von der Offenbarung Gottes, einem Wort, das Gott in diese Zeit hineingesprochen hat.«⁴⁵⁰

⁴⁴⁸ Karl Barth. S. 75-76

⁴⁴⁹ Karl Barth. S. 100

⁴⁵⁰ Karl Barth. S. 83-84

Barth spricht von "Zeugnisweg" und meint damit etwas Ähnliches wie den Skopus.

»Diese Qualifikation der Bibel macht es aber schlechthin unmöglich, nach dem *Thema*, dem *Skopus* des einzelnen Textabschnittes zu fragen. ...

Wir nennen diesen Gedankengang den *Zeugnisweg* - der Text besteht ja nicht aus einzelnen Worten, er steht in einem Zusammenhang. Deswegen ist auch immer wieder vor kurzen Worten zu warnen, da man bei ihnen leichter den Zusammenhang außer acht läßt.«⁴⁵¹

»Für die Praxis der Ausführung ergeben sich folgende Gesichtspunkte:

1. *Das Ganze der Predigt*

Wie wir sahen, ist die Predigt der Vollzug der explicatio und damit gleichzeitig der applicatio des Textes. Das ist grundsätzlich von der ganzen Predigt auszusagen, die gewissermassen aus einem einzigen Leib besteht. Eine Zerlegung in Teile ist deshalb schon eine missliche Sache und stört diese Einheitlichkeit der Predigt. ... Die Einheit liegt im Text selber und soll auch in der Predigt, die den Bewegungen des Textes folgt, zum Ausdruck kommen. Also handelt es sich nicht darum, das Problem zu erwägen, wovon erstens, zweitens und drittens zu reden ist, sondern der Prediger hat nur nachzusagen, was im Texte steht, nämlich *eines*. Das eine ist Gottes Wort, ist Jesus Christus. ...

2. *"Einleitung"?*

Grundsätzlich soll die Predigt *keine* Einleitung haben. ...

Der theologische Schaden der Predigteinleitungen ist jedenfalls ungeheuer gross, und man steht regelrecht auf dem Boden der Irrlehre, wenn man sie übt. Denn was geht da eigentlich im tiefsten Grund vor sich? Nichts anderes, als dass nach einem *Anknüpfungspunkt*, nach einem Analogon im Menschen gesucht wird, wo das Wort Gottes hineinkommen könne. Man glaubt, dass dieses Türlein zum Innern des Menschen erst gefunden und aufgestossen werden muss, ehe man die Botschaft zu bringen für nützlich erachtet. Nein, das ist glatte Irrlehre. Denkt man nun weiter über den Sündenfall im Rahmen der katholischen Theologie im Sinne einer gratia praeveniens oder einer analogia entis, so wäre eine Annäherung des Menschen an Gott möglich. Wenn man aber die Bibel im Sinne der Reformatoren versteht, dann weiss man, dass es keine Möglichkeit gibt; es gibt nur eine Ausnahme: dass die Anknüpfung, die freilich stattfindet, von oben her durch das Wunder Gottes geschieht. Wenn das Wort im Menschen Eingang gefunden hat, dann hat *Gott* das Wunder getan, er ganz allein, ohne unsere Vorarbeit und Hilfeleistung. ... Die Predigt kann sich nicht auf das Göttliche im Menschen beziehen wollen. Das Wunder muss immer von oben her geschehen. Der Mensch ist als hörendes Gegenüber ganz als Adam nach dem Fall zu sehen und anzureden, aber auf die Tatsache hin, dass er in Christus durch die Taufe berufen ist. In der Taufe haben wir jedoch nur die Verheissung, niemals einen Anknüpfungspunkt erhalten. ...

3. *"Teile"?*

Wir sagten schon vorher: Die Predigt muss ein corpus sein, ein Leib, aber nicht Teile, sondern Glieder. Diese Forderung steht im Zusammenhang mit dem Wesen der Homilie, bzw. der Ablehnung der Themapredigt, ... Das *Ziel der Predigt* soll nicht sein, dass die Leute ein paar Gedanken behalten, sondern dass sie die Bibel aufschlagen und auf den gegangenen Zeugnisweg merken.

---

⁴⁵¹ Karl Barth. S. 84-85

4. "Schluss"?

Entsprechend der Ablehnung der besonderen "Einleitung" kann es auch keinen selbständigen "Schluss" geben. Die Predigt hat mit der Auslegung aufzuhören. ...

Ein wichtiges, tröstliches und gefährliches Wörtlein ist "Amen", mit dem man sich vor Gott zu dem Gesagten bekennt. "Amen" mag nach dem in Schwachheit Gesagten ein Trost sein. Es lässt ja auch gleich an die nächste Predigt denken, ruft zur Arbeit zurück. So beschliesst es jede Predigt: tröstlich und zugleich beruhigend. Von diesem Wörtlein aus könnte man die ganze Lehre von der Predigt aufrollen.«⁴⁵²

14.9.2 Wolfgang Trillhaas (1903-1995)

Wolfgang Trillhaas, lutherischer Vertreter der Dialektischen Theologie, schrieb 1935 die "Evangelische Predigtlehre".

»Explicatio und applicatio sind im Vollzug der Predigt für Trillhaas keine getrennten Vorgänge. "Explicatio und applicatio verhalten sich zueinander wie Subjekt und Prädikat: Der Text (explicatio) redet uns an (applicatio)". Indem der Text so "auf uns zukommt", gewinnt er Verbindlichkeit.«

Im Abschnitt über die Sprache hält er fest, dass »**der Prediger "als Seelsorger predigen" muss**. Als Seelsorger spricht er das Gewissen an. Diese seelsorgerliche Aufgabe wird in einem eigenen Hauptteil, der pastoralen Homiletik, entfaltet. Die Gemeindegemässigkeit der Predigt zeigt sich darin, "dass sie im Dienste der Seelsorge steht". Sie "hängt also nicht am äusserlich Technischen, an Popularität und Gemeinverständlichkeit". Letztlich kommt es darauf an, dass der Prediger in Liebe zur Gemeinde begreift, dass die Menschen, "während wir predigen, und nachdem wir zu ihnen gepredigt haben, 'ihre eigene Geschichte' mit Gott" haben.«⁴⁵³

14.9.3 Karl Fezer (1891-1960)

K. Fezers Arbeit "Das Wort Gottes und die Predigt" (1925).

»Fezer hat sich in seiner 1925 erschienenen Studie vorwiegend kritisch mit der Homiletik des 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt und sich meist positiv auf die bis dato spärlichen Äusserungen der Dialektischen Theologie bezogen.« »Anlass seiner Arbeit war die Beschäftigung mit der Kriegspredigt 1914-1918 und der tiefen Kluft zwischen wissenschaftlicher Theologie und der Predigtpraxis, die er (wie wohl alle Predigtlehrer) im homiletischen Seminar beobachtet hatte.«

»Er macht seit Schleiermacher zwei Auffassungen aus, die ihm gleicherweise am eigentlichen Problem vorbeizugehen schienen: Eine "missionarisch-pädagogisch-seelsorgerische" Richtung, zu der er u. a. Vinet, Nitzsch, Baumgarten, Kleinert, Niebergall zählt, und eine "künstlerisch-darstellende", die u. a. Schleiermacher selbst, A. Schweizer, Palmer, Bassermann, Smend vertreten hätten.«

Die erziehen wollende Predigt ist eine Verknüpfung der drei bestimmenden Grössen "Prediger-Evange-

⁴⁵² Karl Barth. S. 100-106

⁴⁵³ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 145

lium-Gemeinde".

Die künstlerisch-darstellende Predigt weist folgende Verknüpfung auf: "Prediger-Gemeinde-und deren gemeinsames religiöses Bewusstsein. »Das Evangelium fällt zurück und darin wird "des lebendigen Gottes vergessen".«

Für Fezer ist die Predigt »das Bemühen eines Menschen, durch freie Rede dazu mitzuwirken, dass der im Schriftwort uns seine Gemeinschaft schenkende Gott einem Kreis von andern Menschen gemeinsam durch den Hl. Geist gegenwärtig werde." Fezer weiss sich hier mit K. Barth einig, wirft ihm aber vor, mit seinem Hinweis auf das Unverfügbare vorzeitig steckenzubleiben: "Die 'Geistfrage' müsste hier angefasst werden, darf nicht lediglich als Fragezeichen noch hingestellt werden", macht Fezer (wiederum unter Berufung auf E. Schaeder) geltend.«⁴⁵⁴

14.10 Andere Homiletik-Schulen

»In grösserem Abstand zur dialektischen Theologie bewegen sich die im gleichen Zeitabschnitt entstandenen Predigtlehren von H. Schreiner, von L. Fendt und von O. Haendler.«⁴⁵⁵

14.10.1 Helmuth Schreiner (1922-1962)

»Helmuth Schreiner nennt seine Homiletik "Die Verkündigung des Wortes Gottes"⁴⁵⁶.«

»Schreiner kennt eine von ihm so genannte "vorbereitende Offenbarung" in der Schöpfungswirklichkeit und Geschichte, die aber nur eine fides humana hervorrufen kann«, und eine fides divina, die erst durch die Heilsoffenbarung entsteht.

Schreiner unterscheidet zwischen Verkündigung und Predigt. »Verkündigung ist ihm Zeugnis in der Einheit von Rede und Handeln: Er hält es für "undurchführbar, eine Lehre von der Verkündigung auf so etwas wie dem Vorrang des Wortes (= Rede) vor der Tat aufzubauen, oder die Homiletik völlig ohne Beziehung auf die Diakonie zu entwickeln. Jene rhetorische Verengung hat sich in verhängnisvoller Weise in der kirchlichen Arbeit der letzten Jahrhunderte ausgewirkt".«

»"Verkündigung ist jedes von einem berufenen Gliede der Kirche in öffentlicher Rede an Menschen der Gegenwart gerichtete Zeugnis vom Wort Gottes, welches der göttlichen Verheissung glaubt, dass es vom Heiligen Geist zum Gestaltungsmittel des gegenwärtigen Sprechens Gottes mit den Menschen begnadet wird, damit christliche Gemeinde gebaut werde".«⁴⁵⁷

⁴⁵⁴ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 136-138

⁴⁵⁵ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 146

⁴⁵⁶ »Das Buch ist 1936 in erster, 1949 in fünfter Auflage erschienen.«

⁴⁵⁷ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 147-148

14.10.2 Leonhard Fendt (1881-1957)

»Inhalt der Predigt ist die Bibel, sie muss das Thema bestimmen.« Fendt versteht die »"Anwendung" des Predigttextes als seine "Zuwendung" zum Hörer hin. Das macht die Feststellung der "**homiletischen Lage**" nötig; sie soll ermöglichen, "den Einwürfen, Widerständen, Missverständnissen der Zuhörer von vornherein entgegenzutreten; den Beifall, das Einverständnis der Hörer von vornherein auf den rechten Punkt hinzulenken". Davon spricht die Predigt nie direkt, sondern nur mittels ihrer inneren Zielrichtung. Diese orientiert sich aber an der Zielrichtung des biblischen Textes.

Die Wirkung der Predigt bleibt immer "Gotteswirkung", die aber die Kunst nicht aufhebt.«⁴⁵⁸

14.10.3 Otto Haendler (1890-1981)

Haendler schrieb 1941 eine Predigtlehre mit dem Untertitel: "Tiefenpsychologische Grundlagen und Grundfragen"

Haendler ist »der Nachweis gelungen, dass man auch in der Predigt das Subjekt "weder zurücktreten lassen, noch durch Darbietung objektiver Wahrheiten überflüssig oder nebensächlich machen" kann. Für den Prediger entsteht dadurch die Aufgabe, an seiner eigenen Person im Sinne der erwähnten Selbstverwirklichung« (das »"tiefste Verlangen des Menschen"«, »"das zu werden, was eigentlich vom Schöpfer her mit ihm gemeint ist"«) »zu arbeiten. Das heisst für Haendler vor allem, einen "gesunden Ausgleich zwischen Selbstsein und in der Gemeinschaft sein" zu finden und **seinen Ort im Lebenslauf sich klarzumachen**: "Der Jüngere kann nicht so wie der Ältere und der Ältere nicht so wie der Jüngere über denselben Text predigen". Damit wird man eine verantwortete Beziehung zu seinem Schicksal erreichen.«

Der Weg der Meditation: Die Begegnung mit dem Evangelium »spielt sich meditativ in der "Bildschicht" und ihrer Symbolwelt ab, die in der "Schichtung der Tiefenpersönlichkeit" eine Mittelschicht zwischen Bewusstsein und dem Unbewussten betrifft. "Meditation ist die Kunst, in die Bildschicht einzugehen und in ihr Erkenntnisse zu empfangen".«⁴⁵⁹

14.11 Neue Hermeneutik

14.11.1 Rudolf Karl Bultmann (1884-1976)

»In den letzten paar Jahrzehnten ist Rudolf Bultmanns (1884-1976) Name zum Synonym für den modernen liberalen Ansatz in bezug auf die Bibel geworden. Doch die Bultmann-Schule sollte nicht mit dem "alten Liberalismus" verwechselt werden (auch wenn einige ihrer Prinzipien denen des Liberalismus ähnlich sind).

Bultmann ist berühmt geworden durch seine kontroverse Forderung, dass das Neue Testament "**entmythologisiert**" werden müsse, und den damit verbundenen Appell, es existentiell⁴⁶⁰ zu verstehen.

⁴⁵⁸ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 149-150

⁴⁵⁹ Hans Martin Müller, Homiletik, S. 153-154

⁴⁶⁰ existentiell = auf die Existenz bezogen oder darin begründet; in Beziehung zum Dasein stehend

Obwohl seine hermeneutischen Prinzipien einige neue Wege für die Interpretation einführten, gibt es sowohl mit dem älteren Liberalismus als auch mit der Neo-Orthodoxie in einigen Punkten Übereinstimmungen.

Zum Beispiel teilen seine Prinzipien mit dem Liberalismus die Überzeugung, dass der menschliche Intellekt, unterstützt durch die Erkenntnisse von Wissenschaft und Geschichtsforschung, in der Lage ist zu beurteilen, was in der Bibel als Tatsache geglaubt und was nicht geglaubt werden kann.

Mit der Neo-Orthodoxie haben sie den Gedanken gemeinsam, dass Offenbarung nicht eine objektive, sondern eine subjektive Erfahrung ist.⁴⁶¹

14.11.1.1 Das mythologische Prinzip.

Bultmann lehrt, dass die Gemeinde des 1. Jahrhunderts ihren Glauben in mythologischen Begriffen ausdrückte. Bultmann verwendete drei Kriterien, um zu bestimmen, ob ein Gedanke mythologisch zu nennen ist.

1. Wenn der neutestamentliche Autor seinen Glauben in einer weltlichen, einer äusserlichen, einer objektiven Weise zum Ausdruck bringt, dann bringt er ihn mythologisch zum Ausdruck. Demzufolge ist ein Mythos eine **Projektion einer Vorstellung aus dem Inneren des Menschen in die Welt der Ereignisse und Gegenstände.**

2. **Wenn der Autor etwas behauptet, was der Wissenschaft widerspricht, wie die wundersame Vermehrung von Brot und Fisch durch Jesus, dann handelt es sich um einen Mythos.**

3. Das dritte Kriterium wird von Bultmann nirgendwo ausdrücklich formuliert, aber der Gedanke wird klar und deutlich vermittelt. **Dogmatische Lehren des Neuen Testaments, die für den modernen Menschen nicht akzeptabel sind, sind Mythen.**

Diese Mythen sind im allgemeinen von den jüdisch-apokalyptischen und den Mythen aus den griechischen Mysterienreligionen abgeleitet. Ausserdem erscheinen diese Mythen nicht einfach nur hier und da, sondern das Neue Testament ist völlig durchdrungen von ihnen.

Diese Theorie des Mythos hat einen sehr direkten Einfluss auf Bultmanns Hermeneutik.

Bultmann benutzt **Heideggers Existenzphilosophie**, um zu entscheiden, was der Mythos zu sagen versucht. Bultmann glaubt, dass die neutestamentlichen Schriften aus existentiellen Begegnungen erwachsen, aber leider in mythologische Form gefasst wurden. Der moderne Gelehrte muss nun den Mythos demaskieren und die ursprüngliche existentielle Bedeutung des Mythos wiedergewinnen.

Bultmann sagt wiederholt, dass etwas, das objektiv oder historisch ist, nicht existentiell ist; wenn etwas existentiell ist, ist es nicht objektiv oder historisch. Glaube lebt nur von der Entscheidung und nicht von objektiven oder historischen Stützen.

Doch das Kreuz ist ein einzigartiges Ereignis. Für Bultmann ist es der einzige historische Punkt, den er der Kritik nicht preisgeben kann. Es ist gleichzeitig ein historisches Ereignis in der römischen Geschichte und das Handeln oder das Ereignis von Gottes Erlösung.

Doch die Beziehung zwischen der historischen und der glaubensmässigen Sicht des Kreuzes ist dialektisch. Dabei glaubt Bultmann, dass ein Historiker aus dem historischen Studium des Kreuzes seine Bedeutung für die Erlösung, die man nur im Glauben erkennt, nicht ableiten kann.

⁴⁶¹ Peter Kuzmic, Hermeneutik, S. 44

Von Bultmann stammt eine **radikale Bewegung** ab, die seinen Skeptizismus in bezug auf das Neue Testament noch weiterführt, und eine **positive Bewegung**, die versucht, Bultmanns Durchbrüche weiterzuführen. Diese positive Bewegung ist bekannt als **Neue Hermeneutik**. Ihre beiden wesentlichen Vertreter in Deutschland sind Ebeling und Fuchs. Ihr philosophischer Autor ist Gadamer.⁴⁶² Diese Schule der Interpretation will mehr historische Ereignisse neben dem Kreuz entdecken, »auf die die Lehre des Evangeliums gegründet werden kann.«⁴⁶³

14.12 Reiner Preul (1989, deskriptive [beschreibende] Predigt)⁴⁶⁴

»Der Grundmodus christlicher Rede auf der Kanzel soll also die **beschreibende Vergegenwärtigung** sein. Deren Gegenstand sind die Erfahrungen des Zeitgenossen und die Art, wie der Glaube mit diesen Erfahrungen umgeht, d.h. wie er sie deutet, bewältigt, neu qualifiziert und wie er zu konkretem, sinnvollem Handeln befreit; abgekürzt: **Gegenstand der Predigt ist die vita christiana unter gegenwärtigen Bedingungen**. Diese Auszeichnung der Deskription soll andere *genera loquendi* nicht einfach ausschließen, sondern nur verhindern, daß sie zur dominanten Redeform werden.«⁴⁶⁵

»Deskriptives Predigen, dessen Gegenstand die *vita christiana* in all ihrer situativen Vielfalt, in ihren Höhen und Tiefen ist, verlangt nach einem sprachlichen Ausdruck, der **prinzipiell alle Möglichkeiten der Sprache nutzt**, weil die Predigt nur so ein vollgültiger Ausdruck ihres Gegenstandes zu sein vermag. Die deskriptive Predigt ist dadurch ausgezeichnet, daß sie kein sprachliches Ausdrucksmittel von vornherein tabuisiert oder auf Kosten anderer Ausdrucksmittel privilegiert. Sie ist in dem Sinne *polyglott*, daß sie das Miteinander der verschiedenen Sprachstile in einer der jeweiligen gottesdienstlichen Kommunikationssituation entsprechenden Weise aktualisiert. Sie kann einer trennscharfen *Begrifflichkeit* ebensowenig entraten wie des *bildhaft-anschaulichen Ausdrucks*, des *kollektiven und individuellen, poetischen Symbolismus* und der *mataphorischen Rede*, die man treffend die "Sprache der Möglichen" genannt hat. Kriterium der Verwendbarkeit eines sprachlichen Ausdrucks oder Stils ist - seine Angemessenheit gegenüber dem Gegenstand vorausgesetzt - allein **seine Verstehbarkeit in der konkreten gemeindlichen Kommunikationssituation**. Von daher muß nicht einmal die theologische Fachterminologie prinzipiell ausgeschlossen werden, wie nahezu alle homiletischen Entwürfe und Lehrbücher empfehlen, denn auch die theologische Reflexion ist ein integrierendes Element der *vita christiana*, so wahr der christliche Glaube von Anfang an "angefochtener" und damit "denkender Glaube" gewesen ist.«⁴⁶⁶

»Wir haben die deskriptive Predigt abgegrenzt von Predigtweisen, die ihrer *Intention* zuwiderlaufen, indem sie dem Hörer den christlichen Inhalt auf andere Weise zu vermitteln versuchen

⁴⁶² Bernhard Ramm, *Biblische Hermeneutik*, S. 99-104

⁴⁶³ Peter Kuzmic, *Hermeneutik*, S. 45

⁴⁶⁴ Lutheraner; deskriptiv = beschreibend

⁴⁶⁵ Preul, Reiner. S. 85

⁴⁶⁶ Preul, Reiner. S. 87

als auf dem Wege beschreibender Vergegenwärtigung (...); wir haben sie weiter von einseitigen *stilistischen* Fixierungen abgegrenzt (...). Es ist nun nur noch kurz unter dem Gesichtspunkt des *Gegenstandes* der Diskription ein Vorbehalt geltend zu machen. Dieser Gegenstand ist die *vita christiana*, die Existenz des Christen in ihrer konkreten Lebendigkeit mit all ihren Höhen und Tiefen, also eine ganz bestimmte psycho-soziale humane Wirklichkeit. ... Hier stellt sich nun die Frage, ob nicht das Handeln Gottes ganz für sich zum Gegenstand der Deskription gemacht werden kann: die Predigt stellt dar, was Gott alles tut, getan hat und noch tun wird. Dabei kann sie sich etwa an heilsgeschichtliche Schemata anlehnen. ...

Gottes Handeln ist Voraussetzung und Ermöglichungsgrund menschlichen Handelns, und zwar unter dem doppelten Gesichtspunkt, daß der Mensch überhaupt handeln ... kann...

Diesen Zusammenhang zwischen menschlichem und göttlichem Handeln gilt es in der Predigt zu explizieren, und dieser Zusammenhang bestimmt auch den Gesamtumfang des von ihr beschreibbaren Wirklichkeitsfeldes. **Nicht das Leben und Handeln Gottes für sich genommen, sondern das Leben des Christen, sofern es sich in gefühlsmäßiger Unmittelbarkeit und in reflektierten Bewußtseinsakten auf Gott bezieht, ist ihr Gegenstand.**⁴⁶⁷

»Ist unser Schluß richtig, daß die Kraft der Predigt wesentlich von dem Zusammenwirken von begrifflich klarer Rede und anschaulich-illustrativer Vergegenwärtigung abhängt, dann dürfte damit auch schon die Nähe von **Luthers** Predigtverständnis zu unserem Konzept der deskriptiven Predigt deutlich sein.

a) Bezüglich der sprachlichen Gestalt der Predigt dürfte die Übereinstimmung ja unmittelbar in die Augen springen: Predigt im Sinne Luthers mobilisiert und verbindet *alle* sprachlichen Mittel. Dasselbe gilt für den Gesichtspunkt, daß die Vermahnung, der Appell an den Willen sich mehr oder weniger von selbst aus der Darstellung dessen, was Christsein nach Gottes Wort und Willen heißt, ergibt.

b) Die Übereinstimmung wächst noch, wenn man nach dem Gegenstand oder Material der Illustration fragt. Illustriert wird unter Verweis auf *erfahrene* und *erfahrbare* menschliche Wirklichkeit. Erfahrung ist ein Leitbegriff der Homiletik Luthers. Seinen Gegnern (Papisten und Schwärmern) wirft er vor: "Sie predigen nicht nur ohne die Schrift, sondern auch ohne Erfahrung". ...

c) Mit dem Erfahrungsbezug der Predigt ist auch der Bezug auf das Individuelle und damit die Möglichkeit situationsmäßiger Variabilität gegeben ... **So predigt Luther nach eigener Auskunft über ein und denselben Text unter Beibehaltung der theologischen Grundaussage jeweils ganz verschieden** ... Wie Hirsch unter Nennung von Beispielen ausführt, hat jede Perikope für Luther einen ganz bestimmten "**Herzpunkt**", dessen **Entfaltung und Anwendung** auf den Hörer ist aber ganz und gar situationsabhängig. ...

d) Eine weitere bisher nicht explizierte Übereinstimmung leitet schon zum zweiten Vergleichspunkt über ... Zu den wesentlichen Momenten der in der Predigt zur Sprache zu bringenden Erfahrung des Christen gehören der *Zweifel* und die *Anfechtung*. Luther hat auf diesen Punkt so

⁴⁶⁷ Preul, Reiner. S. 89-90

großes Gewicht gelegt, daß er ihm einen eigenen Schritt im Gang der Predigt vorbehalten hat.«⁴⁶⁸

»Abschließend sei in Fortführung des schon Gesagten noch einmal nach den Vorzügen der deskriptiven Predigtweise gefragt. Das soll, nachdem nun die normative Problematik und das Verhältnis zur reformatorisch-lutherischen Predigt als hinreichend geklärt gelten können, unter dem Gesichtspunkt des Hörerbezuges der Predigt geschehen. Was wird beim Hörer vorausgesetzt (1), und wie wird mit ihm umgegangen (2)?

1. Die deskriptive Predigt verfolgt eine mittlere Linie zwischen zwei Extremen. Es ist die gleiche mittlere Position, die Hirsch auch schon für Luther bestimmt, wenn er dessen Verständnis der Predigt einerseits gegen Schleiermachers Predigtlehre - nach welcher die Predigt als Darstellung dessen, was schon innerer Besitz des Hörers ist, "eigentlich etwas Überflüssiges" sei - abgrenzt und wenn er andererseits bemerkt: "Das heißt aber im Sinne Luthers noch nicht - wie es bei manchen Bekämpfern der Schleiermacherschen Predigtlehre aussieht -, daß der Prediger seine Hörer als Heiden und Unbekehrte ansehen solle. ...Weder darf vorausgesetzt werden, daß der Hörer so fest im Glauben verwurzelt ist, daß die Predigt nur noch sein eigenes religiöses Bewußtsein explizieren kann, noch darf die Predigt davon ausgehen, daß der Hörer noch gar keine Erfahrung mit dem Glauben gemacht hat und der in Rede stehenden Sache vollkommen fremd gegenübersteht. **Adressat ist im Normalfall der angefochtene, von Zweifeln beunruhigte Hörer;** Anfechtung und Zweifel setzen aber - im Unterschied zur Skepsis - die positive Erfahrung schon voraus.«⁴⁶⁹

»2. Welche Folgerungen ergeben sich für die Predigt?

a) Die Predigt muß sich auf den Sachverhalt der "Dauerreflexion" einlassen, ohne diese ihrerseits noch einmal zu forcieren. Gewiß ist damit zu rechnen, daß Reflexion auch erst durch die Predigt ausgelöst wird. ... Die Predigt entspricht diesen Aufgaben dadurch, daß sie regelmäßig zu erwartende und mögliche Einwände und Fragen der Hörer offen ausspricht und - ohne in den Stil einer Abhandlung zu verfallen - ein entsprechendes Maß an Argumentation aufbietet. Sie **stellt sich der Kritik und nimmt von daher dialogische Elemente in sich auf.** Natürlich geht sie auch zum Gegenangriff auf Vorurteile, Fixierungen, trügerische Selbstsicherheit, Bequemlichkeit, Arroganz und falsche Bescheidenheit über. Und diese zur Sache gehörenden Attacken richten sich natürlich nicht nur gegen Abwesende.

Aber alles etwaige "Aufrütteln" und "Durchschütteln" des Hörers geschieht nicht als Selbstzweck, es hat untergeordnete und dienende Funktion. ...

Die Predigt muß einerseits gelebte **Alternativen zum christlichen Glauben**, und zwar genau diejenigen Alternativen, die dem heutigen Christen in seiner soziokulturellen Umwelt als ernstzunehmende und wählbare Möglichkeiten entgentreten, in ihre Beschreibung aufnehmen. ... Auf der anderen Seite muß die Predigt diejenigen **Erfahrungen mit dem christlichen Glauben** zu vergegenwärtigen suchen, in denen dem Hörer oder anderen Menschen vor und neben ihm tragfähiger Lebenssinn bereits mit einer gewissen Unmittelbarkeit aufgeschienen ist. **Die Refle-**

⁴⁶⁸ Preul, Reiner. S. 94-97

⁴⁶⁹ Preul, Reiner. S. 100-101

xion wird durch *Wiederanknüpfung an das schon Bewährte zur Ruhe gebracht*. ... Die Predigt kann ohne Zweifel Siege auf dem Gebiet des Denkens erringen, aber das Entscheidende ist die *Sichtbarmachung des schon bestehenden Lebensbezuges zur Sache.*«⁴⁷⁰

»b) Wir sagten, daß es der Predigt um Ermöglichung *wissentlicher* und *willentlicher* Übereinstimmung mit der wahren seinsmäßigen Verfassung und Bestimmung des Menschen geht. Dem entspricht auch Luthers formale Aufgabenbestimmung der Predigt: *docere*⁴⁷¹ und *movere*⁴⁷². Nun wäre es sachfremd, den Willen durch den bloßen Appell, durch Nötigung bewegen zu wollen. Vielmehr wird der Wille des Menschen, so auch der des Predigthörers, beeinflußt (nicht determiniert!) durch das, was er *versteht*, was er *fühlt* und was er sich *vorstellen* kann. Jede Predigt löst daher, sofern der Hörer "mitgeht", eine Bewegung aus, die auf drei Ebenen zugleich verläuft: der des Denkens, der Affekte und der Phantasie.«⁴⁷³

»**Da die Bewegungen des Gedankens, des Gefühls und der Phantasie nach jeweils verschiedenen Gesetzen verlaufen, kann es zu Spannungen und Unstimmigkeiten zwischen den drei Abläufen kommen**, die u.U. den Rezeptionsprozeß ganz aus dem Ruder laufen lassen. Daher stellt sich die rhetorische Aufgabe der Koordination oder Parallelführung.

Zunächst einmal ergibt sich die Möglichkeit, eine der drei Bewegungen dominieren zu lassen und die beiden anderen Bewegungen nicht etwa zu ignorieren, sondern der dominanten Bewegung anzupassen. Dominanz heißt Bestimmung der Gliederung im Sinne der Grobstruktur der Predigt. Eine Predigt kann durch den Gedankengang gegliedert sein (wie es meistens der Fall ist) oder durch den Wechsel der Stimmung (die am seltensten realisierte Möglichkeit) oder durch die Abfolge und den Kontrast der Bilder. ...

Die Spannungen können zweitens daraus entstehen, daß die drei Teilbewegungen des Rezeptionsprozesses gleichsam mit *unterschiedlicher Geschwindigkeit* ablaufen. Der gedankliche Prozeß schreitet als solcher unaufhaltsam von einem Punkt des logischen Schlußverfahrens zum anderen fort. Gefühl und Phantasie (im Sinne bildhafter Vergegenwärtigung in der Vorstellung) neigen zum Verweilen. Entspricht ihnen kein gedankliches Ritardando, dann laufen die Linien des Rezeptionsprozesses auseinander. ... Heftige Gemütsbewegungen müssen also auf jeden Fall sofort aufgefangen und aufgearbeitet werden. Sie erfordern eine gedankliche Erweiterung und haben damit gleichsam eine regulierende Funktion für Tempo und Ausführlichkeit auf der gedanklichen Ebene.«⁴⁷⁴

⁴⁷⁰ Preul, Reiner. S. 104-106

⁴⁷¹ lateinisch: belehren, argumentieren

⁴⁷² lateinisch: rühren, bewegen

⁴⁷³ Preul, Reiner. S. 107

⁴⁷⁴ Preul, Reiner. S. 110-112

15. Anhang 2: Glaubensbekenntnisse, Kirchenordnungen

15.1 Das altrömische Bekenntnis "R"

»Eins der frühesten örtlichen Bekenntnisse ... war das der römischen Kirche. ... Die Herkunft des römischen Bekenntnisses lässt sich mit einiger Zuversicht bis ins 2. Jahrhundert, zumindest bis in dessen letzte Jahrzehnte, zurückverfolgen. ... Es wurde der direkte Vorfahre aller anderen örtlichen Bekenntnisse im Westen und übte auch auf Bekenntnisse des Ostens einen deutlich bemerkbaren Einfluss aus. Das Apostolische Glaubensbekenntnis, das später zur Stellung einzigartiger Autorität als die Taufformel Roms und des Westens überhaupt erhoben wurde, ist nur einer der vielen Abkömmlinge von R: es ist, wie wir später noch entdecken werden, das alte Bekenntnis Roms, angereichert mit Stoff, der in den Provinzen volkstümlich geworden war.«⁴⁷⁵

»Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen;
und an Christus Jesus, seinen einzigen Sohn, unsern Herrn,
der geboren wurde vom Heiligen Geist und der Jungfrau Maria,
der unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde und begraben,
am dritten Tage wieder auferstand von den Toten,
aufstieg zum Himmel,
sitzt zur Rechten des Vaters,
von wannen er kommen wird,
zu richten die Lebendigen und die Toten;
und an den Heiligen Geist,
die heilige Kirche,
die Vergebung der Sünden,
die Auferstehung des Fleisches.«⁴⁷⁶

15.2 Das Bekenntnis von Nizäa "N"

»Vor Beginn des 4. Jahrhunderts haben alle Bekenntnisse und Zusammenfassungen des Glaubens örtlichen Charakter. ... Beginnend mit dem Konzil von Nizäa wird es gebräuchlich, dass Kirchenführer sich in feierlichem Konklave versammeln, um Formeln festzulegen, die ihre Übereinstimmung in Glaubensdingen verkünden sollen.«⁴⁷⁷

»Das ökumenische Konzil trat einige Monate später in Nizäa anstatt Ancyra zusammen. Nach dem Historiker Sokrates fand seine Eröffnungssitzung am 20. Mai 325 statt, jedoch ist der Nachweis erbracht worden, dass das richtige Datum der 19. Juni war.«⁴⁷⁸

⁴⁷⁵ John N.D. Kelly. S. 104

⁴⁷⁶ John N.D. Kelly. S. 105

⁴⁷⁷ John N.D. Kelly. S. 205

⁴⁷⁸ John N.D. Kelly. S. 211

»Wir glauben an einen einigen⁴⁷⁹ Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer all dessen, das sichtbar und unsichtbar ist.

Und an einen einigen Herrn Jesum Christum, den Sohn Gottes, der vom Vater geboren ist, eingeboren, d.h. vom Wesen des Vaters, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrhafter Gott vom wahrhaftigen Gott, geboren, nicht geschaffen, von einerlei Wesen mit dem Vater, durch welchen alles ins Sein kam, was im Himmel und auf Erden ist, welcher um uns Menschen und um unserer Seligkeit willen vom Himmel herabgekommen ist und Fleisch annahm, Mensch wurde, litt und am dritten Tage auferstand, aufgeföhren ist gen Himmel, kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten.

Und an den Heiligen Geist.

Was aber die angeht, die sagen, es gäbe eine Zeit, da er nicht war, und ehe er geboren wurde, sei er nicht gewesen, und dass er ins Dasein kam aus nichts, oder die behaupten, dass der Sohn Gottes von einer anderen Hypostase oder Substanz sei oder der Änderung und dem Wechsel unterworfen - diese verflucht die katholische und apostolische Kirche.«⁴⁸⁰

15.3 Das Konstantinopolitanische Bekenntnis "C"

»Das bei weitem einflussreichste Erzeugnis der Bekenntnisbildung des 4. Jahrhunderts war die Formel, die gelegentlich im technischen Sinne das Nizäno-Konstantinopolitanische Bekenntnis genannt wird. ... Unter allen vorhandenen Bekenntnissen ist es das einzige, für das Ökumenizität oder allgemeine Anerkennung mit gutem Grund beansprucht werden kann. Anders als das rein westliche Apostolische Glaubensbekenntnis galt es im Osten und ebenso im Westen seit 451 als autoritativ, und es hat diese Position mit einer allerdings bedeutsamen Textvariante, ungebrochen bis in die Gegenwart gehalten. Weit entfernt davon, es zu verdrängen, hat die Reformation vielmehr seinen bindenden Charakter neu bestätigt, ihm eine neue Lebensfrist geschenkt und dadurch, dass sie es in die Landessprache übersetzte, ihm eine weitere Verbreitung verschafft.«⁴⁸¹

»Grob gesprochen begann man erst auf dem Konzil von Ephesus im Jahre 431 damit, den reinen Text von N von C deutlich zu unterscheiden, obwohl die Gewohnheit, jede nach nizänischen Grundsätzen konstruierte orthodoxe Formel als "den Glauben von Nizäa" zu bezeichnen, niemals ausgerottet wurde.«⁴⁸²

»Auf dem fünften allgemeinen Konzil, das im Jahre 553 in Konstantinopel stattfand, wurden sowohl N wie auch C vollständig vorgelesen, und nach diesem Datum war die Stellung des letzteren endgültig gesichert.«⁴⁸³

»Erstmalig trat es wenigstens als eine offizielle Formel auf dem Konzil von Chalkedon (451) in Erscheinung.«⁴⁸⁴

⁴⁷⁹ griech: "hena"

⁴⁸⁰ John N.D. Kelly. S. 215-216

⁴⁸¹ John N.D. Kelly. S. 294

⁴⁸² John N.D. Kelly. S. 326

⁴⁸³ John N.D. Kelly. S. 340-341

⁴⁸⁴ John N.D. Kelly. S. 294

»Wir glauben an einen⁴⁸⁵ Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde, alles dessen, das sichtbar und unsichtbar ist.

Und an einen Herrn Jesus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, gezeugt vom Vater vor aller Zeit, Licht von Licht, wahrer Gott von wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alle Dinge wurden, der um uns Menschen und um unserer Erlösung willen von den Himmeln herabkam und Fleisch annahm vom Heiligen Geist und der Jungfrau Maria und Mensch wurde und der für uns unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde und litt und begraben wurde und auferstand am dritten Tage nach den Schriften und gen Himmel fuhr und zur rechten Hand des Vaters sitzt und wiederkommen wird in Herrlichkeit, zu richten Lebendige und Tote, dessen Reich kein Ende haben wird.

Und an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der vom Vater ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zusammen verehrt und zusammen verherrlicht wird, der durch die Propheten geredet hat; an eine heilige katholische und apostolische Kirche.

Wir bekennen eine Taufe zur Vergebung der Sünden;

wir warten auf die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt.

Amen.«⁴⁸⁶

15.4 Das Apostolische Glaubensbekenntnis "T"

»Nächst dem konstantinopolitanischen Bekenntnis ist die wichtigste Bekenntnisformel der Christenheit das sogenannte Apostolische Glaubensbekenntnis. Ausgenommen in wiedertäuferischen Kreisen wurde seine Autorität in der Reformation allgemein anerkannt: Luther hob es als eine der drei bindenden Zusammenfassungen des Glaubens hervor, und sowohl Calvin als auch Zwingli betrachteten es als Lehrnorm. ... In den östlichen orthodoxen Kirchen hat es niemals in die Reihe der theologischen Normen gehört und dementsprechend auch keinen Platz in der Liturgie gefunden, aber das Misstrauen, mit welchem sie es einstmals betrachteten, hat sich schon lange verflüchtigt. Im 20. Jahrhundert hat sich sein Ansehen vermehrt und verbreitet, indem es von verschiedenen ökumenischen Versammlungen als eine einzigartig autoritative Formulierung des christlichen Glaubens anerkannt wurde. ...«⁴⁸⁷

»Zunächst sollten wir zur Kenntnis nehmen (die Tatsache ist auch niemals geleugnet worden), dass uns hier ganz schlicht eine fortgebildete Variante des altrömischen Bekenntnisses (R) vorliegt.«⁴⁸⁸

»Unsere erste Aufgabe ... muss es sein, die Zeugnisse für das früheste Auftreten von T (= *textus receptus*) zusammenzufassen, und hier ist Anlass zu ernstem Zweifel nicht gegeben. Ein in praktisch jeder Hinsicht mit T identischer Text findet sich in der Schrift *De singulis libris canonicis scarapsus*, verfasst von Priminus, dem Gründer und ersten Abt des berühmten Klosters Reichenau am Bodensee. Priminus (sein Name wird gewöhnlich als Pirminius geschrieben ...) war ein angesehener benediktinischer Missionar, der um das Jahr 724 in der Bodenseegegend eintraf ... Er schrieb seinen *Scarapsus* in einer heute nicht mehr feststellbaren Zeit zwischen 710 und 724. Er ist eine Art Kompendium der christlichen Lehre, aus der

⁴⁸⁵ griech. "hena"

⁴⁸⁶ John N.D. Kelly. S. 295-296

⁴⁸⁷ John N.D. Kelly. S. 362

⁴⁸⁸ John N.D. Kelly. S. 363

Bibel und anerkannten kirchlichen Autoren zusammengestellt, und sollte dazu dienen, ihm und seinen Schülern bei ihren missionarischen Unternehmungen behilflich zu sein. ...

Priminus zitierte das Apostolische Bekenntnis an drei getrennten Stellen seines missionarischen Handbuchs.«⁴⁸⁹

»Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden;
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, aufgefahrgen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben.
Amen.«⁴⁹⁰

15.5 Didache

»Aus den ersten drei Jahrhunderten sind vier Kirchenordnungen erhalten:

- die *Didache*, wahrscheinlich aus der Zeit um 100 n.Chr.,

die *Traditio apostolica* des Hippolyt aus dem frühen 3. Jahrhundert,

die *syrische Didaskalie* aus dem 3. Jahrhundert (wahrscheinlich der ersten Hälfte),

die *Apostolische Kirchenordnung* aus dem 3. (oder frühen 4.) Jahrhundert.«⁴⁹¹

Sie behandeln »in erster Linie nicht die Theologie, sondern die Organisation und das Alltagsleben der frühen Gemeinde. Für diese Bereiche sind sie jedoch - mit wenigen anderen frühchristlichen Schriften, wie den disziplinären Traktaten Tertullians und den Briefen des Bischofs Cyprian - in den ersten drei Jahrhunderten die bei weitem wichtigsten Quellen. Will man sich ein plastisches Bild vom Alltag einer Gemeinde machen, wird man hier wesentlich dichtere Informationen finden als bei den grossen Theologen der vorkonstantinischen Zeit wie Irenäus, Clemens von Alexandrien oder Origenes, deren Schriften die institutionelle Seite des Zusammenlebens in den Gemeinden nur am Rande berühren.«⁴⁹²

»Die Didache wird heute weit überwiegend ins späte 1. oder frühe 2. Jahrhundert datiert. Wiewohl nur wenige - besonders angelsächsische - Autoren sich diesem Konsens verweigern, muss man sich darüber klar sein, wie unsicher diese wie jede andere Datierung der Schrift ist, da die Indizien, auf die sie sich stützen kann, allesamt ausserordentlich vage sind. Von daher ist es auch zu verstehen, dass es heute immer noch einzelne, durchaus ernst zu nehmende Autoren gibt, die die Entstehung wesentlich früher, das heisst in apostolischer Zeit, oder wesentlich später bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts ansetzen.«⁴⁹³

⁴⁸⁹ John N.D. Kelly. S. 391

⁴⁹⁰ John N.D. Kelly. S. 363

⁴⁹¹ Georg Schöllgen. S. 13

⁴⁹² Georg Schöllgen. S. 14

⁴⁹³ Georg Schöllgen. S. 82-83

»Did. 15,1f stellt sicher, dass die Episkopen und Diakone im Gegensatz zu den Lehrern, Aposteln und Propheten der Kap. 11-13 aus den Reihen der Ortsgemeinde gewählt wurden.«⁴⁹⁴

»Lehre der zwölf Apostel

Lehre des Herrn durch die zwölf Apostel an die Heiden

1.1. Zwei Wege gibt es, einen des Lebens und einen des Todes; der Unterschied zwischen den beiden Wegen aber ist gross.

2. Der Weg des Lebens ist nun folgender:

An erster Stelle liebe Gott, der dich erschaffen hat, dann deinen Nächsten wie dich selbst. Und alles, was du willst, dass es dir nicht geschehe, das tu auch du keinem anderen an.

3. Die Lehre aus diesen Worten ist folgende:

Segnet, die euch verfluchen, und betet für eure Feinde, fastet für eure Verfolger. Denn was für ein Verdienst ist es, wenn ihr die liebt, die euch lieben? Tun nicht auch die Heiden dasselbe? Ihr aber sollt die lieben, die euch hassen, und ihr werdet keinen Feind haben.

4. Enthalte dich der fleischlichen und körperlichen Begierden. Wenn jemand dir einen Schlag auf die rechte Backe gibt, halte ihm auch die andere hin, und du wirst vollkommen sein. Wenn jemand dich zu einer Meile nötigt, gehe zwei mit ihm. Wenn jemand dir einen Mantel nimmt, gib ihm auch das Untergewand. Wenn jemand dir das, was dir gehört, wegnimmt, fordere es nicht zurück; denn du kannst es auch nicht.

5. Einem jeden, der etwas von dir verlangt, gib, und fordere es nicht zurück. Denn der Vater will, dass allen von seinen eigenen Gaben gegeben wird. Selig, wer gibt gemäss dem Gebot; denn er ist ohne Schuld. Wehe dem, der nimmt; wenn allerdings einer, der in Not ist, nimmt, wird er ohne Schuld sein. Wer aber nicht in Not ist, wird Rechenschaft ablegen müssen, warum er genommen hat und wozu. Ins Gefängnis geworfen, wird er verhört werden zu dem, was er getan hat, und er wird nicht eher von dort herauskommen, bis er den letzten Pfennig bezahlt hat.

6. Aber auch dafür gilt das Wort: "Schwitzen soll dein Almosen in deinen Händen, bis du weisst, wem du gibst."

2.1. Das zweite Gebot der Lehre:

2. Du sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht Knaben schänden, nicht Unzucht treiben, nicht stehlen, nicht Zauberei treiben, nicht Gift mischen, du sollst ein Kind nicht abtreiben und das Geborene nicht töten, nicht den Besitz deines Nächsten begehren.

3. Du sollst keinen Meineid schwören, kein falsches Zeugnis geben, nichts Übles reden, nichts Böses nachtragen.

4. Du sollst nicht wankelmütig und nicht doppelzünftig sein; denn eine Schlinge des Todes ist die Doppelzüngigkeit.

5. Dein Wort soll nicht lügenhaft, nicht leer sein, sondern erfüllt mit Tag.

6. Du sollst nicht habsüchtig sein, noch räuberisch, noch heuchlerisch, noch boshaft, noch hochmütig; du sollst keinen bösen Entschluss gegen deinen Nächsten fassen.

7. Hasse keinen Menschen, vielmehr weise die einen zurecht, für die anderen bete, wieder andere liebe

⁴⁹⁴ Georg Schöllgen. S. 71

mehr als dich selbst.

- 3.1. Mein Kind, meide alles Böse und alles, was ihm ähnlich ist.
2. Werde nicht zornig, denn der Zorn führt zum Totschlag, und werde kein Eiferer, kein Streitsüchtiger, kein Hitzkopf; aus all diesem entstehen Bluttaten.
3. Mein Kind, werde nicht lüstern, denn die Lüsternheit führt zur Unzucht, rede auch nicht Schlüpfriges, und habe keine lüsternen Augen, denn aus all dem entstehen Ehebrüche.
4. Mein Kind, werde kein Vogelschauer, da das zum Götzendienst führt, und auch kein Beschwörer, kein Sterndeuter, kein Zauberer, und wünsche dergleichen weder zu sehen noch zu hören; denn aus all dem entsteht Götzendienst.
5. Mein Kind, werde kein Lügner, da die Lüge zum Diebstahl führt, und auch nicht geldgierig und prahlerisch; denn aus all dem entstehen Diebstähle.
6. Mein Kind, werde nicht murrend, da das zur Lästerung führt, und auch nicht übermütig und schlechtgesinnt; denn aus all dem entstehen Lästerungen.
7. Sei vielmehr sanftmütig, denn die Sanftmütigen werden die Erde erben.
8. Werde geduldig und barmherzig, ohne Falsch, ruhig, gütig, und zittere ständig vor den Worten, die du gehört hast.
9. Du sollst dich nicht selbst erhöhen und nicht frech werden. Du sollst dich nicht mit den Hochmütigen zusammentun, sondern mit dem Gerechten und Demütigen verkehren.
10. Was dir an Fügungen widerfährt, sollst du als gut hinnehmen, wissend, dass ohne Gott nichts geschieht.

- 4.1 Mein Kind, dessen, der dir das Wort Gottes verkündet, sollst du bei Nacht und bei Tag gedenken. Ehre ihn wie den Herrn; denn wo die Herrschaft verkündet wird, dort ist der Herr.
2. Suche Tag für Tag das Angesicht der Heiligen auf, damit du dich auf ihre Worte stützt.
3. Verursache keine Spaltung, stifte vielmehr unter den Streitenden Frieden. Richte gerecht, sieh nicht die Person an, wenn du jemanden seiner Vergehen überführst.
4. Zweifle nicht, ob es sein wird oder nicht.
5. Werde nicht einer, der die Hände zum Nehmen ausstreckt, zum Geben aber zusammenballt.
6. Wenn du etwas durch die Arbeit deiner Hände hast, gib es als Lösegeld für deine Sünden.⁴⁹⁵
7. Zögere nicht zu geben, und murre nicht beim Geben; denn du wirst erkennen, wer der gute Erstatte des Lohnes ist.
8. Wende dich nicht ab vom Bedürftigen, sondern teile alles mit deinem Bruder, und sage nicht, dass es dein Eigentum ist. Denn da ihr ja im Unsterblichen Gemeinschaft habt, um wieviel mehr in den vergänglichen Dingen.
9. Zieh deine Hand nicht ab von deinem Sohn oder deiner Tochter, sondern lehre sie von Jugend an die Gottesfurcht.
10. Gib deinem Sklaven oder deiner Sklavin, die auf denselben Gott hoffen, keine Befehle, wenn du bitter bist, damit sie nicht aufhören, Gott zu fürchten, der über beiden ist. Denn er kommt nicht, um nach dem Ansehen der Person zu berufen, sondern zu denen, die der Geist bereitet hat.
11. Ihr Sklaven aber, seid untertan euren Herren als einem Abbild Gottes in Scheu und Furcht.

⁴⁹⁵ Georg Schöllgen: »Die Vorstellung von der sündentilgenden Kraft des Almosens ist im jüdischen wie im christlichen Bereich weit verbreitet.«

12. Hasse jede Heuchelei und alles, was dem Herrn nicht gefällt.
13. Verlasse keinesfalls die Gebote des Herrn, bewahre, was du empfangen hast, füge weder etwas hinzu, noch nimm etwas weg.
14. In der Gemeinde bekenne deine Übertretungen, und komme nicht mit schlechtem Gewissen zu deinem Gebet. Das ist der Weg des Lebens.

5.1. Der Weg des Todes aber ist folgender:

Vor allem ist er übel und voll des Fluchs. Tötungen, Ehebrüche, Begierden, Hurereien, Diebstähle, Götzendienste, Zaubereien, Giftmischereien, Räubereien, falsche Zeugnisse, Heucheleien, Unaufrichtigkeit, Betrug, Hochmut, Bosheit, Frechheit, Habsucht, Schmäherei, Eifersucht, Dreistigkeit, Stolz, Prahlerei, Ehrfurchtslosigkeit.

2. Die die Guten verfolgen, die Wahrheit hassen, die Lüge lieben, den Lohn der Gerechtigkeit nicht kennen, nicht festhalten am Guten und am gerechten Gericht, die nicht für das Gute, sondern für das Böse sorgen, die weit entfernt sind von Sanftmut und Geduld, die Nichtiges lieben, der Belohnung nachjagen, sich nicht des Armen annehmen, sich nicht um die Bedrückten mühen, ihren Schöpfer nicht kennen, Kindermörder, Vernichter des Geschöpfes Gottes, die sich vom Bedürftigen abwenden, den Bedrängten niederdrücken, Fürsprecher der Reichen, ungerechte Richter der Armen, durch und durch Sündige: Möchtet ihr euch, Kinder, vor allen diesen bewahren.

6.1. Sieh zu, dass dich niemand von diesem Weg der Lehre abbringt, denn sonst lehrt er dich fernab von Gott.

2. Denn wenn du das ganze Joch des Herrn tragen kannst, wirst du vollkommen sein; wenn du es aber nicht kannst, tu das, was du kannst.

3. Was aber die Speise angeht, trage, was du kannst. Doch hüte dich peinlich vor dem Götzenopferfleisch; denn es ist Verehrung toter Götter.

7.1. Was die Taufe angeht, tauft folgendermassen:

Nachdem ihr das alles vorher mitgeteilt habt, tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in lebendigem Wasser.

2. Wenn du aber kein lebendiges Wasser hast, taufe in anderem Wasser; wenn du es nicht in kaltem Wasser kannst, dann in warmem.

3. Wenn du aber beides nicht hast, giesse über den Kopf dreimal Wasser aus auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

4. Vor der Taufe sollen fasten der Täufer, der Täufling und andere, die können. Gebiete aber, dass der Täufling vorher ein oder zwei Tage fastet.

8.1 Eure Fasttage sollt ihr nicht gemeinsam mit den Heuchlern halten. Sie fasten nämlich am Montag und Donnerstag; ihr aber sollt am Mittwoch und Freitag fasten.

2. Betet auch nicht wie die Heuchler, sondern wie es der Herr in seinem Evangelium befohlen hat, so betet:

"Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,

dein Wille geschehe wie im Himmel auch auf Erden,
unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir unseren Schuldnern vergeben,
und führe uns nicht in Versuchung,
sondern bewahre uns vor dem Bösen;
denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit."

3. Dreimal am Tag sollst ihr so beten.

9.1. Was aber die Eucharistie betrifft, sagt folgendermassen Dank:

2. Zuerst beim Kelch:

"Wir danken dir, unser Vater,
für den heiligen Weinstock Davids, deines Knechtes,
den du uns offenbar gemacht hast durch Jesus, deinen Knecht.
Dir sei Herrlichkeit in Ewigkeit!"

3. Beim gebrochenen Brot:

"Wir danken dir, unser Vater,
für das Leben und die Erkenntnis,
die du uns offenbar gemacht hast durch Jesus, deinen Knecht.
Dir sei Herrlichkeit in Ewigkeit!"

4. Wie dieses gebrochene Brot zerstreut war auf den Bergen und zusammengebracht eines geworden ist,
so soll zusammengeführt werden deine Kirche von den Enden der Erde in dein Reich;
denn dein ist die Herrlichkeit und die Macht durch Jesus Christus in Ewigkeit."

5. Doch niemand soll essen und trinken von eurer Eucharistie ausser denen, die auf den Namen des Herrn
getauft sind. Denn auch darüber hat der Herr gesagt: "Gebt das Heilige nicht den Hunden!"

10.1. Nach der Sättigung sagt folgendermassen Dank:

2. "Wir danken dir, heiliger Vater,

für deinen heiligen Namen,

den du in unseren Herzen hast Wohnung nehmen lassen,

und für die Erkenntnis und den Glauben und die Unsterblichkeit, die du uns offenbar gemacht hast durch
Jesus, deinen Knecht.

Dir sei Herrlichkeit in Ewigkeit!

3. Du, allmächtiger Herrscher,

hast das All geschaffen um deines Namens willen,

Speise und Trank hast du den Menschen gegeben zum Genuss, damit sie dir danken.

Uns aber hast du (aus Gnade) geistliche Speise und Trank und ewiges Leben durch [Jesus], deinen
Knecht, geschenkt.

4. Vor allem aber danken wir dir, weil du mächtig bist.

Dir sei die Herrlichkeit in Ewigkeit!

5. Gedenke, Herr, dass du deine Kirche befreist von allem Bösen und sie vollendest in deiner Liebe.

Und führe sie zusammen von den vier Winden, die Geheiligte,
in dein Reich, das du ihr bereitet hast.

Denn dein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

6. Es komme die Gnade und es vergehe diese Welt!

Hosanna dem Gott Davids!

Wer heilig ist, der soll herkommen!

Wer es nicht ist, soll Busse tun!

Maranatha. Amen."

7. Den Propheten aber gestattet, Dank zu sagen, soviel sie wollen.

11.1. Wer nun (zu euch) kommt und euch alles zuvor Gesagte lehrt, den nehmt auf.

2. Wenn aber der Lehrende sich selbst (davon) abkehrt und eine andere Lehre zur Auflösung lehrt, dann hört nicht auf ihn, wenn aber zur Mehrung der Gerechtigkeit und Kenntnis des Herrn, nehmt ihn auf wie den Herrn.

3. Was aber die Apostel und Propheten angeht, so verfährt nach dem Gebot des Evangeliums folgermassen:

4. Jeder Apostel, der zu euch kommt, soll wie der Herr aufgenommen werden.

5. Er soll aber nicht länger als einen Tag bleiben; wenn es jedoch nötig ist, auch noch einen zweiten; wenn er aber drei (Tage) bleibt, ist er ein Pseudoprophet.

6. Bei der Abreise soll der Apostel nichts annehmen ausser Brot, bis er übernachtet. Wenn er Geld fordert, ist er ein Pseudoprophet.

7. Keinen Propheten, der im Geist redet, dürft ihr auf die Probe stellen oder beurteilen. Denn jede Sünde wird vergeben werden, diese Sünde aber wird nicht vergeben werden.

8. Doch nicht jeder, der im Geist redet, ist ein Prophet, vielmehr (nur), wenn er die Lebensweise des Herrn hat. Denn an der Lebensweise erkennt man den Pseudopropheten und den Propheten.

9. Und kein Prophet, der im Geiste eine Mahlzeit bestellt, isst von ihr; wenn aber doch, ist er ein Pseudoprophet.⁴⁹⁶

10. Jeder Prophet, der die Wahrheit lehrt, ist ein Pseudoprophet, wenn er nicht tut, was er lehrt.

11. Jeder bewährte und wahre Prophet, der hinsichtlich des irdischen Geheimnisses der Kirche handelt, aber nicht zu tun lehrt, was er selbst tut, soll bei euch nicht gerichtet werden; denn bei Gott hat er das Gericht. So nämlich haben es auch die alten Propheten getan.

12. Wer aber im Geist sagt: "Gib mir Geld!", oder etwas anderes, auf den hört nicht; wenn er aber sagt, es solle für andere Bedürftige gegeben werden, soll ihn niemand richten.

12.1. Jeder, der im Namen des Herrn kommt, soll aufgenommen werden; dann aber sollt ihr ihn prüfen und euch Kenntnis über ihn verschaffen; denn ihr werdet schon wissen, was rechts und links ist.

2. Wenn der Ankömmling auf der Durchreise ist, helft ihm, soviel ihr könnt. Er soll aber nur zwei oder, wenn es nötig ist, drei Tage bei euch bleiben.

3. Wenn er sich aber bei euch niederlassen will und ein Handwerker ist, soll er arbeiten und sich (so) ernähren.

4. Wenn er aber kein Handwerk hat, sollt ihr eurer Einsicht entsprechend Vorsorge treffen, dass ein Christ nicht müssig bei euch lebt.

5. Wenn er sich aber nicht danach richten will, ist er einer, der mit Christus Geschäfte macht. Hütet euch vor solchen!

⁴⁹⁶ Georg Schöllgen: »Gedacht ist wahrscheinlich an eine Mahlzeit für bedürftige Mitglieder der Gemeinde.«

- 13.1. Doch jeder wahre Prophet, der sich bei euch niederlassen will, ist seiner Nahrung wert.
2. In gleicher Weise ist auch ein wahrer Lehrer, auch er, wie der Arbeiter seiner Nahrung wert.
3. Jeden Erstling der Erzeugnisse von Kelter und Tenne, der Rinder und Schafe nimm, und gib den Erstling den Propheten; sie sind nämlich eure Hohenpriester.
4. Wenn ihr aber keinen Propheten habt, gebt ihn den Armen.
5. Wenn du einen Teig machst, nimm den Erstling, und gib ihn nach dem Gebot.
6. Gleichermassen, wenn du einen Krug mit Wein oder Öl öffnest, nimm den Erstling, und gib ihn den Propheten.
7. Vom Geld und von der Kleidung und von allem Besitz nimm den Erstling, wie es dir richtig scheint, und gib ihn nach dem Gebot.

- 14.1. Wenn ihr am Herrentag zusammenkommt, brecht das Brot und sagt Dank, nachdem ihr zuvor eure Übertretungen bekannt habt, damit euer Opfer rein sei.
2. Keiner, der einen Streit mit seinem Nächsten hat, komme mit euch zusammen, bis sie sich wieder ausgesöhnt haben, damit euer Opfer nicht unrein wird.
3. Über dieses ist vom Herrn gesagt worden: "An jedem Ort und zu jeder Zeit (ist) mir ein reines Opfer darzubringen, denn ich bin ein grosser König, spricht der Herr, und mein Name wird bei den Heiden bewundert.

- 15.1. Wählt euch nun Bischöfe und Diakone, die des Herrn würdig sind, Männer, die sanftmütig, nicht geldgierig, aufrichtig und bewährt sind; denn auch sie leisten euch den Dienst der Propheten und Lehrer.
2. Achtet sie also nicht gering; denn sie sind eure Geehrten zusammen mit den Propheten und Lehrern.
3. Weist einander zurecht, nicht im Zorn, sondern im Frieden, wie ihr es im Evangelium habt. Mit keinem, der sich gegen den anderen vergeht, soll geredet werden, noch soll er ein Wort von euch hören, bis er Busse getan hat.
4. Eure Gebete und Almosen und alle Handlungen sollt ihr so verrichten, wie ihr es im Evangelium unseres Herrn habt.

- 16.1. Wacht über euer Leben. Eure Lampen sollen nicht ausgehen und eure Lenden nicht schlaff werden, sondern seid bereit! Denn ihr kennt nicht die Stunde, in der unser Herr kommt.
2. Versammelt euch zahlreich, und sucht nach dem, was euch not tut; denn die ganze Zeit eures Glaubens wird euch nichts nützen, wenn ihr im letzten Augenblick nicht vollkommen seid.
3. Denn in den letzten Tagen werden die Pseudopropheten und die Verführer an Zahl zunehmen, und die Schafe werden sich in Wölfe verwandeln, und die Liebe wird sich in Hass verkehren.
4. Und mit wachsender Ungerechtigkeit werden sie einander hassen und verfolgen und ausliefern. Und dann wird der Weltverführer erscheinen als Gottes Sohn, und er wird Zeichen und Wunder tun, und die Erde wird in seine Hände gegeben werden, und er wird Freveltaten begehen, wie sie seit Anbeginn niemals geschehen sind.
5. Dann wird das Menschengeschlecht in das Feuer der Prüfung kommen, und viele werden verführt werden und verlorengehen. Die aber in ihrem Glauben ausharren, werden vom Verfluchten selbst gerettet werden.
6. Und dann werden die Zeichen der Wahrheit erscheinen: zuerst das Zeichen der Ausbreitung am

- Himmel, dann das Zeichen des Schalls der Trompete und drittens die Auferstehung der Toten,
7. nicht aller jedoch, sondern wie gesagt ist: "Es wird kommen der Herr und alle Heiligen mit ihm."
8. Dann wird die Welt den Herrn auf den Wolken des Himmels kommen sehen ...

Hier bricht H ab. CA und G setzen den Vers fort:

Dann wird diese Welt unsern Herrn Jesus Christus, den Sohn des Menschen, der (gleichzeitig) Sohn Gottes ist, sehen (als) kommend auf den Wolken mit der Macht und grosser Herrlichkeit, damit er jedem Menschen gemäss seinen Werken in seiner heiligen Gerechtigkeit vergelte vor dem ganzen Menschengeschlecht und vor den Engeln. Amen.«⁴⁹⁷

15.6 Glaubensartikel der Heilsarmee

Kriegsartikel von 1896

- »1. Nachdem ich das Heil, das mir durch die Gnade und Barmherzigkeit Jehovas angeboten worden ist, von ganzem Herzen angenommen habe, so anerkenne ich hier öffentlich Gott als meinen Vater und König, Jesus Christus als meinen Erlöser und den heiligen Geist als meinen Führer, meinen Tröster und meine Kraft; und ich erkläre, dass ich mit seiner Hülfe ihn lieben, ihm dienen, ihn als meinen herrlichen Gott anbeten und ihm gehorchen will in dieser Zeit und durch alle Ewigkeit hindurch.
  2. Da ich tief überzeugt bin, dass die Heilsarmee von Gott ins Leben gerufen worden ist und von Ihm erhalten und geleitet wird, so erkläre ich hier meine volle Absicht, mit Gottes Hülfe bis zu meinem Tode ein treuer Soldat der Armee zu sein.
  3. Ich bin vollständig von der Wahrheit der Lehren der Armee überzeugt.
  4. Ich glaube, dass die Busse gegen Gott, der Glaube an unsern Herrn Jesum Christum und die Bekehrung durch den heiligen Geist zum Heile nöthig sind und dass alle Menschen gerettet werden können.
  5. Ich glaube, dass wir aus Gnaden gerettet sind, durch den Glauben an unsern Herrn Jesum Christum und dass derjenige, der glaubt in seinem Innern das Zeugnis davon trägt: "Ich habe es. Ehre sei Gott!"
  6. Ich glaube, dass die heilige Schrift von Gott eingegeben ist und nicht nur lehrt, dass man, um das Wohlgefallen Gottes zu bewahren, im Glauben und Gehorsam seiner Gebote beharren muss, sondern auch, dass es für einen wirklich Bekehrten möglich ist, zurückzufallen und ewig verloren zu gehen.
  7. Ich glaube, dass alle Gläubigen das Vorrecht haben, "völlig geheiligt" zu werden und dass ihr ganzes Wesen - Leib, Seele und Geist - "unsträflich bewahrt werden kann auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi". Mit andern Worten: Ich glaube, dass nach der Bekehrung im Herzen der Gläubigen Neigungen zum Bösen, "bittere Wurzeln", zurückbleiben, welche, wenn sie nicht durch die göttliche Gnade ausgerottet werden, die That der Sünde hervorbringen; dass diese bösen Neigungen aber durch den Geist Gottes völlig ausgerottet werden können und das Herz - völlig gereinigt von Allem, was dem Willen Gottes entgegen ist - nur noch die Früchte des Geistes hervorbringen wird.
- Ich glaube, dass die also geheiligten Personen durch die Macht Gottes ohne Tadel vor ihm bewahrt werden können.

⁴⁹⁷ Georg Schöllgen. S. 99-139

8. Ich glaube an die Unsterblichkeit der Seele, an die Auferstehung des Leibes, an das allgemeine Gericht am Ende der Welt, an die ewige Seligkeit der Gerechten, an die ewige Strafe der Gottlosen.

9. Daher entsage ich hier für immer der Welt und allen ihren sündigen Gebräuchen, Vergnügungen und Beziehungen, und erkläre meinen vollen Entschluss, mich unverholen überall und vor allen Leuten als einen Soldaten Jesu Christi zu stellen; was ich auch dadurch zu leiden, zu thun oder zu verlieren haben möge.

10. Ich erkläre hiermit, dass ich dem Gebrauch aller berausenden Getränke, sowie allem Gebrauch von Opium, Laudanum, Morphinum und betäubenden Mixturen entsage, sie seien mir denn im Fall einer Krankheit ausdrücklich vom Arzte verordnet.

11. Ich erkläre hiermit, dass ich mich vom Gebrauch aller unwürdigen, gemeinen, unpassenden Worte enthalten will, sowie des unnützen Gebrauches des Namens Gottes; dass ich nie Thiel nehmen werde an unreinen Gesprächen, noch unsittliche Bücher und Zeitungen lesen werde, zu keiner Zeit, in keinem Orte und in keiner Gesellschaft.

12. Ich erkläre hiermit, dass ich mich in keinen Betrug, keine Falschheit, Unehrlichkeit oder falsche Darstellung einer Sache einlassen will; noch will ich mich an irgend einer betrügerischen Handlungsweise betheiligen, sei es daheim oder in meinem Geschäft, noch in irgend einer Beziehung, in der ich zu meinen Nebenmenschen stehen werde, sondern dass ich wahr, ehrlich, aufrichtig und gütig handeln will mit allen denen, die mich anstellen, oder die ich anstelle.

13. Ich erkläre hiermit, dass ich eine Frau, ein Kind oder irgend Jemand, dessen Leben, Wohlergehen und Glück in meine Hand gelegt ist, nie auf eine grausame, bedrückende oder feige Weise behandeln will, sondern dass ich sie, soweit es in meiner Macht steht, schützen und ihr jetziges und ewiges Heil nach besten Kräften fördern will.

14. Ich erkläre hiermit, dass ich alle Zeit, Kraft, Geld und Einfluss, über welche ich ehrlich verfügen kann, auf die Förderung dieses Krieges verwenden will und dass ich alle meine Freunde und Nachbarn, auf welche ich Einfluss habe, beeinflussen will, dass sie das Gleiche thun, weil ich glaube, dass das beste und sicherste Mittel gegen alles Uebel in der Welt ist, die Leute dahin zu bringen, dass sie sich Jesu Christo unterwerfen.

15. Ich erkläre endlich, dass ich die gerechten Befehle meiner Offiziere, was meine Thätigkeit im Heilskrieg betrifft, immer ausführen und die "Regeln und Verordnungen" der Heilsarmee immer auf's äusserste aufrecht erhalten will; ferner, dass ich selber ein lebendiges Beispiel der Treue gegen ihre Grundsätze sein will, und dass ich entschlossen bin, so viel es mir möglich ist, an der Förderung ihres Werkes zu arbeiten und allen Schaden abwenden, der ihre Interessen und ihren Erfolg gefährden könnte.

16. Ich nehme alle die Anwesenden hier zu Zeugen, dass ich auf dieses alles freiwillig eingehe, getrieben von der Liebe Christi, der für mich gestorben ist und von mir verlangt, dass ich mein Leben seinem Dienste und dem Heil der ganzen Welt weihe; folglich wünsche ich jetzt als Soldat der Heilsarmee eingereiht zu werden.«⁴⁹⁸

Kriegsartikel von 1998

»Gelübde des Heilssoldaten (Kriegsartikel)

Ich habe Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland angenommen. Nun möchte ich meine Zugehörig-

⁴⁹⁸ General William Booth. 3. Kapitel, Titel I: Neubekehrte, Rekruten und Soldaten. Sektion 3. - Kriegsartikel. S. 84-87

keit zu seiner Kirche auf Erden als Soldat der Heilsarmee bezeugen und durch die Gnade Gottes dieses Gelübde ablegen.

Ich glaube an die Wahrheiten des Wortes Gottes, wie sie die Heilsarmee in ihren elf Glaubensartikeln ausdrückt, und will mein Leben danach ausrichten.

Wir glauben, dass die Schriften des Alten und des Neuen Testaments durch Inspiration von Gott gegeben wurden, und dass sie allein die göttliche Richtschnur des christlichen Glaubens und Lebens bilden.

Wir glauben, dass es nur einen Gott gibt, unendlich vollkommen, Schöpfer, Erhalter und Regierer aller Dinge, und dass ihm allein Anbetung gebührt.

Wir glauben an die Dreieinigkeit Gottes - Vater, Sohn und Heiliger Geist - eins im Wesen und gleich an Kraft und Herrlichkeit.

Wir glauben, dass in der Person Jesu Christi die göttliche und die menschliche Natur vereinigt sind, so dass er wirklich und wahrhaftig Gott und wirklich und wahrhaftig Mensch ist.

Wir glauben, dass unsere ersten Eltern in Sündlosigkeit erschaffen wurden, dass sie aber durch Ungehorsam ihre Reinheit und Glückseligkeit verloren haben. Durch ihren Fall sind alle Menschen Sünder geworden, völlig verderbt und mit Recht dem Zorn Gottes ausgesetzt.

Wir glauben, dass der Herr Jesus Christus durch sein Leiden und Sterben eine Versöhnung für die ganze Welt vollbracht hat, und dass jeder, der will, gerettet werden kann.

Wir glauben, dass Umkehr zu Gott (Busse), Glaube an unseren Herrn Jesus Christus und Wiedergeburt durch den Heiligen Geist zu unserer Errettung notwendig sind.

Wir glauben, dass wir aus Gnaden durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gerechtfertigt sind, und dass jeder, der glaubt, das Zeugnis davon in sich trägt.

Wir glauben, dass eine bleibende Erfahrung des Heils vom beständigen, gehorsamen Glauben an Jesus Christus abhängt.

Wir glauben, dass es das Vorrecht aller Gläubigen ist, durch und durch geheiligt zu werden, und dass ihr Geist ganz, samt Seele und Leib, auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus unsträflich bewahrt werden kann (1. Thessalonicher 5,23).

Wir glauben an die Unsterblichkeit der Seele (Ewigkeitsbestimmung des Menschen), an die Auferstehung des Leibes, an das Jüngste Gericht am Ende der Welt, an die ewige Glückseligkeit der Gerechten und an die ewige Strafe der Gottlosen.

Ich will in meinem Leben offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes, seiner Führung gehorchen und in der Gnade wachsen durch die Gemeinschaft mit den Gläubigen, Gebet, Bibellesen und Dienst.

Ich will die Werte des Reiches Gottes und nicht die Werte der Welt zum Massstab meines Lebens machen.

Ich will, dass lautere christliche Gesinnung jeden Bereich meines Lebens bestimmt. Nichts, das unwürdig, unrein, unwahr, gemein, unehrlich oder unsittlich ist, soll in meinen Gedanken, Worten und Taten Raum finden.

Ich will, dass der Geist Christi erkennbar ist in meinen Beziehungen zu anderen Menschen, in meiner Familie und Nachbarschaft, bei Kollegen und Mitsalutisten; im Umgang mit meinen Vorgesetzten, wie auch jenen gegenüber, für die ich Verantwortung trage.

Ich will die Unverletzlichkeit der Ehe und Familie hochhalten.

Ich will verantwortungsbewusst und treu mit meiner Zeit, meinen Gaben, meinem Geld, meinem Besitz, meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele umgehen in dem Wissen, dass ich Gott darüber Rechenschaft ablegen muss.

Ich will mich enthalten von alkoholischen Getränken, Tabak, von nicht ärztlich verschriebenen Drogen, dem Glücksspiel, der Pornographie, dem Okkultismus und allem, was meinen Körper, meine Seele oder meinen Geist abhängig machen könnte.

Ich will an den Zielen festhalten, zu denen Gott die Heilsarmee ins Leben rief, indem ich das Evangelium von Jesus Christus anderen weitergebe, sie für ihn gewinne und in seinem Namen Notleidenden und Benachteiligten helfe.

Ich will mich soweit wie möglich am Korpsleben mit seinen verschiedenen Aktivitäten und am Gottesdienst beteiligen. Ein Teil meines Einkommens soll der Korpsarbeit und den weltweiten Aufgaben der Heilsarmee zugute kommen.

Ich will den Grundsätzen und Methoden der Heilsarmee treu sein und mich ihren Leitern gegenüber loyal verhalten, und ich will den Geist echten Salutismus zeigen sowohl in Zeiten der Anerkennung als auch in Zeiten der Verfolgung.

Ich rufe alle Anwesenden zu Zeugen auf, dass ich aus freiem Willen dieses Gelübde ablege und die Kriegsartikel unterzeichne. Ich bin überzeugt, dass Jesus Christus aus Liebe für meine Errettung starb und nun in mir lebt. Darum weihe ich ihm mein Leben für seinen Dienst zum Heil der Welt. Deshalb erkläre ich hier meinen festen Entschluss, mit Gottes Hilfe ein treuer Soldat der Heilsarmee zu sein.

Heilssoldaten (dasselbe gilt für Offiziere aller Ränge) sollten sich dieses feierliche Versprechen, das sie abgegeben haben, von Zeit zu Zeit wieder durchlesen und Gott ihre Hingabe zu ihm und seiner Armee neu bestätigen, damit ihr Leben und ihr Dienst immer im Einklang mit den Kriegsartikeln sind.«⁴⁹⁹

16. Anhang 3: Christliche Anthropologie

Prediger müssen wissen, zu wem sie sprechen. In welcher geistlichen Wirklichkeit befindet sich der ungläubige und gläubige Mensch? Meines Erachtens hat der christliche Philosoph Blaise Pascal tiefe Einsichten in das Wesen und Funktionieren des Menschen gewonnen.

16.1 Blaise Pascal (1623-1662)

16.1.1 Wesen des Menschen

»Dennoch begreift man gerade das am wenigsten; der Mensch ist für sich selbst der erstaunlichste Gegenstand der Natur, denn er kann nicht erfassen, was der Körper ist, und noch weniger, was der Geist ist, und weniger als alles übrige, wie ein Körper mit einem Geist verbunden sein kann. Das ist der Gipfel seiner Schwierigkeiten, und doch ist das ja sein eigenes Wesen: *Modus quo corporibus adhaeret spiritus comprehendendi ab homine non potest, et hoc tamen homo est.* ("Die Art, wie der Geist mit dem Körper verbunden ist, kann vom Menschen nicht verstanden werden, und doch ist der Mensch gerade das." Augustin-

⁴⁹⁹ Zum Soldaten berufen, S. 7-9

tinus, *De civ. Dei* XXI, 10.)⁵⁰⁰

»Der Mensch ist nur ein Schilfrohr, das schwächste der Natur, aber er ist ein denkendes Schilfrohr. Das ganze Weltall braucht sich nicht zu waffnen, um ihn zu zermalmen; ein Dampf, ein Wassertropfen genügen, um ihn zu töten. Doch wenn das Weltall ihn zermalmte, so wäre der Mensch nur noch viel edler als das, was ihn tötet, denn er weiss ja, dass er stirbt und welche Überlegenheit ihm gegenüber das Weltall hat, Das Weltall weiss davon nichts.

Unsere ganze Würde besteht also im Denken. Daran müssen wir uns wieder aufrichten und nicht an Raum und Zeit, die wir nicht ausfüllen können. Bemühen wir uns also, gut zu denken: Das ist die Grundlage der Moral.«⁵⁰¹

16.1.2 Arten von Menschen

»Es gibt nur drei Arten von Menschen: Die einen dienen Gott, da sie ihn gefunden haben, die anderen bemühen sich, ihn zu suchen, da sie ihn nicht gefunden haben, und die dritten leben dahin, ohne ihn zu suchen und ohne ihn gefunden zu haben. Die ersten sind vernünftig und glücklich, die letzten sind töricht und unglücklich. Die mittleren sind unglücklich und vernünftig.«⁵⁰²

»Es gibt nur zwei Arten von Menschen; die einen sind Gerechte, die sich für Sünder halten, die anderen sind Sünder, die sich für Gerechte halten.«⁵⁰³

16.1.3 Zustand des gefallen Menschen aus Gottes Sicht

»Erwartet nicht, so sagt sie [die Weisheit Gottes], o ihr Menschen, Wahrheit oder Trost von den anderen Menschen. Ich bin es, die euch geschaffen hat und die allein euch lehren kann, wer ihr seid. ...

Das Auge des Menschen sah damals die Majestät Gottes. Er befand sich damals nicht in der Finsternis, die ihn heute blind macht, und er kannte auch die Sterblichkeit und das Elend nicht, die ihn heute heimsuchen.

Aber er hat soviel Herrlichkeit nicht ertragen können, ohne in Anmassung zu verfallen. **Er hat sich zu seinem eigenen Mittelpunkt und von meinem Beistand unabhängig machen wollen.** Er hat sich meiner Herrschaft entzogen, und da er sich mir durch das Verlangen gleichstellte, sein Glück in sich selbst zu finden, habe ich ihn sich selbst überlassen, und indem ich die Geschöpfe in Aufruhr versetzte, die ihm untertan waren, habe ich sie ihm zu Feinden gemacht, so dass der Mensch heute den Tieren ähnlich geworden und von mir so fern ist, dass ihm kaum eine verworrene Vorstellung von seinem Schöpfer bleibt, so sehr sind alle seine Kenntnisse ausgetilgt oder getrübt worden. **Die von der Vernunft unabhängigen Sinne, die oft auch die Vernunft beherrschen, haben ihn auf der Suche nach Vergnügen mit sich gerissen.** Alle Geschöpfe bekümmern ihn oder führen ihn in Versuchung, und sie haben Gewalt über ihn, indem sie ihn entweder durch ihre Kraft unterwerfen oder durch ihre Lieblichkeit bezauern, was eine noch schrecklichere und schmachvollere Herrschaft ist.

⁵⁰⁰ Blaise Pascal. 199/72. S. 140

⁵⁰¹ Blaise Pascal. 200/347. S. 140-141

⁵⁰² Blaise Pascal. 160/257. S. 119

⁵⁰³ Blaise Pascal. 562/534. S. 343

Das ist der Stand, in dem die Menschen sich heute befinden. Es bleibt ihnen von ihrer ersten Natur ein gewisser **machtloser Drang nach dem Glück**, und sie sind in das **Elend ihrer Verblendung und ihrer Begierde versunken**, die zu ihrer zweiten Natur geworden ist. ...

Vergebens, o ihr Menschen, sucht ihr in euch selbst die Heilmittel für euer Elend. All eure Einsichten können nur bis zu der Erkenntnis gelangen, dass ihr nicht in euch selbst die Wahrheit und das Glück finden werdet. Die Philosophen haben es euch versprochen, und sie haben es nicht erreichen können. ... Wie hätten sie Heilmittel für eure Übel bereitstellen können, die sie ja nicht einmal erkannt haben. **Eure schlimmsten Krankheiten sind der Stolz, der euch von Gott abwendet, und die Begierde, die euch an die Erde fesselt**; und sie haben nichts weiter getan, als wenigstens eine dieser Krankheiten zu stärken. Wenn sie euch auf Gott als Ziel verwiesen haben, so nur deshalb, um euren Hochmut auszubilden; sie haben euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr Gott durch eure Natur ähnlich und ebenbürtig wäret. Und jene, die erkannt haben, wie eitel diese Anmassung ist, haben euch in den zweiten Abgrund gestürzt, indem sie euch zu verstehen gaben, dass eure Natur jener der Tiere ähnlich wäre, und sie haben euch bewogen, euer Glück in den Begierden zu suchen, die das Los der Tiere sind.«⁵⁰⁴

»Ohne Jesus Christus wissen wir nicht, was unser Leben und unser Tod, was Gott und wir selbst sind.«⁵⁰⁵

16.1.4 Grundgefühl des gefallenen Menschen

»Mensch. ... Wenn ich die Verblendung und das Elend des Menschen sehe, wenn ich bedenke, wie das ganze Weltall stumm ist und der Mensch ohne Erkenntnisvermögen sich selbst überlassen bleibt und sich in diesen **Winkel des Weltalls gleichsam verirrt hat**, ohne zu wissen, wer ihn dahin gebracht hat, wozu er dorthin gekommen ist, was aus ihm nach seinem Tode wird, so gerate ich, jeglicher Erkenntnis unfähig, in Schrecken wie ein Mensch, den man schlafend auf eine wüste und grauenerregende Insel gebracht hätte und der erwachte, ohne sich zurechtzufinden und ohne eine Möglichkeit, von dort wegzukommen. Und darauf erstaune ich, wie man denn angesichts eines solch elenden Zustands nicht in Verzweiflung gerät. Ich sehe andere Menschen in meiner Umgebung, die eine ähnliche Wesensart haben. Ich frage sie, ob sie besser als ich unterrichtet seien. Sie antworten mir mit nein, und **darauf haben diese jämmerlichen Verirrten sich umgesehen und ein paar angenehme Dinge entdeckt, und sie haben sich ihnen ergeben und sie ins Herz geschlossen**. Was nun mich betrifft, so konnte ich eine derartige Bindung nicht eingehen, und da ich bedachte, wieviel mehr äusseren Schein als etwas anderes es in dem, was ich sehe, gibt, habe ich geprüft, ob dieser Gott nicht irgendein Zeichen seiner selbst hinterlassen hätte. Ich sehe mehrere Religionen, die einander widersprechen und demzufolge alle falsch sind, mit einer Ausnahme. Jede will, dass man ihr kraft ihrer eigenen Autorität glaubt, und bedroht die Ungläubigen. Das ist also kein Grund, weshalb ich sie glauben müsste. Ein jeder kann das sagen. Ein jeder kann behaupten, er sei ein Prophet; doch ich sehe die christliche Religion, und ich entdecke Prophetien, und das eben kann nicht ein jeder bewirken.«⁵⁰⁶

»"Da ich nicht weiss, woher ich komme, weiss ich auch nicht, wohin ich gehe; und **ich weiss allein, dass ich, wenn ich diese Welt verlasse, für immer entweder ins Nichts oder in die Hand eines erzürnten**

⁵⁰⁴ Blaise Pascal. 149/430. S. 110-112

⁵⁰⁵ Blaise Pascal. 417/548. S. 224

⁵⁰⁶ Blaise Pascal. 198/693. S. 129-130

Gottes falle, ohne zu wissen, welcher dieser zwei möglichen Zustände mir ewig zuteil werden soll. So ist meine Lage: voller Schwäche und Ungewissheit. Und aus alledem habe ich den Schluss gezogen, dass ich all meine Lebenstage verbringen muss, ohne darüber nachzudenken, was mit mir geschehen soll. Vielleicht könnte ich einige Aufklärung in meinen Zweifeln finden, doch ich will mir damit keine Mühe machen und keinen Schritt tun, danach zu suchen; und später, während ich jene mit Geringschätzung behandle, die sich mit dieser Sorge herumplagen werden" - ... -, "**will ich, ohne vorauszuschauen und ohne mich zu fürchten, den Versuch machen, ein derart grosses Ereignis zu bestehen, und mich widerstandslos zum Tode führen lassen, ohne Gewissheit über die Ewigkeit meines zukünftigen Zustandes zu haben.**" ...

Es ist wahrhaft ruhmvoll für die Religion, derart unvernünftige Menschen zum Feind zu haben; und deren Widerspruch ist ihr so wenig gefährlich, dass er im Gegenteil dazu dient, ihre Wahrheiten fester zu begründen. Denn der christliche Glaube geht beinahe nur so weit, dass er diese beiden Dinge fest begründet: die Verderbnis der Natur und die Erlösung durch Jesus Christus. Nun behaupte ich, dass sie, wenn sie nicht dafür zu gebrauchen sind, die Wahrheit der Erlösung durch die Heiligkeit ihrer Sitten zu bezeugen, sie doch wenigstens bewundernswert dazu dienen, die Verderbnis der Natur durch solch unnatürliche Ansichten zu bezeugen.«⁵⁰⁷

»Man stelle sich eine Anzahl von Menschen in Ketten vor, die alle zum Tode verurteilt sind und von denen jeden Tag einige vor den Augen der anderen umgebracht werden, so dass die Übrigbleibenden ihre eigene Lage an jener ihrer Schicksalsgefährten erkennen und, einander schmerzerfüllt und hoffnungslos anblickend, erwarten, dass sie an die Reihe kommen. Das ist das Ebenbild der Lage der Menschen.«⁵⁰⁸

»Zerstreuung. Da die Menschen nicht Tod, Elend und Unwissenheit heilen konnten, sind sie, um sich glücklich zu machen, auf den Einfall gekommen, nicht daran zu denken.«⁵⁰⁹

»Wir eilen sorglos dem Abgrund entgegen, nachdem wir etwas vor uns aufgerichtet haben, um uns davon abzuhalten, ihn zu sehen.«⁵¹⁰

16.1.5 Innere Ahnung

»Der Gott der Christen ist ein Gott, der die Seele fühlen lässt, dass er ihr einziges Gut ist, dass all ihre Ruhe in ihm ist und dass sie nur Freude finden wird, wenn sie ihn liebt; und zugleich lässt er sie die Hemmnisse verabscheuen, die sie zurückhalten und daran hindern, Gott mit aller Kraft zu lieben. Die Eigenliebe und die Begierde, die sie aufhalten, sind ihr unerträglich. Dieser Gott lässt sie fühlen, dass sie an ihrem Grunde diese Eigenliebe hat, die sie verdirbt, und dass er allein sie heilen kann.«⁵¹¹

⁵⁰⁷ Blaise Pascal. 427/194. S. 237-239

⁵⁰⁸ Blaise Pascal. 434/199. S. 249-250

⁵⁰⁹ Blaise Pascal. 133/168. S. 94

⁵¹⁰ Blaise Pascal. 165/183. S. 120

⁵¹¹ Blaise Pascal. 460/544. S. 270

16.1.6 Widersprüche

»Der Mensch ist von Natur aus leichtgläubig und ungläubig, furchtsam und tollkühn.«⁵¹²

»Leugnen, Glauben und Zweifeln sind für den Menschen, was das Laufen für das Pferd ist.«⁵¹³

16.1.7 Zweifel: Zerrissenheit und/oder trügerische Ruhe

»Das sehe ich, und das verwirrt mich. Ich schaue in alle Richtungen, und ich sehe überall nur Dunkelheit. Die Natur bietet mir nichts, was nicht Anlass zu Zweifel und Unruhe wäre. Sähe ich in ihr nichts, was auf eine Gottheit hindeutete, so würde ich mich gegen sie entscheiden; sähe ich überall die Zeichen eines Schöpfergottes, so würde ich ruhig im Glauben verharren. Da ich aber zuviel sehe, um zu verleugnen, und zuwenig, um Gewissheit zu haben, bin ich in einem beklagenswerten Zustand, in dem ich hundertmal gewünscht habe, dass, wenn ein Gott die Natur erhält, sie unzweideutig auf ihn hinweise, und dass, wenn die Zeichen, die sie von ihm gibt, trügerisch sind, sie diese vollständig austilgte, dass sie alles oder nichts sagte, damit ich sehen könnte, welcher Seite ich mich anschliessen muss.«⁵¹⁴

»Denn es ist unzweifelhaft, dass dieses Leben nur einen Augenblick währt, dass der Zustand des Todes ewig ist, von welcher Art er auch immer sein mag, und also all unsere Handlungen und Gedanken, der jeweiligen Beschaffenheit der Ewigkeit entsprechend, so unterschiedliche Bahnen einschlagen müssen, dass es unmöglich ist, einen sinnvollen und verständigen Schritt zu unternehmen, wenn man ihn nicht nach der Ansicht zu diesem Punkt richtet, der unser letztes Ziel sein muss.

Nichts ist offensichtlicher als dies und auch, dass also nach den Prinzipien der Vernunft das Betragen der Menschen ganz und gar unvernünftig ist, wenn sie keinen anderen Weg einschlagen. Auf dieser Grundlage soll man daher diejenigen beurteilen, die dahinleben, ohne an diesen letzten Zweck des Lebens zu denken, die sich unüberlegt und sorglos zu ihren Neigungen und Vergnügen treiben lassen, als könnten sie die Ewigkeit zunichte machen, indem sie diese aus ihren Gedanken verbannen und nur darauf sinnen, sich allein für den Augenblick glücklich zu machen.

Diese Ewigkeit besteht dennoch weiter, und der Tod, der sie einleiten soll und der jene zu jeder Stunde bedroht, muss sie unausbleiblich nach kurzer Zeit in die entsetzliche Notlage bringen, auf ewig entweder vernichtet oder unglücklich zu werden, ohne dass sie wissen, welche von jenen Ewigkeiten ihnen für immer bereitet ist.

Das ist ein Zweifel, der eine schreckliche Auswirkung hat. Sie werden von der Gefahr ewigen Elends bedroht; und daraufhin, als wäre die Sache nicht der Mühe wert, versäumen sie es zu prüfen, ob dies zu den Meinungen gehört, die das Volk mit einer zu fügsamen Leichtgläubigkeit annimmt, oder zu denen, die an sich dunkel sind und doch eine sehr feste Grundlage haben, wenn sie auch verborgen ist. So wissen sie nicht, ob diese Sache wahr oder falsch ist und ob die Beweise stark oder schwach sind. Sie haben sie vor Augen; sie weigern sich, sie zu berücksichtigen, und in dieser Unwissenheit fassen sie den Entschluss, alles Notwendige zu tun, um diesem Unglück zu verfallen, wenn es dieses geben sollte, und darauf zu warten, beim Tode diese Erfahrung zu machen, und dennoch in diesem Zustand sehr zufrieden

⁵¹² Blaise Pascal. 124/125. S. 85

⁵¹³ Blaise Pascal. 505/260. S. 320

⁵¹⁴ Blaise Pascal. 429/229. S. 245-246

zu sein, es zu bekennen und sich schliesslich dessen zu rühmen. Kann man ernsthaft an die Wichtigkeit dieser Angelegenheit denken, ohne ein so abartiges Verhalten zu verabscheuen?

Ein solch ruhiges Verharren in dieser Unwissenheit ist eine ungeheuerliche Sache, und deren Abartigkeit und Unvernunft muss man jene empfinden lassen, die damit ihr Leben verbringen, indem man sie ihnen selbst darstellt, um sie durch den Anblick ihrer Torheit zu beschämen.«⁵¹⁵

»Der Mensch ist sichtlich geschaffen, um zu denken. Dies ist seine ganze Würde und sein ganzes Verdienst; und seine ganze Pflicht ist es, richtig zu denken. Nun verlangt aber die Ordnung der Gedanken, dass man mit sich selbst, seinem Schöpfer und seinem Endzweck beginnt.

Woran aber denkt die Welt? Daran niemals, sondern an Tanz, Lautenspiel, Gesang, Verseschmieden, Ringelstechen usw. und daran, sich zu schlagen, sich zum König zu machen, ohne darüber nachzudenken, was es bedeutet, König zu sein, und was, Mensch zu sein.«⁵¹⁶

16.1.8 Zerrissenheit: Wahrscheinlichkeit/Glauben

»Die Hauptargumente der Pyrrhoniker, ich übergehe die weniger bedeutenden, bestehen darin, dass wir keine Gewissheit über die Wahrheit dieser Prinzipien, ausser dem Glauben und der Offenbarung, haben, wenn man nicht den Umstand berücksichtigt, dass wir sie von Natur aus in uns fühlen. Nun ist dieses natürliche Gefühl kein überzeugender Beweis für ihre Wahrheit, denn da wir ausser dem Glauben keine Gewissheit darüber haben, ob der Mensch von einem guten Gott, von einem bösen Dämon oder planlos geschaffen wurde, ist es zweifelhaft, ob diese Prinzipien uns, unserem Ursprung entsprechend, als wahre, falsche oder ungewisse gegeben sind.

Das um so mehr, da niemand eine Sicherheit ausser dem Glauben hat - ob er wacht oder schläft, weil man ja während des Schlafes ebenso hellwach zu sein glaubt, wie wir es sind. ...

Das ist der offene Krieg zwischen den Menschen, in dem jeder Partei ergreifen und sich zwangsläufig anschliessen muss. Denn wer neutral zu bleiben vermeinte, wird zum Pyrrhoniker im wahrsten Sinne des Wortes. Solch eine Neutralität ist das Wesen dieser Sippe. Wer nicht gegen sie ist, der ist in ganz besonderer Weise für sie: Darin zeigt sich ihr Vorteil. Sie sind nicht für sich selbst, sie sind neutral, indifferent, bei allem unentschieden, ohne sich selbst auszunehmen.

Was soll also der Mensch in diesem Zustand tun? Soll er an allem zweifeln, soll er zweifeln, ob er wacht, ob man ihn kneift, ob man ihn verbrennt, soll er zweifeln, ob er zweifelt, soll er zweifeln, ob es ihn gibt? Man kann nicht so weit kommen, und ich nehme als Tatsache an, dass es niemals einen tatsächlich vollkommenen Pyrrhoniker gegeben hat. Die Natur unterstützt die ohnmächtige Vernunft und hindert sie daran, bis zu diesem Punkt abzuschweifen.«⁵¹⁷

16.1.9 Zerrissenheit: Ideal/Wirklichkeit

»Das Wesen der Eigenliebe und dieses menschlichen *Ichs* besteht darin, nur sich selbst zu lieben und nur sich selbst zu achten. Was aber wird dieses *Ich* tun? Es kann nicht verhindern, dass der Gegenstand seiner

⁵¹⁵ Blaise Pascal. 428/195. S. 244-245

⁵¹⁶ Blaise Pascal. 620/146. S. 365

⁵¹⁷ Blaise Pascal. 131/434. S. 87-89

Liebe voller Fehler und Elend ist; es will gross sein, und es erkennt sich als klein; es will glücklich sein, und es erkennt sich als elend; es will vollkommen sein, und es erkennt an sich eine Fülle von Unvollkommenheiten; es will der Gegenstand der Liebe und Wertschätzung der Menschen sein, und es sieht, dass seine Fehler nur ihre Abneigung und Geringschätzung verdienen. Diese missliche Lage, in der es sich befindet, erregt in ihm die ungerechteste und sträflichste Leidenschaft, die man sich vorstellen kann; denn es entbrennt in tödlichem Hass gegen jene Wahrheit, die es zurechtweist und seiner Fehler überführt. Es möchte sie gern vernichten, und da es sie nicht in ihr selbst zerstören kann, zerstört es sie, soweit es dies vermag, in seinem Bewusstsein und in dem der anderen; das heisst, es verwendet all seine Mühe darauf, seine Fehler vor den anderen wie vor sich selbst zu verbergen, und es kann nicht ertragen, dass man sie ihm zu erkennen gibt oder dass man sie überhaupt erkennt. ...

Der Mensch ist daher in sich selbst wie vor den anderen nichts weiter als Verstellung, Lüge und Heuchelei. Er will also nicht, dass man ihm die Wahrheit sagt. Er vermeidet es, sie den anderen zu sagen; und all diese Neigungen, die so weit von Gerechtigkeit und Vernunft entfernt sind, haben in seinem Herzen eine natürliche Grundlage.«⁵¹⁸

16.1.10 Zerrissenheit: Hochmut/Verzweiflung

»Die Erkenntnis Gottes ohne die Erkenntnis des eigenen Elends führt zu Hochmut.

Die Erkenntnis des eigenen Elends ohne die Erkenntnis Gottes führt zu Verzweiflung.

Die Erkenntnis Jesu Christi steht in der Mitte, weil wir in ihr sowohl Gott wie auch unser Elend finden.«⁵¹⁹

16.1.11 Zerrissenheit: Vernunft/Leidenschaften

»Innerer Krieg im Menschen zwischen der Vernunft und den Leidenschaften.

Wenn es nur die Vernunft ohne Leidenschaften gäbe.

Wenn es nur die Leidenschaften ohne Vernunft gäbe.

Doch da er beides hat, kann er nicht ohne Krieg sein und kann nur mit dem einen Frieden haben, wenn er Krieg mit dem anderen führt.

Darum ist er auch immer zerrissen und mit sich selbst im Widerspruch.«⁵²⁰

16.1.12 Zerrissenheit: Begierde/christliche Liebe

»Denn es gibt zwei Prinzipien, die den menschlichen Willen in die eine oder andere Richtung lenken: die Begierde und die christliche Liebe. Es ist nicht so, dass die Begierde mit dem Glauben an Gott und die christliche Liebe mit den Gütern der Erde unvereinbar wären, aber die Begierde bedient sich Gottes und hat ihre Freude an der Welt, und die christliche Liebe verfährt umgekehrt.

Nun gibt der Endzweck aber den Dingen ihren Namen; alles, was uns daran hindert, ihn zu erreichen, wird "Feind" genannt. ...

⁵¹⁸ Blaise Pascal. 978/100. S. 549-553

⁵¹⁹ Blaise Pascal. 192/527. S. 127

⁵²⁰ Blaise Pascal. 621/412. S. 366

Da also das Wort "Feind" vom Endzweck abhängt, verstanden die Gerechten darunter ihre Leidenschaften, und die Fleischlichen verstanden darunter die Babylonier, und so waren derartige Begriffe nur für die Ungerechten dunkel.«⁵²¹

16.1.13 Zerrissenheit: Unruhe/Ruhe

»Zerstreuung. Man belastet die Menschen von Kindheit an mit der Sorge um ihre Ehre, um ihren Besitz, um ihre Freunde ..., man überhäuft sie mit Geschäften, mit dem Erlernen der Sprachen und mit Übungen, und man gibt ihnen zu verstehen, sie könnten nicht glücklich sein, ohne dass es gut um ihre Gesundheit, ihre Ehre, ihr Vermögen ... und wenn nur eines davon fehle, so werde sie das unglücklich machen. Also überträgt man ihnen Pflichten und Geschäfte, die sie vom frühen Morgen an in Bewegung halten. Das, so werdet ihr sagen, ist eine seltsame Art, sie glücklich zu machen; was könnte man mehr tun, um sie unglücklich zu machen? Wie denn, was man tun könnte? Man brauchte ihnen nur all diese Sorgen abzunehmen, denn hierauf würden sie sich selbst sehen, sie würden daran denken, was sie sind, woher sie kommen, wohin sie gehen, und gerade deshalb kann man sie gar nicht zu sehr beschäftigen und ablenken. Und darum auch rät man ihnen, nachdem man sie mit so vielen Geschäften beauftragt hat und sobald sie einige Mussestunden haben, dass sie diese benutzen sollen, um sich zu zerstreuen, zu spielen und sich immer ganz und gar beschäftigt zu halten.

Wie hohl und voller Schmutz ist doch des Menschen Herz.«⁵²²

»Sie haben einen **geheimen Trieb, der sie bewegt, äusserliche Zerstreung und Beschäftigung zu suchen**, und der aus dem Gefühl ihres beständigen Elends erwächst. Und sie haben einen weiteren **geheimen Trieb, der von der Grösse unserer ursprünglichen Natur übriggeblieben ist und der sie erkennen lässt, dass das Glück tatsächlich nur in der Ruhe und nicht im Tumult liegt**. Und aus diesen beiden entgegengesetzten Trieben bildet sich in ihnen ein verworrener Vorsatz, der sich vor ihren Blicken am Grunde ihrer Seele verbirgt und der sie bewegt, nach Ruhe durch Geschäftigkeit zu streben und sich stets vorzustellen, dass sie die Zufriedenheit, die sie nicht im mindesten haben, erreichen werden, wenn sie erst einige klar erkennbare Schwierigkeiten überwunden haben und sich dadurch das Tor zur Ruhe öffnen können.«⁵²³

16.1.14 Streben nach Glück

»Alle Menschen suchen nach dem Glück. Das gilt ohne Ausnahme, wie unterschiedlich auch die Mittel sein mögen, die sie dafür benutzen.«⁵²⁴

Hunger nach Wertschätzung

»Wir haben eine so grosse Vorstellung von der Seele des Menschen, dass wir es nicht ertragen können, von einer Seele verachtet und nicht von ihr geschätzt zu werden. Und das ganze Glück der Menschen

⁵²¹ Blaise Pascal. 502/571. S. 317

⁵²² Blaise Pascal. 139/143. S. 103-104

⁵²³ Blaise Pascal. 136/139. S. 98-99

⁵²⁴ Blaise Pascal. 148/425. S. 107

besteht in dieser Wertschätzung.«⁵²⁵

Inneres Vakuum

»Was rufen uns denn diese Gier und diese Unfähigkeit zu, wenn nicht dies, dass es einst im Menschen ein wahres Glück gegeben hat, von dem ihm jetzt nur das Zeichen und die ganz wesenlose Spur geblieben sind und die er nun vergebens mit allem auszufüllen trachtet, was ihn umgibt, wobei er von den fernen Dingen die Hilfe erwartet, die er von den gegenwärtigen nicht erhält, doch sie alle sind dazu nicht fähig, **weil dieser unendliche Abgrund nur durch etwas Unendliches und Unwandelbares ausgefüllt werden kann, das heisst durch Gott selbst.**

Gott allein ist das wahre Glück des Menschen. Und seitdem er Gott verlassen hat, gibt es seltsamerweise nichts in der Natur, was nicht geeignet gewesen wäre, seinen Platz beim Menschen einzunehmen: Sterne, Himmel, Erde, Elemente, Pflanzen, Kohl, Lauch, Tiere, Insekten, Kälber, Schlangen, Fieber, Pest, Krieg, Hungersnot, Laster, Ehebruch, Blutschande. Und seitdem er das wahre Glück verloren hat, kann ihm alles gleichermassen als solches erscheinen, sogar seine eigene Vernichtung, obwohl sie doch Gott, der Vernunft und der Natur zugleich so sehr widerspricht.

Die einen suchen es in der Machtvollkommenheit, die anderen in Raritätensammlungen und Wissenschaften, wieder andere in sinnlichen Vergnügen.«⁵²⁶

16.1.15 Macht der Gewohnheit

»Denn man darf sich nicht verkennen, wir sind ebensosehr automatisch handelnder Körper wie Geist. Und daher kommt es, dass das Mittel, um zu überzeugen, nicht allein die Beweisführung ist. ... Die Beweise überzeugen nur den Geist, **die Gewohnheit macht unsere Beweise zu den stärksten und glaubwürdigsten.** Sie lenkt den Leib in eine Richtung, und er zieht den Geist mit sich fort, ohne dass dieser darüber nachdenkt. ... Man muss sich schliesslich der Gewohnheit bedienen, wenn der Geist erst einmal erkannt hat, wo die Wahrheit ist, damit wir uns von diesem Glauben, der sich uns immerfort entzieht, durchtränken lassen und seinen Ton annehmen, denn es ist zuviel verlangt, wenn man dafür stets die Beweise gegenwärtig haben wollte.«⁵²⁷

»Die Gewohnheit (ist) die ganze Gerechtigkeit, allein deshalb, weil sie eingebürgert ist. Das ist der mystische Grund ihrer Autorität. Wer sie auf ihren Ursprung zurückführt, vernichtet sie. ...

Die Kunst, Staaten in Aufruhr zu versetzen und umzuwälzen, besteht darin, die herkömmlichen Gewohnheiten zu erschüttern, indem man sie bis zu ihrer Quelle ergründet, um ihren Mangel an Autorität und Gerechtigkeit zu enthüllen. ...

Man muss sie als rechtsgültig und ewig hinstellen und ihren Ursprung verbergen, wenn man nicht will, dass sie bald ein Ende nimmt.«⁵²⁸

⁵²⁵ Blaise Pascal. 411/400. S. 222

⁵²⁶ Blaise Pascal. 148/425. S. 108

⁵²⁷ Blaise Pascal. 821/252. S. 433

⁵²⁸ Blaise Pascal. 60/294. S. 60-61

16.1.16 Intelligenz

»Es gibt also zwei Geistesarten, die eine erfasst lebhaft und tiefgründig die Schlussfolgerungen aus den Prinzipien, und das ist der Geist der Genauigkeit. Die andere versteht eine grosse Anzahl von Prinzipien, ohne sie zu verwechseln, und das ist der Geist der Geometrie. Das eine ist Kraft und Schärfe des Geistes. Das andere ist Weite des Geistes. Nun kann aber das eine sehr wohl ohne das andere bestehen, denn der Geist kann stark und eng sein, und er kann auch weit und schwach sein.«⁵²⁹

»Doch da wir über die kleinen Dinge hinausgehen, halten wir uns für fähiger, sie zu beherrschen, und doch braucht man keine geringere Fähigkeit, um bis zum Nichts vorzudringen, als bis zum All. Man braucht für beides eine unendliche Fähigkeit, und es scheint mir, dass jemand, der die letzten Grundlagen der Dinge erfasst hätte, auch bis zur Erkenntnis des Unendlichen gelangen könnte. Das eine hängt vom anderen ab, und das eine führt zum anderen. Diese Endpunkte berühren einander und vereinigen sich, gerade weil sie sich so weit voneinander entfernt haben, und sie finden sich in Gott und allein in Gott zusammen.«⁵³⁰

»Instinkt und Vernunft, die Kennzeichen zweier Naturen.«⁵³¹

16.1.17 Stolz

»Die Eitelkeit ist so tief im menschlichen Herzen eingewurzelt, dass ein Soldat, ein Trossknecht, ein Koch, ein Lastträger sich rühmen und ihre Bewunderer haben wollen, und selbst die Philosophen wollen sie haben, und diejenigen, die dagegen schreiben, wollen den Ruhm erreichen, gut geschrieben zu haben, und diejenigen, die sie lesen, suchen den Ruhm, sie gelesen zu haben, und ich, der ich dies schreibe, hege vielleicht gerade dieses Verlangen, und vielleicht auch diejenigen, die es lesen werden ...«⁵³²

»Über den Wunsch, von denjenigen geachtet zu werden, mit denen man zusammen ist. Der Stolz beherrscht uns mit so natürlicher Macht inmitten unseres Elends, unserer Verirrung usw. Wir verlieren mit Freude auch noch das Leben, wenn man nur darüber spricht. Eitelkeit, Spiel, Jagd, Besuche, Komödien, falsche Verewigung des Namens.«⁵³³

16.1.18 Sehnsucht

»Da die Natur uns in jedem Zustand stets unglücklich macht, malen unsere Wünsche uns einen glücklichen Zustand aus, weil sie dem Zustand, in dem wir uns befinden, die Freuden des Zustandes hinzugesellen, in dem wir uns nicht befinden, und wenn wir diese Freuden erreichten, würden wir deshalb nicht glücklich sein, weil wir dann andere Wünsche hätten, die jenem neuen Zustand entsprächen.«⁵³⁴

⁵²⁹ Blaise Pascal. 511/2. S. 323

⁵³⁰ Blaise Pascal. 199/72. S. 135

⁵³¹ Blaise Pascal. 112/344. S. 81

⁵³² Blaise Pascal. 627/150. S. 367

⁵³³ Blaise Pascal. 628/153. S. 367

⁵³⁴ Blaise Pascal. 639/109. S. 370

16.1.19 Verführungen durch Medien

»Alle grossen Zerstreuungen sind für das christliche Leben gefährlich; aber unter all jenen, welche die Welt erfunden hat, ist keine mehr zu fürchten als das Schauspiel. Es ist dies eine so natürliche und einfühlbare Darstellung der Leidenschaften, dass es sie erregt und in unserem Herzen weckt, besonders die Liebesleidenschaft; hauptsächlich, wenn man (*sie*) sehr keusch und sehr sittsam darstellt. Denn je unschuldiger sie den unschuldigen Seelen erscheint, desto mehr sind sie dafür empfänglich, sich von ihr rühren zu lassen; ihr Ungestüm gefällt unserer Eigenliebe, die sogleich das Verlangen aufkommen lässt, ebendieselben Wirkungen hervorzurufen, die man so schön dargestellt sieht; und man beruhigt gleichzeitig sein Gewissen mit der Begründung, dass die Gefühle, die man dort dargestellt sieht, sittsam seien, und sie nehmen den reinen Seelen die Furcht, die sich deshalb einbilden, es bedeute nicht, die Reinheit zu verletzen, wenn man sich einer Liebe hingibt, die ihnen so ehrbar scheint.

Man kommt also aus dem Schauspiel und hat das Herz so voll von all den Schönheiten und all den süssen Freuden der Liebe, während Seele und Geist so von deren Unschuld überzeugt sind, dass man ganz darauf vorbereitet ist, ihre ersten Eindrücke aufzunehmen oder vielmehr die Gelegenheit zu suchen, sie im Herzen eines anderen zu wecken, um die gleichen Freuden und die gleichen Opfer zu empfangen, die man im Schauspiel so schön geschildert sah.«⁵³⁵

16.1.20 Welche Religion braucht der Mensch

»Die wahre Religion muss als Kennzeichen haben, dass sie verpflichtet, ihren Gott zu lieben. Das ist sehr gerecht, und doch hat es keine befohlen; die unsrige hat es getan.

Sie muss ausserdem Begierde und Ohnmacht erkannt haben; die unsrige hat es getan.

Sie muss Heilmittel dafür bereitgestellt haben, eines ist das Gebet. Keine Religion hat verlangt, dass man Gott lieben und ihm nachfolgen soll.«⁵³⁶

»Nachdem eine Religion die ganze Natur des Menschen verstanden hat, muss sie, damit sie wahr ist, unsere Natur durchschaut haben. Sie muss deren Grösse und Niedrigkeit und den Grund für beides durchschaut haben. Welche Religion hat das ausser der christlichen erkannt?«⁵³⁷

»Die wahre Religion lehrt unsere Pflichten, unsere Ohnmacht, unseren Stolz und unsere Begierde und auch die Heilmittel, Demut, Abtötung des Fleisches.«⁵³⁸

»Es gibt keine für den Menschen besser geeignete Lehre als jene, die ihn über seine doppelte Fähigkeit unterrichtet, die Gnade zu empfangen und zu verlieren, und das wegen der doppelten Gefahr - der Verzweiflung oder des Stolzes -, der er stets ausgesetzt ist.«⁵³⁹

⁵³⁵ Blaise Pascal. 764/11. S. 407

⁵³⁶ Blaise Pascal. 214/491. S. 146

⁵³⁷ Blaise Pascal. 215/433. S. 146

⁵³⁸ Blaise Pascal. 216/493. S. 146

⁵³⁹ Blaise Pascal. 353/529. S. 204

»Niemand ist so glücklich, so vernünftig, so tugendhaft und so liebenswert wie ein wahrer Christ.«⁵⁴⁰

»Zwei Arten von Menschen in jeder Religion.

Bei den Heiden gab es Tieranbeter, und die übrigen haben in der natürlichen Religion einen einzigen Gott angebetet.

Bei den Juden gab es die fleischlichen und die geistlichen, welche die Christen des alten Gesetzes waren.

Bei den Christen gibt es die grobsinnlichen, welche die Juden des neuen Gesetzes sind.

Die fleischlichen Juden erwarteten einen fleischlichen Messias, und die grobsinnlichen Christen glauben, dass der Messias sie davon entbunden habe, Gott zu lieben.

Die wahren Juden und die wahren Christen beten einen Messias an, der sie Gott lieben lässt.«⁵⁴¹

»Alle Religionen und Philosophenschulen der Welt haben die natürliche Vernunft als Führerin gehabt; allein die Christen sind verpflichtet worden, ihre Grundsätze ausserhalb von sich selbst zu wählen und sich über jene zu unterrichten, die Jesus Christus den Alten für uns hinterlassen hat und die an die Gläubigen weiterüberliefert worden sind. Ein derartiger Zwang missfällt diesen guten Patres. Wie die anderen Völker wollen sie die Freiheit haben, ihren eigenen Einbildungen zu folgen. Vergebens rufen wir ihnen zu, wie die Propheten es einst den Juden sagten: "Geht doch mitten in die Kirche, unterrichtet euch über die Wege, welche die Alten ihr hinterlassen haben, und folgt diesen Pfaden." Sie haben geantwortet wie die Juden: "Diese Wege wollen wir nicht gehen, sondern wir wollen den Gedanken unseres Herzens folgen." Und sie haben gesagt: "Wir wollen wie die anderen Völker sein."«⁵⁴²

16.1.21 Gottesbeweise

Gott nimmt ihn als denkendes Wesen ernst, obwohl letztlich nicht das Urteilsvermögen des Menschen über seine Zukunft entscheidet, sondern sein Herz. Um dies sicherzustellen, offenbart sich Gott auf eine "unaufdringliche" Art.

»Diejenigen aber, die mit vollkommener Aufrichtigkeit und dem wirklichen Verlangen darangehen, die Wahrheit zu finden, werden, so hoffe ich, zufrieden gestellt und sich von den Beweisen für eine so göttliche Religion überzeugen lassen, die ich hier zusammengetragen habe und bei denen ich ungefähr dieser Ordnung gefolgt bin ...«⁵⁴³

»BEWEISE -

1. Durch die Verbreitung der christlichen Religion, die sich durch sich selbst so machtvoll und so sanft verbreitet hat, während sie doch der Natur so sehr zuwider ist.
2. Die Heiligkeit, Erhabenheit und Demut einer Christenseele.
3. Die Wunder der Heiligen Schrift.
4. Jesus Christus im besonderen.
5. Die Apostel im besonderen.

⁵⁴⁰ Blaise Pascal. 357/541. S. 205

⁵⁴¹ Blaise Pascal. 286/609. S. 181

⁵⁴² Blaise Pascal. 769/903. S. 409

⁵⁴³ Blaise Pascal. 427/194. S. 243

6. Moses und die Propheten im besonderen.
7. Das jüdische Volk.
8. Die Prophezeiungen.
9. Die Beständigkeit: Keine andere Religion hat Beständigkeit.
10. Die Lehre, die alles wohl begründet.
11. Die Heiligkeit dieses Gesetzes.
12. Durch den Lauf der Welt.«⁵⁴⁴

»Was auf ihr [Welt] sichtbar wird, zeigt weder einen vollständigen Ausschluss noch eine offenkundige Gegenwart der Gottheit, sondern die **Gegenwart eines Gottes, der sich verbirgt**. Alles trägt diesen Wesenszug.«⁵⁴⁵

»Gott wollte die Menschen erlösen und jenen das Heil offenbaren, die es suchten, doch die Menschen machen sich dessen so unwürdig, dass es gerecht ist, wenn Gott einigen, ihre Verstocktheit wegen, verweigert, was er den anderen durch eine Barmherzigkeit gewährt, die ihnen nicht durch eigenes Verdienst zusteht.

Wenn er die Halsstarrigkeit der Verstocktesten hätte überwinden wollen, so hätte er es vermocht, indem er sich ihnen so offenkundig enthüllt hätte, dass sie nicht an der Wahrheit seines Wesens hätten zweifeln können, wie er am Jüngsten Tag in einem solchen Blitzesglanz und mit einer solchen Umwälzung der Natur erscheinen wird, dass die Toten auferstehen und die Blindesten ihn schauen werden. Nicht auf solche Weise wollte er bei seiner unmerklichen Ankunft erscheinen, denn da sich so viele Menschen seiner Milde unwürdig machen, wollte er ihnen das Gut vorenthalten, das sie ablehnen.«⁵⁴⁶

»Die Prophezeiungen, ja selbst die Wunder und die Beweise für unsere Religion sind nicht so beschaffen, dass man sagen könnte, sie seien vollkommen überzeugend; aber sie sind auch derart, dass man nicht sagen kann, man sei ohne Vernunft, wenn man sie glaube. **Also gibt es Klarheit und Dunkelheit, um die einen zu erleuchten und die anderen zu verblenden**; jedoch ist die Klarheit so, dass sie die Klarheit der gegenteiligen Aussage übertrifft oder ihr wenigstens gleichkommt, so dass nicht die Vernunft entscheiden kann, ihr nicht zu folgen, und also können das nur die Begierde und die Bosheit des Herzens bewirken. Und durch dieses Mittel gibt es genug Klarheit, um zu verdammnen, und nicht genug, um zu überzeugen, damit sichtbar wird, dass bei denjenigen, die ihr folgen, dies die Gnade und nicht die Vernunft bewirkt und dass bei denjenigen, die sie fliehen, dies die Begierde und nicht die Vernunft bewirkt.«⁵⁴⁷

»Jene, die nicht der Wahrheit zugetan sind, nehmen den Widerspruch und die Menge derjenigen, die sie ablehnen, zum Vorwand, und daher ist ihr Fehler nur darauf zurückzuführen, dass sie der Wahrheit oder der christlichen Liebe nicht zugetan sind. Und somit haben sie dafür auch keine Entschuldigung.«⁵⁴⁸

⁵⁴⁴ Blaise Pascal. 482/289. S. 274

⁵⁴⁵ Blaise Pascal. 449/556. S. 257

⁵⁴⁶ Blaise Pascal. 149/430. S. 115

⁵⁴⁷ Blaise Pascal. 835/564. S. 448

⁵⁴⁸ Blaise Pascal. 176/261. S. 122

Wunder

»Woher kommt es, dass man so vielen Lügnern glaubt, die behaupten, sie hätten Wunder gesehen, und dass man niemandem von denjenigen glaubt, die behaupten, sie hätten Geheimmittel, mit denen sie den Menschen unsterblich machen oder ihn verjüngen könnten? ... denn das Volk urteilt gewöhnlich so: Etwas ist möglich, also existiert es. ....

Was bewirkt, dass man an so viele falsche Wirkungen des Mondes glaubt, ist ebenfalls, dass es wahre Wirkungen gibt, wie etwa die Flut beim Meer.

Ebenso verhält es sich mit den Prophezeiungen, den Wundern, ... denn hätte es bei alledem nie etwas Wahres gegeben, so hätte man nie etwas davon geglaubt, und also muss man, anstatt zu folgern, dass es überhaupt keine wahren Wunder gebe, weil es so viele falsche gibt, im Gegenteil sagen, dass es gewiss wahre Wunder gibt, gerade weil es so viele falsche gibt, und dass es nur deshalb falsche gibt, weil es wahre gibt. In der gleichen Art muss man über die Religion urteilen, denn es wäre nicht möglich, dass die Menschen so viele falsche Religionen ersonnen hätten, wenn es nicht eine wahre Religion gäbe.«⁵⁴⁹

Prophetie

»Doch um Jesus Christus zu beweisen, haben wir die Propheten, die stichhaltige und handgreifliche Beweise sind.«⁵⁵⁰

»Da die Erfüllung dieser Prophezeiungen deren Göttlichkeit bewiesen hat, müssen wir deshalb das übrige auch glauben, und dadurch erkennen wir auf diese Art die Ordnung der Welt.«⁵⁵¹

»Um den Messias für die Guten erkennbar und für die Bösen unkenntlich zu machen, hat Gott ihn solcherart voraussagen lassen. Wenn die Art des Messias klar vorausgesagt worden wäre, hätte es selbst für die Bösen nichts Dunkles gegeben.«⁵⁵²

»Wenn ich überhaupt nichts vom Messias gehört hätte, erkannte ich dennoch nach den so bewundernswerten Weissagungen über die Weltordnung, die ich erfüllt sehe, dass dies göttlich ist, und wenn ich wüsste, dass dieselben Bücher einen Messias voraussagten, würde ich mit Sicherheit glauben, dass er gewiss wäre, und da ich feststellen würde, dass sie seine Zeit vor die Zerstörung des zweiten Tempels setzen, würde ich sagen, dass er gekommen wäre.«⁵⁵³

»Die Zeit des ersten Kommens war bewusst vorausgesagt, die Zeit des zweiten ist es keineswegs, denn das erste sollte verborgen sein, das zweite sollte voll Glanz und so offenbar sein, dass selbst seine Feinde ihn anerkennen müssten; doch er sollte erst nur im verborgenen kommen, um allein von jenen erkannt zu werden, die in den Schriften nachgesucht hatten.«⁵⁵⁴

»Was sagen die Propheten von Jesus Christus? Dass er offenbar als Gott erscheinen werde? Nein, sondern dass er fürwahr ein verborgener Gott ist, dass er verkannt sein wird, dass man nicht glauben wird, er sei

⁵⁴⁹ Blaise Pascal. 734/817. X. 398-399

⁵⁵⁰ Blaise Pascal. 189/547. S. 125

⁵⁵¹ Blaise Pascal. 594/576. S. 355

⁵⁵² Blaise Pascal. 255/758. S. 157

⁵⁵³ Blaise Pascal. 329/734. S. 196

⁵⁵⁴ Blaise Pascal. 261/757. S. 162

es, dass er ein Stein des Anstosses sein wird und dass ihrer viele sich daran stossen werden usw. Man werfe uns also nicht mehr den Mangel an Klarheit vor, weil wir uns gerade dazu bekennen. Aber, sagt man, da gibt es Dunkelheiten, und ohne sie hätte man sich nicht an Jesus Christus gestossen. Und das ist eine der ausdrücklichen Absichten der Propheten: *excaeca*. "Blende [ihre Augen]«, Jes. 6,10).«⁵⁵⁵

»Er ist unter dem zeitlichen Sinn in zahlreichen Schriftstellen verhüllt, und er ist in einigen sehr klar enthüllt; überdies werden die Zeit und der Zustand der Welt so klar vorausgesagt, dass er klarer als das Sonnenlicht erscheint, und dieser geistliche Sinn wird an einigen Stellen so klar ausgedrückt, dass man mit einer solchen Blindheit geschlagen sein musste, wie sie das Fleisch über den Geist ausbreitet, wenn dieser ihm unterworfen ist, um ihn nicht zu erkennen.«⁵⁵⁶

Talmud

Der Talmud bestätigt Pascals Feststellung, dass das prophetische Zeitfenster für den Messias abgelaufen ist:

»Raw sagte: Alle Endzeitermine sind vorüber, und die Sache hängt nur an Umkehr und guten Taten.«⁵⁵⁷

»Was bedeutet: *Doch sie stürmt dem Ende zu, das trägt nicht?* Rabbi Schmuel, Nachmans Sohn, sagte, Rabbi Jonatan habe gesagt: Ein Sturm soll deren Knochen verwehen, die Endzeitermine berechnen, und die dann sagen: Da der Endzeitermin eingetroffen, der Messias aber noch nicht gekommen ist, so kommt er auch nicht mehr. Nicht doch: sondern harre seiner, denn es heisst: *Wenn es verzieht, so harre seiner!* Vielleicht möchtest du sagen: Wir harren zwar, aber er harrt nicht, so besagt doch die Schrift: *Darum harrt der Herr; sich euch zuzuneigen, und darum erhebt er sich, sich euer zu erbarmen.* Wenn nun aber wir harren und er harrt - wer hält ihn auf? Das strenge Recht hält ihn auf.⁵⁵⁸ Wenn nun aber das strenge Recht ihn aufhält, warum harren wir? Um Lohn zu empfangen, denn es heisst: *Wohl allen, die seiner harren!*«⁵⁵⁹

»Rabbi Hillel sagte: Es gibt für Israel keinen Messias mehr, denn sie haben ihn schon in den Tagen Hiskias geschmeckt. Raw Joseph sagte: Der Herr verzeihe Rabbi Hillel! Wann lebte denn Hiskia? Doch während des ersten Tempels. Nun hat doch Sacharja während des zweiten Tempels prophezeit und gesagt: *Juble sehr, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir, bewährt und hilfreich ist er, demütig und reitend auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Eselinjungen.*«⁵⁶⁰

»Rabbi Jochanan sagte: Alle Bibelstellen, mit denen die Ketzler ihre Freigeisterei beweisen, haben ihre Antwort bei sich; ...

Wozu sind diese Pluralstellen dann vorhanden? Das hat Rabbi Jochanan beantwortet: Rabbi Jochanan sagte nämlich: Der Heilige, gelobt sei er, tut nichts, ohne dass er sich mit der oberen Dienerschaft berät,

⁵⁵⁵ Blaise Pascal. 228/751. S. 150-151

⁵⁵⁶ Blaise Pascal. 502/571. S. 316

⁵⁵⁷ Reinhold Mayer. Sanhedrin 97b/98a. S. 612

⁵⁵⁸ Reinhold Mayer: »Das Erbarmen Gottes will die Zeit bis zur Erlösung verkürzen, aber seine Gerechtigkeit sieht, dass es die Menschen noch nicht verdienen.«

⁵⁵⁹ Reinhold Mayer. Sanhedrin 97b. S. 626

⁵⁶⁰ Reinhold Mayer. Sanhedrin 99a. S. 626-627

denn es heisst:⁵⁶¹ *Auf dem Beschluss der Wachengel beruht der Erlass und auf dem Spruch der Heiligen die Angelegenheit.* Das alles könnte befriedigen, aber: *Bis Throne aufgestellt wurden*⁵⁶² - was gibt es da zu sagen? Einer für Ihn und einer für David⁵⁶³; es wird nämlich gelehrt: Einer für Ihn und einer für David - das sind Worte Rabbi Akiwas.

Rabbi Jose sagte zu ihm: Akiwa, wie lange noch entweihst du die Einwohnung!⁵⁶⁴

Kirchengeschichte

»Um diese Zeit [2. Jahrhundert] gab Judas, ein anderer Schriftsteller, in einer Abhandlung über die siebenzig Wochen Daniels eine Chronographie bis zum zehnten Jahre der Regierung des Severus. Er glaubte, das vielbesprochene Erscheinen des Antichrist sei schon damals nahe gewesen. So sehr hatte die damals gegen uns wütende Verfolgung die Gemüter der Massen erregt.«⁵⁶⁵

»Noch eine andere Prophezeiung hat sich mit dem Erscheinen unseres Heilandes Jesus Christus erfüllt. Um dies zu zeigen, möchten wir noch folgendes erwähnen. Ausdrücklich und aufs bestimmteste nennt die Schrift im Buch Daniel die Zahl der sogenannten Jahreswochen bis zum Führer Jesus, worüber wir uns an anderen Stellen ausgesprochen haben, und prophezeit, dass nach ihrem Ablauf der bei den Juden üblichen Salbung ein Ende bereitet werde. Klar hat sich gezeigt, dass diese Weissagung zur Zeit der Geburt unseres Heilandes Jesus Christus sich erfüllt hat.«⁵⁶⁶

konkrete Prophetien

»Man muss kühn sein, um ein und dasselbe Ereignis auf so viele Arten vorauszusagen.

Es war notwendig, dass die vier Reiche, die dem Götzendienst oder dem Heidentum anhängen, das Ende des Königreichs Juda und die siebenzig Wochen (des Daniel) zur gleichen Zeit eintrafen, und dies alles, bevor der zweite Tempel zerstört sein würde.«⁵⁶⁷

»Das Zepter wurde durch die babylonische Gefangenschaft durchaus nicht gebrochen, weil sie bald zurückkehrten und dies vorausgesagt war.«⁵⁶⁸

»Man glaubte, Herodes sei der Messias. Er hatte das Zepter von Juda genommen, doch er war nicht aus Juda. Das liess eine bedeutende Sekte entstehen.

---

⁵⁶¹ Daniel 4,14

⁵⁶² Daniel 7,9

⁵⁶³ Reinhold Mayer. »Diese Antwort Rabbi Akiwas spielt auf Psalm 110,1 an, der hier noch im herkömmlichen Sinn interpretiert wird. Seitdem aber Christen das "Sitzen zur Rechten Gottes" für Jesus als dem Sohn Davids in Anspruch nahmen, wurde eine solche Auslegung im Judentum als Ketzerei empfunden. Darum wurde Akiwa zurechtgewiesen.«

⁵⁶⁴ Reinhold Mayer. Sanhedrin 38b. S. 69-70

⁵⁶⁵ Eusebius von Caesarea, 6. Buch, 7,1, S. 283

⁵⁶⁶ Eusebius von Caesarea, 1. Buch, 6,11, S. 99

⁵⁶⁷ Blaise Pascal. 336/709. S. 198

⁵⁶⁸ Blaise Pascal. 342/637. S. 201

Sowohl Bar Kochba⁵⁶⁹ als auch ein anderer von den Juden angenommen. ...

Wie musste der Messias sein, da durch ihn ja das Zepter ewig bei Juda bleiben und das Zepter bei seinem Kommen von Juda genommen werden sollte?

Um zu bewirken, dass sie sehen und doch nichts sehen, dass sie hören und doch nichts hören, konnte nichts Besseres getan werden.«⁵⁷⁰

»Dass während des vierten Reichs, vor der Zerstörung des zweiten Tempels, ehe den Juden die Herrschaft in der siebenzigsten Woche des Daniel genommen würde, während des Bestehens des zweiten Tempels die Heiden unterrichtet und zur Erkenntnis des von den Juden angebeteten Gottes geführt würden, dass jene, die ihn lieben, von ihren Feinden befreit und mit seiner Furcht und Liebe erfüllt sein würden.

Und es ist eingetroffen, das während des vierten Reichs und vor der Zerstörung des zweiten Tempels usw. Gott von den Heiden in grosser Zahl angebetet wird und dass diese ein engelhaftes Leben führen. ...«⁵⁷¹

»Die siebenzig Wochen des Daniel sind doppeldeutig in bezug auf ihren Anfangspunkt, weil dies in prophetischen Worten gesagt ist. Und in bezug auf den Endpunkt, weil die Chronologen voneinander abweichen. Aber dieser ganze Unterschied beläuft sich auf höchstens zweihundert Jahre.«⁵⁷²

»Es ist vorausgesagt, dass der Messias in seiner Zeit einen neuen Bund aufrichten würde, der den Auszug aus Ägypten vergessen liesse (Jer. 23,7). - Jeremia 23,5. - Jesaja 43,16. - Und er würde sein Gesetz nicht in Äusserlichkeiten, sondern in den Herzen aufrichten (Jes. 51,7), er würde seine Furcht, die nur äusserlich gewesen war, mitten in ihr Herz geben (Jer. 31,31-33) ...

Wer erkennt in alldem nicht das christliche Gesetz?«⁵⁷³

»Die Zeit war vorausgesagt durch den Zustand des jüdischen Volkes, durch den Zustand des heidnischen Volkes, durch den Zustand des Tempels und durch die Zahl der Jahre.«⁵⁷⁴

»Die Weissagungen, welche die Zeit vorhersagen, kündigen ihn nur als Herrn der Heiden und als Dulder und nicht als den auf den Wolken Thronenden oder als Richter an. Und diejenigen, die ihn solcherart als Richtenden und Herrlichen darstellen, bezeichnen nicht die Zeit.«⁵⁷⁵

»Der grösste Beweis für Jesus Christus besteht in den Prophezeiungen. Dafür hat Gott am meisten Sorge getragen, denn das Ereignis, das sie in Erfüllung gehen liess, ist ein Wunder, das seit der Geburt der

---

⁵⁶⁹ Anführer eines Aufstands der Juden gegen die römischen Herrschaft (132-135), »der sich in der Zeit Hadrians als Messias ausgab und die Verständigsten täuschte« (Grotius, *Über die Wahrheit der christlichen Religion* V,18).

»Führer der Juden war ein Mann namens Barkochba, was "Stern" bedeutet [genauer "Sternensohn"]. Er war zwar eine rechte Mörder- und Räubernatur, aber durch die Kraft seines Namens wurde er sklavisch als das Licht verehrt, das den Bedrängten vom Himmel herabgestiegen und ihnen aufgeleuchtet sei.« (Eusebius von Caesarea, 4. Buch, 6,2, S. 197)

»Justin erwähnt auch den damaligen jüdischen Krieg. Er schreibt darüber: "Während des zu unserer Zeit entbrannten jüdischen Krieges liess nämlich Barkochba, der Führer der jüdischen Abfallsbewegung, nur gegen die Christen vorgehen, welchen er schwere Strafen auferlegte, wenn sie nicht Jesus Christus verleugneten und schmähten."« (Eusebius von Caesarea, 4. Buch, 8,4, S. 201)

⁵⁷⁰ Blaise Pascal. 337/753. S. 198-199

⁵⁷¹ Blaise Pascal. 338/724. S. 199

⁵⁷² Blaise Pascal. 341/723. S. 201

⁵⁷³ Blaise Pascal. 346/729. S. 202

⁵⁷⁴ Blaise Pascal. 333/708. S. 197

⁵⁷⁵ Blaise Pascal. 487/727. S. 300

Kirche bis zum Ende fortbesteht.«⁵⁷⁶

»Was kann man anderes als Ehrfurcht für einen Menschen empfinden, der Ereignisse klar voraussagt, die wirklich eintreffen, und der seine Absicht offen bekennt, sowohl zu verblenden als auch zu erleuchten, und der Dunkles den klaren Dingen hinzusetzt, die wirklich eintreffen.«⁵⁷⁷

Juden

»Erstaunlich und ausserordentlich beachtenswert ist, dass man dieses jüdische Volk seit so vielen Jahren weiterbestehen und es immer im Elend sieht, da es notwendig zum Beweis für Jesus Christus ist, und es muss weiterbestehen, um ihn zu beweisen, und es muss im Elend sein, weil sie ihn gekreuzigt haben. Und obgleich es einen Widerspruch bedeutet, dass es zum einen im Elend ist und zum anderen doch weiterbesteht, besteht es dennoch immer trotz seines Elends weiter.«⁵⁷⁸

»Wenn das den Juden so klar vorausgesagt ist, wie kommt es dann, dass sie nicht daran geglaubt haben, oder warum sind sie nicht ausgerottet worden, weil sie sich einer so klaren Sache widersetzen? Ich antworte: Zuerst einmal ist es vorausgesagt worden, sowohl, dass sie nicht an eine so klare Sache glauben würden, wie auch, dass sie nicht ausgerottet würden.

Und nichts ist ruhmvoller für den Messias, denn es reichte nicht aus, dass es Propheten gegeben hatte, ihre Weissagungen mussten auch frei von jedem Verdacht bewahrt werden.«⁵⁷⁹

Islam

Gegen Mohammed.

Der Koran ist in keinem grösseren Masse von Mohammed als das Evangelium von Matthäus. Denn es wird von mehreren Autoren im Lauf der Jahrhunderte zitiert. Selbst seine Feinde, Celsus und Porphyrios, haben es niemals in Zweifel gezogen.

Der Koran sagt, dass Matthäus ein guter Mann gewesen sei, also war Mohammed ein falscher Prophet, entweder, weil er Böse als gute Leute bezeichnet, oder, weil er nicht damit einverstanden war, was sie von Jesus Christus gesagt haben.«⁵⁸⁰

»Ich möchte, dass man Mohammed nicht danach beurteilt, was bei ihm dunkel ist und was man als einen geheimnisvollen Sinn darstellen kann, sondern danach, was bei ihm klar ist, nach seinem Paradies und dem übrigen. Gerade darin ist er lächerlich. Und deshalb ist es nicht richtig, seine dunklen Stellen als Geheimnisse aufzufassen, da ja seine klaren Stellen lächerlich sind. Nicht so ist es mit der Heiligen Schrift. Meinetwegen mag es in ihr dunkle Stellen geben, die ebenso absonderlich wie jene bei Mohammed sein können, aber in ihr gibt es auch bewundernswert klare Stellen und offenbare, in Erfüllung gegangene Prophezeiungen. Das Spiel steht also nicht gleich. Man darf die Dinge nicht gleichsetzen und vermischen, die sich nur dort, wo sie dunkel sind, ähneln und nicht durch das Klare, das es verdient, dass

⁵⁷⁶ Blaise Pascal. 335/706. S. 198

⁵⁷⁷ Blaise Pascal. 344/756. S. 201

⁵⁷⁸ Blaise Pascal. 311/640. S. 190

⁵⁷⁹ Blaise Pascal. 391/749. S. 216

⁵⁸⁰ Blaise Pascal. 207/597. S. 142-143

man die dunklen Dinge verehrt.«⁵⁸¹

»Die mohammedanische Religion hat den Koran und Mohammed als Grundlage. Aber ist dieser Prophet, der die letzte Hoffnung der Welt sein sollte, vorhergesagt worden? Und welches Zeichen trägt er, das nicht auch jeder andere hätte, der sich Prophet nennen wollte? Welche Wunder hat er nach seinen eigenen Worten gewirkt? Welches Mysterium hat er seiner eigenen Überlieferung zufolge gelehrt? Welche Moral und welche Seligkeit?«⁵⁸²

»Jeder Mensch kann tun, was Mohammed getan hat. Denn er hat keine Wunder getan, und er ist nicht vorausgesagt worden. Kein Mensch kann tun, was Jesus Christus getan hat.«⁵⁸³

16.1.22 Weltgeschichte

»Wie schön ist es, mit den Augen des Glaubens zu sehen, dass Darius und Cyrus, Alexander, die Römer, Pompeius und Herodes, ohne es selbst zu wissen, für den Ruhm des Evangeliums wirkten.«⁵⁸⁴

»Als Augustus erfahren hatte, dass zu den Kindern, die Herodes hatte töten lassen und die nicht älter als zwei Jahre waren, dessen eigener Sohn gehört hatte, sagte er, es sei besser, das Schwein des Herodes als sein Sohn zu sein. Macrobius, Buch II, *Saturnalia*, Kap. IV.«⁵⁸⁵

»Jesus Christus lebte in einer solchen Verborgenheit (jedenfalls, was die Welt "Verborgenheit" nennt), dass die Geschichtsschreiber, die nur über die bedeutenden Staatsangelegenheiten berichteten, ihn kaum bemerkt haben.«⁵⁸⁶

Josephus, Tacitus

»Darüber, dass Josephus, Tacitus und die übrigen Geschichtsschreiber nicht von Jesus Christus gesprochen haben.

Weit davon entfernt, dass dies gegen ihn spräche, spricht dies im Gegenteil für ihn. Denn es ist sicher, dass Jesus Christus gelebt und seine Religion grosses Aufsehen erregt hat und dass jene Männer ihn sehr wohl kannten, und somit ist klar ersichtlich, dass sie ihn entweder nur vorsätzlich übergangen haben, oder auch, dass sie von ihm gesprochen haben und dass man es unterschlagen oder verändert hat.«⁵⁸⁷

Flavius Josephus (37-100)

»Um diese Zeit lebte Jesus, ein Mensch voll Weisheit, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er that nämlich ganz unglaubliche Dinge und war der Lehrer aller, die gern die Wahrheit auf-

⁵⁸¹ Blaise Pascal. 218/598. S. 147-148

⁵⁸² Blaise Pascal. 243/601. S. 155

⁵⁸³ Blaise Pascal. 321/600. S. 193

⁵⁸⁴ Blaise Pascal. 317/701. S. 192

⁵⁸⁵ Blaise Pascal. 753/179. S. 405

⁵⁸⁶ Blaise Pascal. 300/786. S. 186

⁵⁸⁷ Blaise Pascal. 746/787. S. 403

nahmen; so zog er viele Juden und viele aus den heidnischen Stämmen an sich. Der Christus⁵⁸⁸ war kein Anderer, als dieser. Auf Anstiften der Einflussreichern bei uns verurtheilte ihn Pilatus zwar zum Kreuzestode; gleichwohl wurden die, welche ihn früher geliebt hatten, auch jetzt ihm nicht untreu. Er erschien ihnen nämlich am dritten Tage wieder lebend, wie gottgesandte Propheten neben tausend andern wunderbaren Dingen von ihm verkündet hatten. Noch bis jetzt hat das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, nicht aufgehört⁵⁸⁹.«⁵⁹⁰

Dieses Zeugnis des Josephus wurde bereits von Eusebius bestätigt:

»Nachdem Josephus diese Berichte über Johannes gegeben hat, gedenkt er in dem gleichen Geschichtswerk auch unseres Erlösers, und zwar mit folgenden Worten: "Zu jener Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Mann nennen darf. Denn er wirkte Wunder und war der Lehrer wahrheitsliebender Menschen. Viele Juden und auch viele Heiden gewann er für sich. Er war der Christus. Obwohl ihn Pilatus auf Denunziation unserer angesehensten Männer hin zum Kreuzestod verurteilt hatte, verharrten die, welche ihn von Anfang an geliebt hatten, in seiner Verehrung. Er erschien ihnen nämlich am dritten Tag wieder als Lebendiger, nachdem schon die göttlichen Propheten die Auferstehung und tausend andere wunderbare Ereignisse über ihn vorausgesagt hatten. Auch heute noch existiert dieses Geschlecht der Christen, welches sich nach jenem benannt hat".«⁵⁹¹

Tacitus (58-120)

»Aber nicht menschliche Hilfe, nicht freigebige Spenden des Princeps oder Sühnemittel für die Götter konnten das schlimme Gerücht aus der Welt schaffen, der Brand sei auf Befehl gelegt worden. Und so schob Nero, um dieses Gerücht zu ersticken, die Schuld auf andere und verhängte über die, die durch ihr

⁵⁸⁸ »d. h. der von Moses Deut. 18,15.f. verheissende Prophet, auf den die Juden und Samaritaner hofften, obschon nicht Alle sich den Messias darunter vorstellten.«

⁵⁸⁹ »Diese berühmte Stelle ist vielfach als unecht angegriffen worden: "Sollte wohl ein Pharisäer über Jesus wirklich so geschrieben haben?" fragt man. Wie wenig indessen solche bloss innere Gründe über die Echtheit einer Stelle entscheiden, ist bekannt. Schon seit den frühesten Zeiten beziehen sich kirchliche Schriftsteller, wie Eusebius, Hieronymus, Ambrosius, Cassidor, auf diese Stelle, und solchen positiven Zeugnissen gegenüber hat ein Wahrscheinlichkeitsgrund wenig Gewicht. Wenn aber Josephus die unbedeutendsten Vorfälle in der Hauptstadt mit so grosser Genauigkeit anführt, wie hatte er dann Jesus übergehen können, dessen Auftreten das ganze Land in Aufregung brachte? Buch 20, Hauptst. 9 dieser Geschichte nennt er ausdrücklich "Jesus, der auch Christus heisst"; er gedenkt ferner Johannes' des Täufers B. 18, Hauptst. 5 auf die ehrenvollste Weise, und doch hatte letzterer, wie aus Matth. 3,7 erhellt, gerade die Pharisäer so ernst gestraft, dass Josephus ihm seine Anerkennung ebenso gut, wie dem Heiland hätte versagen können. Wir müssen demnach eine wunderbare Fügung des Herrn darin erkennen, dass gerade der Jude, der Pharisäer Josephus Zeugnis für den Heiland ablegt, dessen göttliche Sendung nur absichtliche Verstocktheit verkennen konnte, und der auch durch die entsetzlichen Schicksale des jüdischen Volkes, wie sie unser Buch vorführt, auf furchtbare Weise verherrlicht wird.«

⁵⁹⁰ Flavius Josephus. Altertümer XX, 9.1. S. 492-493

⁵⁹¹ Eusebius von Caesarea, 1. Buch, 11,7-8, S. 109-110; Der Herausgeber von Eusebius, Heinrich Kraft, vermerkt folgende Fussnote: »Eusebius ist der erste Schriftsteller, welcher diese aus dem Munde eines Juden so seltsam klingenden Worte aus den "Altertümern" des Josephus zitiert hat. Dieser Bericht über Jesus findet sich allerdings auch in den griechischen Handschriften des Josephus, deren älteste ins elfte Jahrhundert zurückgeht. Mag auch in dieser berühmt gewordenen Stelle ein echter Kern gelegen sein, so ist sie doch als stark interpoliert anzusehen.« (Eusebius von Caesarea, S. 110, Fussnote 96)

schändliches Gebaren⁵⁹² verhasst waren und im Volksmund "Christianer" hiessen, die ausgesuchtesten Strafen. Dieser Name leitete sich von Christus ab, der unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Der für den Augenblick unterdrückte verhängnisvolle Aberglaube griff von neuem um sich, nicht nur in Judäa, wo dieses Übel entstanden war, sondern auch in Rom, wo alle Scheusslichkeiten und Abscheulichkeiten aus der ganzen Welt zusammenströmen und freudigen Anklang finden. Und so wurden zuerst die Personen verhaftet, die sich als Christen bekannten, dann aufgrund von deren Aussagen ein weiterer grosser Personenkreis, und sie wurden nicht nur des Verbrechens der Brandstiftung, sondern auch des Hasses gegen das Menschengeschlecht für schuldig befunden. Und mit den Todgeweihten trieb man noch seinen Spott: man hüllte sie in Tierhäute und liess sie von Hunden zerfleischen, oder sie wurden, ans Kreuz geschlagen und für den Flammentod bestimmt, nach Tagesschluss als Beleuchtung für die Nacht verbrannt. Für dieses Schauspiel hatte Nero seinen Park zur Verfügung gestellt. Zugleich veranstaltete er ein Circusspiel, wobei er im Aufzug eines Wagenlenkers sich unter den Pöbel mischte oder sich auch wirklich auf einen Wagen stellte. Dies führte dazu, dass sich Mitleid regte, wenn auch gegenüber Schuldigen, die die schwersten Strafen verdient hatten: man nahm an, dass sie nicht dem allgemeinen Wohl, sondern der Grausamkeit eines einzelnen zum Opfer fielen.«⁵⁹³

16.1.23 Bibel

Dem Menschen ist ein einzigartiges Buch gegeben.

»Die zwei ältesten Bücher der Welt sind die des Moses und des Hiob. Das eine ist jüdisch und das andere heidnisch, und sie sehen alle beide Jesus Christus als ihren gemeinsamen Mittelpunkt und ihr Ziel an, Moses, indem er die Verheissungen Gottes an Abraham, Jakob usw. sowie dessen Weissagungen anführt, und Hiob: *Quis mihi det ut* ("Ach, dass meine [Reden geschrieben würden! ach, dass sie in ein Buch gestellt würden!]" Hiob 19,23) usw. *Scio enim quod redemptor meus vivit* ("Aber ich weiss, dass mein Erlöser lebt", Hiob 19,25) usw.«⁵⁹⁴

»Beweise für Jesus Christus.

Die Annahme, die Apostel seien Betrüger gewesen, ist ganz absurd. Man denke sie doch gründlich zu Ende und stelle sich diese zwölf Männer vor, wie sie nach dem Tode Jesu Christi versammelt wären und sich verschworen hätten zu behaupten, er sei auferstanden. Damit nehmen sie den Kampf gegen alle Gewalten auf. Das menschliche Herz hat einen ausserordentlichen Hang zum Leichtsinn, zur Verände-

⁵⁹² Man beschuldigte sie sogar des rituellen Kindermordes.

Eusebius erwähnt ebenfalls solche Anschuldigungen in einem Brief gallischer Christen an Christen in Asien: »"Die zu Vienna und Lugdunum in Gallien lebenden Diener Christi wünschen den Brüdern in Asien und Phrygien ... Friede und Gnade .... Aber auch Heiden, die im Dienste der Unsrigen standen, wurden verhaftet, da der Statthalter die allgemeine Verordnung erliess, man müsse nach uns allen fahnden. Diese Dienstboten brachten, vom Satan verführt, aus Furcht vor den Martern, welche sie die Heiligen dulden sahen, und von den Soldaten dazu aufgehetzt, gegen uns die unwahre Behauptung auf, dass wir thysteische Mahlzeiten [eigene Kinder] hätten, gleich Ödipus Umgang pflegten und noch vieles andere täten, worüber wir nicht reden und denken dürfen und wovon wir nicht einmal glauben, dass es unter Menschen je vorgekommen ist. ... Sie widersetzte sich den Lästerern mit der Erklärung: "Wie können solche Menschen Kinder verspeisen, da es ihnen nicht einmal gestattet ist, das Blut unvernünftiger Tiere zu geniessen!" Sodann bekannte sie sich als Christin und wurde der Schar der Märtyrer beigesellt. ..."« (Eusebius von Caesarea, 5. Buch, 1,3-26, S. 233-237)

Wie schnell man verdächtigen Personengruppen mit rituellen Kindermorden verband, zeigt leider auch die Anklage des Inquisitors Kramers (15. Jahrhundert), der den Juden Ritualmorden von kleinen Kindern vorwarf. (Der Hexenhammer, S. 43)

⁵⁹³ Tacitus. Annalen XV. S. 191-192

⁵⁹⁴ Blaise Pascal. 811/741. S. 428

rung, zu den Versprechungen und Reichtümern, so dass, wenn auch nur einer sich all dieser Verlockungen wegen und, was noch stärker wirkt, durch Gefängnis, Martern und den Tod losgesagt hätte, sie verloren gewesen wären. Man denke dies zu Ende.«⁵⁹⁵

»Wer hat den Evangelisten die Eigenschaften einer vollkommenen Heldenseele entdeckt, dass sie diese so vollkommen bei Jesus Christus schildern konnten? Warum lassen sie ihn in seinem Todeskampf schwach erscheinen? Sind sie nicht fähig, einen standhaften Tod zu schildern? Doch, denn derselbe Lukas schildert den Tod des heiligen Stephanus standhafter als den Jesu Christi.

Sie zeigen, dass er Furcht empfinden konnte, ehe die Notwendigkeit des Todes gekommen war, und danach zeigen sie ihn vollkommen standhaft.

Sie zeigen ihn aber so verwirrt, wenn er sich selbst verwirrt; und wenn die Menschen ihn verwirren, ist er standhaft.«⁵⁹⁶

»Die Apostel sind betrogen worden, oder sie sind Betrüger. Beides ist schwer zu glauben. Denn es ist nicht möglich, einen Menschen irrtümlich für auferstanden zu halten.

Solange Jesus Christus bei ihnen war, konnte er ihnen beistehen, doch wer, wenn er ihnen danach nicht erschienen ist, hat sie ihre Taten verrichten lassen?«⁵⁹⁷

»So sind alle ganz offenkundigen Schwächen vielmehr Stärken. Beispiel: die zwei Stammtafeln bei Matthäus und Lukas. Was ist klarer, als dass dies nicht auf gegenseitige Verabredung geschehen ist.«⁵⁹⁸

»So muss man, um die Heilige Schrift zu verstehen, einen Sinn gefunden haben, in dem alle gegensätzlichen Stellen übereinstimmen; es genügt nicht, einen gefunden zu haben, der zu mehreren übereinstimmenden Stellen passt, man muss vielmehr einen gefunden haben, der selbst die gegensätzlichen Stellen miteinander in Einklang bringt.«⁵⁹⁹

»Gott spricht so dieses einzige Gebot der christlichen Liebe in vielfältiger Form aus, um unsere Neugier, welche die Vielfalt sucht, durch diese Vielfalt zu befriedigen, die uns stets zu dem einzig für uns Notwendigen führt.«⁶⁰⁰

»Es gibt genug Klarheit, um die Auserwählten zu erleuchten, und genug Dunkelheit, um sie zu demütigen. Es gibt genug Dunkelheit, um die Verworfenen zu verblenden, und genug Klarheit, um sie zu verdammen und sie unentschuldig zu machen.

Die Stammtafel Jesu Christi ist im Alten Testament unter so viele unnütze andere gemischt, dass sie nicht deutlich ausgesondert werden kann. Wenn Moses nur die Vorfahren Jesu Christi aufgeführt hätte, so wäre das zu offensichtlich gewesen; wenn er die Stammtafel Jesu Christi nicht verzeichnet hätte, so wäre das nicht offensichtlich genug gewesen, aber schliesslich erkennt, wer es genau betrachtet, die Stammtafel

⁵⁹⁵ Blaise Pascal. 310/801. S. 190

⁵⁹⁶ Blaise Pascal. 316/800. S. 192

⁵⁹⁷ Blaise Pascal. 322/802. S. 193

⁵⁹⁸ Blaise Pascal. 236/578. S. 153; Eusebius von Caesarea verweist auf eine Erklärung eines Afrikanus, wonach sich die Unterschiede durch tatsächliche Abstammung (physisch) und Adoption (gesetzlich) erklären lassen. (Eusebius von Caesarea, 1. Buch, 7,1-10, S. 99-101)

⁵⁹⁹ Blaise Pascal. 257/684. S. 159

⁶⁰⁰ Blaise Pascal. 270/670. S. 168

Jesu Christi deutlich durch Thamar, Ruth usw. ausgesondert.«⁶⁰¹

Auslegung

»Es gibt also sowohl im Glauben wie auch in der Moral eine grosse Zahl von Wahrheiten, die einander scheinbar widersprechen und die alle in einer bewundernswerten Ordnung fortbestehen.

Die Quelle aller Häresien ist der Ausschluss einiger von diesen Wahrheiten.

Und die Quelle aller Einwände, welche die Häretiker gegen uns vorbringen, ist, dass sie einige unserer Wahrheiten nicht kennen.

Und gewöhnlich ist es so: Da sie die Beziehung zweier gegensätzlicher Wahrheiten nicht begreifen können und glauben, die Anerkennung der einen bringe den Ausschluss der anderen mit sich, folgen sie der einen und schliessen die andere aus, wobei sie denken, wir gingen genau entgegengesetzt vor. Nun ist aber ein derartiger Ausschluss die Ursache für ihre Häresie; und weil sie nicht wissen, dass wir an der anderen Wahrheit ebenfalls festhalten, verursacht dies ihre Einwände. ...

Deshalb besteht das am schnellsten wirkende Mittel, um die Häresien zu verhindern und alle Wahrheiten zu lehren, wie auch das sicherste Mittel, sie zu widerlegen, darin, sie alle zu erklären.«⁶⁰²

»Die beiden entgegengesetzten Gründe. Damit muss begonnen werden, ohne dies versteht man nichts und alles ist häretisch. Und selbst nach jeder Wahrheit muss man hinzusetzen, dass man sich der gegenteiligen Wahrheit erinnert.«⁶⁰³

»Kanonische Wahrheiten.

In der Anfangszeit der Kirche dienen die Häretiker dazu, die kanonischen Wahrheiten zu beweisen.«⁶⁰⁴

»Man versteht nichts von Gottes Werken, wenn man nicht als Grundsatz annimmt, dass er die einen verblenden und die anderen erleuchten wollte.«⁶⁰⁵

16.1.24 Erbsünde

»Es ist jedoch etwas Erstaunliches, dass das Mysterium, das von unserer Erkenntnis am weitesten entfernt ist, nämlich jenes von der Fortpflanzung der Erbsünde, etwas ist, ohne das wir keine Selbsterkenntnis erreichen können.«⁶⁰⁶

»**Keine andere Religion als die unsrige hat gelehrt, dass der Mensch in Sünde geboren wird, keine Philosophenschule hat es gesagt, keine hat also die Wahrheit gesagt.**«⁶⁰⁷

»Wer in sich selbst nicht seine Eigenliebe und jenen Trieb hasst, der ihn bewegt, sich zu Gott zu machen,

⁶⁰¹ Blaise Pascal. 236/578. S. 152

⁶⁰² Blaise Pascal. 733/862. S. 396-398

⁶⁰³ Blaise Pascal. 576/567. S. 348

⁶⁰⁴ Blaise Pascal. 313/569. S. 191

⁶⁰⁵ Blaise Pascal. 232/566. S. 151

⁶⁰⁶ Blaise Pascal. 131/434. S. 91

⁶⁰⁷ Blaise Pascal. 421a/606. S. 232

ist sehr verblendet. Wer sieht nicht, dass nichts der Gerechtigkeit und der Wahrheit so sehr widerspricht. Denn es ist falsch, dass wir dies verdienten, und es ist ungerecht und unmöglich, es zu erreichen, da alle ja dasselbe begehren. Dies ist also eine offenkundige Ungerechtigkeit, mit der wir geboren werden, von der wir uns nicht lösen können und von der wir gelöst werden müssen.

Dennoch hat keine andere Religion entdeckt, dass dies eine Sünde ist, und auch nicht, dass wir mit ihr geboren werden und dass wir verpflichtet sind, ihr zu widerstehen, und ebensowenig hat eine andere Religion daran gedacht, uns die Heilmittel dafür zu geben.«⁶⁰⁸

»Innerer Krieg im Menschen zwischen der Vernunft und den Leidenschaften.

Wenn es nur die Vernunft ohne Leidenschaften gäbe.

Wenn es nur die Leidenschaften ohne Vernunft gäbe.

Doch da er beides hat, kann er nicht ohne Krieg sein und kann nur mit dem einen Frieden haben, wenn er Krieg mit dem anderen führt.

Darum ist er auch immer zerrissen und mit sich selbst im Widerspruch.«⁶⁰⁹

»Es ist wahr, dass es Leid bringt, wenn man sich der Frömmigkeit zuwendet, doch dieses Leid kommt nicht von der Frömmigkeit, die sich allmählich in uns bildet, sondern von der Gottlosigkeit, die noch in uns bleibt. Wenn unsere Sinne sich nicht der Busse widersetzen und wenn unsere Verderbtheit sich nicht der Reinheit Gottes widersetzt, gäbe es darin nichts Leidvolles. Was uns betrifft, so leiden wir nur in dem Masse, wie das uns natürliche Laster sich gegen die übernatürliche Gnade wehrt; unser Herz fühlt sich zwischen diesen gegensätzlichen Gewalten zerrissen, doch es wäre ganz ungerecht, Gott, der uns zu sich emporzieht, diese Gewaltsamkeit anzulasten, anstatt sie der Welt zuzuschreiben, die uns zurückhält.«⁶¹⁰

»Es ist falsch, dass wir es wert seien, von den anderen geliebt zu werden. Es ist ungerecht, dass wir es wollen. Würden wir vernünftig und unvoreingenommen geboren und uns selbst und die anderen kennen, so gäben wir unserem Willen nicht diese Neigung ein. Wir werden indes mit ihr geboren, wir werden also ungerecht geboren.

Denn alles nimmt sich selbst zum Ziel: Das ist gegen alle Ordnung.

Man muss das Allgemeine zum Ziel nehmen, und die selbststüchtige Neigung ist der Anfang aller Unordnung im Krieg, in der Staatsverwaltung, in der Wirtschaft, im Körper des einzelnen Menschen.

Der Wille ist also verderbt. Wenn die Glieder der natürlichen und bürgerlichen Gemeinwesen das Wohl der Körperschaft zum Ziel nehmen, so müssen die Gemeinwesen selbst andere, allgemeinere Körperschaft zum Ziel nehmen, deren Glieder sie sind. Man muss also das Allgemeine zum Ziel nehmen. Wir werden also ungerecht und verderbt geboren.«⁶¹¹

»Mit einem Wort: Das Ich hat zwei Eigenschaften. Es ist an sich darin ungerecht, dass es sich zum Mittelpunkt von allem macht. Es ist den anderen dadurch lästig, dass es sie unterjochen will, denn jedes Ich ist ein Feind und möchte der Tyrann aller übrigen sein.«⁶¹²

⁶⁰⁸ Blaise Pascal. 617/492. S. 365

⁶⁰⁹ Blaise Pascal. 621/412. S. 366

⁶¹⁰ Blaise Pascal. 924/498. S. 498

⁶¹¹ Blaise Pascal. 421/477. S. 231-232

⁶¹² Blaise Pascal. 597/455. S. 356

»Was mich betrifft, so bekenne ich: Sobald die christliche Religion dieses Prinzip offenbart, dass die menschliche Natur verderbt und von Gott abgefallen ist, öffnet das die Augen, damit man überall das Kennzeichen dieser Wahrheit sieht; denn die Natur ist so beschaffen, dass sie überall, sowohl im Menschen wie auch ausserhalb des Menschen, auf einen verlorenen Gott und auf die Verderbnis der Natur hinweist.«⁶¹³

»Wir können unsere Tugend nicht aus eigener Kraft bewahren, sondern durch das einander ausgleichende Gewicht zweier gegensätzlicher Laster, so, wie wir uns zwischen Winden aus zwei entgegengesetzten Richtungen weiter aufrecht halten. Nehmt eines dieser Laster fort, so verfallen wir in das andere.«⁶¹⁴

»Was die Tugend eines Menschen vermag, soll man nicht an seinen aussergewöhnlichen Anstrengungen, sondern an seinem gewöhnlichen Leben messen.«⁶¹⁵

16.1.25 Philosophie

Die philosophischen Gedanken des Menschen führen ihn in die Irre.

»Stoiker. Sie folgern, dass man immer vermag, was man manchmal vermag, und dass, da ja das Ruhmesverlangen sehr wohl jene, die es beherrscht, zu einigen Taten bewegt, auch die anderen sie ebensogut vollbringen können.«⁶¹⁶

»Die Stoiker sagen: Haltet Einkehr in euch selbst, dort werdet ihr Ruhe finden. Und das ist nicht wahr. Die anderen sagen: Geht nach aussen und sucht das Glück in einer Zerstreuung. Und das ist nicht wahr: Die Krankheiten kommen.

Das Glück ist weder ausserhalb von uns noch in uns; es ist in Gott sowohl ausserhalb von uns als auch in uns.«⁶¹⁷

»Die Menschen sind so unfehlbar Narren, dass es einer andersartigen Narrheit wegen närrisch sein hiesse, wenn man kein Narr wäre.«⁶¹⁸

16.1.26 Aufgabe christlicher Verkündigung

»Die Grösse und das Elend des Menschen sind so offensichtlich, dass die wahre Religion uns unbedingt unterrichten muss, dass es im Menschen sowohl irgendein **Hauptprinzip für seine Grösse** wie ein **Hauptprinzip für sein Elend** gibt.

Sie muss uns ausserdem eine Erklärung für diese erstaunlichen Widersprüchlichkeiten geben.

⁶¹³ Blaise Pascal. 471/441. S. 272

⁶¹⁴ Blaise Pascal. 674/359. S. 378

⁶¹⁵ Blaise Pascal. 724/352. S. 393

⁶¹⁶ Blaise Pascal. 146/350. S. 106

⁶¹⁷ Blaise Pascal. 407/465. S. 221

⁶¹⁸ Blaise Pascal. 412/414. S. 222

Um den Menschen glücklich zu machen, muss sie ihm zeigen, dass es einen Gott gibt, dass man verpflichtet ist, ihn zu lieben, dass es unser wahres Glück ist, in ihm zu sein, und unser einziges Übel, von ihm getrennt zu sein, sie muss anerkennen, dass wir von Finsternis erfüllt sind, die uns hindert, ihn zu erkennen und zu lieben, und dass wir deshalb, da unsere Pflichten uns auferlegen, Gott zu lieben, und unsere Begierden uns davon abbringen, voller Ungerechtigkeit sind. Sie muss uns eine Erklärung für diesen Widerstand geben, den wir Gott und unserem eigenen Glück gegenüber zeigen. Sie muss uns die Heilmittel gegen diese Unfähigkeit und die Wege weisen, um diese Heilmittel zu erhalten. Man prüfe daraufhin alle Religionen der Welt und untersuche, ob es ausser der christlichen noch eine andere gibt, die dies vermag.

Etwa die Philosophen, die uns als ganzes Glück jene Güter hinstellen, die in uns sind? Haben sie das Heilmittel für unsere Übel gefunden? Bedeutet es, man habe die Anmassung des Menschen geheilt, wenn man ihn Gott ebenbürtig macht? Jene, die uns den Tieren gleichgestellt haben, und die Mohammedaner, die uns die Freuden der Erde als ganzes Glück, selbst für die Ewigkeit, gegeben haben, haben sie das Heilmittel für unsere Begierden geliefert?

Welche Religion wird uns also lehren, den Stolz und die Begierde zu heilen? Welche Religion wird uns schliesslich unser Glück, unsere Pflichten und die Schwächen erkennen lassen, die uns davon abbringen, dazu die Ursache für diese Schwächen, die Mittel, die sie heilen können, und den Weg, um diese Heilmittel zu erhalten? Alle anderen Religionen haben es nicht vermocht.«⁶¹⁹

»Was haben die Menschen ohne diese göttlichen Erkenntnisse anderes tun können, als sich entweder durch ein inneres Gefühl aufzurichten, das ihnen von ihrer vergangenen Grösse bleibt, oder angesichts ihrer gegenwärtigen Schwäche zu verzweifeln? ...

Allein die christliche Religion konnte diese beiden Laster heilen, und zwar nicht, indem sie in irdischer Weisheit das eine durch das andere ausgetrieben hätte, sondern, indem sie das eine wie das andere durch die Einfachheit des Evangeliums ausgetrieben hat. Denn sie lehrt die Gerechten, die sie bis zur Gemeinschaft mit Gott selbst erhebt, dass sie auch noch in diesem erhabenen Zustand die Quelle aller Verderbnis in sich tragen und dass diese sie während ihres ganzen Lebens dem Irrtum, dem Elend, dem Tod und der Sünde unterwirft, und sie ruft den Ungläubigsten zu, dass sie der Gnade ihres Erlösers teilhaftig werden können. Indem sie so denjenigen, die sie rechtfertigt, Grund zum Bangen gibt und diejenigen, tröstet, die sie verdammt, mildert sie derart massvoll die Furcht durch die Hoffnung dank dieser doppelten, allen gemeinsamen Eignung zur Gnade wie zur Sünde, dass sie unendlich mehr demütigt, als es die Vernunft allein vermag, ohne jedoch zur Verzweiflung zu treiben, und dass sie unendlich mehr als der natürliche Stolz aufrichtet, ohne jedoch hochmütig zu machen, und da sie hierdurch deutlich zu erkennen gibt, dass sie allein frei von Irrtum und Laster ist, zeigt sie darum auch, dass es ihr allein zukommt, die Menschen zu unterrichten und zu bessern.

Wer kann sich also weigern, diese himmlische Erleuchtung zu glauben und anzubeten? Denn ist es nicht klarer als das Sonnenlicht, dass wir in uns selbst unauslöschliche Wesensmerkmale der Herrlichkeit wahrnehmen, und ist es nicht ebenso wahr, dass wir jederzeit die Folgen unseres bedauernswerten Zustandes spüren?«⁶²⁰

»Ich bewundere eine ursprüngliche und ehrwürdige Religion, die durchaus göttlich ist in ihrem Ansehen,

⁶¹⁹ Blaise Pascal. 149/430. S. 109-110

⁶²⁰ Blaise Pascal. 208/435. S. 143-144

ihrem Alter, ihrer Beständigkeit, ihrer Moral, ihrem Wandel, ihrer Lehre, ihren Wirkungen und ... Also strecke ich meinem Erlöser die Arme entgegen, der, nachdem er viertausend Jahre lang vorausgesagt worden, gekommen ist, um für mich zu der Zeit und mit all den Begleitumständen, die dafür verkündigt worden sind, zu leiden und zu sterben, und durch seine Gnade erwarte ich den Tod in Frieden, da ich hoffe, mit ihm auf ewig vereint zu sein, und unterdessen lebe ich freudig, entweder mit dem Guten, das er mir gnädig gewährt, oder mit den Leiden, die er mir zu meinem Besten schickt und die zu erdulden er mich durch sein Beispiel gelehrt hat.«⁶²¹

»Wenn alles sich gleichmässig bewegt, so bewegt sich scheinbar nichts, wie auf einem Schiff. Wenn alle sich einem sittenlosen Leben zuwenden, scheint niemand sich ihm zuzuwenden. Derjenige, der innehält, macht wie ein fester Punkt auf die heftige Bewegung der anderen aufmerksam.«⁶²²

16.1.27 Vernunft/Herz

Der Mensch will sich keiner Religion anvertrauen, die gegen seine Vernunft verstösst. Andererseits ist es dem Menschen nicht möglich, über die Vernunft zum Glauben zu finden.

»Die Menschen schätzen die Religion gering. Sie hassen sie und fürchten, dass sie wahr sei. Um dafür Abhilfe zu schaffen, muss man zuerst zeigen, dass die Religion keineswegs der Vernunft widerspricht. Sie verehrungswürdig machen, ihr Achtung verschaffen.

Sie hierauf liebenswert machen, den Guten den Wunsch eingeben, dass sie wahr sein möge, und danach zeigen, dass sie wahr ist.

Verehrungswürdig, weil sie den Menschen gut erkannt hat.

Liebenswert, weil sie das wahre Glück verheisst.«⁶²³

»Das Herz und nicht die Vernunft nimmt Gott wahr. Das heisst glauben. Gott ist dem Herzen und nicht der Vernunft wahrnehmbar.«⁶²⁴

»Niemals wird man mit heilsamer und treuer Zuversicht glauben, wenn Gott nicht das Herz dazu neigt, und sobald er es dazu neigt, wird man glauben.«⁶²⁵

»Wundert euch nicht, wenn ihr seht, dass einfältige Leute glauben, ohne vernünftig zu überlegen. Gott gibt ihnen, dass sie ihn lieben und sich selbst hassen. Er neigt ihr Herz zum Glauben. Niemals wird man mit heilsamer und treuer Zuversicht glauben, wenn Gott nicht das Herz dazu neigt, und sobald er es dazu neigt, wird man glauben.«⁶²⁶

»Und darum sind jene, denen Gott die Religion durch das Gefühl des Herzens gegeben hat, glückselig und ganz zu Recht überzeugt, doch jenen, die sie nicht haben, können wir sie nur durch vernünftige Über-

⁶²¹ Blaise Pascal. 793/737. S. 420

⁶²² Blaise Pascal. 699/382. S. 387

⁶²³ Blaise Pascal. 12/187. S. 39-40

⁶²⁴ Blaise Pascal. 424/278. S. 233

⁶²⁵ Blaise Pascal. 380/284. S. 211

⁶²⁶ Blaise Pascal. 380/284. S. 211

legung geben, solange wir darauf warten, dass Gott sie ihnen durch das Gefühl des Herzens gibt, sonst ist der Glaube nur menschlich und unnütz für das Heil.«⁶²⁷

»Wenn man alles der Vernunft unterordnet, wird unsere Religion nichts Geheimnisvolles und Übernatürliches haben.

Wenn man gegen die Prinzipien der Vernunft verstösst, wird unsere Religion absurd und lächerlich sein.«⁶²⁸

»Der letzte Schritt der Vernunft ist anzuerkennen, dass es unendlich viele Dinge gibt, die über sie hinausgehen. Sie ist nur schwach, wenn sie nicht so weit geht, das anzuerkennen.«⁶²⁹

»Es ist nicht möglich, im Widerspruch zu den Wundern vernunftgemäss zu glauben.«⁶³⁰

16.1.28 Vernunft rät zum Glauben

»Ich hätte viel grössere Angst, wenn ich mich irrte und entdeckte, dass die christliche Religion wahr ist, als wenn ich mich irrte, indem ich sie wahr glaubte.«⁶³¹

»Sprechen wir jetzt so, wie es dem natürlichen Erkenntnisvermögen entspricht. ...

Prüfen wir also diesen Punkt. Und sagen wir: Gott ist, oder er ist nicht. Welcher Seite aber werden wir uns zuneigen? Die Vernunft kann dabei nichts ermitteln. ... Man spielt ein Spiel auf das Ende dieser unendlichen Entfernung hin, wo sich entweder Bild oder Schrift⁶³² zeigen werden. **Was werdet Ihr wetten?** Mit der Vernunft könnt Ihr nicht das eine und auch nicht das andere bewirken; mit der Vernunft könnt Ihr keins von beiden unwirksam machen.

Werft also nicht jenen Unwahrhaftigkeit vor, die eine Wahl getroffen haben, denn Ihr wisst nichts darüber. Nein, aber ich werde ihnen nicht vorwerfen, dass sie diese Wahl, sondern überhaupt eine Wahl getroffen haben, denn der eine, der sich für Bild entscheidet, ist gleichwohl ebenso wie der andere im Irrtum, sie haben alle beide unrecht; das Richtige ist, überhaupt nicht zu wetten.

Ja, aber man muss wetten. Das ist nicht freiwillig, Ihr seid mit hineingezogen. Wofür entscheidet Ihr Euch also? Prüfen wir nach; da man ja wählen muss, prüfen wir nach, was am wenigsten in Eurem Interesse liegt. ...

Wägen wir Gewinn und Verlust, wenn wir uns für Bild entscheiden, dass Gott ist. Schätzen wir diese beiden Fälle ein: Wenn Ihr gewinnt, so gewinnt Ihr alles, und wenn Ihr verliert, so verliert Ihr nichts: Wettet also, ohne zu zögern, dass er ist. ... Aber es gibt ein ewiges glückliches Leben zu gewinnen. ... Und darum besitzt unser Angebot eine unendliche Kraft, wenn man das Endliche bei einem Spiel zu wagen hat, wo es gleiche Aussichten auf Gewinn und Verlust gibt und man das Unendliche gewinnen kann. ... Welches Übel wird Euch nun aber daraus erwachsen, wenn Ihr diesen Entschluss fasst? Ihr werdet getreu, redlich, demütig, dankbar, wohlthätig, ein aufrichtiger, wahrer Freund sein ... Freilich werdet Ihr ohne ver-

⁶²⁷ Blaise Pascal. 110/282. S. 81

⁶²⁸ Blaise Pascal. 173/273. S. 122

⁶²⁹ Blaise Pascal. 188/267. S. 125

⁶³⁰ Blaise Pascal. 568/815. S. 345

⁶³¹ Blaise Pascal. 387/241. S. 215

⁶³² Albert Raffelt, S. 209: »Die Spielmetaphorik wird bemüht (Bild oder Schrift, wie beim Münzenwerfen).«

giftete Freuden sein, ohne Ruhm und Vergnügungen, doch habt Ihr dafür nicht andere Freuden? Ich sage Euch, dass Ihr dabei in diesem Leben gewinnt und dass Ihr bei jedem Schritt, den Ihr auf diesem Weg tut, die so grosse Gewissheit des Gewinns und die so grosse Nichtigkeit dessen, was Ihr aufs Spiel setzt, sehen werdet, dass Ihr schliesslich erkennt, Ihr habt Euch bei der Wette für etwas Gewisses und Unendliches entschieden, wofür Ihr nichts hergegeben habt.

Oh, diese Rede begeistert und entzückt mich usw. Wenn diese Rede Euch gefällt und sie Euch machtvoll scheint, so wisst, dass sie von einem Menschen verfasst wurde, der vorher und nachher auf die Knie gefallen ist, um dieses unendliche und unteilbare Wesen, dem er sein ganzes Wesen unterwirft, zu bitten, dass es sich auch zu Eurem eigenen Wohl und zu seinem Ruhm Euer Wesen unterwirft und dass sich so die Macht mit dieser Niedrigkeit vereinigt.«⁶³³

»Wenn man nur etwas für das Gewisse unternehmen sollte, so dürfte man nichts für die Religion unternehmen, denn sie ist nicht gewiss. Doch wie vieles unternimmt man für das Ungewisse: Seereisen, Schlachten. Ich sage also, dass man überhaupt nichts unternehmen sollte, denn nichts ist gewiss. Und dass es in der Religion mehr Gewissheit gibt als darin, dass wir den morgigen Tag erleben werden.«⁶³⁴

Bevor wir predigen, müssen wir in den "Rat des Herrn" stehen (Jer 23,18.22). Wir müssen uns in das Wort Gottes hinein versenken und uns in die Gegenwart Gottes hinein begeben.

Jer 23,18: Denn wer hat im Rat des HERRN gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat auf sein Wort gelauscht und gehört?

Jer 23,22: Hätten sie aber in meinem Rat gestanden, dann würden sie mein Volk meine Worte hören lassen und es abbringen von seinem bösen Weg und von der Bosheit seiner Taten.

Täuschen wir uns nicht. Gott ist nicht verfügbar. Wenn er auch durchaus ein Gott der Nähe ist, so ist er aber doch auch ein Gott der Ferne (Jer 23,23).

Jer 23,23: Bin ich [nur] ein Gott aus der Nähe, spricht der HERR, und nicht [auch] ein Gott aus der Ferne?

So ist Gott nicht verfügbar, aber allgegenwärtig. Wir können uns seinem Gericht nicht entziehen (Jer 23,24).

Jer 23,24: Oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen, und ich, ich sähe ihn nicht? spricht der HERR. Bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt? spricht der HERR.

Vorsicht vor Copyright-Vergehen. Wer das Wort Gottes eines anderen Propheten als das seine ausgibt, vergeht sich an Gott und seinem Wort. Sein starkes Wort wird dem falschen Propheten zum Fluch werden (Jer 23,29-30).

Jer 23,29-30: Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der HERR, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der HERR, die einer vom anderen meine Worte stehlen.

⁶³³ Blaise Pascal. 418/233. S. 225-231

⁶³⁴ Blaise Pascal. 577/234. S. 348

17. Literaturverzeichnis

- Barth, Karl. *Homiletik, Wesen und Vorbereitung der Predigt*. Nachschrift des homiletischen Seminars "Übungen in der Predigtvorbereitung" im Wintersemester 1932 und Sommersemester 1933 in Bonn. Theologischer Verlag Zürich. 4. Auflage, 1970.
- Batson, Georg. *Expositorisches Predigen*. ICI - Deutsches Büro, Asslar. deutsche Ausgabe 1990
- Bernhard von Clairvaux. *Predigten über das Hohe Lied*. Sämtliche Werke lateinisch/deutsch, Band 5. Gerhard B. Winkler (Hrsg.). Tyrolia-Verlag Innsbruck. 1994
- Blaise, Pascal. *Gedanken über die Religion und einige andere Themen*. Herausgegeben von Jean-Robert Armogathe. Aus dem Französischen übersetzt von Ulrich Kunzmann. Philipp Reclam jun. Stuttgart. 1997
- Booth, William. *Regeln und Verordnungen für Offiziere Vom General*. Nach den englischen Ausgaben von 1886 und 1891. Hauptquartier der deutschen Schweiz, Zürich. 1896
- Braga, James. *Effektive Predigt-Vorbereitung*. ICI - Deutsches Büro, Asslar. 2. Auflage 1994
- Bullinger, Heinrich. *Schriften I*. Im Auftrag des Zwinglivereins und in Zusammenarbeit mit Hans Ulrich Bächtold, Ruth Jörg, Peter Opitz herausgegeben von Emidio Campi, Detlef Roth und Peter Stotz. TVZ Theologischer Verlag Zürich. 2004.
- Bullinger, Heinrich. *Schriften II*. Im Auftrag des Zwinglivereins und in Zusammenarbeit mit Hans Ulrich Bächtold, Ruth Jörg, Peter Opitz herausgegeben von Emidio Campi, Detlef Roth und Peter Stotz. TVZ Theologischer Verlag Zürich. 2006.
- Bullinger, Heinrich. *Das Zweite Helvetische Bekenntnis*. Confessio Helvetica Posterior. Ins Deutsche übertragen von Dr. iur. utr. Walter Hildebrandt und Pfarrer Rudolf Zimmermann mit einer Darstellung von Entstehung und Geltung sowie einem Namen-Verzeichnis. Herausgegeben 1966 vom Kirchenrat des Kantons Zürich zum Gedächtnis des Erscheinens vor vierhundert Jahren - 1566. Zwingli-Verlag Zürich. 1966
- Calvin, Johannes. Unterricht in der christlichen Religion. *Institutio Christianae Religionis*. Nach der letzten Ausgabe übersetzt und bearbeitet von Otto Weber. Neukirchener Verlag. 6. Auflage. 1955/1997
- Der Hexenhammer*. Erstdruck 1486. Heinrich Kramer (Institoris). *Malleus Maleficarum*. Kommentierte Neuübersetzung. Neu aus dem Lateinischen übertragen von W. Behringer, G. Jerouschek und Werner Tschacher. Herausgegeben und eingeleitet von Günter Jerouschek und Wolfgang Behringer. Deutscher Taschenbuch Verlag. 7. Auflage. 2009
- Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 5. Band, P-Se. *Pascal*. Artikel von A. Rich, Zürich. 3. Auflage. UTB Grosse Reihe. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen. 1961
- Ebert, Andreas. *Die Spiritualität des Enneagramms*. Claudius Verlag München. 2008. 2. Auflage 2011.
- Equip (Equipping Leaders to reach our World), Million Leaders Mandate, Studienheft 3, 2006
- Eusebius von Caesarea (Caesariensis). *Kirchengeschichte*. Herausgegeben und eingeleitet von Heinrich Kraft. Übersetzung von Philipp Haeuser (1932), durchgesehen von Hans Armin Gärtner. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt. 1997
- Fee, Gordon D. *Die Korintherbriefe*. Ein Studienführer. ICI - Deutsches Büro, Asslar. deutsche Ausgabe 1990
- Fee, Gordon D./Stuart, Douglas. *Effektives Bibelstudium*. ICI - Deutsches Büro, Asslar. deutsche Ausgabe 1990
- Fischer, Georg. *Wege in die Bibel*. Leitfaden zur Auslegung. Verlag Katholisches Bibelwerk Stuttgart.

2000

- Flavius Josephus. *Geschichte des Jüdischen Krieges*. Übersetzt und mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Dr. Heinrich Clementz. Fourier Verlag, Wiesbaden. 9. Auflage 1991.
- Flavius Josephus. *Die jüdischen Alterthümer*. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Dr. K. Martin. Zweiter und letzter Band. Druck und Verlag von J.P. Bachem, Köln 1853
- Härtner, Achim/Eschmann, Holger. *Predigen lernen*. Ein Lehrbuch für die Praxis. Edition Anker. 2001
- Herbst, Michael/Schneider, Matthias. *...wir predigen nicht uns selbst*. Ein Arbeitsbuch für Predigt und Gottesdienst. Aussaat Verlag, Neukirchener Verlag. 2001
- Hollweg, Walter. *Heinrich Bullingers Hausbuch*. Eine Untersuchung über die Anfänge der reformierten Predigtliteratur. Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche, Band VIII. Verlag der Buchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen Kreis Moers. 1956
- Hybels, Bill/Briscoe, Stuart/Robinson, Haddon. *Welt-bewegend predigen*. Gottes Wort zeitgemäss kommunizieren. Gerth Medien, Asslar. 2000
- Kelly, John Norman Davidson. *Altchristliche Glaubensbekenntnisse*. Geschichte und Theologie. 2. Auflage. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen. 1993
- Klippert, Wolfgang. *Vom Text zur Predigt*. Handbibliothek zur Wuppertaler Studienbibel. R. Brockhaus Verlag Wuppertal und Zürich. 1995
- Kuzmic, Peter. *Hermeneutik*. Ein Studienführer. ICI - Deutsches Büro, Asslar. Deutsche Ausgabe 1991
- Malik, Fredmund. *Führen Leisten Leben*. Wirksames Management für eine neue Zeit. Campus Verlag, Frankfurt/New York. 2006
- Mayer, Reinhold. Auswahl, Übersetzung, Erklärung von *Der Talmud*. Wilhelm Goldmann Verlag, München. 4. Auflage. 1963/1980
- Messmer, Kurt. "Gwüss ist der Tod, ungwüss sein Zeit". Der Totentanz in der Zentralschweiz. Historisches Lernen am Schauplatz. Pädagogische Hochschule Luzern (Hrsg.). Wallimann Druck und Verlag AG, Beromünster. Keine Datumsangabe - Vernissage in Luzern: 28.10.2014.
- Moon, Jesse K. *Homiletik*. Ein Studienführer. ICI - Deutsches Büro, Asslar. Deutsche Ausgabe 1990
- Müller, Hans Martin. *Homiletik*. Walter de Gruyter & Co., Berlin. 1995
- Peier, Martin (Hrsg.). *Beim Wort genommen*. Kommunikation in Gottesdienst und Medien. Theologischer Verlag Zürich. 2007
- Plass, Adrian. *Tagebuch eines frommen Chaoten*. Brendow Verlag. 3. Auflage. 1991
- Preul, Reiner. *Luther und die praktische Theologie*. Beiträge zum kirchlichen Handeln in der Gegenwart. Marburger theologische Studien. Wilfried Härle und Dieter Lührmann (Hrsg.). N.G. Elwert Verlag Marburg. 1989.
- Raffelt Albert (Hrsg.); Barbara Nichtweiß (Mitarb.): Weg und Weite: Festschrift für Karl Lehmann. Freiburg i. Br.: Herder, 2001: http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/293/pdf/raffelt_pascal.pdf
- Ramm, Bernhard. *Biblische Hermeneutik*. ICI - Deutsches Büro, Asslar. Deutsche Ausgabe 1991
- Reimer, Johannes. *Leiten durch Verkündigung*. Eine unentdeckte Dimension. Brunnen Verlag Giessen. 2004
- Robinson, Haddon. *Predige das Wort*. Vom Bibeltext zur lebendigen Predigt. Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg. Überarbeitete Neuauflage 2001
- Schleiermacher, Friedrich. *Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen*. Zweite umgearbeitete Ausgabe (1830). Nebst den Marginalien aus Schleiermachers Handexemplar. Kritische Gesamtausgabe, I. Abteilung Schriften und Entwürfe, Band 6. Hermann Fischer

- (Hrsg.). Walter de Gruyter, Berlin, New York. 1998
- Schmidt, Ph. (Curator der Bibelsammlung der Basler Bibelgesellschaft) Die Illustration der Lutherbibel 1522-1700. Ein Stück abendländische Kultur- und Kirchengeschichte. Mit Verzeichnissen der Bibeln, Bilder und Künstler. 400 Abbildungen. Verlag Friedrich Reinhardt Basel. 1962
- Schöllgen, Georg. Übersetzung und Einleitung zu *Didache, Zwölf-Apostel-Lehre*. Wilhelm Geerlings Übersetzung und Einleitung zu *Traditio Apostolica, Apostolische Überlieferung*. *Fontes Christiani*. Band 1. Herausgegeben von N. Brox, W. Geerlings, G. Greshake, R. Ilgner, R. Schieffer. Herder, Freiburg-Basel-Wien-Barcelona-Rom-New York. 1991
- Sierszyn, Armin. *Die Bibel im Griff?* Historisch-kritische Denkweise und biblische Theologie. Hänssler Verlag. 2001
- Stadelmann, Helge. *Schriftgemäss predigen*. Plädoyer und Anleitung für die Auslegungspredigt. 3. Auflage. 1996
- Tacitus. *Annalen XI-XVI*. Übersetzung und Anmerkungen von Walther Sontheimer. Philipp Reclam Jun. Stuttgart. 1967
- Vorgrimler, Herbert. *Geschichte der Hölle*. Wilhelm Fink Verlag, München. 2. Auflage. 1994
- Warren, Rick. *Lebensverändernd Predigen*. Weil sich Menschen nach Erneuerung sehnen. Für IGW International: Philemon Wasem
- Zum Soldaten berufen. *Richtlinien für Soldaten der Heilsarmee*. Revised and Reprinted 1994. 1998 revidiert
- Zwingli. *Hauptschriften*. Bearbeitet von Prof. Dr. Fritz Blanke, Prof. Dr. Oskar Farner, Pfarrer Dr. Rudolf Pfister. Zwingli, der Prediger. 1. Teil bearbeitet von Dr. theol. Oskar Farner. Zwingli-Verlag. 1940.