WALTER LÜTHI

Basler Predigten

Jahrgang 1, Mai 1937 bis zum
letzter Beitrag von Pfarrer Walter Lüthi,
Jahrgang 45, Mai 1981

Jeweils 12 Predigten pro Jahrgang, im 1968 nur 8,
weil der neue Jahrgang auf den Januar 1969 gelegt wurde.

Die insgesamt
182 Predigten von Pfarrer Walter Lüthi,
davon 58 zu Texten aus dem AT und
124 zu Texten aus dem NT,
werden im vorliegenden Dokument
in der Reihenfolge biblischer Texte
wiedergegeben.

Die allermeisten Basler Predigten sind aus dem Nachlass von
Walter Lüthi in der Theologischen Fakultät Heidelberg,
Abteilung für Predigtforschung, gescannt worden.
Somit stammen die gelegentlichen handschriftlichen
Markierungen und Notizen wohl von Walter Lüthi selbst.

Der Herausgeber, Hans Käser

Digitalisierung

Mit freundlicher Genehmigung der Nachkommen des Verfassers (Rechteinhaber).

Eingelesenes Original:

Titel:	Basler Predigten
Autor:	Walter Lüthi
Verlag:	Friedrich Reinhardt Verlag, Basel
Jahrgänge:	01 bis 45

Digitale Ausgabe:

Hans Käser, Bern, Schweiz - Version 2026/05
Dateiname: luethi-basler_predigten.pdf

Rechtliches

Die Digitalisierung und die Verbreitung dieses Werkes im Internet bedeutet keineswegs, dass nun auch die Urheberrechte aufgehoben wären. Die Richtlinien für die neue Form der Nutzung und Verbreitung dieses Werkes sind lizenziert auf der Grundlage einer

"Creative Commons-Lizenz 4.0"
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de

Aus diesen Lizenzbestimmungen möchten wir folgenden Grundsatz unterstreichen: Das Dokument darf vervielfältigt und verbreitet werden, aber ausschliesslich zu nicht kommerziellen Zwecken und unter der Bedingung, dass Inhalt (einschliesslich der Angaben zu Digitalisierung, Rechtlichem und Lizenz), Aufbau, Gliederung und Wortlaut dem unter http://walter-luethi.ch/ veröffentlichten Original entsprechen.

Zitate:

Zitate müssen entsprechend gekennzeichnet werden: Autor, Buchtitel, Untertitel; Herausgeber, Dateiname und Version der digitalen Ausgabe[1]; Zudem: Seitenangabe(n); Lizenzangabe: Creative Commons-Lizenz: CC-BY-NC-ND (Link oben).

Die Absicht dieser Lizenz:

Das angestrebte Ziel besteht darin, einerseits die Texte von Walter Lüthi einer möglichst breiten Leserschaft kostenlos zugänglich zu machen, aber sie gleichzeitig bestmöglich vor jeder Art von Veränderung, Fälschung oder auch Kommerzialisierung zu schützen.

Hans Käser in Absprache mit den Rechteinhabern

[1] Solange der Link zum Dokument funktioniert, genügt dieser für Autor, Buchtitel, Untertitel; Herausgeber, Dateiname und Version der digitalen Ausgabe:
http://walter-luethi.ch/basler_predigten/luethi-basler_predigten.pdf

Inhalt Altes Testament

27-09 / 1964-01	1. Mose 1,1-2	10
28-09 / 1965-01	1. Mose 1,3-5	24
29-01 / 1965-05	1. Mose 1,6-8	38
28-01 / 1964-05	1. Mose 1,9-13	52
28-03 / 1964-07	1. Mose 1,24-31	65
28-05 / 1964-09	1. Mose 2,4-25	77
28-07 / 1964-11	1. Mose 4	91
03-04 / 1939-08	1. Mose 11,1-9	107
28-11 / 1965-03	1. Mose 11,1-9	119
29-03 / 1965-07	1. Mose 14,1-24	131
30-01 / 1966-05	1. Mose 16	147
29-05 / 1965-09	1. Mose 18,1-15	163
29-07 / 1965-11	1. Mose 18,17-33	178
29-10 / 1966-02	1. Mose 22,1-19	191
30-03 / 1966-07	1. Mose 25,19-34	205
30-04 / 1966-08	1. Mose 28	222
30-07 / 1966-11	1. Mose 32,22-33	239
31-01 / 1967-05	1. Mose 40 - 41	252
31-05 / 1967-09	1. Mose 48 - 49	267
16-06 / 1952-10	2. Mose 17,8-16	285
13-06 / 1949-10	2. Mose 20,7	297
13-10 / 1950-02	2. Mose 20,14	308
13-12 / 1950-04	2. Mose 20,14	322
25-08 / 1961-12	1. Samuel 2,1-10	338
26-05 / 1962-09	1. Samuel 3	352
25-10 / 1962-02	1. Samuel 4	365
25-12 / 1962-04	1. Samuel 5,1 - 7,2	381
26-03 / 1962-07	1. Samuel 8	398
26-08 / 1962-12	1. Samuel 16	413
26-10 / 1963-02	1. Samuel 20	427

26-12 / 1963-04	1. Samuel 25	441
27-02 / 1963-06	1. Samuel 26	459
27-04 / 1963-08	1. Samuel 28	474
09-01 / 1945-05	Nehemia 6	491
31-08 / 1968-12	Psalm 8	502
39-08 / 1975-08	Psalm 23	514
44-07 / 1980-07	Psalm 23,5	521
15-09 / 1952-01	Psalm 24	526
17-02 / 1953-06	Psalm 27	538
33-01 / 1969-01	Psalm 31,16	552
15-03 / 1951-07	Psalm 38	560
22-06 / 1958-10	Psalm 62	574
32-07 / 1968-11	Psalm 103,1-5	583
38-10 / 1974-10	Psalm 103,1-5	595
33-07 / 1969-07	Psalm 121	605
34-09 / 1970-09	Psalm 126	616
32-05 / 1968-09	Psalm 127	627
14-08 / 1950-12	Psalm 130	640
07-11 / 1944-03	Psalm 136	652
15-06 / 1951-10	Prediger 3	664
15-07 / 1951-11	Prediger 5	678
16-03 / 1952-07	Prediger 11	691
07-04 / 1943-08	Jesaja 2,1-4	705
14-09 / 1951-01	Jesaja 48,22	717
20-07 / 1956-11	Jesaja 60,2	729
27-06 / 1963-10	Jeremia 31,17	745
34-06 / 1970-06	Joel 3	757
04-03 / 1940-07	Habakuk 1	767

Inhalt Neues Testament

24-09 / 1961-01	Matthäus 2,11	781
08-11 / 1945-03	Matthäus 3,2	792
09-12 / 1946-04	Matthäus 6,13	804
16-12 / 1953-04	Matthäus 6,33	817
09-09 / 1946-01	Matthäus 7,13-14	829
01-11 / 1938-03	Matthäus 8,18-27	839
38-08 / 1974-08	Matthäus 9,18-26	852
06-04 / 1942-08	Matthäus 9,35-38	859
34-01 / 1970-01	Matthäus 11,2-6	872
12-09 / 1949-01	Matthäus 11,2-10	881
10-04 / 1946-08	Matthäus 13,1-23	895
10-03 / 1946-07	Matthäus 13,24-30.36-43	907
43-07 / 1979-07	Matthäus 13,31-32	920
13-03 / 1949-07	Matthäus 13,33	926
10-06 / 1946-10	Matthäus 13,45-46	935
12-02 / 1948-06	Matthäus 13,51-52	946
18-11 / 1955-03	Matthäus 15,21-28	958
33-04 / 1969-04	Matthäus 16,21-27	969
11-12 / 1948-04	Matthäus 16,21-23; 17,22-23; 20,17-19	981
37-05 / 1973-05	Matthäus 21,1-17	994
10-12 / 1947-04	Matthäus 21,33-46	1002
05-08 / 1941-12	Matthäus 22,15-22	1015
16-08 / 1952-12	Matthäus 24,1-8	1028
11-08 / 1947-12	Matthäus 25,1-1	1041
21-11 / 1958-03	Matthäus 26,36-46	1054
19-01 / 1955-05	Matthäus 28,1-10	1067
24-05 / 1960-09	Markus 6,45-52	1082
12-05 / 1948-09	Markus 7,31-37	1095
24-07 / 1960-11	Markus 10,13-16	1107
08-07 / 1944-11	Markus 10,17-31	1118

03-07 / 1939-11	Markus 13,30-37	1131
24-12 / 1961-04	Markus 15,15-20	1145
17-08 / 1953-12	Lukas 2,8-14	1157
22-08 / 1958-12	Lukas 2,11	1170
37-12 / 1973-12	Lukas 2,14	1182
01-09 / 1938-01	Lukas 2,34-35	1188
10-09 / 1947-01	Lukas 5,27-39	1198
22-03 / 1958-07	Lukas 6,39	1209
01-03 / 1937-07	Lukas 8,4-15	1223
25-06 / 1961-10	Lukas 8,4-15	1235
07-12 / 1944-04	Lukas 8,26-39	1248
06-12 / 1943-04	Lukas 9,18-27	1263
16-10 / 1953-02	Lukas 9,62	1277
09-05 / 1945-09	Lukas 11,2	1289
09-07 / 1945-11	Lukas 11,2	1300
11-04 / 1947-08	Lukas 11,5-13	1312
09-04 / 1945-08	Lukas 12,13-21	1324
40-05 / 1976-05	Lukas 12,13-21	1335
42-06 / 1978-06	Lukas 12,13-21	1341
12-11 / 1949-03	Lukas 12,49-53	1347
03-01 / 1939-05	Lukas 13,1-5	1359
14-11 / 1951-03	Lukas 13,1-5	1371
35-10 / 1971-10	Lukas 14,7-11	1385
35-07 / 1971-07	Lukas 15,1-10	1395
11-11 / 1948-03	Lukas 15,11-32	1406
11-05 / 1947-09	Lukas 16,19-31	1419
07-06 / 1943-10	Lukas 18,1-8	1434
05-05 / 1941-09	Lukas 18,9-14	1447
02-07 / 1938-11	Lukas 21,25-36	1460
14-01 / 1950-05	Lukas 22,7-23	1472
06-08 / 1942-12	Lukas 23,33-49	1484
41-03 / 1977-03	Lukas 23,39-43	1498

10-01 / 1946-05	Lukas 23,50-56	1504
30-09 / 1967-01	Johannes 1,11	1518
02-09 / 1939-01	Johannes 2,1-11	1528
31-10 / 1968-02	Johannes 2,1-11	1540
02-03 / 1938-07	Johannes 3,1-9	1552
02-11 / 1939-03	Johannes 7	1560
22-01 / 1958-05	Johannes 10,12-16	1575
04-01 / 1940-05	Johannes 10,22-42	1588
04-11 / 1941-03	Johannes 11	1600
29-12 / 1966-04	Johannes 13,1-20	1615
30-12 / 1967-04	Johannes 14,19	1631
14-03 / 1950-07	Johannes 14,27	1643
02-02 / 1938-06	Johannes 16,20-24	1657
04-06 / 1940-10	Johannes 17,1-5	1670
07-01 / 1943-05	Johannes 19,19-22	1683
03-12 / 1940-04	Johannes 20,19-29	1694
11-02 / 1947-06	Johannes 20,19-29	1705
05-01 / 1941-05	Johannes 21,1-14	1719
25-03 / 1961-07	Johannes 21,1-14	1731
06-03 / 1942-07	Johannes 21,15-25	1742
21-02 / 1957-06	Apostelgeschichte 1,15-26	1757
08-02 / 1944-06	Apostelgeschichte 2	1768
14-06 / 1950-10	Apostelgeschichte 2,40	1783
15-02 / 1951-06	Apostelgeschichte 2,42-47	1795
19-03 / 1955-07	Apostelgeschichte 3	1807
19-05 / 1955-09	Apostelgeschichte 4,1-22	1820
19-08 / 1955-12	Apostelgeschichte 6	1833
19-10 / 1956-02	Apostelgeschichte 8,1-25	1847
20-02 / 1956-06	Apostelgeschichte 10	1861
20-05 / 1956-09	Apostelgeschichte 13,1-5	1875
20-08 / 1956-12	Apostelgeschichte 15,1-35	1888
20-11 / 1957-03	Apostelgeschichte 17,16-34	1903

21-04 / 1957-08	Apostelgeschichte 19,1-22	1918
21-07 / 1957-11	Apostelgeschichte 25,13 - 26,32	1932
18-02 / 1954-06	Römer 5,5	1948
08-05 / 1944-09	Römer 5,20	1960
13-08 / 1949-12	Römer 8,16-26	1975
17-12 / 1954-04	Römer 8,18-30	1988
25-04 / 1961-08	Römer 8,31-34	2000
18-08 / 1954-12	Römer 12,9-21	2011
13-01 / 1949-05	1. Korinther 15,57	2024
23-01 / 1959-05	2. Korinther 2,1-11	2038
22-11 / 1959-03	2. Korinther 2,12-17	2050
23-04 / 1959-08	2. Korinther 3,7 - 4,6	2063
18-05 / 1954-09	2. Korinther 4,13-18	2076
23-09 / 1960-01	2. Korinther 5,11-21	2089
23-11 / 1960-03	2. Korinther 6,1-10	2100
24-01 / 1960-05	2. Korinther 10,1-6	2112
05-11 / 1942-03	2. Korinther 12,1-10	2124
34-12 / 1970-12	Galater 4,4	2136
36-05 / 1972-05	Galater 5,16-24	2145
35-03 / 1971-03	Galater 6,2	2155
17-05 / 1953-09	Epheser 2,19-22	2165
12-07 / 1948-11	Epheser 6,10-20	2175
04-09 / 1941-01	Philipper 4,4-7	2189
15-10 / 1952-02	1. Thessalonicher 5,16-18	2200
23-07 / 1959-11	1. Timotheus 2,1-7	2211
16-01 / 1952-05	1. Petrus 1,3-4	2225
45-05 / 1981-05	1. Petrus 2,4-10	2238
32-01 / 1968-05	1. Petrus 2,18-25	2244
21-10 / 1958-02	1. Johannes 1,5-10	2255
32-04 / 1968-08	Offenbarung 21,1-8	2265

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 27. Jahrgang, Nr. 9 | Januar 1964

Anfang gut - alles gut

Predigt

über 1. Mose 1, 1. 2.

gehalten im Berner Münster am 5. Januar 1964

durch

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

«Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Und die Erde war wüst und leer,
und es war finster auf der Tiefe;
und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.» 1. Mose 1, 1. 2.

Gebet: Herr, Vater. Aus der Not und Bedrängnis dieser Zeit suchen wir heute bei dir Zuflucht und Geborgenheit. Bei dir ist Friede, denn bei dir ist der Sohn, der uns mit dir versöhnt hat, als er für uns starb. Ja, Vater, bei dir ist die Vergebung, daß man dich fürchte. Darum ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Und wer zu deiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie du, hoher und majestätischer Gott, von den deinigen. Wir bitten dich jetzt um dein Wort. Schenk es uns so, daß es uns reinigt, über den toten Punkt hilft, stärkt und erneuert. Laß uns am ersten Sonntag des neuen Jahres um Christi Barmherzigkeit willen diesen Ort nicht ohne Segen verlassen. Gib, daß von den Gottesdiensten hier und auf der ganzen Welt Freude ausgehe, Licht, Kraft und Veränderung. Hilf, daß die Menschen, die uns in der kommenden Woche begegnen, uns anmerken, daß wir deine Kinder sind und daß du heute mit uns geredet hast. Dir sei Ehre, Anbetung, Lob und Dank, hier auf Erden und droben vor dem Thron, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Liebe Gemeinde!

Es fängt gut an. Wer sich in diesen ersten Tagen des neuen Jahres begegnet, pflegt sich mit der Frage zu grü-

ßen, ob man «das Neue» gut angefangen habe, womit, je nachdem was man unter «gut» versteht, Vielerlei gemeint sein kann. Etwa, ob man den Jahreswechsel ohne zu viel Trübsinn und Langeweile, aber auch ohne zu viel Übermut und Leichtsinn wieder einmal überstanden habe. Ob daheim das Klima einigermaßen erträglich gewesen sei. Es kann auch bedeuten, daß die Arbeit, die nach den Festtagen etwas mühsam begann, wieder ordentlich auf Touren läuft. Wenn wir aber hier, wo es um die Erschaffung der Welt geht, von einem guten Anfang reden, dann kann hier nicht Vielerlei, sondern nur Eins gemeint sein: Im Anfang Gott. Und was mit Gott anfängt, fängt gut an. Mit Gott ein neues Jahr beginnen — das kann allerdings auch nicht so zugehen, wie ein etwas harmloser Frommer es sich vorstellen könnte, der in dem fatalen Sinn das Jahr «mit Gott angefangen» hat, daß er am Silvester in der Bibel las, während die anderen nur die Zeitung lasen, daß er am Neujahr in die Kirche ging, während die anderen nur ins Wirtshaus gingen oder vom Wirtshaus ausschlafen mußten. Mit solch dickem Selbstbewußtsein ein Jahr «mit Gott anfangen» ist ja auch nicht gut. Solch ein Frommer läßt doch gar zu deutlich durchblicken, daß er, er! mit Gott das Jahr angefangen hat, Gott war dabei die Rolle des Begleiters, des Nebenmannes, des Mitfahrers zugewiesen, es ist dabei dem lieben Gott gnädigst gestattet, mitzufahren, sozusagen auf dem Soziussitz. Angefangen hat man selber, Gott durfte assistieren. Nein, nicht so! Gott fängt das Jahr an. Nicht wir sind seine Herren, er ist unser Herr. Wir dürfen, wenn er uns gnädig ist, seine Begleiter sein, nicht er der unsrige. Und eben so fängt es damals mit der Welt an, allein und ausschließlich mit Gott; über ihm, vor und hinter ihm, neben ihm ist kein anderer. So fängt die Welt mit Gott an, so, daß

Gott allein anfängt, ja Gott selber ist der Anfang. Im Anfang Gott. Und weil es Gott ist, der die Welt anfängt, darum allein «fängt es gut an».

«Am Anfang schuf Gott . . .» «Gott schuf». Vom Schaffen verstehen auch wir einiges, insofern ja auch wir Schaffende sind. Aber auch unter unserem Schaffen kann man wiederum sehr Verschiedenes verstehen. Einer bringt seine Tage zu, indem er eine Lochkartenmaschine erfindet, ein anderer, indem er sie bedient. Menschliches Schaffen kann darin bestehen, daß einer täglich acht Stunden am Fließband steht und immer die gleiche Bewegung ausführt, während ein anderer die Konstruktion einer Mondrakete überwacht oder den Bestseller des Jahres schreibt. Bei all diesem Schaffen handelt es sich um menschliche Leistung. Nun aber nehmen wir zur Kenntnis, daß das Wort, das hier im hebräischen Urtext für «schaffen» steht — Gott schuf —, in der Bibel nicht für menschliches Tun gebraucht wird. Es ist streng für Gottes Schaffen reserviert und darum ein recht eigentlich heiliges Wort. Genau genommen darf man dieses Wort nur für Gottes Schaffen anwenden. Wenn wir uns trotzdem erlauben, von «schöpferischen Menschen» zu reden, vom Filmschaffen und von der Modeschöpfung, von Gottlieb Duttweiler als dem Erschaffer der Migros-Betriebe und von Heinrich Pestalozzi als dem Schöpfer der schweizerischen Volksschule, dann ist das alles noch nicht und niemals, was es hier von Gott allein heißt. Gott allein kommt es zu, Schöpfer zu sein. So wie Gott schafft, so wie Gott am Anfang schuf und bis zum Ende schaffen wird, wird nie ein Mensch schaffen. Menschliches Vergleichen hört hier überhaupt auf, menschliches Begreifen steht hier an der Grenze. Nur und ausschließlich von Gott kann man sagen, was hier am Eingang der Bibel steht: «Am Anfang schuf Gott.»

Und Gott schuf am Anfang Himmel und Erde. «Himmel und Erde». Was bedeutet «Himmel und Erde»? Es handelt sich zunächst um eine Redensart, die in der damaligen heidnischen Welt des Vorderen Orients den Leuten geläufig war. Die Babylonier pflegen damals alles Seiende mit der Formel zu beschreiben: «Himmel, Erde und Meer». Und dieser heidnischen Sprachformel bedient sich hier nun auch die Bibel. Nur ist sofort zu bedenken, daß, wenn der Spruch «wo zwei dasselbe sagen, dann ist es nicht dasselbe», an einem Ort gilt, dann hier. Der heidnische Babylonier denkt dabei an den Sternenhimmel, den er, soweit ihm das seine damals noch mangelhafte Ausrüstung ermöglicht, nach Kräften erforscht. Wenn nun aber das Wort «Himmel und Erde» da vorn in der Bibel steht, dann sind das zwar die gleichen Wörter, aber in den gleichen Wortgefäßen ist ein anderer Inhalt. Für den Mann der Bibel bedeuten also die gleichen Worte etwas ganz anderes als für den babylonischen Astrologen. Gewiß ist, wenn in der Bibel vom Himmel die Rede ist, damit auch die Gestirnwelt gemeint. Aber zugleich ist hier die ganze unsichtbare, weder der menschlichen Hand noch dem menschlichen Verstand je zugängliche und erforschbare Gotteswelt gemeint. Gewiß ist damit auch ein Ort gemeint, aber es ist der Ort, wo Gott ist, jenseits all dessen, was man sich irdisch oder welträumig unter einem Ort vorzustellen vermag. Im Anfang schuf Gott nicht nur die Erde, und nicht nur die Erde und das Weltall, sondern «Himmel und Erde». Auf jeden Fall ist damit mehr und noch anderes gemeint, als Menschen, auch mit moderner wissenschaftlicher und technischer Ausrüstung, sich vorzustellen vermögen. Gottes Schöpfungsbereich ist umfassender als alle menschlichen Bereiche. Gerhard Thersteegen hat diese unbekannten Dimensionen der Gottes-

schöpfung vor Augen, wenn er am Schluß des Liedes «Kommt, Kinder, laßt uns gehen» die kühne Aussage wagt: «Welt, du bist uns zu klein. / Wir gehn durch Jesu Leiten / hin in die Ewigkeiten, / es soll nur Jesus sein.» So geht zwar das Unternehmen der Erschaffung der Welt weit über unseren menschlichen Horizont hinaus, aber entscheidend ist hier: Es fängt gut an, weil es mit Gott anfängt: «Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.»

«Und», heißt es weiter, «die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe.» Soweit es sich um menschliches Schaffen handelt, kommt man nicht los von der Vorstellung, daß dazu sei es ein Stoff, ein Anhaltspunkt oder irgendwelche Voraussetzungen vorhanden sein müssen. Ein Tor, ein Verrückter, wer sich einbildet, er schaffe absolut voraussetzungslos. Aber eben, Gott schafft ohne Vorhandenes, ohne «Rohstoff», Gott schafft tatsächlich voraussetzungslos, Gott allein. Gott schafft aus dem Nichts. Seine Schöpfung ist creatio ex nihilo, Erschaffung aus dem Nichts. Aber was heißt «nichts»? Wo sind die Worte, mit denen man «nichts» beschreiben könnte? Wie sieht die Wortetikette aus, die man dem Fehlen jeglicher Voraussetzung anhängen könnte? Kann man da mehr aussagen als eben — nichts? Aber nun unternimmt es der Mann der Bibel, das Unsagbare, das Nichts zu schildern. Dabei bedient er sich der Worte, die Luther übersetzt mit «Wüste, Leere, Finsternis, Tiefe». Es handelt sich dabei wiederum um lauter Redewendungen, die damals in der heidnischen Welt gebräuchlich waren, womit man damals das Ungestaltete, das Ungeformte und Ungeordnete, das Unvertraute und darum Unheimliche beschrieb. Die Namen dieser gefährlichen Mächte und Urgewalten sind dem Mann der Bibel gerade gut genug, um damit zu umschreiben, was nichts ist (Wal-

ter Zimmerli). Neben Gott ist alles, was uns Angst macht, nichts. Was neben und außer Gott etwas sein will, ist nichts. Die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, aber Gott schuf aus diesem Nichts Himmel und Erde. Und weil Gott, der Allmächtige, das im Anfang tut, darum fängt es gut an.

«Und der Geist Gottes», heißt es weiter, «schwebte auf dem Wasser», über der Urflut, über der Wüste und Leere, über der Finsternis und Tiefe, über dem Nichts. Was soll nun schon das wieder heißen? Wer hier verstehen will, kommt sich völlig hilflos vor. Gottes ewiger Schöpfergeist über dem Nichts! Der Kurzbericht über Jesu Taufe am Jordan kann uns da ein wenig behilflich sein. Dort heißt es, der Heilige Geist habe sich auf Jesus herabgesenkt, er habe die Gestalt einer in der Luft schwebenden Taube gehabt. Oder man denkt an die Beschreibung des ersten Pfingstgeschehens; es sei plötzlich und senkrecht von oben, wie das Brausen eines gewaltigen Sturmwindes, herabgekommen und habe die dort anwesenden Christen mit «Kraft aus der Höhe» erfüllt. So schwebte hier der Geist Gottes über den Wassern. Es liegt hier etwas Trächtiges, eine Spannung des Erwartens in der Luft. Jeden Augenblick kann das Nichts vom Schöpfergeist erfaßt und daraus Himmel und Erde erschaffen werden und alles was darin ist. So fängt nach der Bibel das Unternehmen der Erschaffung der Welt an. Es fängt mit Gott an, es fängt gut an: «Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.» Der Mann des 93. Psalmes äußert sich dazu mit den Worten: «Von Anbeginn steht dein Thron; du bist ewig. Herr, die Wasserströme erheben sich, die Wasserströme erheben ihr Brausen, die Wasser-

ströme heben empor die Wellen. Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig; der Herr aber ist noch gößer in der Höhe.»

Liebe Gemeinde! Und nun liegt uns schon die ganze Zeit über eine Frage zuvorderst auf der Zunge. Wer sagt das? Wer schreibt diesen Anfang der Bibel? Doch offenbar ein Mensch. Es gibt nichts Geschriebenes auf dieser Welt, das nicht die Charakterzüge menschlicher Handschrift trägt. Weil der Schreiber aber ein Mensch ist, darum war er selber damals, am Anfang, nicht dabei. Es handelt sich hier somit nicht um Reportage, wir haben hier nicht Augenzeugenaussage vor uns. Dem Denker, Forscher und Grübler Hiob rief Gott einst zu: «Wo warest du, da ich die Erde gründete? sage an, bist du so klug?» Wer sich hier den Anschein geben wollte, als wäre er dabeigewesen, der müßte sich von Gott die gleiche Zurechtweisung gefallen lassen. Gott ist sein einziger, sein alleiniger Augenzeuge, ein anderer existiert nicht. Offen gestanden ist uns das eine Not. Wir sind hier auf die Annahme angewiesen, daß die Worte, die da am Eingang der Bibel stehen, Eingebung dessen sind, der zuerst alleiniger Zeuge war, Offenbarung Gottes, gleich wie etwa der 8. oder der 19. oder der 104. Psalm. Mit den meisten späteren Berichten über die Taten und Eingriffe Gottes sind wir insofern viel besser dran, als es sich dort um menschliche Zeugenaussage handelt. Über die Auferstehung Christi von den Toten zum Beispiel wird ausdrücklich als von einer menschlichen Zeugenaussage gesprochen: «Das da von Anfang war, das wir gehört haben, das wir gesehen haben mit unseren Augen, das wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben — das verkündigen wir euch.» Das Osterereignis, das Reden und Wirken Christi, ist von Menschenohren gehört, von Menschenaugen gesehen,

von Menschenhänden betastet worden, die Erschaffung der Welt dagegen nicht. Gewiß fordert auch der apostolische Osterbericht unseren ganzen Glauben. Und auch schon dieser Glaube kann uns zur Not werden. Aber dort sind wenigstens menschliche Zeugen vorhanden. Daß man ganz und ausschließlich auf Gottes Selbstaussage angewiesen ist, was das Schöpfungswunder anbetrifft, das hat etwas tief Erregendes, ja geradezu Aufreizendes an sich. So ist man mit dem Wort von der Erschaffung der Welt auf die gute Zuversicht angewiesen, daß, wenn Gott einem Menschen schon den Glauben schenkt, daß der in Bethlehem Geborene sein Sohn ist, daß der am Kreuz Gestorbene der Erlöser von Schuld ist, daß der am dritten Tag Auferstandene der Überwinder des Todes ist, daß derselbe Gott dann auch den Glauben schenken will und kann, daß das, was da vorn in der Bibel über den Anfang aller Dinge steht, tatsächlich so ist, auch wenn menschliche Augenzeugen fehlen. Wer aber an Christus, den Erlöser der Welt, glauben darf, der weiß nun ein für allemal, daß Gott gut ist, gut schon damals, als er die Welt erschuf. Gottes «Gnad und väterliche Güt» ist von allem Anfang an am Werk. Wer aber den Schöpfer aller Dinge durch Christus, den Erlöser, kennt, der kann nun nur dankbar und fröhlich ja sagen: ja, es fängt gut an, denn es fängt mit Gott an, und Gott ist gut.

Soweit die Selbstaussage Gottes. Nun haben auch wir Menschen, nicht von Gott her, sondern von uns aus, uns über die Anfänge aller Dinge unsere Gedanken gemacht. Wir konnten gar nicht anders, als darüber nachdenken, wären nicht Menschen, wenn uns die Fragen «Woher — Wohin» nicht beschäftigten. Die Antworten, die wir Menschen uns geben, lauten scheinbar sehr verschieden, gleichen sich aber im Grunde genommen auffallend. Bei den alten

Babyloniern, bei den Indern und in Japan findet sich die Anschauung vom Welt-Ei, von einem Ur-Ei, das im Anfang war und aus dem heraus die Welt erwuchs. Ein Stamm aus Zentralafrika hat eine Weltentstehungsantwort entwickelt, die besagt, daß im Anfang eine Kokosnuß war. Unsere germanischen Vorfahren kennen eine Weltentstehungs-Antwort, die, in großen Zügen zusammengefaßt, ungefähr lautet: Im Anfang war Eis und Reif. Eine Kuh leckt mit ihrer warmen Zunge eine Menschengestalt aus dem ewigen Eis und füllt sie mit Leben. Das ist der Ur-Riese Umir oder Ymir. Bald sind weitere Riesen da, die unter Führung des Odin den Kampf aufnehmen und den Umir besiegen. Aus dem Fleisch des gefällten Ur-Riesen wird die Erde, aus dem Skelett das Urgestein, die Blutlache weitet sich aus zum Meer, sein letzter Atem ist der Wind, und aus dem hervorquellenden Gehirn entstehen die Wolken. Auch wir moderne Menschen können es nicht lassen, in unseren mehr oder weniger wissenschaftlichen Denkformen Antwort auf die Frage zu geben, wie es im Anfang war. Da ist die Theorie vom Ur-Feuer, von der Ur-Sonne, von der die übrigen Gestirne, unter anderem auch die Erde, ins Weltall hinausgeschleudert wurden. Oder die Hypothese vom Ur-Nebel, aus dem sich durch Kondensation ein Konzentrat, ein Niederschlag, gebildet hat. Oder die Vermutung vom Ur-Schleim, aus dem die ersten Lebewesen hervorgingen. Alle diese menschlichen Antworten, die alten und die neuen, fangen mit etwas an, bleiben aber die Antwort schuldig, woher dieses erste Etwas gekommen sei. Einer der alten Philosophen Griechenlands stößt da noch weiter vor und stellt die Vermutung auf, es müsse ganz im Anfang ein «proton kinon», ein erstes Bewegendes, ein erster Impuls gewesen sein. Dem gegenüber nehmen wir zur Kenntnis,

was da in der Bibel steht: Am Anfang Gott. Und weil Gott den Anfang macht, fängt es gut an.

Am Anfang sei also nicht Etwas gewesen, sondern Jemand: Gott. Wenn nun aber einer kommen und fragen sollte, woher denn dieser erste Jemand, woher denn Gott sei? dann ist darauf zu antworten: Es gehört zu Gottes Wesen, daß der Mensch nicht sagen kann, woher Gott sei. Könnte der Mensch das sagen, dann wäre Gott nicht Gott, sondern ein Gebilde der menschlichen Denkanstrengung, also ein Götze. Gott wäre dann nicht unser Herr und Schöpfer, wir wären seine Schöpfer und Herren. Aber Gott, Gott ganz allein ist im Anfang. Gott ist vor allem, was Anfang heißt. Und Gott ist das Ende, Gott ist nach allem, was man unter Ende verstehen mag. Gott, Gott selber, ist ohne Anfang und ohne Ende. Gott ist ewig: «Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, *bist* du, o Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.» Beweisen läßt sich das nicht. Man soll es nicht beweisen wollen. Man kann aber auch das Gegenteil nicht beweisen. Sowohl der Glaube wie der Unglaube stehen da ohne Beweis. Aber wohl jedem, der glauben darf: Es fängt gut an, denn es fängt mit Gott an, und Gott ist gut.

Wenn es wahr ist, daß es mit Gott anfängt, und es ist wahr, dann wohl uns. Auch unser Volksmund befaßt sich mehrfach mit dem Anfang. Er sagt zwar sehr vorsichtig: «Ende gut, alles gut.» Hier sagen wir, jetzt von der Bibel her: «Anfang gut, alles gut.» Von menschlichen Anfängen, da hat der Volksmund schon recht, dürfte man das freilich nicht behaupten, fängt doch erfahrungsgemäß manches gut an und nimmt ein schlimmes Ende. Aber von Gottes Anfang her wagen wir es, kühn, im Glauben kühn, zu sagen: «Anfang gut, alles gut.» Und wenn das schon im Blick auf

den Anfang der ganzen Welt gilt, wie sollte es nicht erst recht im Blick auf ein einzelnes angefangenes Kalenderjährchen gelten! Der Volksmund sagt auch: «Aller Anfang ist schwer.» Gewiß trifft das zu im Blick auf menschliches Beginnen und Unternehmen. Aber wenn, wie wir heute da am Eingang der Bibel vernehmen, Gott den Anfang macht, Gott selber der Anfang ist, dann ist es nicht die Vermessenheit des Übermenschen, sondern das einfältige Gottvertrauen, das dem Volksmund zu widersprechen wagt und fröhlich erklärt: «Aller Anfang ist leicht.»

Es war bei Anlaß eines Krankenbesuches in einem Volksspital. Über jedem Bett hing dort eine Tafel mit der Fiebertabelle und mit dem Namen des Patienten. Auf einer der Tafeln, über einer schätzungsweise 25jährigen Patientin, ist der Name «Feld» geschrieben. Auf die Frage, woher dieser noch nie gehörte Name stamme, fliegt ein Schatten über das Gesicht der Kranken. Nach einem tiefen Atemholen erzählt sie, laut, so daß die Mitpatienten es hören, sie schreit es geradezu heraus, mit ihrem Namen habe es leider eine besondere Bewandtnis. Sie sei als Wickelkind, nahe an der Autostraße, auf dem Feld gefunden worden. Dort wo ein Bauer tags zuvor mit Eingrasen aufgehört habe und man annehmen konnte, daß er am darauffolgenden Morgen früh mit Mähen weiterfahren werde, sei sie von Vorbeifahrenden entdeckt worden, ohne jegliche Angabe, namenlos, man habe noch die Spur dessen, der sie an dieser Stelle ausgesetzt habe, vielleicht sei es der eigene Vater gewesen, im Morgentau gesehen. Darauf habe man ihr den Namen ihres Fundortes, «Feld», gegeben. Sie gäbe weiß nicht was dafür, wenn sie etwas, es sei gleichgültig was, aber wenigstens etwas von ihrem Vater wüßte. Sie wisse nichts. Es könne kaum ein Mensch ermessen, wie schwer das zu tragen

sei. Die Welt ist seit ihrem guten Anfang zum Spital geworden. Gottes Geschöpfe sind alle mehr oder weniger Patienten. Der Mensch, auch die Luft ist krank und das Wasser. Es ist unter diesen Umständen nur gut, daß wir etwas vom Vater wissen. Der Vater aller Dinge hat sich nicht davongemacht. Die Welt ist kein Findelkind. Wir haben heute vernommen, daß der Vater zu uns und zu seiner Welt steht, und *wie* steht er zu seiner Schöpfung! Die Welt kennt ihren Vater. Wir wissen nicht nur irgend etwas vom Vater, wir wissen viel. Wir vernehmen, wenn wir in diesem Buch, das wir heute aufgeschlagen haben, weiterblättern, daß er ein unglaublich guter Vater ist. Darum sagen wir getrost: «Anfang gut, alles gut.» Es fängt gut an. Amen.

Gebet: Herr, Vater aller Dinge, du siehst uns in Sorge um den Lauf der Welt. Wir fragen uns oft, was man tun müsse, um das Unglück dieses Jahrhunderts aufzuhalten, und kommen uns dabei so klein und ohnmächtig vor. Aber dir, Vater und Schöpfer des Himmels und der Erde, trauen wir alles zu. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Du allein vermagst das fortschreitende Verderben zu stoppen. Es geht ja doch um deine Welt, um deine Menschenkinder. Nicht umsonst hast du doch deinen Sohn Mensch werden lassen, hast ihn für diese Erde aufgeopfert. Also hast du die Welt geliebt. Und dann, Vater, hast du deine Gemeinde unter den Nationen, daß sie dein Wort sage und dich ehre. Und du hast versprochen, daß es in der Welt bis zuletzt ein Gottesvolk geben soll. Für diese deine Kirche bitten wir dich jetzt besonders: Wecke sie aus dem Schlaf ihrer Gewohnheiten und erneuere sie aus dem Geist. Schenk ihr eine glaubhafte Predigt. Löse in der alten müden Christenheit eine solche Bewegung aus, daß die Kleingläubi-

gen mutig werden, die Zweifler zum Glauben kommen, die Verzagten anfangen zu hoffen, und daß alles Feindselige überwunden und hinweggeliebt wird. Und schließlich, Vater, wehre allem was zu einem Atomkrieg treibt. Deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Und großen Frieden hat wer dein Volk liebt. So sind wir guter Zuversicht, daß du dein angefangenes Werk vollenden wirst in Herrlichkeit; und wer jetzt an dich glaubt, wird dich einst schauen von Angesicht zu Angesicht. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 28. Jahrgang, Nr. 9 | Januar 1965

Vom ersten bis zum letzten Tag

Predigt über 1. Mose 1, 3–5

Gehalten am 26. Januar 1964 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Und Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht. Und Gott sah, daß das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.

1. Mose 1, 3—5

Gebet:

Vater, von dem alle gute und vollkommene Gabe kommt. Wir danken dir, daß du uns heute Gelegenheit gibst, dein Wort zu hören. Gib unseren Nerven Ruhe, daß wir zum Stillesein und Zuhören fähig werden. Nimm jetzt alle Trägheit und allen heimlichen Widerstand aus uns weg. Rufe uns zurück von falschen Wegen. Sammle dein Volk aus aller äußeren und inneren Zerstreuung. Laß Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung geschehen. Und rüste uns aus mit Kraft aus der Höhe. Stärke den Angefochtenen den Glauben an deine Treue. Schenke den Verzagten neues Zutrauen zu deiner Allmacht. Wir bitten dich auch darum, daß wir fähiger werden, uns mit den Menschen bei der Arbeit zurechtzufinden. Unsere nächsten Angehörigen hilf uns ertragen. Gib, daß dein guter Name durch uns nicht in Verruf komme. So rüste uns in dieser Morgenstunde aus mit Dank und Freude, damit die Leute erkennen, daß du dran bist, unter uns dein Reich zu bauen, bis zu jenem großen Tag, da du es vollenden wirst in Kraft und Herrlichkeit. Amen.

Liebe Gemeinde!

«Gott sprach.» Er könnte auch nicht sprechen. Könnte ein stummer Gott sein. Jetzt aber bricht er das Schweigen. «Gott sprach.» Es ist der menschlichen Vernunft anstößig, daß etwas so überaus Menschliches (er sprach) von Gott ausgesagt wird. Man würde eigentlich einem Gott, der nicht spricht, den Vorzug geben. Ein ewiges Sein. Eine erhabene Idee. Eine Gottheit. Ein Symbol, ein Sinnbild des Sittlichen. Eine «Tiefe». So wie es Liebhaber der abstrakten Kunst gibt, so würde es dem Menschen liegen, Liebhaber einer abstrakten Religiosität zu sein. Ein Gott, der wie ein Bild an der Wand hängt und eben nicht spricht, würde uns passen. Hingegen der Gott, der spricht und schweigt, der etwas mit uns haben will, der Gott, der uns auf den Leib rückt, der uns anredet, der «du» sagt, der Gott, der befiehlt und fordert, der sagt «du sollst» und «du sollst nicht», der Gott, der in die Entscheidung stellt und herausfordert: Gehorsam oder Ungehorsam?, ja oder nein? — ein solcher Gott ist unerwünscht und ärgerlich. Die «reine Gottesidee» wäre schöner. Der «klare Gottesbegriff» wäre passender, gleichsam stilgerechter. Aber, da heißt es nun halt: «Und Gott sprach.» Er ist ein redender, ein persönlicher Gott. Passe es uns nun, oder nicht.

Das Sprechen Gottes ist allerdings nicht nur peinlich und ärgerlich, es ist, wo das Geheimnis des Glaubens sich ereignet, erfreulich und schön. Mit diesem Gott kann man seine Erfahrungen machen. Und es sind nicht schlimme, es wergen gute und hilfreiche Erfahrungen sein. Man kann nämlich erfahren, daß Gott zu seinem Wort steht. Es ist dann nicht mehr nur Wort, es wird zum Ereignis, zum Widerfahrnis. Bei Gott sind Wort und Tat eins. Israel, das Got-

tesvolk, hat reichlich erfahren, daß auf Gottes Wort Verlaß ist. Die kühne, die menschlich aussichtslose Flucht aus Ägypten zum Beispiel geschah auf Gottes Anstiften, Befehl und Verheißung hin. Und die Flucht aus Ägypten gelang. Und später haben Israels Propheten unverdrossen ihr monotones «So spricht der Herr» gesagt. Sie haben im Auftrag Gottes ausgesprochen, daß alles Liebäugeln mit den Weltmächten, alle noch so vorsichtige Bündnispolitik, Vertrauen auf Besitz, auf Pferde und «neuzeitliches» Rüstungsmaterial das Volk nicht retten wird. Verlaßt euch auf Gott, auf Gott allein. «Verflucht ist, wer sich auf Menschen verläßt und hält Fleisch für seinen Arm» (Jeremia). Und die Propheten haben mit ihrem «so spricht der Herr» recht bekommen, hundertmal recht behalten. Und als dann Jerusalem erobert, der Tempel zerstört und das Volk verschleppt war, da gab es nichts mehr, woran dies Volk sich halten konnte, außer der Zusage Gottes, daß es eine Heimkehr aus der Zerstreuung geben wird, weil Gott seinem Verheißungswort treu bleibt. Und wieder hat Gott recht behalten. Wer auf sein Wort baute, war Ends aller Enden nicht blamiert. Diese, durch Jahrhunderte hindurch erprobte und bewährte Zuverlässigkeit des Wortes Gottes gibt dem Israeliten, und erst recht auch dem Christenmenschen, der ja noch ganz andere Beweise der Worttreue Gottes kennt, die Freudigkeit, ja den Mut, die Kühnheit zu glauben, daß Gott die Welt tatsächlich durch sein Wort erschaffen hat, daß die Welt und alles, was existiert aus Gottes Willen, auf Gottes Befehl und Veranlassung, ins Dasein gerufen wurde. Die Welt hat sich nicht mirnichts dirnichts entwickelt und aus sich selber entfaltet. Die Welt ist gewollt, beabsichtigt, durchs Wort Gottes veranlaßt. Die Erde ist Gottes Geschöpf. Wir schämen uns allen noch so

vernünftigen Überlegungen und Einwänden gegenüber nicht, an die Allmacht des göttlichen Willens und Wortes zu glauben. «Durch den Glauben merken wir, daß die Welt durch Gottes Wort hergestellt ist», wie es im Hebräerbrief (11, 2) heißt. Bekennen wir darum doch ganz ungeniert und unverschämt zusammen mit der Christenheit der Jahrhunderte: «Ich glaube an Gott Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde.»

«Und Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht.» Was es ist, das hier «Licht» genannt wird, weiß man nicht. Man kann versuchen, es mit dem Aufwand poetischer Phantasie zu umschreiben, wie es «herrlich war wie am ersten Tag» (Goethe). Man kann zu diesem Zweck die reiche und große Welt der Töne aufbieten, wie es etwa Joseph Haydn in seiner «Schöpfung» unternimmt. Wir wissen nur eines sicher: Es war geschaffenes Licht. Von einer Sonne, von Mond und Sternen ist noch weit und breit nichts vorhanden. Gewiß kann sich unser kausales Denken nur Licht vorstellen, das von einer Lichtquelle, von einem Leuchtkörper ausgeht. Lichtträger, Lichtquelle ist hier Gott allein: «Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht» (Psalm 36).

Es war noch kein Menschenohr da, um zu hören, was Gott sprach. Es fehlte noch das Menschenauge, um zu sehen, was Gott schuf, als er dem Lichte rief, daß es sei. Noch kein Menschenherz empfand Freude an diesem Licht. Aber Gott, Gottes Ohr hörte, Gottes Herz hatte Wohlgefallen, Gottes Auge sah und liebte das Licht, mit andern Worten: «und Gott sah, daß es gut war». Das Licht ist gut. Das will nicht sagen, es sei von guter Qualität. Gott ist gut. Und was Gott in seiner Güte anschaut, das ist gut. So hat es Christus einmal ausgesprochen und festgelegt: «nie-

mand ist gut als der alleinige Gott». Ja, niemand außer Gott ist gut. Aber wer Gottes Blick, einen einzigen Blick aus Gottes Herzen empfängt, der ist gut. Und Gott will uns anblicken, Gott will uns lieben, Gott will Wohlgefallen an uns haben. Gottes Güte macht gut. «Und Gott sah, daß es gut war.» Und Gott hat seit jenem ersten Tag nicht aufgehört, «anzusehen, daß es gut war». Gott will sich seither an seinen Geschöpfen freuen, nicht nur an jenem des ersten Schöpfungstages, nicht nur am Licht. Gott sieht später mit seinem liebenden Blick die Pflanzen an, die Gestirne, die Tiere und die Menschen. Und Gott wird mit seinem liebenden Anschauen fortfahren, sieht Noah an und Abraham, Moses, Samuel, David. Und Maria kann es nicht anders sagen als mit denselben Worten: «Angesehen hat Gott die Niedrigkeit seiner Magd.» Und dann kommt jener Morgen, da der Gott, welcher die Niedrigkeit seiner Geschöpfe ansieht, die Fischer am See, einen Petrus und Andreas ansieht. Er sieht die Menschen in den Dörfern und Städten. Er sieht die Unangesehenen, denen kein Mensch sonst Beachtung schenkt. Er sieht die Menschen am Wegrand, die auf der Straße, die hinter den Zäunen. Er sieht den Zachäus auf dem Maulbeerbaum, den Saulus unterwegs nach Damaskus, unterwegs zum Verbrechen. Er sieht sie alle an, und das heißt, er liebt sie. «Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut.» Calvin sagt zu dieser Stelle, daß wir «in dieses Urteil Gottes einstimmen, nicht bemängeln und verkleinern sollen, was Gott erschaffen hat». Wir haben das Recht nicht, ein Geschöpf dieses Gottes zu verachten und herabzumindern. Daß wir Namen von Tieren und Pflanzen als Schimpfnamen benutzen, ist Verachtung des Schöpfers und geht auf seine Ehre. Kein Schwein, kein Spatz, keine Kröte oder Wanze, kein

Wurm der Erde, keine «Säublume» und keine «Stinkende Hoffart» ist verächtlich, seitdem Gott sie angeschaut, geliebt, sein Wohlgefallen an ihnen ausgesprochen hat. Ja wir haben auch nicht das Recht, uns selber herabzumindern und zu verachten, denn auch und erst recht von uns heißt es hier: «Gott sah, daß es gut war.»

Hier fällt etwas auf. Es heißt wohl vom Licht, Gott habe es erschaffen und angeschaut, nicht aber heißt es dasselbe von der Finsternis. Was will das bedeuten? Kann man daraus schließen, daß Gott das Dunkel nicht erschaffen habe? Ein anderer, ein zweiter, ein Gegengott wäre dann Schöpfer und Herr der Finsternis. So redet die altpersische Religion des Zarathustra vom Kampf zweier gottähnlicher Mächte, vom Kampf des Lichtes mit der Finsternis, der Finsternis mit dem Licht. In ähnlicher Richtung dachte die frühchristliche Sekte der Manichäer. Dieser Kampf der beiden Prinzipien oder Mächte ist deswegen bedrohlich, weil er unentschieden ist. Weil Finsternis und Licht sich da die Waage halten. Nach christlichem Glauben aber ist «Gott Vater der Allmächtige, Schöpfer Himmels und der Erde». Und außer dem einen Schöpfer und Herrn gibt es nicht einen zweiten. Gott hat beides ins Dasein gerufen, sowohl die Finsternis wie das Licht: «Man soll erfahren vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, daß außer mir keiner sei. Ich bin der Herr und keiner mehr! Der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe das Übel. Ich bin der Herr, der solches alles tut» (Jes. 45). Gewiß ist Kampf zwischen Licht und Finsternis möglich. Das Licht ist von der Finsternis her angefochten und bedroht. Gewiß hat es oft und immer wieder etwa den Anschein, als wäre die Finsternis dem Lichte überlegen und als müßte das Licht unterliegen.

Aber, und das ist nun schon in diesen ersten Sätzen der Heiligen Schrift angemeldet: Gott ist zwar gewissermaßen der Begünstiger, der Freund, sogar der «Vater des Lichts», Gott steht auf der Lichtseite, ist aber gleichzeitig der Herr und Bändiger auch der Finsternis. Gott wird nie einen endgültigen Sieg der Finsternis dulden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger will gesagt sein mit der Tatsache, daß hier wohl von der Erschaffung des Lichtes, nicht aber der Finsternis die Rede ist. Darauf hin deutet auch das Wort: «Gott schied das Licht von der Finsternis.» Gott weist der Finsternis einen Bereich zu und bezweckt damit, das Licht gegen den Einbruch und Übergriff der Finsternis zu schützen. Gott behält sich jederzeit die Entscheidung darüber vor, bis wohin die Finsternis vor- und ein-dringen kann, wo ihr aber jene Grenze gesetzt ist, da es dann heißt: «Bis hierher und nicht weiter.» Ja Gott selber «wohnt in einem Lichte, da niemand hinzukommt» (1. Tim. 6), das heißt deutlich, in Gott selber hat die Finsternis nichts zu suchen.

Mit diesem Herrschaftsanspruch Gottes über Finsternis und Licht hängt die andere Aussage zusammen: «Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht.» Namengebung ist in der Bibel nicht jene Zufälligkeit, auch nicht jene Spielerei, wie das bei uns üblich ist. Hier hat Namengebung etwas Verbindliches an sich. Wessen Namen eine Person oder Sache trägt, dessen Eigentum ist sie. Es ist hier, wie wenn wir einen Hut oder Regenschirm oder einen Mantel mit unseren Initialen versehen, damit Verwechslungen vermieden werden, oder wie wenn man in ein hölzernes Werkzeug seinen Namen einbrennt. In diesem Sinne ist es zu deuten, daß Gott Finsternis und Licht aus der Anonymität, aus der Namenlosigkeit herausholt und jedem einen Namen gibt. Beide sind sein Eigentum. Über beide

behält er sich sein Verfügungsrecht vor: Über Licht und Finsternis, über Tag und Nacht.

Aber wenn er nun auch jedem einen Namen gibt, will das noch einmal nicht heißen, daß beide gleichwertig und einander ebenbürtig seien. Der Vorzug, den Gott dem Tag, dem Lichte gibt, tritt noch einmal auffallend deutlich in Erscheinung in der letzten Aussage über diesen ersten Schöpfungstag, die lautet: «Da ward es Abend, da ward es Morgen, ein erster Tag.» Das gleiche heißt es nun sechsmal hintereinander, es kehrt refrainartig wieder nach jeder Strophe des Anbetungspsalmes, mit dem da die Bibel beginnt. Man beachte die Reihenfolge. Sie ist anders als wir sie gewohnt sind. Das Erleben, Denken und Empfinden, das sich in unser Bewußtsein eingeschliffen hat, geht in umgekehrter Reihenfolge: Es beginnt mit dem Morgen und hört auf mit dem Abend. Im Bernbiet arbeitet man vom Morgen bis zum Abend. Das Gefälle des natürlichen Empfindens beginnt mit dem Morgen als Höhepunkt und fällt ab zum Abend als Tiefpunkt. Ja die ganze Lebensdauer pflegt der Mensch unter diesem Gesichtspunkt zu sehen. Wir beginnen mit dem Lebensmorgen, erreichen am Mittag die Lebensmitte und beschließen unser Dasein mit dem bekannten Lebensabend. Und nach dem Abend folgt die Nacht.

Die Heilige Schrift weiß auch um dieses Gefälle dem Abend, der Nacht, dem Abgrund zu. Nirgends sind da die Schrecken der Finsternis, die Nöte und Gefahren der Nacht verharmlost. Man weiß hier genau Bescheid um die «Macht der Finsternis». Aber das biblische Gesamtbild bezeugt eindeutig den Sieg des Tages. Nie hat hier die Finsternis das letzte Wort. Die ganze Gottesgeschichte zielt hin auf einen Zeitpunkt, der geheimnisvoll «Tag» genannt wird. Immer

wieder, wie das Streckenlicht im Tunnel, erscheint im biblischen Zeugnis der «Tag». Von «jenem Tag» reden die Propheten des Alten Bundes. Und als die Zeit erfüllt war, brach der in Aussicht gestellte «Tag» an. Christus ist der Tagesanbruch. Nicht zufällig sind es lauter «Tage», die das Leben, Leiden und die Herrlichkeit des Herrn markieren: Der Karfreitag, der Ostertag, der Himmelfahrtstag, der Tag der Pfingsten. Und die einzige Nacht, die Weihnacht, ist erfüllt von einem Licht, heller als tausend Sonnen. «Und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie.» Und den Sabbath feiern die ersten Christen als «Tag des Herrn». Und das Ziel des ganzen Weltgeschehens, das Ende der Wege Gottes, sehen sie in «jenem Tag», den wir den «Jüngsten Tag» nennen. Bei den Propheten heißt er noch «der große und schreckliche Tag des Herrn». Paulus aber redet von ihm als von einem freundlichen und hellen Ereignis: «Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen.» Ja Petrus spricht sogar vom «hellen Morgenstern, der aufgegangen ist in unseren Herzen». Auf Grund dieses biblischen Zeugnisses unternimmt es Martin Luther, kühn vom «lieben Jüngsten Tag» zu reden. Und im Heidelberger Katechismus, dem Reformierten Bekenntnisbüchlein, sind die Christgläubigen aufgefordert: «getrost und erhobenen Hauptes dem Jüngsten Tag entgegenzugehen». Woher diese Kühnheit? Aus dem Glauben, daß Christus am Kreuz die Schrecken des Jüngsten Gerichts auf sich genommen und durchgestanden hat für alle, die an ihn glauben. So kann man geradezu sagen: Am Kreuz ist der «große und schreckliche Tag» zum «lieben Jüngsten Tag» geworden. «Da ward es Abend, da ward es Morgen, ein erster Tag.»

Der uns bekannte Wechsel von Abend und Morgen, von Finsternis und Licht, von Nacht und Tag ist jedenfalls

nach allem, was die Schrift uns sagt, nicht das Letzte. Der Lauf der Welt wird einmal damit enden, daß keine Nacht mehr auf den Tag folgen wird. Schon der Karfreitag weist zeichenhaft auf diesen Endsieg des Lichtes hin. Da wird es so finster, daß die Sonne ihren Schein verliert. Gerade weil hier derjenige, der von sich sagt: «Ich bin das Licht der Welt», im Entscheidungskampf die Finsternis besiegt, wird es in einem letzten ohnmächtigen Aufbäumen der Finsternis «von der sechsten bis zur neunten Stunde dunkel». Und in seinen Endzeitreden sagt Christus einen Zustand an, da, nach aller vorausgegangenen Trübsal, «Sonne und Mond ihren Schein verlieren werden, und die Sterne am Himmel werden ausfallen, und die Kräfte des Himmels werden sich bewegen» (Mk. 13). Und schließlich zeigt uns die Offenbarung des Johannes zuletzt die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, dessen «Gassen werden sein wie durchscheinend Glas, und es wird nicht hineingehen irgendein Gemeines». Und, heißt es dann, «sie wird keiner Sonne und keines Mondes mehr bedürfen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtete sie». Dieser vollendete Sieg des Tages, auf den keine weitere Nacht mehr folgt, ist das Endziel der Wege Gottes.

An diesem Ziel sind wir jetzt noch nicht, aber wir wollen es im Auge behalten, uns durch keine Nacht schrecken, aber auch durch kein vergängliches Licht täuschen und verführen lassen. Es sei mir erlaubt, im Lichte unserer heutigen Frohbotschaft auf eine meiner ersten Lebenserinnerungen hinzuweisen: Der 9. Januar des Jahres 1905 war für unser Bauern- und Fabrikdorf am Jurafuß ein Markstein, ein Übergang von einer alten zu einer Zeit, die damals jedermann als «neue Zeit» empfand. Die entscheidende Rolle spielte bei diesem Anlaß das elektrische Licht. Es sollte an

diesem Abend zum erstenmal die Dorfbeleuchtung in Funktion gesetzt werden. Wir Kinder freuten uns auf das Ereignis wie kurz zuvor auf den Weihnachtsbaum. Nun werden wir beim nächtlichen Gang durch die finsteren Winkel des Dorfes nie mehr Angst haben müssen. In der Schule übte man Lieder. Man sprach mit einem leisen Wonneschauer davon, daß in Zukunft der Wegknecht mit einer einzigen Schalterbewegung das ganze Dorf in einem Augenblick wird illuminieren können. Die Alten sagten, wenn das doch der verstorbene Vater, die Mutter hätten miterleben dürfen! Der Ingenieur, der in jener ganzen Gegend die Einrichtung der Straßenbeleuchtung zu überwachen hatte, wurde als Lichtbringer gefeiert. An jenem für eine Dorfschaft, für eine ganze Generation denkwürdigen Abend hörte ich zum erstenmal die großen Worte: «Es werde Licht, und es ward Licht.» Als dann nach Einbruch der Dunkelheit der Augenblick gekommen war, stand Alt und Jung vor den Häusern und wartete auf das Wunder der Lichtwerdung. Und «Gott sah, daß das Licht gut war». Es war ohne Zweifel gut, denn es war eine Gabe des Schöpfers, das elektrische Licht.

Aber in einem Hause des Dorfes ging an jenem 9. Januar-Abend das Licht aus, die Leute sagten «für immer». In einer Familie starb plötzlich der Vater. Die nächsten Nachbarn standen im Sterbezimmer, hilflos und mit gedämpften Stimmen. Sechs vaterlosen Kindern erlosch jäh der Glanz der elektrischen Dorfbeleuchtung. Über einer Witwe schlug die Finsternis zusammen, eine Nacht, der kein geschaffnes Licht gewachsen ist. Geblieben war nichts. Nichts als das Wort. «Und Gott sprach.» Gott hat zuerst sein Schöpferwort gesprochen. Gott hat dann sein Osterwort gesprochen, daß Christus die Finsternis des

Todes, den Tod selber, besiegt hat. Dies Wort, die Osterbotschaft, war da. Das Wort allein war geblieben und war an jenem Abend das Licht im Trauerhaus. «Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Da ward aus Abend und Morgen ein erster Tag.» Gott hat seither gesprochen und wird sprechen, bis daß einst aus Abend und aus Morgen der letzte Tag sein wird. Amen.

Gebet:

Herr, Vater, der du gesprochen hast «Es werde Licht», sprich auch zu uns Christen in dieser Zeit ein neues «Es werde». Laß dein Wort so an uns geschehen, daß es nicht unsere Menschenmeinung ist, sondern dein Wille und Befehl. Wo immer in der weiten Welt Menschen in Schwachheit deinem Worte dienen, schenk deine Vollmacht dazu. Und gibt zum Reden aus dem Geist ein Hören aus dem Geist. Nimm die Angst vor deinem Eingreifen von uns Christen, damit wir deinem Wirken nicht im Weg stehen. Und wo dein Wort Ärgernis und Widerspruch erweckt, da laß uns erkennen, daß es so dein Wille ist. Schenk den Gemeindegliedern, den Kirchgemeinderäten und allen, die deine Kirche leiten, die Bereitschaft, um deinetwillen Widerwärtigkeiten zu ertragen. So segne den arm und leer gewordenen Schoß der Kirche und laß einen Neuanfang werden, wie du es in den vorigen Zeiten getan hast, wenn deine Sache darniederlag. So erneuere unser Denken, Reden, Schreiben und Wirken, damit die Völker erkennen, daß du lebst und regierst. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. Rüste auch unser Volk und seine Behörden aus mit einem neuen, gewissen Geist. An deinem Wort, durch die Kraft deines Geistes allein können wir genesen. Du aber wirst dein angefangenes Werk vollenden. Kein Mensch und keine Macht kann dich verhindern, zu tun, was du verheißen hast, Herr, du treuer Gott und Vater durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 29. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1965

Die Himmel

Predigt über 1. Mose 1, 6–8

Gehalten im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

6. Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern. 7. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah also. 8. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der andere Tag. 1. Mose 1, 6—8

Gebet: Herr, Vater, du allein weißt, was heute jeden von uns bewogen hat, hierher zu kommen, du weißt, wo wir stehen, wie es um uns steht, und wo wir nicht weiter wissen. Dir allein ist bekannt, wo wir selber schuld sind und wo andere an uns schuldig wurden. Du erforschest uns und kennest uns, weil du uns in Christus liebst. Schenk uns heute das Wort, das wir nötig haben, und die Erkenntnis, die uns weiter hilft. Wir bitten dich jetzt um den Beistand deines Geistes, das Unbegreifliche zu glauben, das Unwahrscheinliche zu hoffen, und das Unmögliche zu tun. Wir danken dir, Vater, daß du bis zu diesem Morgen Geduld hast mit uns, weil dir unser zeitliches Wohl und unser ewiges Heil am Herzen liegt. Du hast die Welt, die du erschaffen hast und in der wir leben dürfen, fest in deiner Hand. Du wirst nicht ruhen, bis daß auf Erden jede Zunge bekennen wird, daß du der Herr bist, hochgelobt in Ewigkeit. Amen.

Liebe Gemeinde!

«Und Gott nannte die Feste Himmel.» Bis dahin hieß es «Himmel und Erde», jetzt gibt es also das, was Gott «Himmel» nennt. Himmel — damit ist das Wort gefallen, das

allein im Neuen Testament 284mal vorkommt, das also eines der Hauptworte der Heiligen Schrift ist, jenes große und liebe Wort, das uns aus dem Herzen kommt und über die Lippen geht, sooft wir beten: «Unser Vater, der du bist in den Himmeln». Seine Bedeutung ist vielseitig. Es ist sowohl im Alten wie im Neuen Testament nicht umsonst von einer Mehrzahl, von einer Vielzahl, eben von «Himmeln» die Rede. Daß diese Nummer überschrieben ist mit «Die Himmel», ist somit kein Druckfehler. Im Theologischen Wörterbuch sind über dieses eine Wort nicht weniger als 47 große Seiten nachzulesen. Aber all diese Bedeutungen, wie verschieden sie sein mögen, eines haben sie alle gemeinsam: Wenn vom Himmel die Rede ist, dann ist von Gott die Rede. Die Himmel und Gott gehören so zusammen, daß die beiden Wörter zwar nicht immer, aber in gewissen Fällen auswechselbar werden. Uns wird jenes Beispiel am bekanntesten sein, da Schiller seinen Tell in der Hohlen Gasse dem Geßler zurufen läßt: «Mach deine Rechnung mit dem Himmel, Vogt, fort mußt du, deine Uhr ist abgelaufen.» So kann, wenn man «Himmel» sagt, geradzu Gott gemeint sein.

Aber nun darf das nicht etwa so mißverstanden werden, als könnte Gott nur im Himmel sein, als wäre er gleichsam der Gefangene des Himmels. Gott ist der Herr des Himmels. Gott ist frei. Er kann, wenn er will, in den Himmeln sein, er kann aber ebenso auch *nicht* in den Himmeln sein. Es ist überhaupt kein Ort denkbar, da Gott nicht sein, und den Gott nicht auch wieder verlassen könnte. Es geht hier um eine der Grundeigenschaften Gottes: um seine Allgegenwart, wie sie etwa in dem Psalmwort bezeugt ist: «Führe ich gen Himmel, so bist du da, bettete ich mir in die Hölle, so bist du auch da, nähme ich Flügel der Morgenröte und

bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten.»

Diese Allgegenwart und Freizügigkeit Gottes ist bezeugt im bekannten Wort des Propheten: «So spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnt und des Name heilig ist: Der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf daß ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen» (Jes. 57). An diese nicht fixierbare Freizügigkeit Gottes hat auch Salomo gedacht. Es heißt, als dieser dran ging, Gott eine feste Wohnung, einen Tempel in Jerusalem zu bauen (es geschieht das zum erstenmal), da, bei Anlaß der Tempelweihe, sei er vom Gedanken überfallen worden, wie unsinnig, ja wie unmöglich dies Unternehmen wäre, wenn nicht Gott selber sein Einverständnis dazu gegeben hätte: «Sollte in Wahrheit Gott auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen; wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut habe?» (1. Kön. 8).

Aber nun eine merkwürdige Feststellung: Obschon Gott überall sein oder nicht sein kann — er kann in Ost und West, im Süden und im Norden, er kann oben, unten und in der Mitte, er kann in mir sein oder außer mir —, obschon sich Gott in keiner Weise fixieren läßt, gefällt es ihm offenbar, gewisse Orte vorzuziehen, sich auf bestimmte Orte gleichsam festzulegen. Und nun ist es höchst auffällig, daß Gott das, was wir «Höhe» und «oben» nennen, offenbar vorzieht. Gott erlaubt uns, daß, wenn wir an ihn denken. daß wir dann nach «oben» denken. Er will offensichtlich ein «Gott in der Höhe» sein und hat bestimmt seine Gründe dafür. An sich könnte er ja ebensogut auch ein «Gott in der Tiefe» sein, oder ein «Gott in der Mitte». Aber nun

gibt er der «Höhe» den Vorzug. Warum? Eigentlich hätten wir Menschen allen Grund, Gott in die Tiefe zu lokalisieren, ihn «unten» zu suchen. Und der natürliche Mensch, der «Heide», sucht seine Götter tatsächlich mit Vorliebe unten. Was den Menschen ernährt, das Gras, das Getreide, die Kartoffel, was wir zum Leben brauchen, kommt ja doch in der Hauptsache von unten. Wir könnten wie die Heiden all die Erdgötter und Fruchtbarkeitsgöttinnen verehren. Aber eben von diesem naheliegenden, von diesem natürlichen Vorgang distanziert sich Gott aufs entschiedenste. Mögen die Völker sprechen: «Aller Segen kommt von unten», Gott verfügt und gebietet, daß aller Segen von oben kommt: «Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei welchem ist kein Wechsel des Lichtes und der Finsternis.»

Nach dieser notwendigen Klarstellung dürfen wir jetzt, ohne Gefahr mißverstanden zu werden, es auszusprechen wagen, daß es nach dem Zeugnis der Schrift obere und untere, ja daß es einen obersten und einen untersten Himmel gibt. Und auch der oberste Himmel ist ein Ort, wie Jesus sich ausdrückt, eine «Stätte». Aber dieser Ort ist nicht vorstellbar. Er ist Geheimnis. Alle, auch die entlegensten Örter, auch die unendlichen Welträume sind noch diesseitig, und es ist denkbar, daß es uns Menschen gelingt, sie früher oder später zu erreichen. Der «oberste» Himmel aber ist ein Ort, eine Stätte jenseits des Denkbaren und Erreichbaren, es ist ein «Ort, da niemand hinzukommt». Dort ist nach seinem eigenen Willen Gott. Dort sind die vieltausendmaltausend Engel und Seligen, die Gott Tag und Nacht anbeten. Dort hält sich Gott aber nicht nur auf, dort regiert er, «Thron» ist die Verkörperung des Herrschens. Dort ist gleichsam die «Amtsstelle Gottes» (K. Barth). Dort fallen die Entschei-

dungen. Und weil es diese «Amtsstelle Gottes» gibt, den Himmel, in dem Gott regiert, darum hat Beten Sinn. Ohne diese Stelle, von wo her regiert und verfügt wird, wäre Beten wirkungslos. An diese Stelle wenden wir uns, wenn wir sagen: «Unser Vater, der du bist in den Himmeln». Von diesem Ort ist die bis jetzt für Himmel und Erde entscheidende Verfügung ausgegangen, daß Jesus Christus, der von Ewigkeit her beim Vater war, auf die Erde kommen und Mensch werden solle, mit dem Auftrag, die Menschheit zu erlösen. Zu diesem unserem Erkennen verborgenen Ort wird dem Herrn bei Anlaß der Jordantaufe Einblick gewährt, dort wo es heißt, der Himmel habe sich über ihm geöffnet und der Heilige Geist sei auf ihn gekommen. Mit diesem Ort steht der Herr in dauernder Verbindung während seiner, Nächte durchwachten Zwiesprachen mit dem Vater, ausgenommen der eine Augenblick, da er schreien muß, Gott habe ihn verlassen. An diesen Ort hat ihn dann der Vater, nach der tiefsten Erniedrigung, erhöht. Dorthin ist er gegangen am Tag der Himmelfahrt. Und dort, zur Rechten des Vaters, ist ihm «gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde». Von dort her übt er seither seine Herrschergewalt aus. Dort ist er unser Fürbitter und Fürsprecher. Von dort her steht er in Verbindung mit denen, die auf Erden an ihn glauben, und übt seinen Einfluß auf sie aus. Er ist das Haupt im Himmel, die Seinigen sind seine Glieder auf Erden. Darum eben hat es Sinn, sich betend an Christus zu wenden. An diese «Amtsstelle» auf höchster Ebene, ja jenseits aller höchsten Ebenen, denkt Jesus, wenn er die Seinen auffordert, sich nicht zu fürchten; wenn er ihnen sagt, es falle kein Spatz vom Dach, ohne daß der Vater im Himmel es wisse, es falle kein Haar von ihrem Haupt, ohne den Willen ihres Vaters, wenn er ihnen sagt:

«In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.» An diesen «obersten» Himmel hat offenbar Martin Luther damals gedacht, als man ihm gutmeinend vorhielt: Wenn der Papst dich in Bann tut, und wenn auch der Kaiser dich fallenläßt, wo willst du dann überhaupt noch sein? Darauf soll der Reformator geantwortet haben: «Unterm Himmel». Wohl jedem, der es durch Jesus Christus, der es unterm Beistand des Heiligen Geistes glauben darf: Es gibt einen Ort, da man sein kann, von dem niemand und nichts uns zu vertreiben vermag: der Himmel. Dieser «oberste» Himmel befindet sich nun allerdings hoch über dem, was hier gemeint ist mit den Worten: «Und Gott nannte die Feste Himmel» (8).

Gehen wir nun diesem Wort von der «Feste» noch etwas sorgfältiger auf den Grund. Was ist damit gemeint? Nach dem genauen Wortlaut versteht man darunter etwas Plattgehämmertes, Breitgestampftes, wir würden sagen eine ausgewalzte Fläche, so wie die Mutter den Kuchenteig auswalzt oder im Walzwerk die Stahlflächen hergestellt werden, etwas Ausgespreitetes, Hauchdünnes, und doch Solides. Das lateinische «Firmanent» trifft nicht übel, was hier gesagt sein will. Gott habe eine dünne, solide Wölbung zwischen den Wassern entstehen lassen und habe so die Wasser über der Feste und unter der Wölbung voneinander geschieden. Calvin hat hier sicher recht mit seiner Bemerkung: «Nach meiner festen Überzeugung haben wir es hier nur mit der Welt der sichtbaren Dinge zu tun.» Gewiß, hier geht es nun um den «untersten», uns zugekehrten Himmel, um das, was wir von Kindheit auf sehen und «Himmel» nennen. Diesen «untersten» Himmel meint offenbar auch jene kirchliche Jugendgruppe, auf deren Quartalsprogramm man letzthin das Thema las: «Wir diskutieren über den Himmel.» Nur

diesen «untersten» Himmel, diese «Feste», kann Bert Brecht meinen, wenn er in seinem «Leben des Galilei», das diesen Winter in unserem Stadttheater aufgeführt wurde, vom Helden des Stückes sagt: Am 10. Januar des Jahres 1610 erklärte Galileo Galilei: «Himmel abgeschafft.» Diese äußerlich sichtbare Wölbung ist es auch, was Jesus Christus mit den Worten meint: «Sehet die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater nähret sie doch.» Es ist dieser «unterste» Himmel der Kinder, der Vögel und des Galileo Galilei, um den sich die Menschen von alters her lebhaft interessierten. Die Babylonier und die Griechen, und auch die Menschen der Bibel, haben sich diesen «untersten» Himmel als ein hauchdünnes und zugleich solides Gewölbe über der Erde vorgestellt, an dem Sonne, Mond und Sterne fixiert sind. Über dem Gewölbe dachte man sich Räume wie eine Art Wasserbehälter, aus denen Gott durch Öffnen und Verschließen je nachdem den Regen, den Tau, den Schnee, den Hagel, etwa auch den Wind durch Öffnungen herunterläßt oder verschließt. Mit Hilfe des Gewölbes, so stellte man sich's vor, kontrolliert, reguliert und beherrscht Gott, einem zuverlässigen Schleusenwart vergleichbar, all die Witterungseinflüsse, die von oben her auf die Erde zukommen. Auch Jesus scheint während der Zeit seiner Niedrigkeit es so zu sehen, wenn er sagt: «Gott läßt seine Sonne scheinen über die Bösen und über die Guten, und läßt es regnen über Gerechte und Ungerechte» (Matth. 5). Gott kann durch diese Kontrolle aber nicht nur seine Güte, sondern auch seinen Ernst bekunden, indem er den untersten Himmel, die Feste, verschließt. Es ist dann Dürre wie zu Elias' Zeit. Oder im umgekehrten Fall ist dann Sintflut wie in den Tagen des Noah.

Wir haben heute andere Vorstellungen über die Verhältnisse in diesem untersten Himmel, wissen besser Bescheid. Das mag für manchen Zeitgenossen ein Grund sein, jene, die in dieser Hinsicht weniger wußten, zu verachten und zu belächeln. Es gibt nicht wenige unter uns Christen, die sich durch dieses Lächeln mächtig beeindrucken lassen und die, um nicht als die Dummen dazustehen, mit einem Mundwinkel mitlächeln, mit einem Auge mitzwinkern. Man merkt auch manch einem unter den zahlreichen Auslegern dieses ersten Bibelblattes so etwas wie ein Schämen an, wie eine peinliche Verlegenheit darüber, daß es in der Bibel solch hinterwäldlerische und längst überholte Ansichten gibt. Warum auch dieses geflissentliche Sich-Distanzieren, Schämen und Entschuldigen? Betreffen doch diese unsere wissenschaftlichen Einsichten und technischen Errungenschaften höchstens den «untersten» der biblischen Himmel! Was ändert es an der Wirklichkeit Gottes und der Menschen, wenn in der biblischen Zeit die Leute zu Fuß gingen, per Kamel oder Esel reisten, mit Ruder oder Segel, und wir reisen per Rad und Motor, per Flug oder mit Düsenantrieb? wenn man sich in der Bibel an den Wetterzeichen und Gestirnen orientiert, und wir tun es an der wissenschaftlichen Wettervorhersage und am Kompaß? Dieser sogenannte «heutige Mensch», ist das eine so ganz andere Gattung als damals, als er noch weniger wußte? Passen wir auf! Mit dem, was man so gewichtig Fortschritt des Wissens und des Könnens nennt, ist es so eine Sache! Die Rollen könnten da erstaunlich rasch vertauscht sein. Dieser «Fortschritt» geht derart rapid vor sich, daß wir im Wissen schon über unsere Väter und ehemaligen Lehrer lachen könnten. Und während wir über sie lachen, lachen unsere Kinder und ihre Lehrer bereits schon über uns. Wer sich über die Lächer-

lichkeit unseres Lachens ein Bild machen will, tue einen Blick in den sonst in mancher Hinsicht fragwürdigen Wälzer: «Aufbruch ins dritte Jahrtausend. Von der Zukunft der phantastischen Vernunft» (Louis Pauwels und Jacques Bergier, Scherz-Verlag Bern/Stuttgart/Wien). Dietrich Bonhoeffer hat schon recht, wenn er zu unserer Bibelstelle bemerkt: «Angesichts der rapiden Wandlungen unserer eigenen Naturerkenntnis ist hier allzu selbstsicherer Spott nicht ratsam.»

Bei allem Wandel und Wechsel des wissenschaftlichen Erkennens und des technischen Könnens bleibt doch das Wort von der «Feste», das Wort vom untersten Himmel in dem Sinne sinnvoll und wirksam, daß Gott damit der Erde vor dem, was wir «Naturgewalten» nennen, einen gewissen Schutz gewährt. Daß die «forces majeures», die sogenannten «höheren Gewalten», nicht so über die Erde hereinbrechen können, daß die Erde für Menschen unbewohnbar wird, ist und bleibt Tatsache. Es gibt «da oben» in den Nähen und Fernen der Welträume tatsächlich eine Ordnung und ein Gehaltensein als Schutz vor Gewalten. Freilich gibt es auch einmal Wolkenbrüche; aber sie sind Ausnahme und vermögen das Existieren auf Erden nicht zu verhindern. Gewiß kann es einmal Hagelwetter geben, es können Hagelsteine fallen, groß wie Taubeneier oder wie Hühnereier, aber dann scheint die Sonne wieder (Katzen gehagelt hat es bis jetzt noch nicht). Dank dieser schützenden «Feste», die der Schöpfer über der Erde errichtete und bis zum heutigen Tag gütig erhält, sind wir Bewohner dieses Planeten wenigstens von dieser Seite, von «oben» her, relativ geborgen. «Das da oben», wie immer wir es uns vorstellen mögen, muß uns nicht nur schreckhaft sein. Es ist uns trotz der gelegentlichen Blitzschläge lieb und vertraut.

Wir schleichen auf Erden nicht mit eingezogenem Nacken und dauernd angehaltenem Atem herum, sondern schauen gern himmelwärts. Es ist sogar, nebenbei bemerkt, denkbar, daß nicht zufällig die Idee, die Lust und der Mut zum Fliegen und zum Weltraumfahren deswegen von den ehemals christlichen Völkern ausgegangen ist, weil wir auf Grund des biblischen Zeugnisses «nach oben» offen sein, nicht Angst haben müssen, vertrauen dürfen. So bleibt es dabei: Gott hat die Erde gut geschaffen, sie ist für Menschen bewohnbar, nicht zuletzt dank der schützenden «Feste» über uns. Glücklich zu preisen der Mensch, der «ein Dach überm Kopf hat»! Der Schöpfer hat der Menschheit «ein Dach überm Kopf» geschenkt. Es ist schön, auf Gottes Erde zu wohnen, auch dann schön, wenn es vorübergehend als Notbehelf einer Kopfbedeckung, eines Regenschutzes oder eines Tropenhelms bedarf.

Eine Frage: Ist das, was hier «Feste» heißt, nicht einfach Naturgesetz? Ja, warum denn nicht? Wir nennen das heute so, wir erforschen die Naturgesetze, und es ist recht und gottgewollt, daß wir es tun. Gewiß. Aber Gott ist der Herr auch über das, was wir «Natur» zu nennen pflegen. Während des letzten Krieges erschien in den Vereinigten Staaten jenes Büchlein des Flugkapitäns James Whittacker unter dem Titel: «Es war als sängen die Engel». Ein tagebuchartiger Tatsachenbericht darüber, wie ein amerikanischer Bomber, über der Wasserwüste des Großen Ozeans verirrt, auf dem Meer niedergehen muß, wie die Besatzung auf einigen flachen Schlauchbooten 21 Tage lang Hungerqualen, Durstfolter, Äquatorialhitze und nächtliche Kälteschauer, beständig von schnappenden Haifischen verfolgt, durchmachen muß. Nach 120 Stunden sind sie am Verhungern und Verdursten, am Rande der Erschöpfung. Einer von ihnen hatte

gleich schon nach der Notwässerung zaghaft den Gedanken geäußert, daß man beten sollte. Andere dachten zuerst, es sei barer Unsinn, inmitten der unendlich tosenden Wasserfläche mit einer ohnmächtig murmelnden Menschenstimme Hilfe herbeirufen zu wollen. Einer fängt an, aus einem winzigen mit Reißverschluß geschützten Feld-Taschentestament jeden Abend ein Wort zu lesen. An diesem hochkritischen sechsten Abend öffnet sich das Testament bei dem Wort: «Sorget nicht für den andern Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, daß ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe.» Und nun fangen sie an, ungewohnt und formlos mit Gott zu reden: «Alter Meister, wir wissen, diese Bibelverse sind keine Gewähr dafür, daß wir morgen früh wirklich Essen bekommen. Aber du weißt, wir sind in einer schlimmen Lage. Wir wollen schon noch etwas zugeben zu dem ‚morgen', aber laß es wenigstens übermorgen sein. Sieh zu, was du für uns tun kannst, alter Meister.» Daß es ausgesprochene Männer der Technik sind, deren täglicher Beruf im Beobachten der Naturgesetze und im Umgang mit den Notwendigkeiten der Maschine besteht, ist besonders bemerkenswert. Sie beten, weil sie an den Gott glauben, welcher der Herr der Natur und der Herr der Maschine ist. Er ist der Schöpfer auch des «untersten» Himmels, der Herr auch der Witterungsverhältnisse, der einst auf dem See, als Christus den Sturm stillte, ein Zeichen seiner Herrschaft aufrichtete. Es ist nicht einzusehen, warum ausgerechnet an Männern des Wissens und der Technik keine Wunder geschehen sollen.

Noch ein letztes Bedenken sei wenigstens andeutungsweise ausgesprochen. Wir haben zur Kenntnis genommen, daß Gott die Erde gut abgedichtet und gegen die Urgewalten des untersten Himmels isoliert hat. Aber wie, wenn jetzt

wir Menschen mehr und mehr von diesem untersten Himmel Besitz ergreifen? Es war am letzten Freitag auf der hintersten Seite der Tagespresse eine Reportage aus einem industriellen Großbetrieb zu sehen. Die «General Motors» in Biel drüben hätten — man dachte beim Lesen zuerst, es handle sich um einen Fastnachtswitz — einen sechsrädrigen Karren konstruiert, er habe ein Gewicht von 30 kg, vermöge 1,50 m hohe Hindernisse zu nehmen. Das Gefährt sei ein Modell zur Verwendung auf dem Mond. Es sei gedacht, daß man dort damit Radio- und Fernsehgeräte transportieren werde. Aber wie, wenn es eines Tages nicht mehr nur Radio-Geräte sind? Wenn es dann Atom-, Wasserstoff- und Megatonnenbomben sein werden, welche die Großmächte auf den sechsrädrigen Karren transportieren werden da oben an der «Feste»? Wenn in absehbarer Zeit an der «Feste» unseres gütigen Schöpfers amerikanische, russische und chinesische Atomspezialisten herumlaborieren werden? Wird dann das «Dach der Welt» auch noch so vertrauenerweckend sein? Werden wir dann anders als mit eingezogenem Nacken und angehaltenem Atem existieren können? Werden wir uns dann nicht von der Wiege bis zur Bahre, vom Abend bis zum Morgen fürchten müssen vor dem, was von «oben» kommt, weil das dann nicht mehr nur taubeneier- und hühnereiergroße Hagelschloßen sein werden, sondern radioaktiver Schnee, radioaktiver Tau, radioaktive Winde? Wie wird das dann sein? Eines wollen wir uns heute gesagt sein lassen: Es wird im höchsten Himmel auch über die untersten Himmel und auch über die Erde regiert, kontrolliert und verfügt. Dort fällt der letzte Entscheid. Er *ist* dort schon gefallen, nicht zur Vernichtung, sondern zur Rettung der Erde «da unten». Das heißt, wir befinden uns nicht nur unterm untersten, wir befinden uns unterm höchsten Himmel. Auch im Atom-

zeitalter bleibt uneingeschränkt in Geltung: «Wer unterm Schirm des Höchsten sitzt und unterm Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.» Amen.

Gebet: Herr, Vater im Himmel! Du siehst, wie sehr wir Menschen auf deiner Erde, die du geliebt und so gut geschaffen hast, jetzt Angst haben. Auch an diese Not hast du gedacht, als du selber sagtest: «In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.» Wir danken dir, daß du uns ganz begreifst. Du hast deinen Sohn gesandt, daß er uns vergebe und zu dir zurückbringe. Gib, daß wir fassen können, daß und wie er die Welt überwunden hat. Wecke in dieser bedrohten Zeit neues Vertrauen zu dir und gib den Leuten neuen Mut zum Weiterleben. Wir bitten dich heute für die Konfirmanden, die eben ihren Unterricht beginnen. Laß sie doch erfaßt werden von einem guten Anfang. Laß sie erkennen, wie hilfreich und gut die Freiheit und Geborgenheit bei dir ist. Wir bitten dich insbesondere für einen jungen Mann, der nicht mehr zurechtkommt. Gib ihm den Frieden, den du allein zu geben vermagst. Wehre aller Kopflosigkeit, aber auch aller bösen Klugheit im Völkergeschehen. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Laß uns ausharren bis ans Ende und einst den großen Tag erleben, da du deinen neuen Himmel und deine neue Erde vollendest. Dir sei Lob und Dank in deiner Gemeinde hienieden und droben, wo die Engel und Seligen dich anbeten in Ewigkeit. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 28. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1964

Gottes gute Erde

Predigt über 1. Moses 1, 9–13

Gehalten im Berner Münster am 12. April 1964

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Herr, Vater!

Wie sollen wir es den Leuten sagen,
daß die Erde, die ganze Natur, und auch wir Menschen
von dir erschaffen sind?
Der du die Herzen deiner Menschenkinder kennst,
du kennst auch die Widerstände,
die zu allen Zeiten und auch heute
dem Glauben an deine Allmacht entgegenstehen.
Darum bitten wir dich jetzt
um die Gegenwart deines guten Heiligen Geistes.
Gib, daß er uns die Augen öffne.
Daß er unser Inneres aufschließe und willig mache,
der Auslegung der Schöpfungsgeschichte zu folgen.
Wir bitten dich auch für die andern,
die sich dem Einfluß deines Wortes entziehen.
Der du willst, daß allen Menschen geholfen werde
und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen,
du kennst Mittel und Wege, ihnen zu begegnen.
Nimm alle böse Selbstgerechtigkeit von deiner Gemeinde.
Lehre uns Christen erkennen, daß wir alles, was wir sind und haben,
deiner Gnade allein verdanken.
Stehe auch uns Dienern am Wort bei,
daß unser Predigen aus dem Glauben komme.
Treuer Heiliger Geist, so mache du jetzt aus uns eine Gemeinde,
die dich als Schöpfer erkennen kann und loben darf,
hier an diesem Ort und überall,
wo zwei und drei beisammen sind in deinem Namen,
hochgelobt in Ewigkeit.
Amen.

9. Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Örter, daß man das Trockene sehe. Und es geschah also. 10. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, daß es gut war. 11. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das sich besame, und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden. Und es geschah also. 12. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das sich besamte, ein jegliches nach seiner Art, und Bäume, die da Frucht trugen und ihren eigenen Samen bei sich selbst hatten, ein jeglicher nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war. 13. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. 1. Mose 1, 9—13.

Liebe Gemeinde!

Die Erde. — «Gott nannte das Trockene Erde» (10). Es ist die Erde, auf die Gott heute unsere Aufmerksamkeit lenkt. Letztes Mal war es der Himmel. Jetzt kommt nicht weniger nachdrücklich die Erde dran. Man hat uns Christen schon etwa vorgeworfen, wir nähmen die Erde nicht ernst. Man gibt uns den Ratschlag, mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen. Sich mit dem Jenseits beschäftigen, anstatt im Diesseits seine Pflicht zu tun, sei nicht richtig. Dieser Vorwurf ist leider im Hinblick auf viel verdorbene, weltflüchtige Frömmigkeit am Platz. Aber die Botschaft

der Bibel trifft er nicht. Friedrich Nietzsches leidenschaftlicher Protest: «Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu» rennt bei Gott offene Türen ein. Wenn einer der Erde treu ist, dann der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den wir als Vater Jesu Christi kennen. Die biblische Botschaft ist ein einziges Zeugnis der Erdentreue Gottes. Während tatsächlich viel weltverneinende Frömmigkeit ein Gefälle von der Erde weg zum Himmel hin aufweist, ist es in der Bibel vom ersten bis zum letzten Blatt gerade umgekehrt: Hier läuft das Gefälle, hier strebt die ganze Bewegungsrichtung vom Himmel zur Erde hin.

Schon die bloße Tatsache, daß Gott aus den Weltraumkörpern nicht den Mond, nicht die Sonne, sondern die Erde zum Aufenthaltsort für die Menschen bestimmt, ist ein kräftiger Hinweis auf sein besonderes Interesse für die Erde. So knüpft und unterhält Gott von Anfang an intensivste Beziehungen mit der Erde. Seine Absicht, der Herr aller Völker und aller Orte dieser Erde zu sein, fängt er damit an zu verwirklichen, daß er eins von allen Völkern herausgreift und an einem bestimmten geographischen Fleck Erde ansiedelt. So wird das Auserwählte Volk und das Gelobte Land zum handfesten Zeichen für Gottes Erdentreue. Und wenn Gott dann Jahrhundert um Jahrhundert durch seine Sonderbeauftragten mit solcher Zähigkeit am Kampf um sein Volk festhält, dann deswegen, weil er mit diesem Eigentumsvolk alle Völker und mit diesem Gelobten Land alle Länder der Erde meint. Das ganze Alte Testament könnte geradezu in den Satz zusammengefaßt werden: «Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdboden und was darauf wohnt» (Psalm 24). Und dann, nach der Erfüllung der Zeit, erfolgt jener Generalangriff des Himmels auf die Erde, jene Invasion der Erde durch den Himmel. Gott selber beehrt

diesen Planeten mit seinem Besuch. Wir stehen vor dem Geheimnis der Menschwerdung. Gott setzt nun seinen Fuß auf die Erde, wohnt und wirkt hier mitten unter uns, wird begraben in die Erde, wird aus der Erde auferweckt, erteilt seinen globalen Marschbefehl, der lautet: «Bis an die Enden der Erde!» Er fährt dann nicht zum Himmel, ohne vorher seine Wiederkehr anzumelden. Und schließlich erwirkt er die Ausgießung des Heiligen Geistes senkrecht vom Himmel auf die Erde. Eine einzige lückenlose Dokumentation der Erdentreue Gottes. Ja Gott hat nicht nur Interesse, auch nicht nur brennendes Interesse für diese Erde, Gott hat Liebe zu ihr, eine solche Liebe, daß er für sie den Sohn opfert. So verbürgt Jesus Christus, seine Person und sein Erlöserwerk, Gottes unentwegte Erdentreue: «Dieser hat Himmel und Meer und Erden / und was darinnen ist, gemacht; / alles muß treulich erfüllet werden, / was er uns einmal zugedacht. / Er ist's, der Herrscher aller Welt, / welcher uns ewig Treue hält. / Halleluja, Halleluja.»

Und nun, liebe Gemeinde, hat Gott die Freundlichkeit, uns hier mitzuteilen, daß sein Interesse für die Erde älter ist als die Erde selbst. Gott hat sich um die Erde interessiert, Gott hat die Erde geliebt, noch bevor sie überhaupt existierte. Es gäbe keine Erde, wenn Gott sie nicht geliebt hätte. Gott hat, so vernehmen wir hier auf dem ersten Blatt der Bibel, die Erde erschaffen (vgl. Karl Barth, «Kirchliche Dogmatik III_1», Seite 166 ff.). Was uns Gott in dem heute gelesenen Abschnitt über die Erschaffung der Erde mitteilt, ist ein Zweifaches. Es sind gleichsam zwei Etappen, in denen die Erschaffung der Erde vor sich geht. Der erste «Arbeitsgang» besteht darin, daß der Schöpfer das Abfließen, das Zusammenströmen der Wasser an einen bestimmten Ort veranlaßt. Damit wird etwas sichtbar, was er zu-

nächst als das «Trockene» beschreibt. Gott nimmt eine Ausscheidung von Wasser und Trockenem vor, was nicht von selbst geschieht, heißt es doch ausdrücklich: «Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Örter (wörtl. Ort), daß man das Trockene sehe. Und es geschah also» (9). «Daß man das Trockene sehe.» Land in Sicht! Als am 12. Oktober 1492 überm einsamen Ozean die Sonne aufging, sahen Kolumbus und seine Leute nach langer banger Fahrt Land. Als es zum allererstenmal in der Geschichte der Erde hieß «Land in Sicht», da war kein Kolumbus, da waren überhaupt noch keine Menschen. Es ist Gott, Gott allein, der hier zuerst mit dem «man» gemeint ist, wenn es heißt, «daß man das Trockene sehe».

Daraufhin schreitet Gott gleich fort zur Namengebung: «Und Gott nannte das Trockene Erde, die Sammlung der Wasser nannte er Meer» (10) (wörtl. Meere). Mit der Benennung der beiden meldet Gott auch gleich seinen Besitzanspruch an. Beide sind Gottes Eigentum, Festland und Meer. Auffällig ist, daß es schon jetzt, noch vor der Beendigung des dritten Schöpfungstages, heißt: «Und Gott sah, daß es gut war» (10). Diese Eile in der Feststellung der Güte und Zweckmäßigkeit der göttlichen Maßnahme hat ihre besondere Bewandtnis. Gott deutet damit an, daß die Ausscheidung von Festland und Meer eine gute Sache ist, eine Schutzmaßnahme für die Erde, gegen das Meer. Gott verleiht damit dem Festland eine gewisse Absicherung den feindlichen Angriffen des Meeres gegenüber, eine Art Schutzdamm. Wir stehen damit vor dem Wunder des Meeresufers. Gott verwendet beim Bau des Schutzdammes nicht armierten Beton wie wir beim Staudammbau, sondern das feinste und zarteste Material, ein Material, das sich sonst ausgezeichnet zum Spiel der kleinen und der großen

Kinder am Badestrand eignet, «Sand am Meer». Gott setzt dem Ansturm und der Gewalt des Meeres Sand entgegen. Und das zarte Material hält und genügt. Das ist eine der Paradoxien Gottes. Auf dieses Paradox weist einmal Jeremia hin, wenn er der Halsstarrigkeit seines Volkes vorhält: «Wollt ihr mich nicht fürchten, spricht der Herr, und vor mir nicht erschrecken? der ich dem Meer den Sand zum Ufer setze, darin es allezeit bleiben muß, darüber es nicht gehen darf, und ob's schon wallet, so vermag's doch nichts. Und ob seine Wellen schon toben, so dürfen sie doch nicht darüber fahren» (Jer. 5, 22). Noch deutlicher Hiob, der Gott den ohnmächtigen Ausbruchsversuchen des Meeres gegenüber sagen läßt: «Bis hierher und nicht weiter! Hier sollen sich legen deine stolzen Wogen!» (Hi. 38). Und Gott schenkt dem Festland diesen Schutz des Meeresufers, weil eben die Erde zum zukünftigen Aufenthalt der Pflanzen, der Tiere und der Menschen ausersehen und bestimmt ist. Mit dieser Schutzmaßnahme bezweckt der Schöpfer ganz einfach die Bewohnbarkeit der Erde. Freilich handelt es sich dabei noch nicht um eine endgültige, um eine absolute Sicherheit. Wir, auch wir moderne Menschen leben weiterhin unter einer gewissen Bedrohung durch die Wasser. Schon die Bewohner des Piavetales, ja alle Talbewohner, die irgendwo unterhalb eines Staudammes wohnen, tragen seit der Erfahrung verschiedener Dammbrüche ein tiefes Wissen um die Bedrohung durchs Wasser in sich. Nun, diese Dämme sind «Gemächte von Menschenhand». Aber es sei an die unheimlichen, seit Menschengedenken nicht mehr dagewesenen Springfluten erinnert, die vor einigen Jahren die Bewohner der holländischen Küste und die Nordseeanwohner auf der Höhe von Hamburg heimsuchten, Tausende obdachlos machten und Dutzenden das Leben

kosteten. Luther hat schon recht, wenn er in diesem Zusammenhang darauf hinweist, wie sehr wir zu allen Zeiten und allerorts auf Gottes bewahrende Güte angewiesen sind: «Da siehe, wie leicht es Gott zu tun wäre, daß er die Welt ersäufte.»

Und diese bewahrende Güte Gottes erfährt die Erde ja nicht nur dem Meer gegenüber. Wir wissen um moderne, um allermodernste Möglichkeiten, den Wohnort der Menschheit, die liebe alte Erde, zu zerstören. Das Grauen dieser Möglichkeit hat sich seit einiger Zeit so hartnäckig in uns festgesetzt, daß die Worte, die da auf dem ersten Blatt der Bibel stehen, einem zur Frohbotschaft werden. Man atmet regelrecht auf, wenn man hier vernimmt, wie der Schöpfer von allem Anfang an der Bedrohung des menschlichen Wohnhauses Rechnung getragen hat. Derjenige, der im Anfang so fürsorglich dran denkt, die irdische Menschenwohnung gegen das Meer zu schützen, der ist auch jeder anderen Verderbensmacht gewachsen. Er hat es denn auch nicht unterlassen, sich in seinem Wort als der Allmächtige, als der den Mächten und Gewalten Gewachsene und Überlegene zu bezeugen. Trockenen Fußes führt er sein Volk durchs Meer und durch den Jordan. Auch im Neuen Testament ist es Gott daran gelegen, uns seine Übermacht über die «Mächte, Fürstentümer und Gewalten» zu bezeugen. Es wird uns hier bei mehr als einer Gelegenheit zu verstehen gegeben, daß Christus der Herr ist auch übers Meer. Es wird auch kein Zufall und keine Nebensächlichkeit sein, wenn dasjenige Buch, das von den «großen Taten Gottes» berichtet, die Apostelgeschichte, in zwei auffällig langen und ausführlichen Kapiteln den Weg des Völkerapostels mitten durch die Stürme des Meeres und durch die Bedrohung der Elemente beschreibt.

Völlige, endgültige Befreiung von der Gefahr des Meeres und aller alten und neuen Verderbensmächte gibt es allerdings noch nicht. Erst zuletzt, in der Vollendung, wird dann den Vernichtungsmächten das Handwerk endgültig gelegt sein, dann, wenn es heißen wird: «Und das Meer ist nicht mehr» (Offenbarung 21). Bis dahin ist es gut, ja ganz besonders auch im technischen Zeitalter gut, sich täglich dem Willen und Machtschutz Gottes zu unterstellen.

Vom bloßen Wohnraum freilich könnte der Mensch nicht leben. Das Werk des dritten Schöpfungstages findet darum seine Fortsetzung und seinen Abschluß in einem zweiten Arbeitsgang. Nach der Bereitstellung der Unterkunft denkt Gott nun an die Beschaffung des Unterhaltes. Gott läßt aus dem Trockenen Grünes hervorgehen, Kräuter und Bäume. Das ist nun das erste, das lebt. Bis dahin war noch kein Leben da. Grünes aus dem Trockenen, Leben aus dem Toten. Das Leben entsteht nicht von selber. Es heißt ausdrücklich auch da: «Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Grünes, Kraut mit Samen, Bäume mit Früchten, die Samen in sich tragen.» Es ist Gott, der Gott, der aus dem Nichts das All erschuf, der nun aus dem Trockenen Grünes, aus dem Toten Leben erweckt. Es ist der gleiche Gott, der später dann in der erstorbenen Wüste sein auserwähltes Volk nährt und aus dem Felsen tränkt, der dem Rabbi aus Galiläa die Vollmacht erteilt, in der Wüste einmal 4000, einmal 5000 Mann zu speisen. Er ist derselbe Gott, von dem Johannes der Täufer am Jordan erklärt: «Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken.» Ja, Gott hat seinen Sohn aus dem Felsengrab auferweckt. Mit der Erschaffung des Grünen legt Gott für die Zukunft von Mensch und Tier die Ernährungsgrundlage. Gott verschafft der Tierwelt die Weide, deckt der Menschheit den Tisch.

Es ist immer ein besonderer Vorgang, fast möchte man sagen eine heilige Handlung, wenn die Mutter den Tisch deckt. Hier deckt der Vater uns Menschen den Tisch. Der Sinn und die Bedeutung des Tischgebetes kann uns hier aufgehen. Das Beten bei Tisch ist ja nicht nur ein netter alter Brauch, der da und dort noch besteht, weithin aber in Vergessenheit geraten ist. Das Tischgebet ist sozusagen eine existentielle Angelegenheit. Wenn der Schöpfer das Grüne nicht erschaffen hätte und bis auf diesen Tag erhalten würde, wären unser aller Lebenstage gezählt. «Aller», wirklich «aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und erfüllest alles, was da lebt, mit Wohlgefallen» (Psalm 104).

Schließlich erheben sich hier noch einige «Aber».

Einmal: «Aber» gibt es nicht halt doch Wüsteneien auf der Erde, da kein Grünes wächst? Stein-Sand-Eis-Wüsten? Gewiß. Aber machen wir nicht allzu hurtig für alle Wüsteneien Gott den Schöpfer verantwortlich. Arnold Toynbee, der englische Geschichts- und Kultur-Philosoph, macht in seinem dreizehnbändigen Werk über «den Gang der Weltgeschichte» unter verschiedenen Malen darauf aufmerksam, daß weitaus nicht alle bestehenden Wüsten auf der Erde klimabedingt sind. Es gebe heute manche Wüste, wo einst Grün wuchs. Manche Wüste ist verursacht durch menschlichen Unverstand, durch Habsucht und Machtgier der Menschen.

«Aber» was sagen wir zum tatsächlichen Hunger in der Welt? Darüber spricht man in den letzten Jahren auffällig viel. Es gibt ihn, den Welthunger. Aber es ist unanständig, dafür den Schöpfer haftbar zu machen, und die Schuld auf ihn abzuwälzen ist nicht besonders fair. Die Ursache des

Welthungers ist nämlich nicht beim göttlichen Schöpfer zu suchen, sondern beim menschlichen Verteiler.

Und ein drittes Mal «aber». Es nötigt uns, einzugehen auf jenes Gerücht, das seit einigen Jahren im Umlauf ist und hartnäckig sich herumspricht. Wenn sich die Menschheit weiterhin in diesem Tempo vermehre, werde eines Tages die Gesamternährungsgrundlage der Menschheit ins Wanken geraten. Mit andern Worten, es sei überhaupt fraglich, ob Gott seinen Geschöpfen den Tisch genügend gedeckt habe. Dazu ist einmal auf die Ausführungen des Erfinders des Grünfuttersilos hinzuweisen, eines Finnen namens Virtanen, der errechnet hat, daß das Grüne, das auf der Erde zu wachsen vermag, für zwanzig Milliarden Menschen Nahrung liefern könne. Aber wir bauen nicht auf die Vorausberechnungen und Prognosen der Menschen, auch dann nicht, wenn es sich immerhin wie in diesem Fall um Nobelpreisträger der Naturwissenschaft handelt. Wir bauen auf die Tatsache, daß Gott der Schöpfer ist, der das Grüne schuf und so die Ernährungsgrundlage der Menschheit gelegt hat. Gott tat das, bevor Bedarf und Nachfrage vorhanden war, längst bevor es auf Erden ein Tier gab, als weit und breit noch kein menschlicher Verbraucher zu sehen war; er tat es wie immer großzügig, überfließend, verschwenderisch. Der Vater im Himmel weiß, wessen wir bedürfen; er weiß es, ehe wir ihn darum bitten. «Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was sollen wir essen, was sollen wir trinken, womit sollen wir uns kleiden?» Der Gott, der die Vögel unter dem Himmel speist, obwohl sie nicht Vorräte anzulegen vermögen, der Gott, der die Lilien auf dem Felde kleidet, schöner und reicher als Salomo in seinem Königsornat gekleidet war, obwohl sie nicht arbeiten, spinnen und weben können, der Gott, der, bevor es Menschen

gab, nach der Trockenlegung die Bepflanzung der Erde vornahm, hat das ausreichend besorgt, «o ihr Kleingläubigen»!

Es bleibt dabei: Gott hat die Wohnungsfrage und die Nahrungsfrage der Menschheit gut gelöst. Üble Nachrede gegen das Werk des Schöpfers ist weder besonders fromm noch besonders intelligent. Beachten wir lieber abschließend eine zwar kleine, aber sehr wesentliche Einzelheit an dem, was da auf dem ersten Blatt der Bibel geschrieben steht. Sonst heißt es am Schluß jedes Schöpfungstages: «Und Gott sah, daß es gut war.» Der dritte Schöpfungstag, der Tag der Erde, ist der einzige, über dem das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal steht, also doppelt unterstrichen ist, «daß es gut war». Nur keine Sorge um die Erde als ganze. Es war gut von Anfang an, in Christus ist es gut und wird es gut sein: «Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr, der da ist, und der da war, und der da kommt, der Allmächtige.» Amen.

Herr, Vater!

Wir danken dir, daß es dir gefallen hat,
die Erde ins Dasein zu rufen.
Du hast sie mit viel Schönheit ausgestattet.
Und du hast uns Augen geschenkt, all das Schöne und Gute zu sehen.
Und ein Herz, das sich dran freuen kann.
Habe insbesondere Dank, daß Alt und Jung
sich auf den baldigen Frühling freuen darf.
Wir bitten dich aber auch für die Kranken und Sterbenden,
die Abschied nehmen müssen von dieser Welt.
Zeig ihnen, daß Christus hingegangen ist,
uns eine gute Stätte zuzubereiten.
Unsere Erdenzeit steht in deinen Händen.
Hilf uns Menschen des technischen Zeitalters erkennen,
daß die Pflanzen, die Tiere und die Menschen
deine Geschöpfe sind.
Wecke in uns eine neue Verantwortung dem Geschaffenen gegenüber.
Erhalte uns die Wälder, das Wasser und die Luft.
Deine reichen Gaben lehre uns so gebrauchen,
daß kein Mensch mehr Hunger haben muß.
Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt.
Gib, daß unser Geschlecht das Danken nicht vergesse.
Laß Viele einstimmen in das Tischgebet:
«Aller Augen warten auf dich
und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit.
Du tust deine milde Hand auf
und erfüllest alles, was da lebt,
mit Wohlgefallen.»
Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 28. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1964

Und nun der Mensch!

Predigt über 1. Mose 1, 24–31

Gehalten am 7. Juni 1964 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendige Tiere, ein jegliches nach seiner Art: Vieh, Gewürm und Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art. Und es geschah also. Und Gott machte die Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.

Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie einen Mann und ein Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamt, auf der ganzen Erde und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen, zu eurer Speise, und allem Getier auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das da lebt auf Erden, daß sie allerlei grünes Kraut essen. Und es geschah also.

Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. 1. Mose 1, 24—31.

Liebe Gemeinde! Und jetzt sind also wir an der Reihe. Es ergeht hier die Mitteilung an uns, daß wir Menschen Gottes Geschöpfe sind. Gott stehe uns heute bei, das zu verstehen,

zu bejahen und zu beherzigen. Der Mensch ist Geschöpf Gottes. Wir sind es nicht allein. Außer uns, ja vor uns ist das Licht von Gott erschaffen, und das Himmelsgewölbe, die Erde mit ihren Pflanzen, das Meer, die leuchtenden Himmelskörper und die Zeit, die Vögel in der Luft und im Wasser die Fische, und schließlich die Tiere des Festlandes. Unter allen Mitgeschöpfen aber steht das Wild des Feldes und das Haustier dem Menschen am nächsten. Man beachte, wie betont in den biblischen Verlautbarungen diese Nachbarschaft zwischen Mensch und Tier bezeugt ist. Der sechste Schöpfungstag umfaßt die Erschaffung des Viehs, des Wildes, der Kriechtiere und — des Menschen. Mensch und Tier, das soll uns hier offenbar eingeschärft werden, gehen einander viel mehr an, als wir es uns im allgemeinen vorstellen. Diese gottverordnete Zusammengehörigkeit kommt im biblischen Wort auch dadurch zum Ausdruck, daß von beiden, von den Tieren und von den Menschen, gesagt ist: «Gott segnete sie.» Wenn das von den Vögeln und Fischen gilt, dann selbstverständlich auch vom Landtier. Und beiden, den Menschen und den Tieren, wird zugerufen: «Seid fruchtbar und mehret euch.» Und beide, auch die Menschen, sollen sich von Pflanzenkost nähren. Darin liegt eine deutliche Grenze, eine Beschränkung der Herrschaft des Menschen übers Tier. Der Mensch soll zuerst das Tier nicht zu seiner Nahrung verwenden, soll es ursprünglich nicht schlachten. Erst später, nach dem Sündenfall, ja erst nach der Sintflut (1. Mose 9), wird dem Menschen die Viehschlachtung ausdrücklich freigegeben. Aber auch sonst wird im biblischen Zeugnis an der besonderen Nachbarschaft von Mensch und Tier festgehalten. Zusammen mit dem Menschen wird das Tier durch die große Flut gerettet. Am Segen des Ruhetags soll auch das liebe Vieh teilbekommen.

Paulus weiß, daß die ganze Kreatur seufzt und sich mit uns Menschen nach dem Erlösungstag sehnt. Immer ist das Tier dabei. Es ist zugegen dort im letzten Buch der Heiligen Schrift, wo am Thron Gottes die geheimnisvollen «vier Tiere» geschaut sind. Wir sollen nicht aus dieser Nachbarschaft, ja Solidarität mit der Tierwelt, in die uns der Schöpfer von allem Anfang an und immer wieder so offensichtlich hineinstellt, ausbrechen wollen. Das also sind wir: Geschöpfe Gottes zusammen mit den Tieren.

Aber nun ist uns hier ebenso deutlich wie unsere Zusammengehörigkeit mit den Tieren unsere Distanz von der Tierwelt bescheinigt. Es ist fast allen Auslegern aufgefallen, wie gleichförmig es bei der Erschaffung sämtlicher Geschöpfe bisher hieß: «Und Gott sprach: Es werde . . . und es geschah also.» Jetzt aber, da die Erschaffung des Menschen bevorsteht, heißt es anders. Es ist jetzt einen Augenblick wie ein Atemholen Gottes, etwas wie ein Gedankenstrich, der bedeuten soll: Achtung! jetzt steht etwas Besonderes bevor, etwas hochgradig Bedeutsames: «Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei . . .» Das ist es nun offenbar, was Gott gewollt hat — Menschen! Uns Menschen hatte Gott die ganze Zeit über vor Augen und im Sinn. Das bis dahin Unternommene ist um dieses einen Geschöpfes willen geschehen. Menschen sind das Ziel des ganzen Schöpfungswerkes. Vor Jahren sah man in einer der hinteren Gassen der Berner Altstadt im Parterre des Nachts, wenn man vorbeiging, in eine kleine Schreinerwerkstatt hinein. Dort arbeitete ein noch junger Mann an der Hobelbank. Oft war um zehn Uhr das Licht immer noch nicht ausgelöscht. Dem Zuschauer, der einen Augenblick stehenblieb, fiel auf, daß das Gesicht des Mannes gar nicht verkrampft und verbittert war, wie das bei

Menschen, die Überstundenarbeit zu verrichten haben, eigentlich zu erwarten wäre. Es lag etwas wie ein stilles Leuchten, wie ein heimliches Erwarten auf diesen nicht nur von außen, sondern von innen erhellten Gesichtszügen. Wie man später erfuhr, bestand des Rätsels Lösung darin, daß dieser junge Arbeiter jemanden liebhatte. An seinen freien Abenden stellte er für seine künftige Familie die paar bescheidenen Möbelstücke her. Liebe war das Geheimnis des Glanzes auf diesem Gesicht. Ich meine nun, wenn jemand im Verlauf der fünf ersten Schöpfungsgänge dem lieben Gott hätte ins Gesicht schauen können, der hätte darauf ein noch ganz anderes Leuchten wahrgenommen. Die Liebe zu dem, der diese Erde bewohnen wird, die Liebe zum Menschen, die Liebe für die zukünftige Menschenfamilie Gottes auf Erden ist es, welche hier schon die ganze Schöpfungszeit über am Werke war. Und jetzt ist der große Freudentag da, da Gott sprach: «Lasset uns Menschen machen... Menschen . . .!»

Liebe Gemeinde! Bei der Erschaffung des Menschen ist Gottes Wille besonders hervorgehoben: «Lasset uns . . .!» Der Mensch — nichts Geringeres als das nehmen wir hier zur Kenntnis — ist von Gott gewollt. Wir wissen zwar, daß es Menschenkinder gibt, die damals, als sie empfangen wurden und zur Welt kamen, nicht gewollt waren. Ein ungewolltes Kind sein müssen, ist schwer. Es kann einem seiner Lebtag lang nachgehen und einen belasten. Das Menschengeschöpf ist kein «unerwünschtes Kind». Gott will, daß es den Menschen gebe. Und nicht nur den Menschen allgemein und abstrakt; Gott will, daß es dich und mich gebe, du und ich sind gewollt. Wir sind da, weil uns der Schöp-

fer wollte. Gott hat ja gesagt zu unserem Dasein; darum dürfen, ja sollen auch wir unser Leben bejahen. Keiner von uns weiß ganz sicher, ob ihn seinerzeit seine Eltern gewollt haben. Wie immer dem sei, ausschlaggebend ist, was wir hier auf dem ersten Blatt der Bibel vernehmen: Der Schöpfer hat uns gewollt. Ja es ist denkbar, daß jetzt einer da unter uns sitzt, der um die furchtbare Möglichkeit weiß, daß man selber, wenn man gefragt worden wäre, ob man Mensch werden wolle, die Frage mit Nein beantwortet hätte, daß man selber den Tag seiner Empfängnis bedauert, wie es die schwermütige östliche Weisheit ausspricht: «Der Schlaf ist gut — der Tod ist besser — am besten wäre, nie geboren sein.» Mag dieses dunkle Nein in uns selber stecken, auch es ist nicht ausschlaggebend. So steht unser aller Empfängnis und Geburt, unser aller Dasein unter dem strahlenden Licht des Wortes: «Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei.»

«Ein Bild, das uns gleich sei . . . und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als einen Mann und ein Weib.» Damit vernehmen wir hier nicht nur, *daß,* sondern obendrein erst noch, *wie* uns Gott gewollt hat. Gewollt, geplant, gezielt schafft Gott den Menschen: Dies Geschöpf soll ein Mensch sein. Nicht ein Tier, auch nicht ein Engel, sondern ein Mensch. Und es soll ein Mann und eine Frau sein. (Man beachte: von Weißen und von Schwarzen ist hier nicht die Rede, geschweige denn von Deutschen und Welschen, von Amerikanern und Russen.) Und Gottes Ebenbild soll der Mensch sein. Wie die Gottebenbildlichkeit des Menschen zu verstehen ist? wie sie nicht zu verstehen ist? Darüber kann man lange und angestrengt nachdenken. Ob man körperlich oder nur seelisch Gottes Ebenbild ist? ob wörtlich oder nur sym-

bolisch? Sind wir in dem Sinn Gottes Ebenbild, daß wir durch ihn ansprechbar sind, will er uns zum «vis-à-vis», zum Gesprächspartner? Sollen wir mit Gott verhandlungsfähige, bündnisfähige Wesen sein? Eines scheint mir festzustehen: Wir *sind* Gottes Ebenbild, wir sind es wirklich und nicht nur scheinbar. Aber unsere Gottebenbildlichkeit ist ganz nur von Gott her zu verstehen und nie und unter keinen Umständen vom Menschen her. Es ist immer verkehrt, wenn man beim Nachdenken darüber beim Menschen beginnt; es hat bei Gott zu beginnen. Die Gottebenbildlichkeit ist nicht eine menschliche Charaktereigenschaft oder gar Naturanlage. Sie basiert überhaupt nicht auf dem Menschen, sondern allein auf Gott; sie ist in Gott verankert und ragt und reckt sich bis zu uns Menschen herüber. Sie ist weder vom Menschen besitzbar noch verlierbar, sie ist wie Gottes Gnade «all Morgen ganz frisch und neu», und «sie hat kein End den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag». Ob wir es verstehen, daß wir Gottes Ebenbild sind, oder ob wir es nicht verstehen, ob wir es fühlen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht — es ist so von Gott gewollt: «Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde», und wir sind jetzt ganz einfach gefragt, ob wir das glauben; der Glaube ist hier herausgefordert. Gott stärke ihn uns, den Glauben, daß wir sein Ebenbild sind.

Aber nun, liebe Gemeinde, man wagt fast nicht auszusprechen, was sich jetzt als Frage anmeldet — wenn *Gott* uns zwar als seine Geschöpfe und gar als sein Ebenbild will — aber *wir* wollen nicht? wenn ein Mensch nun wirklich nicht Gottes Geschöpf und Ebenbild sein will, es refüsiert? Ist dann, wenn Gott auf resolute Ablehnung stößt, sein Vermögen am Ende? Und die andere Frage, die mit dieser ersten zusammenhängt: Wenn man zwar Gottes Geschöpf und

Ebenbild sein wollte, aber man vermag es nicht? wenn man ja längst darunter seufzt und oft genug fast dran verzweifelt, daß man wieder einmal gewollt hätte, aber es nicht konnte? bleibt dann das, was wir heute hier zur Kenntnis genommen haben, für uns lediglich ein Grund des Bedauerns, des Heimwehs nach etwas, das offenbar einmal von Gott recht gut gemeint war, aber nie zur Ausführung kam? Bleibt dann Gottes Schöpfungswille mit uns Menschen ein frommer Wunsch Gottes? aus dem nie Wirklichkeit wurde? ein Schlag ins Wasser? ein ewiges, aber nie erreichbares Leitbild des Menschen? Ist unser Nichtwollen oder unser Nichtkönnen, unser Versagen, unsere Schwäche, unsere Sünde für Gott ein letztes Halt, ein letztes unübersteigbares Hindernis? Nein! Wir stehen jetzt vor dem letzten Geheimnis Gottes, das darin besteht, daß Gottes Wille gerade unserer menschlichen Sünde gegenüber weiterbesteht und unabänderlich bleibt, ja hier an diesem kritischen Punkt nun erst vollkommen zum Einsatz kommt. Gott will, daß der Mensch, der erkennt, daß er ein notorischer Versager, ein hoffnungsloser Sünder ist, sein Geschöpf und Ebenbild sei. Gott setzt seinen Willen auf höchst bemerkenswerte Weise durch. Nach jenem ersten: «Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei», setzt Gott sozusagen ein zweites Mal an, indem er die Menschwerdung dessen beschließt, den Paulus den «zweiten Adam» nennt, die Geburt Christi. Damit bringt Gott seinen Willen, den Menschen zu seinem Geschöpf und Ebenbild zu haben, auf Erden unnachgiebig zum Durchbruch. Daß auch dieser «zweite Adam» ein Nachbar der Tiere ist, zeigt sich daran, daß er bei den Tieren, im Stall, zur Welt kommt. Aber, hier erfaßt einen helles Entsetzen. Auch dieses Ebenbild Gottes auf Erden haben wir Men-

schen nicht gewollt, gerade an Christus kommt unser Versagen und unsere Sünde wie vorher nie an den Tag und zum Ausbruch. «Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte.» Der Menschgewordene war auf Erden «unerwünscht», wie noch nie einer unerwünscht war. Wir taten unser Menschenmögliches, um ihn zu beseitigen: Wir töteten ihn. Mit Erfolg. Und doch erfolglos. Jetzt setzt Gott seinen Willen endgültig und unwiderruflich durch. Auch der Tod vermag Gott nicht von der Verwirklichung seines Willens abzuhalten, ausgedrückt in den Worten: «Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei.» Jesus Christus, der menschgewordene, der gekreuzigte und auferstandene, ist Gottes endgültiges, Gottes ewiges Ebenbild. Christus will und wird denen, die an ihn glauben, seine Gottebenbildlichkeit, die er von Ewigkeit her beim Vater hatte und zu uns Menschen herüberbrachte, schenken: «Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes» (Kol. 1, 15). An Christus glauben heißt, wie Paulus den Galatern schreibt, «Christum anziehen» (Gal. 3, 27), ihn, sein Ebenbild, anziehen, so wie man ein Überkleid anzieht. Ja noch stärker. An Christus glauben heißt, «daß Christus in euch Gestalt gewinne» (Gal. 4, 19). Oder wie er es gar den Römern mitteilt, es sei des Vaters Wille, daß die Gläubigen «dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern» (Röm. 8, 29). Nicht mutterseelenallein, nicht als einziges Exemplar mit höchstem Seltenheitswert will Christus auf Erden Gottes Ebenbild sein. Nein, Christus will unter uns Menschen Brüder haben, und zwar nicht nur einige, sondern viele will er nach seinem Bilde gleichgestalten. So endgültig und unabänderlich ist Gottes Wille, erstmalig ausgesprochen und angemeldet in dem Wort da auf dem ersten Blatt der Bibel:

«Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als einen Mann und ein Weib.» (Darüber wäre jetzt noch einiges zu sagen; wir werden später einmal Gelegenheit haben, darauf zurückzukommen.)

Liebe Gemeinde! Seitdem Gott uns wissen ließ, wer wir Menschen sind, wo er mit uns hinauswill, ist die Menschheit ein gut Stück älter geworden. Früher errechnete man im Abendland das Alter der Menschheit auf ca. 6000 Jahre. Im 18. Jahrhundert sprach ein guter Rechner von 75 000 Erdjahren. Noch bessere Rechner sprechen heute über den Vorgang der Menschwerdung von 15 und mehr Millionen Jahren. Mit drei Milliarden Jahren Erdalter rechnen die Physiker im Zeitalter der Rechnungsautomaten und des Elektronenhirns. Menschliches Vorstellungsvermögen ist durch diese Zeitangaben überfordert. Man hat jedenfalls den Eindruck, das Alter der Menschheit und der Erde umfasse eine ganz hübsche Menge Zeit. Nun hat das Altwerden bekanntlich seine Vor- und Nachteile. Am Nebentisch im Tea Room brach letzthin ein schallendes Gelächter aus. Einer der jungen Leute, die da nach Kinoschluß noch ein wenig beisammensaßen, erzählte von ihrem Nachbar daheim. Der alte Herr habe sich gestern festlich gekleidet von zu Hause wegbegeben, um im Münster einer Hochzeit beizuwohnen. Beim Tramhäuschen am Bahnhofplatz, wo er habe umsteigen müssen, habe er plötzlich nicht mehr gewußt, wohin er habe gehen wollen, sei zuerst ratlos herumgestanden, habe sich schließlich dran erinnert, woher er gekommen sei, sich in die nächste Telephonkabine begeben und zu Hause angefragt, wohin er habe gehen wollen. Solches kommt vor, wenn der Mensch alt wird. Ja, der alte Herr konnte von

Glück reden, daß er sich wenigstens noch an seine Herkunft erinnerte. Es ist durchaus möglich, daß er eines Tages auch das vergißt, ja überhaupt nicht mehr weiß, wer er ist. Man möchte freilich den jungen Leuten anraten, sich nicht gar zu laut über die Folgen der Altersverkalkung zu erlustigen. Einmal weiß ja keiner von ihnen, was ihm in dieser Hinsicht einst im Alter dann blühen wird. Und dann: Wissen die jungen Leute, wohin *sie* wollen? wissen sie, woher *sie* kommen? wissen sie, wer *sie* sind? Und die Mittelalterlichen unter uns, die «im besten Alter»? weiß da jeder genau wohin? Und ist sich da jeder völlig klar darüber, wer er ist? Ja, die Frage ist unserem ganzen altgewordenen Geschlecht gestellt. Weiß der Mensch heutzutage klar Bescheid darüber, woher er kommt, wohin er geht und wer er ist? Ist die Unsicherheit über diese Grundfragen der Menschheit heute nicht weiter verbreitet, als man meint? Wir denken jetzt nicht nur ans neueste Verkehrsregelungsplakat, das uns Fußgänger sowohl fürs Huhn wie für uns vor die nicht gerade schmeichelhafte Frage stellt, ob wir ein Huhn seien oder ein Mensch. Wir denken jetzt an die Stöße von Büchern, die in den letzten hundert Jahren über die sogenannte Abstammung, über die sog. Herkunft, über den sog. Ursprung des Menschen geschrieben worden sind; nicht alle, aber fast alle mit der Absicht und Tendenz, uns über unser Menschsein in Zweifel zu versetzen. Diese Ungewißheit hat sich tief in uns eingefressen und nagt an den Wurzeln unserer Seele. Vor allem die Jugend quält sich offensichtlich ab mit Fragen des Selbstverständnisses. Dabei ist eine gewisse Neigung zum Abwerten, ja zum Verneinen des Menschseins unverkennbar. Wir hören den Widerwillen, ja den Ekel vor dem Menschsein aus jenem Wort von Gottfried Benn, das Rolf Hochhuth in seinem «Stellvertreter» als Motto über die

grauenhafte Jägerkellerszene setzt und dort lautet: «Die Krone der Schöpfung, der Mensch, das Schwein.» Wenn es doch auch da eine Telefonkabine gäbe, in die man hineingehen und anfragen könnte, woher wir kommen, wohin wir gehen, wer wir sind! Wir befinden uns seit einer Stunde in dieser Kabine drin, haben das Buch aufgeschlagen und heute die Auskunft bekommen, daß der Mensch Gottes Geschöpf ist, erschaffen als Gottes Ebenbild, das uns durch Christus vermittelt wird.

Und dann noch ein Letztes. Die Frage, wer wir seien, ist uns heute nicht mehr in erster Dringlichkeit von der lieben Tierwelt, von der Natur her, sondern noch viel brennender von der Technik her gestellt. Der Amerikaner Saroyan schildert in seinem Buch «Die menschliche Komödie» unter anderem den Moment, da ein Kleinstadtjunge zum erstenmal in seinem Leben einen mechanischen Menschen sieht, der als Jahrmarktsfigur in einem Schaufenster des Städtchens ausgestellt ist, einen Menschen, dessen Glieder sich automatisch bewegen, dessen Mund sich automatisch öffnet und schließt und dessen Augen sich verdrehen, was auf den Jungen so wirkt, daß er zu Tod erschrocken davonrennt, zu Hause angelangt, am ganzen Leib zittert und herzzerbrechend schluchzt. Er hat geschaut, worüber uns mehr und mehr das eiskalte Grauen packt, den Roboter, den Menschen im Zeitalter der Automation. Wenn einst die Frage lautete: Bin ich Mensch? bin ich Tier?, so lautet sie jetzt: Bin ich Mensch? bin ich Maschine? Die Frage ist uns heute beantwortet worden: Wir waren von Anfang an Menschen, wir sind Menschen, und wir werden Menschen sein. Durch Christus, den Erstgeborenen unter vielen Brüdern, werden wir dem Bilde Gottes gleichgestaltet. So ist es der unabänderliche Wille des Schöpfers. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 28. Jahrgang, Nr. 5 September 1964

Das Paradies auf Erden

Predigt über 1. Mose 2, 4–25

Gehalten am 16. August 1964 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

4. Also ist Himmel und Erde geworden, da sie geschaffen sind, zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. 5. Und allerlei Bäume auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und allerlei Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen; denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und es war kein Mensch, der das Land baute. 6. Aber ein Nebel ging auf von der Erde und feuchtete alles Land. 7. Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß, und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. 8. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. 9. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, lustig anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. 10. Und es ging aus von Eden ein Strom, zu wässern den Garten, und teilte sich von da in vier Hauptwasser. 11. Das erste heißt Pison, das fließt um das ganze Land Hevila; und daselbst findet man Gold. 12. Und das Gold des Landes ist köstlich; und da findet man Bedellion und den Edelstein Onyx. 13. Das andere Wasser heißt Gihon, das fließt um das ganze Mohrenland. 14. Das dritte Wasser heißt Hiddekel, das fließt vor Assyrien. Das vierte Wasser ist der Euphrat. 15. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, daß er ihn baute und bewahrte. 16. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten; 17. aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben.

18. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. 19. Denn als Gott der Herr gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere auf dem Felde und allerlei Vögel unter dem Himmel, brachte er sie zu dem Menschen, daß er sähe, wie er sie nennte; denn wie der Mensch allerlei lebendige Tiere nennen würde, so sollten sie heißen. 20. Und der Mensch gab einem jeglichen Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen; aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. 21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm seiner Rippen eine und schloß die Stätte zu mit Fleisch. 22. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. 23. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Männin heißen, darum daß sie vom Manne genommen ist. 24. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und sie werden sein ein Fleisch. 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. 1. Mose 2, 4—25

Liebe Gemeinde!

«Wahrlich ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.» Die Erinnerung an dies bekannte Wort des Herrn zum Schächer am Kreuz drängt sich einem auf, wenn man da vorn in der Bibel den nicht weniger bekannten Bericht vom Paradiesesgarten liest. Wir stellen uns damit, und tun es bewußt, gleich am Anfang unserer Überlegungen an den Ort, wo Christus vom Paradies als von einer Wirklichkeit redet. Der Erlöser gaukelt dem armen Mitgekreuzigten zu seiner Rechten, der seine Sünde

erkennt und bereut, nicht etwas vor. Zum Träumen und Phantasieren, zum Märchenerzählen wäre das nicht der passende Ort. Jesus sagt dem Mann in seiner Todesnot und Höllenangst die Wahrheit. Er sagt, und sagt es mit Bedacht: «Wahrlich ich sage dir . . .» Das heißt, das Paradies, das der Gekreuzigte am Karfreitag dem sterbenden Verbrecher anbietet, ist nicht irgend etwas, sondern, exakt und in nackten Worten ausgedrückt, die Vergebung seiner Sünde. Mit dem Angebot des Paradieses macht Jesus den Verlorenen seines baldigen Ostersieges teilhaftig. Er tut das in der Vollmacht des Sohnes, der am Kreuze «für alle meine Sünden vollkömmlich bezahlet und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöset hat» (Heidelberger Katechismus). Wer anders als der Erlöser am Kreuz sollte dazu fähig und berechtigt sein, uns Menschen das Paradies anzubieten?

Unterm Paradies versteht Jesus nun allerdings nicht bloß einen Seelenzustand, sondern auch einen Ort. Er redet an anderer Stelle (Joh. 14) geradezu von einer Stätte: «Ich gehe hin, euch die Stätte zuzubereiten.» Es ist offenbar ein freundlicher Ort, Jesus redet vom Paradies als von «Wohnungen» und vom «Vaterhaus». Man ist dort «drinnen», geborgen, daheim: «In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.» Vor allem aber, das Paradies ist der Ort, da der Sohn, nach der Heimkehr zum Vater, sich selber befinden wird: «Ihr werdet dort sein, wo ich bin.» Wo man sich diesen Ort zu denken hat? Ortsbestimmungen, die man vornehmen kann, auch wenn es sich um die denkbar entferntesten Orte handelt, sind diesseitig. Das Paradies aber, das der Gekreuzigte dem zu seiner Rechten Mitgekreuzigten verspricht, ist jenseits aller geographisch, auch weltraumgeographisch vorstellbaren Orte. Kein

Zweifel, das Paradies, das der Herr hier dem reuigen Schurken anbietet, ist ein jenseitiger Ort.

Nur ein jenseitiger? Und wir, die wir noch nicht im Jenseits sind? Hat er uns nichts anzubieten? Oder hat das Angebot des Paradieses auch mit uns, die wir uns noch hier befinden, etwas zu tun? Hier ist zu bedenken, daß man die Christusbotschaft nie fataler mißverstanden und blutiger verhöhnt hat, als wenn man sie zu einer Sache nur des Jenseits machte, unter gleichzeitiger Ausklammerung der Erde. Das ist ja doch geradezu der Sinn und die Bedeutung der Person und des Werkes Christi, daß er das Paradies auf die Erde brachte. Jedes Wort, das er während seines Aufenthaltes auf diesem Planeten spricht, ist eine Verlautbarung des Jenseits. Jeder Schritt, den er über diese Erde tut, hinterläßt hier eine Spur des Paradieses. Jeder Kranke, den er anrührt, die Toten, die er auferweckt, erfahren an ihrem Leib und Gebein die Kräfte des Paradieses auf Erden. Jeder arme Tropf, dem er zuruft: «Dir sind deine Sünden vergeben», der Schurke am Kreuz ist wahrlich nicht der Erste, dem er das sagt, und auch nicht der Letzte —, hat damit vom Baum des Lebens gegessen. Und wer von dem Wasser trinkt, das er den Menschen anbietet, der hat damit aus dem Strom des Paradieses getrunken. Wer an ihn glaubt, wie die Schrift sagt, der hat das ewige Leben. Mit ihm ist das Reich Gottes, mit ihm ist das Paradies mitten unter uns. Man hat im Mittelalter von den damals gefürchteten Eroberern und Verwüstern das Sprichwort gesagt: «Wo der Türk seinen Fuß hinsetzt, da wächst kein Gras mehr.» Wo der Herr auf diesem Erdboden seinen Fuß hinsetzt, da «wächst Gras», da grünt und blüht es, da wachsen Früchte des Glaubens, des Hoffens und der Liebe, da reifen Früchte des Paradieses. So real,

Diesseits und Jenseits, Himmel und Erde umfassend will die Einladung verstanden sein, die am Karfreitag an einen sterbenden Banditen, und die heute an jeden von uns ergeht: «Wahrlich ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.» Das Paradies, nichts Geringeres, ist uns, die wir jetzt hier beisammen sind und die Geschichte vom Paradiesesgarten miteinander gelesen haben, angeboten. Es wird uns hier in Aussicht gestellt, heute, am 16. August, hier in Bern, mit Christus im Paradies zu sein.

Nun ist noch darauf zu achten, daß Jesus das Paradies an jenem Karfreitag nicht irgendwo anbietet. Er tut es vor den Mauern der Stadt Jerusalem. Nicht an einem zufälligen Ort dieser Erde ist Jesus geboren und gestorben, hat er das Paradies auf die Erde gebracht. Das geschah in jenem Völklein, das Gott sich aus allen Völkern der Erde herausgesondert und beiseite genommen hat und ausdrücklich als sein Eigentumsvolk erklärte. Ja, das geschah an jenem ganz bestimmten, unauswechselbaren Fleck Erde zwischen Jordan und Mittelmeerküste, bekannt als das «Gelobte Land», als «das Land, das von Milch und Honig überfließt», das Gott seinem Volk ausgesucht, «gelobt», das heißt versprochen hat, es ihm zu geben, wenn es den mit ihm geschlossenen Sonderbund hält, ihn allein als Gott anbetet, keine anderen Götter neben ihm hat. Dieser Ort soll nach Gottes gezielter Absicht die Mitte der Welt werden. Von da her sollen alle Völker gesegnet sein. Daß dieses Volk das auserwählte, daß dieses Land das gelobte bleibe, darum geht es im jahrhundertelangen Kampf der Propheten Israels. Mitten in diesen prophetischen Kampf hinein stellt uns gleich schon der erste der 150 Psalmen: «Wohl dem, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen,

sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nie, und was er tut, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verweht.» Ein an den Wasserbächen Gottes gepflanzter Baum zu sein und nicht vom Winde verwehte Spreu, das ist die Bestimmung Israels, des Volkes des Gelobten Landes. Wir hören weiter die Stimme des großen Mahners, Jeremias: «Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hin und her löchrige Brunnen, die doch kein Wasser geben.» Die Stimme Ezechiels, des großen Trösters Israels, ist zu beachten. Zu einer Zeit, da Israel unter Gottes Gericht steht, weil es zu andern Göttern abgewichen ist, da es aus und fertig zu sein scheint mit Gottes Verheißung, bekommt Ezechiel von Gott eine prophetische Schau: Er sieht einen Strom, der in Jerusalem, im Tempel, unterm Opferaltar entspringt, durchs ganze Land sich ergießt, und wo er hinkommt, Segen verbreitet. Und dann überschreitet er die Grenzen des Gelobten Landes, bricht hinaus in die Völkerwelt und kommt nicht mehr zum Stillstand, bis daß er das Meer erreicht. An seinen Ufern wachsen Bäume, die des Jahres zwölf Mal Früchte tragen. Und wer von diesen Bäumen ißt, der wird gesund. Israel, das darf Ezechiel damit sagen, wird als auserwähltes Volk und als Gelobtes Land die Völkermitte bleiben, auch wenn Gott es um seiner Untreue willen schlagen und züchtigen muß. Und an diesen so gar nicht zufälligen Fleck Erde hat nun Jesus das Paradies gebracht. Sein Volk verwirft ihn. Aber Gott bleibt Israel treu. An diesem Ort fällt, vor den Ohren der Peiniger Jesu, das denkwürdige: «Wahrlich ich sage dir: Heute

wirst du mit mir im Paradiese sein.» Es ist und bleibt das Entscheidungswort auch für Israel. Von dieser Völkermitte aus wird der Auferstandene bald zu seinen Jüngern sagen: «Gehet hin in alle Welt.» Dank Christus wird der Segensstrom, der in Jerusalem entspringt, für Zeit und Ewigkeit nicht versiegen. So ergeht auch noch im letzten Buch der Heiligen Schrift die Verheißung: «Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Holz des Lebens, das im Paradiese Gottes ist.» Das Realangebot des Paradieses bleibt somit in Kraft und Geltung, sowohl für Israel wie für die Völker der Erde und auch für uns Christen, für uns in dieser Morgenstunde hier Versammelte: «Wahrlich ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein.»

Und nun, liebe Gemeinde, wollen wir es endlich wagen, den Paradiesesgarten, von dem uns dieses Kapitel erzählt, zu betreten. Wir betreten ihn gleichsam «von hinten». Wir gingen einen weiten Weg vom Karfreitag durchs ganze Alte Testament bis hierher. Lassen wir uns die Mühe nicht gereuen. Wir haben jetzt die notwendigen Überlegungen hinter uns, dank deren wir in die Lage versetzt sind, in dem, was da ganz vorn in der Heiligen Schrift steht, nicht ein «Märchen aus alter Zeit» zu sehen, sondern Gottes Wort. Was uns da erzählt wird, ist Wirklichkeit. Das Paradies ist ein Realangebot. Es ist der gleiche Gott, der das Gelobte Land für Israel auserwählt, der in Christus das Paradies zu Israel und zu den Völkern der Erde bringt, von dem es hier nun heißt: «Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten» (8). Das will nicht sagen, die ganze Erde sei zuerst ein Gottesgarten gewesen. Nein, Gott bestimmt hier, in der ihm nun einmal eigenen Art des Vorgehens, einen bestimmten Erdenfleck, den er, eben im Auswahlverfahren, zu einem Gottesgarten macht. Eine Art heiliger

Bezirk. Eine heilige Mitte. Die Schilderung des paradiesischen Ortes ist auffällig verhalten. Keine Spur von jener glühenden Phantasie, die sonst in der Ausmalung paradiesischer Genüsse am Werk ist. Der Gottesgarten ist mit Bäumen bepflanzt. Diese tragen gut aussehende Früchte. In diesen Garten wird der Mensch getan, «daß», wie es wunderbar phantasielos und trocken heißt, «daß er ihn baue und bewahre». Bauer und Wärter darf der Mensch sein. Das sieht nach allem anderen als nach einem Land Schlaraffia aus.

Der Mensch im Paradies. Gott hat ihn, heißt es unmittelbar vorher, aus Erde erschaffen. Aus gewöhnlicher Ackererde hat Gott den Menschen gemacht. Und so wie Gott den Pflanzen und den Tieren seinen Lebensodem gibt, so auch dem Menschen. Auffallend massiv heißt es da, Gott habe dem Menschen seinen Odem in die Nasenlöcher geblasen. «Und also ward der Mensch eine lebendige Seele.» Der Mensch ist Staub und Asche. Wenn Gott ihm seinen Lebensodem einbläst, dann wird er nach Leib und Seele lebendig. Nimmt Gott seinen Odem wieder weg, wozu er jederzeit Freiheit und Möglichkeit hat, dann sinkt der Mensch mit Leib und Seele wieder in Staub und Asche zurück. Der Mensch heißt nicht umsonst «Adam». Was wir anhören wie einen Eigennamen, ist ein hebräisches Wort. «Adamah» heißt in der biblischen Ursprache die Erde. Wenn Gott dem Menschen «Adam» sagt, dann nennt er ihn den «Erdigen». Adam, der Erdmann, der Feldmann, der Ackermann, der Landmann. Adam, von der Erde genommen, soll sich der Erde widmen. Gott stellt dem «Adam» seinen Garten zur Verfügung. Er darf nicht nur darin arbeiten, er darf sich auch von den Früchten, die im Garten wachsen, ernähren.

Und das alles in Gottes Gegenwart! Gott ist gegenwärtig. Gott ist in der Mitte. Im Gottesgarten ist eine Atmosphäre der väterlichen Gottesnähe. Gott beim Menschen. Der Mensch bei Gott. Man denkt geradezu an die Worte des Weihnachtsliedes «Sehet doch da / Gott will so freundlich und nah / zu den Verlornen sich kehren». Gott ist «freundlich und nah». Die Gegenwart und das Nahesein Gottes ist der Glanz und die Herrlichkeit des Paradieses. Jede Ausschmückung wäre neben diesem einen hohen Schmuck beeinträchtigend, störend, anmaßend. Die Gottesnähe ist die Wonne des biblischen Paradieses.

Und dann hat das Paradies, die Mitte der Welt, selber noch eine Mitte. «Und Gott der Herr pflanzte mitten im Garten den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen» (9). (Auf den Baum der Erkenntnis werden wir im nächsten Kapitel näher eingehen.) Von dieser Weltmitte geht ein Strom aus, der sich in vier Ströme teilt. Die Vierzahl erinnert an die vier Himmelsrichtungen. Vom Gottesgarten soll ein Segen in alle Welt ausströmen. Im Gebiet der vier Ströme hat es köstliches Gold und manch andere Kostbarkeit.

Und nun fällt auf den Menschen im Paradies etwas wie ein Schatten. Adam ist allein. Bisher hieß es betont immer wieder «es war gut», «alles war sehr gut». Zum erstenmal steht nun da: «nicht gut». Nicht einmal im Paradies ist somit Alleinsein gut. Darum läßt Gott den Menschen Gesellschaft, Gemeinschaft suchen. Er läßt die Tiere des Feldes an Adam vorüberziehen. Der Mensch darf ihnen Namen geben und prüfen, ob eins von ihnen sich zur Überwindung seines Alleinseins eigne. Aber er findet keins. Drauf greift Gott selber ein. Die Erschaffung der Frau als Partnerin ist in einer Form erzählt, die

einen, nebenbei gesagt, überraschend an einen modernen operativen Eingriff erinnert: Einschläfern und Herausnahme einer Rippe. Was man immer Passendes und Unpassendes, Törichtes und Gescheites über diesen Bericht denken, sagen und schreiben mag, das Eine wird hier deutlich, daß die Erschaffung der Frau ausschließlich ein Akt des Schöpfers ist. Jegliche Mitwirkung des Menschen ist dabei ausgeschlossen. Wenn je dann gilt hier, daß «es der Herr den Seinen schlafend gibt». Und dann beim Erwachen die Überraschung, die Freude, das Entzücken Adams. «Das ist ja Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein!» Man denkt ans Lied vom guten Kameraden «als wär's ein Stück von mir». Vor allem aber die Wertschätzung des Partners, der endlich zu ihm paßt. Eine Wertschätzung, die so weit geht, daß es heißt, der Mann werde in Zukunft Vater und Mutter verlassen, um seinem Weib anzuhangen. Und die beiden werden ein Fleisch. Und sie sind nackt. Und sie schämen sich nicht.

Liebe Gemeinde! Im Moment da man sich vergegenwärtigt, daß wir eben das, dieses Paradies auf Erden, ja verloren haben, ist diese Beschreibung des väterlichen Naheseins zwischen Gott und Mensch, dieser brüderlichen Nähe zwischen Mensch und Mensch, dieses Ausmaßes von Gemeinschaft zwischen Mensch und Tier — fast nicht zum Aushalten. Man stelle sich auch nur einen Augenblick vor, was in der Welt, in der wir jetzt leben, «Gold» heißt, und was die Sexualität, das Blut, bedeutet. Wo immer in dieser Welt, in welcher Weise es auch sei, der Glanz des Goldes aufleuchtet, da leuchtet bald auch das Feuer der Zerstörung auf. Wo Gold im Spiel ist, da wird der Riß zwischen Mensch und Mensch sichtbar, da tut sich der Abgrund der Entzweiung auf. Gold scheidet. Wenn es

unter uns einen Erbschaftsbeamten hat, der wird es uns bestätigen. Gold ist Krieg. Und wo in dieser Welt das Blut sich zu regen beginnt, da werden die Wonnen des Paradieses bald genug zur Höllenpein. Und nun vernehmen wir hier, wie im Gottesgarten nicht nur die Arbeit, sondern auch das Gold und die Ehe, das Geld und die Sexualität, in die Atmosphäre der Nähe, der Väterlichkeit und Brüderlichkeit hineingenommen sind. In erschütternder Unbefangenheit ist da vom «köstlichen Gold» die Rede. Hier haben Mann und Frau keinerlei Grund, sich vor Gott und voreinander zu schämen. Die Geschichte vom Paradiesesgarten wäre schlechthin unerträglich, sie wäre zum Heulen, wenn nicht Christus gekommen wäre, dem die Macht gegeben ist, uns von der Dämonie des Geldes und vom Fluch des Blutes zu reinigen und zu erlösen. Wir denken in diesem Zusammenhang jetzt ganz einfach an all die Menschen, von denen uns die Evangelien berichten, die von den Banden Mammons und von den Fesseln der Sexualhörigkeit befreit worden sind. Sie haben an Leib und Seele erfahren, was das heißt, wenn Jesus sagt: «Wahrlich ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein.»

Noch ein Letztes. Einer, der eben kürzlich zum erstenmal Nordamerika gesehen hat, wurde nach seiner Heimkehr ein paarmal gebeten, sich über seinen Gesamteindruck zu äußern. Die Antwort mag diesen oder jenen befremdet haben. Das fast mythisch gewordene Amerika der Wolkenkratzer, das märchenhafte Amerika der Maschine und des Motors, das Amerika des Wagens und der Autobahn, es besteht immer noch und ist noch täglich im Wachsen. Den stärksten, den weitaus überwiegenden Eindruck aber macht dem heutigen Besucher nicht das Große.

sondern das Kleine, nicht das Hohe, sondern das Niedrige, das Amerika der einstöckigen Wohnhäuschen, das Amerika der Gärtchen. Sozusagen auf Schritt und Tritt sieht man sich mit Staunen der Tatsache gegenüber, daß man dort drüben — wohnt. Diese Menschen haben eine unbändige, eine kindliche, eine enthusiastische Freude am Wohnen. Das Wohnbehagen des Amerikaners kommt derart massiv und offenherzig zum Ausdruck, daß es sich einem fast physisch mitteilt. Das Geschäftszentrum, das Gehirn der Städte ist im Vergleich zum Ganzen ein winziger Kern. Das einstöckige Wohnhaus mit Gärtchen stellt den weitaus größeren Teil der ganzen Stadt dar. Zehn, dreißig, fünfzig Kilometer fährt man im Auto vom Stadtkern ins flache Land hinaus durch Wohnquartiere. Vom Flugzeug her sehen die Großstädte aus wie ein aus viereckigen Stücken zusammengenähter Riesenteppich von Schrebergärten. Der Mann, der in selbstvergessener Hingabe sein Häuschen wieder und wieder neu anstreicht, hier einen Baum pflanzt, dort eine Blume pflegt, der Mann, der über den niedrigen Zaun mit dem Nachbarn einige nicht allzu verbindliche Freundlichkeiten wechselt, der Mann, kragenlos und mit dem Rasenmäher, ist dort der weitaus auffälligste und wahrscheinlich auch der häufigste Menschentyp.

Da erheben sich Fragen. Ist das einstöckige Häuschen mit dem Gärtchen nicht mehr und mehr auch unser Traum? der Traum des modernen Menschen überhaupt? Regt sich da in der Seele etwas wie Heimweh? Heimweh nach dem Paradies? Wie aber steht es um die Miniatur-Paradieschen, die der Mensch, in welchem Kontinent es immer sei, erträumt und sich baut? Und weiter sind wir hier gefragt: Ist es hier die Gegenwart Gottes, die den Garten zum Paradies macht? Waltet hier das väterliche Nahe-

sein des Himmels? die brüderliche Nähe zwischen Mensch und Mensch? Gehen Segensströme aus von diesen Gärtchen und Häuschen? Oder steht da, geschrieben oder ungeschrieben, «privat»? «Achtung vor dem Hunde»?

Daß unsere Gärtchen, daß die Welt ein Gottesgarten werde, das ist, wie wir heute vernommen haben, Gottes Absicht und Wille. Und dieser Gotteswille wird dort Wirklichkeit, wo Christus unser Geld und unser Blut, wo Christus unser Herz und alles was wir sind und haben in seine reinigende, rettende und erlösende Hand nimmt. Es kommt drauf an. Es hängt alles dran, daß wir, jeder von uns, du und ich, die erstaunliche Einladung hören und annehmen, die heute an uns ergangen ist: «Wahrlich ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.» Heute. Jetzt gleich. Und von nun an bis in Ewigkeit. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 28. Jahrgang, Nr. 7 November 1964

Kain und Abel 1964

Predigt über 1. Mose, Kapitel 4

Gehalten am 18. Oktober 1964 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt Basel, AG.

1. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit dem Herrn. 2. Und sie fuhr fort und gebar Abel, seinen Bruder. Und Abel ward ein Schäfer; Kain aber ward ein Ackermann. 3. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, daß Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes; 4. und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer; 5. aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr, und seine Gebärde verstellte sich. 6. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? und warum verstellt sich deine Gebärde? 7. Ist's nicht also? wenn du fromm bist, so bist du angenehm; bist du aber nicht fromm, so ruhet die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie. 8. Da redete Kain mit seinem Bruder Abel. Und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. 9. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht; soll ich meines Bruders Hüter sein? 10. Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Bluts deines Bruders schreit zu mir von der Erde. 11. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. 12. Wenn du den Acker bauen wirst, soll er dir hinfort sein Vermögen nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. 13. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Sünde ist größer, denn daß sie mir vergeben werden möge. 14. Siehe, du treibst mich heute aus dem Lande, und ich muß mich vor deinem Angesicht verbergen und muß unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, daß mich totschlage, wer mich findet. 15. Aber

der Herr sprach zu ihm: Nein; sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerächt werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, daß ihn niemand erschlüge, wer ihn fände. 16. Also ging Kain von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nod, jenseit Eden, gegen Morgen.

17. Und Kain erkannte sein Weib; die ward schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch. 18. Henoch aber zeugte Irad, Irad zeugte Mahujael, Mahujael zeugte Methusael, Methusael zeugte Lamech. 19. Lamech aber nahm zwei Weiber; eine hieß Ada, die andere Zilla. 20. Und Ada gebar Jabal; von dem sind hergekommen, die in Hütten wohnten und Vieh zogen. 21. Und sein Bruder hieß Jubal; von dem sind hergekommen die Geiger und Pfeifer. 22. Die Zilla aber gebar auch, nämlich den Thubalkain, den Meister in allerlei Erz- und Eisenwerk. Und die Schwester des Thubalkain war Naema. 23. Und Lamech sprach zu seinen Weibern Ada und Zilla: Ihr Weiber Lamechs, höret meine Rede und merket, was ich sage: Ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule; 24. Kain soll siebenmal gerächt werden, aber Lamech siebenundsiebzigmal.

25. Adam erkannte abermals sein Weib, und sie gebar einen Sohn, den hieß sie Seth; denn Gott hat mir, sprach sie, einen andern Samen gesetzt für Abel, den Kain erwürgt hat. 26. Und Seth zeugte auch einen Sohn und hieß ihn Enos. Zu der Zeit fing man an, zu predigen von des Herrn Namen.

1. Mose 4.

Gebet: Nach den Anstrengungen dieser ereignisreichen Woche kommen wir heute zu dir. Unter deinem Wort suchen wir Orientierung und Kraft. Es fehlt uns allenthalben. Am Glauben, an der Zuversicht. Und vor allem an der Liebe. Du

aber, Herr, Christus, bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Kein Mensch vermag dir genug dafür zu danken, daß du in dieser Todeswelt ans Kreuz gegangen bist. Dort hast du einen Anfang der Liebe gestiftet, die alles verträgt und keine Grenze kennt. Schenk uns heute von dieser Liebe. Gib uns vor allem Liebe für diejenigen unter unseren Nächsten, die uns weh tun. Der du uns unsere Schuld vergibst, hilf uns unseren Schuldnern vergeben. Laß es nicht zu, daß wir Christen einen Menschen, den du durch deine Hingabe gerettet hast, verloren geben. So stärke uns heute durch dein Wort die Hoffnung, daß du kommen wirst, dein angefangenes Werk zu vollenden. Amen.

Liebe Gemeinde!

Das Paradies hat sich hinter den Menschen geschlossen. Das Leben geht nun weiter. Eva bringt ein erstes Kind zur Welt und jubelt: «Ich habe einen männlichen Nachkommen gewonnen mit dem Herrn» (1). Die Vertriebenen tun gut, sich jetzt auf allerhand nicht nur angenehme Überraschungen gefaßt zu machen. Und die erste Überraschung, die ihrer draußen wartet, ist freundlich. Sie dürfen Eltern werden «mit dem Herrn». Was in diesem und in den folgenden Kapiteln vorliegt, ist ja nicht ein lückenloser Bericht. Was uns da gezeigt wird, ist eine Reihe von mehr oder weniger zusammenhängenden Bildern. Und die erste Darstellung der Menschen draußen vor dem geschlossenen Tor des Paradieses ist ein Familienbild. Es gibt kaum etwas auf dieser Erde, das schöner anzusehen wäre, als das junge Glück zweier Eltern. Vaterstolz. Mutterfreuden. Ein gesun-

der, kräftiger Junge. Kain heißt auf deutsch «Lanze», oder «Pfeil». Es kommt einem hier das hochgemute Wort in den Sinn: «Wie die Pfeile in der Hand eines Starken, also geraten die jungen Knaben; wohl dem, der seinen Köcher derselben voll hat» (Psalm 127). Mutter Eva's Jubel kennt keine Grenzen. Der Grund ihrer Freude ist aber bestimmt nicht nur das Kind. Sie hat eine schöne Erfahrung mit Gott gemacht. Gott hat ihr vor der Austreibung aus dem Paradies versprochen, daß sie die Lebensspenderin bleiben, daß sie Mutter werden darf. Und Gott hat Wort gehalten. Daß Gottes Verheißung jetzt in Erfüllung geht, bringt Eva's Glück auf Hochglanz. Gott hat sie nicht verlassen. Gott ist mit ihnen auch außerhalb des Paradieses. Sie hat einen Sohn bekommen «mit dem Herrn». «Mit dem Herrn fang alles an. / Kindlich mußt du ihm vertrauen. / Darfst auf eigne Kraft nicht bauen. / Demut schützt vor stolzem Wahn. / Mit dem Herrn fang alles an.» Wenn dann — nach wie langer Zeit steht nicht hier — ein zweites Kind wiederum ein Knabe ist, aber man gibt ihm den Namen «Abel», auf deutsch «Hauch», «Vergänglichkeit», was hat das zu bedeuten? Ist's ein schwächliches, nur mühsam lebensfähiges Kind? Wie dem immer sei, wenn auch ihr Jubel beim Zweitgeborenen sichtlich gedämpft ist, sie hat auch den Abel «mit dem Herrn» gewonnen. Auch Sorgenkinder sind eine Gabe des Herrn, sie sind es nicht weniger, sie sind es erst recht. Von der Kindheit der beiden Brüder vernimmt man wenig und nichts. Aber, wie das bei Kindern frommer Eltern nicht anders zu erwarten ist, wachsen die beiden auf «in der Zucht und Vermahnung zum Herrn». Beide wählen einen Beruf. Beide tun ihre Arbeit und kommen der religiösen Pflicht nach. Sie haben beide beten und arbeiten gelernt. Kain, der Erstgeborene, bebaut den Acker. Abel ist Schafhirt.

Das zweite Bild ist nicht weniger erhebend. Es zeigt uns Kain und Abel beim Opfergottesdienst, wir würden heute sagen, in der Kirche. Junge Männer in der Predigt — was will man mehr? Daß es da plötzlich Altäre gibt und daß die Menschen sich mit Darbringung von Opfern befassen, ist für die Ausleger eine Überraschung. Dieses Tun ist in der Tat neu und fremd. Im Paradies gab es das nicht. Der erste Altar, der erste Ansatz zum Tempelkult, steht erst draußen, als Notbehelf der Frömmigkeit, außerhalb des Paradieses. Altäre und Tempel, Kirchen und Kapellen sind Hinweise auf die gefallene Schöpfung, sind Zeichen des verlorenen Paradieses. Es gab das zuerst nicht. Und auch zuletzt, auf der neuen Erde, unterm neuen Himmel, wird's ein neues Jerusalem sein. Und Kain und Abel tun nun also, was der fromme Mensch seit seiner Vertreibung aus dem Paradies nun eben tut: Sie bringen Opfer. Sie beschenken Gott. Und sie tun es schon damals gesondert, jeder auf seinem Altar. Und nun steht da die befremdliche Aussage: «Der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer; aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an» (3. 4). Woran die beiden das merken, steht nicht da. Es wird hier auch keinerlei Erklärung oder gar Rechtfertigung abgegeben, warum Gott die beiden Brüder und ihre Opfer so verschieden behandelt. Gott muß Geschenke, Gott muß Gottesdienste nicht annehmen. Gott ist frei, auch abzulehnen. «Wem Gott gnädig ist, dem ist er gnädig, und wessen er sich erbarmt, dessen erbarmt er sich» (2. Mose 33, 19). Wenn überhaupt eine Erklärung Sinn hat, dann die, daß Gott keiner Diktatur der Gleichheit untersteht. Gott ist frei, einem Bruder mehr zu geben als dem anderen, damit der zunächst Bevorzugte dem

anderen brüderlich beistehe. Nicht Gleichheit, sondern Verschiedenheit ist die gute Voraussetzung der Bruderschaft. Sollte aber das der Grund der ungleichen Behandlung sein, daß Gott den Erstgeborenen und den Starken nun eben durch den Jüngeren und Geringeren segnen will, dann ist das nur für denjenigen erstaunlich und befremdlich, der seine Bibel nicht kennt. Wenn wir meinen, die Hilfe könne immer nur von den Großen, Starken, Gesunden, Reichen und Tüchtigen ausgehen, dann zeigt uns Gottes Wort noch eine ganz andere Möglichkeit. Das alles Denken und Verstehen weit überragende Maximum an Hilfe wird uns in der Bibel in der Gestalt eines Kindes in der Krippe gezeigt, und eines Hilflosen am Kreuz. Der Herr redet von Armen, die den reichen Mann «aufnehmen in die ewigen Hütten». Paulus sagt, wenn er schwach sei, sei er stark. Und die Seligpreisungen lassen uns keinen Augenblick im Zweifel darüber, daß Gott die Welt beschenken und segnen will durch Menschen, die er die Armen, die Einfältigen, die Sanftmütigen, die Hungernden und die Verfolgten nennt. Wie dem auch sei, es gefällt hier Gott, den Kain nicht direkt, sondern via Bruder zu segnen. Dazu gibt Gott dem Kain einen gesegneten Bruder. Einen gesegneten Bruder haben ist auf dieser Erde wahrlich nicht zu verachten. Kain aber ist mit Gottes Rollenverteilung ganz und gar nicht einverstanden. Kain widerspricht zwar nicht offen, aber er widersetzt sich dem Willen Gottes. Was bei den Eltern, bei Adam und Eva, noch einfach Ungehorsam war, das steigert sich jetzt, in der zweiten Generation, zum Aufstand gegen Gott.

Das ist das dritte Bild: Kains Aufstand gegen Gott. Kains Herz fängt Feuer. Aber es ist nicht das Feuer der Liebe. Es

ist das schwelende Feuer der Empörung gegen Gott. Er «verstellt seine Gebärde», wie Luther übersetzt. Wörtlich heißt es, «er läßt sein Gesicht zur Erde fallen». Kain senkt den Blick. Er schaut nicht mehr auf zu Gott. Er meidet Gottes Blick. Sein Blick geht erdwärts. Hier nun wird offenbar und kommt es aus, daß Gott keineswegs gegen Kain eingestellt ist. Mutter Eva hat Kain «mit dem Herrn gewonnen». Der Herr hat nicht aufgehört mit Kain zu sein. Gott beachtet den Trotz des Empörers, kommt ihm entgegen, sucht ihn sogar auf und redet ihm überaus väterlich zu. Paß auf, Kain. Wie ein Raubtier lauert die Sünde vor der Tür. Der Herr, der Allmächtige, wird Kain nicht im Stich lassen, ihn nicht dem Tier ausliefern. Löst sich Kain aber von Gott, dann ist dem sprungbereiten Ungetüm Tür und Tor geöffnet, und Kain wird ihm halt- und schutzlos preisgegeben sein. Das ist doch wohl der Sinn der Worte: «Ist's nicht also? wenn du fromm bist, so bist du angenehm; bist du aber nicht fromm, so ruhet die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie» (7). Was dann folgt, kann uns jetzt nicht mehr überraschen, nur noch erschrecken und entsetzen. Nach einem Wortwechsel, dessen Inhalt nicht angegeben ist, schlägt der Empörer gegen Gott, den wir eben noch am Altar beim Gottesdienst sahen, seinen Bruder tot. «Da redete Kain mit seinem Bruder Abel. Und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot» (8). Das Ungeheuerliche geschieht gleichsam auf dem Heimweg aus der Predigt. Auf freiem Feld. Wir lernen hier etwas Wichtiges. Es gibt eine Gottlosigkeit, die Gott offen, in Wort und Schrift bis in die Schulbücher hinein, leugnet. Das ist die atheistische Form der Empörung. Es gibt aber auch eine Gottlosigkeit, die Gott in Wort und Schrift bekennt, aber

im Verhalten dem Bruder gegenüber leugnet. Das ist die kainitische, die religiöse Form der Gottlosigkeit. Diese zweite Art ist die gefährlichere, weil sie getarnt ist. Es ist dringend nötig, daß wir uns diesen Sachverhalt hier aufzeigen lassen. Denn was hier passiert, stammt ja nicht aus der privaten Chronik einer besonders korrupten Familie. Wir wohnen hier dem Beginn der Weltgeschichte bei und, beeilen wir uns hinzuzufügen, dem Beginn der Kirchengeschichte. Was als Funke in Kains Brust glüht, steckt ja schließlich die Welt in Brand. Kain ist Weltbrandstifter. Aus Kains Faust wird die Keule, dann Schwert und Spieß, dann Gewehr und Kanone, und schließlich Bombe und Rakete. Und immer rauchen beim Kriegsgeschehen Altäre, immer tönt aus Kirchen und Kapellen, unter Glockengeläute und Choralgesang, die religiöse Begleitmusik zu Kains Tun.

Viertes Bild: Gottes gnädiges Gericht. Gott sieht das Unsagbare, das da geschehen ist. Gott zieht den Brudermörder, den Weltbrandstifter zur Rechenschaft. Man sieht hier, was «Verantwortung» heißt. Von der höchsten Instanz zur Rede gestellt, muß der Mensch antworten. Es ergeht jetzt die berühmte Frage: «Wo ist dein Bruder Abel?» (9). Im Paradies hieß es: «Adam, wo bist du?» Jetzt wird der Bruder nach dem anderen, nach dem Bruder gefragt. Und wir hören die berüchtigte Antwort: «Soll ich meines Bruders Hüter sein?» Sowohl Frage wie Antwort gehen uns ganz persönlich an. Hier ist die ganze Zeit über von uns die Rede. Wenn Max Piccard nach dem Weltkrieg uns mit seinem Buch «Hitler in uns» vor einer billigen Selbstgerechtigkeit warnen und bewahren wollte, dann könnte er uns jetzt hier

in gleicher Weise warnen und sagen «Kain in uns», oder «Kain und Abel 1964». Nach dem Bruder sind jetzt wir gefragt. Ginge freilich die Frage Gottes lediglich nach den Brüdern, die wir totgeschlagen haben, dann wäre die Antwort für die meisten von uns einfach, zu einfach. Aber wir sind jetzt nach dem Bruder gefragt, dem gegenüber wir unbrüderliche Gedanken und Gefühle empfinden: «Ich aber sage euch, wer seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig.» Ja, «wer seinen Bruder haßt, der ist ein Totschläger». Und weiter sind wir jetzt nach dem verletzenden Wort (Zeitungsartikel) gefragt, mit dem wir den Bruder «tödlich beleidigten». «Wer seinem Bruder sagt ‚du Narr', der ist des höllischen Feuers schuldig.» Im Gleichnis vom Jüngsten Gericht fragt Christus zuletzt die Seinen nicht nur nach dem, was sie Gutes getan, sondern was sie versäumt haben. «Was ihr nicht getan habt einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.» Es gibt mehr Menschen als man meint, die sich mit dem Wissen um die brudermörderische Wirkung von Versäumtem quälen müssen. So sind wir, wir heute, nach dem Bruder gefragt. Und Gott wird bis zum Jüngsten Tag nicht gestatten, daß die Frage nach dem Bruder auf Erden verstummt. Kain will sich herauslügen. Es hat's ja niemand gesehen, noch gehört. Kain täuscht sich. Die Erde, die Gotteserde, die Menschenblut hat schlucken müssen, hat zum Himmel geschrieen. Wenn ein noch so Namenloser und Geringer, an dem Unrecht geschieht, keinen Zeugen noch Kläger, noch Richter oder Rächer hat, dann ist Gott selber sein Zeuge, sein Kläger, sein Rächer und sein Richter. Jetzt tut Gott, was er vorher nicht tat: Er verflucht jetzt den Menschen: «Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan hat und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen» (11).

Die Erde wird fortan dem Brudermörder ihren Segen verweigern: «Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden» (12). Man beachte das fortschreitende Umsichgreifen des Bösen. Begonnen hat es damit, daß Kain sich gegen Gott empörte. Aus der Gottlosigkeit wurde der Brudermord, und aus der Bruderlosigkeit wird schließlich die Heimatlosigkeit. Erst jetzt, da dem Kain gleichsam der Boden unter den Füßen weggezogen wird, zuckt er zusammen. Man darf hier übersetzen: «Die Strafe ist größer, als daß ich sie zu tragen vermöchte» (13). Aber Kain bereut noch nicht. Er hat nur Angst vor den Folgen seiner Tat und verliert die Nerven. Um so erstaunlicher ist jetzt Gottes Verhalten. Gott nimmt sein Wort, daß Kain von nun an auf der Erde keine bleibende Statt mehr haben soll, nicht zurück. Aber Gott ermöglicht dem Gerichteten das Dasein, indem er ihm einen Schutz zuspricht. So heilig ist dem Schöpfer das Menschenleben, daß er auch noch das Leben eines Brudermörders als unantastbar erklärt. Wer sich an Kain vergreift, an dem will Gott siebenfache Gerechtigkeit üben. «Wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerächt werden, daß ihn niemand, der ihn fände, erschlüge» (15). Und diese barmherzige Zusage besiegelt Gott, indem er an dem Brudermörder, wie es geheimnisvoll heißt, ein Zeichen anbringt. Wie dieses «Kainszeichen» aussieht, ist nicht gesagt. Wer von einem «Brandmal Kains» spricht, versteht es sicher falsch. Was immer es sei, gewiß ist, daß es ein Zeichen der Langmut und Barmherzigkeit Gottes ist, der nicht aufhört, wenn er richtet und schlägt, gnädig zu sein. Für den Fall, daß wir dereinst, wenn dann unser Wissen nicht mehr Stückwerk sein wird, die Dinge sehen dürfen wie sie sind, so soll es uns nicht wundern, wenn es das Zeichen dessen ist, der am Karfreitagmorgen zugunsten des Mörders Barabbas verurteilt, und

kurz darauf zwischen zwei Mördern gekreuzigt worden ist, das Zeichen dessen, der sich nicht nur neben den Mörder, sondern an die Stelle des Mörders begeben hat. Es ist derjenige, der stärker ist als Kain, indem er für Kains Brudermord sühnt, stärker als Kain in uns, stärker als Kain in der Welt- und Kirchengeschichte. So kann das Kainszeichen das Kreuzeszeichen sein.

Dann das fünfte Bild. Das Kapitel, das uns von allem Anfang an Überraschungen bereitete, hört bis zuletzt nicht auf, uns mit immer neuen unerwarteten Wendungen zu überraschen. Zunächst heißt es dann, Kain habe sich immer weiter vom Paradies, vom Angesichte Gottes, entfernt. Er begibt sich ostwärts ins Land Nod. Wo dieses Land geographisch liegt, weiß man nicht. Aber «Nod» bedeutet auf deutsch «umherziehen». Kain begibt sich auf die Wanderschaft, ins Land der Heimatlosigkeit. Und jetzt — man traut seinen Ohren nicht ganz — fängt der Heimatlose an, sich mit dem Projekt eines Städtebaues zu befassen. In einer Stadt will er mit seinen Nachkommen wohnen. Einige von ihnen werden mit Namen und Beruf genannt. Im Bereich und Einzugsgebiet der Stadt soll es Viehhirten und Ackerbauer geben. Andere werden Handwerker, Kupferschmiede sein. Auch die Kunst soll in der Stadt gepflegt werden. Das Flöten- und das Saitenspiel. Und neben dem Nährstand soll auch der Wehrstand nicht fehlen. Einer der Krieger wird mit Namen genannt. Ein zorniger Bursche. Er hört auf den Namen Lamech. Auf deutsch der «Niederstrecker». Lamech hat sich in Abweichung dessen, was im Anfang von Gott verordnet ist, gleich zwei Weiber genommen. Er gefällt sich darin, wilde Drohungen auszustoßen. «Kain soll

siebenmal gerächt werden, Lamech aber siebenundsiebenzigmal» (24). So wird Kain zuletzt noch Ahnherr der Städtebauer. Der Heimatlose sucht Heimat in der Stadt. Der bekannte «Zug zur Stadt» hat nun begonnen. «Die Krähen schrei'n / Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt: / — bald wird es schnei'n, / Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat» (Nietzsche, Lieder des Prinzen Vogelfrei). Die Frage drängt sich hier auf: Ist es Trotz des Empörers, was den von Gott in die Heimatlosigkeit verwiesenen Kain veranlaßt, sich mit Städtebau zu befassen? Will er damit Gott den Gegenbeweis erbringen, daß die von Gott verhängte und verfügte Strafe der Heimatlosigkeit nicht halb so schlimm sei? Daß man durch Städtebau die Gemeinschaftslosigkeit meistern, und die Unstetheit ins Behagen bürgerlichen Wohnens umwandeln könne? Für den Fall, daß solch abgründiger Trotz der Beweggrund zum ersten Städtebau ist, fragen wir uns — wird Kains Demonstration gelingen? Werden die Menschen sich, je näher sie beisammen wohnen, einander wirklich auch näher sein? Wird auf dem Pflaster der Stadt mehr und bessere Heimat sein als auf der Scholle des Landes? Die Menschheit hat in dieser Sache seit Kain dem ersten Städteplaner einige Erfahrungen gesammelt. Allzu optimistisch sind wir heute im Blick auf die Stadt als Wohnort für Menschen nicht mehr. Man denke etwa an Publikationen wie diejenige von D. Riesmann, deutsch «Die einsame Masse» (Berlin 1956). Man vergegenwärtige sich den Dauerbrudermord auf der die Städte verbindenden Straße. In der kleinen Schweiz pro Jahr schon mehr als tausend Verkehrsbrudermorde. Und wenn man moderne Millionenstädte überfliegt, kommen einem, ob man will oder nicht, Namen wie Hiroshima und Nagasaki in den Sinn. Die Stadt ist heute der Ort unvorstellbaren zukünftigen Massenbrudermordes. Ja, gestern

vor vierzehn Tagen, als hundert Meter von hier die «Metzgergaß-Chilbi» stattfand, fuhr mitten im Volksfest bei einem der Häuser das Sanitätsauto des gerichtsmedizinischen Instituts vor. Ein Mann wurde herausgetragen, der acht Tage tot gelegen war, ohne daß es ein Mensch des Quartiers, einer der zahlreichen Mitbewohner des Hauses, bemerkte. Ein Italiener hat ihn schließlich entdeckt und hat entsetzt von dem Schwarm schwarzer Fliegen gesprochen, die sich um die Leiche angesammelt hatten. In der heutigen Stadt ein nicht mehr seltener Fall. In den Städten, wo Kain einst Heimat und Mitmenschlichkeit zu finden hoffte, sind wir heute mit ganz besonderer Dringlichkeit gefragt: «Wo ist dein Bruder Abel?»

Und schließlich ein sechstes, ein letztes Bild. Man kann es freilich beinahe nicht so nennen, weil die Sache, um die es hier geht, alles andere ist als photogen, und doch ist es in einem gewissen Sinn das wichtigste von allen Bildern. Wird Kain dauernd auf der Wanderschaft sein, soll Kain überhaupt nirgends Frieden und Heimat finden? Das letzte Wort am äußersten Rande des Kapitels gibt auf diese Frage Antwort. Die Randbemerkung lautet: «Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen» (26). Ein Geheimnisvolles, Leises und sehr Verborgenes fängt eben zu der Zeit an. Eben in jener Zeit frühen Unternehmertums fangen in der Kainsstadt etliche an zu beten. Dieses Beten etlicher in der Kainsstadt wird nicht unerhört bleiben. Gottes Antwort wird eine neue Brüderlichkeit, ein neuer Friede, eine neue Heimat sein. Ob sie in der Stadt wohnen, oder noch auf dem Dorf, oder im «stillen Gelände am See», oder «im grünen Tal», oder in der Stille der Berge, das alles

macht es nicht. Die paar Leute, die damals und dort anfingen, nicht mehr nur erdwärts zu schauen, sondern anzurufen, haben erfahren dürfen, daß es nicht allein einen «Kain in uns» gibt, sondern auch einen «Christus in uns». Wo aber der «Christus in uns» zu leben beginnt, da entsteht auf dieser Erde Heimat mitten in der Heimatlosigkeit. Wo Gott durch den Geist des Gebets in den Menschen zu wohnen beginnt, da tritt eine derart grundlegende Änderung ein, daß freudige Bejahung der Heimatlosigkeit in dieser Welt möglich wird. Nicht wehmütig, sondern freudig und getrost haben seither gläubige Nachkommen Kains zur Fremdlingschaft in dieser Welt ja gesagt. «Jede Fremde ist ihnen Heimat; jede Heimat ist ihnen Fremde.» Solche Rede ging unter den heidnischen Zeitgenossen der ersten Christen über die Gläubigen um. «Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.» «Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.» «Zu der Zeit fingen sie an, den Namen des Herrn anzurufen.» Ein Neuanfang ist hier mitten unter den Paradiesesvertriebenen, ja mitten unter den Heimatlosen in der Kainsstadt aufgebrochen. Es fingen etliche zu beten an. Wenn es so anfängt, dann fängt es gut an. Ein Neuanfang ist heute fällig, überfällig. Fangen wir doch an! Amen.

Gebet: Herr, Vater! Wir danken dir, daß du durch deinen Sohn das neue Reich auf diese Erde gegründet hast. Schenk einem jeden von uns, daß wir Anteil bekommen an den Lebenskräften des Friedens und der Gerechtigkeit. Überwinde du selber mit der Kraft deines Geistes den Kain in uns. Bewahre alle müden Gläubigen vor der Sünde, uns mit dem Unrecht abzufinden. Mach uns zu Bekennern, zu Trägern

und Duldern jenes Friedens, der höher ist als die Vernunft. Wir bitten dich heute insbesondere für zwei Familien, die durch Unfrieden zerstört werden. Gib in ihnen dem Geist der Liebe Raum. Wir bitten dich auch für die Menschen, die im alten Kantonsteil und im Jura sich um Frieden und Ordnung mühen. Schenk ihnen und uns allen den Mut zur Wahrheit. Du allein vermagst uns Klarheit und Einsicht zu geben in die Verhältnisse auf Zypern. Gib dem Ökumenischen Rat der Kirchen das Wort, das dort dem guten Frieden dient. Wehre allem, was bei uns und überall zum Atomkrieg treibt. Erfülle deine Gemeinde, wo immer sie unter den Nationen dieser Welt lebt, mit jener Bruderliebe, durch die jede Fremde zur Heimat wird. Mehre unter uns die Freudigkeit, auf den neuen Himmel und die neue Erde zu warten, in denen Gerechtigkeit wohnt. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 3. Jahrgang, Nr. 4 | Auguſt 1939

Predigt

über

I. Moſe 11, 1–9

gehalten zu Oekolampad in Baſel
am 9. Juli 1939

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

1. Moſe 11, 1—9.

(1) Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. (2) Da ſie nun zogen gen Morgen, fanden ſie ein ebenes Land im Lande Sinear, und wohnten daſelbſt. (3) Und ſie ſprachen untereinander: Wohlauf, laßt uns Ziegel ſtreichen und brennen! und nahmen Ziegel zu Stein und Erdharz zu Kalk (4) und ſprachen: Wohlauf, laßt uns eine Stadt und einen Turm bauen, des Spitze bis an den Himmel reiche, daß wir uns einen Namen machen! denn wir werden ſonſt zerſtreut in alle Länder. (5) Da fuhr der Herr hernieder, daß er ſähe die Stadt und den Turm, die die Menſchenkinder bauten. (6) Und der Herr ſprach: Siehe, es iſt einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und haben das angefangen zu tun; ſie werden nicht ablaſſen von allem, was ſie ſich vorgenommen haben zu tun. (7) Wohlauf, laſſet uns herniederfahren und ihre Sprache daſelbſt verwirren, daß keiner des andern Sprache verſtehe! (8) Alſo zerſtreute ſie der Herr von dort in alle Länder, daß ſie mußten aufhören die Stadt zu bauen. (9) Daher heißt ihr Name Babel, daß der Herr daſelbſt verwirrt hatte aller Länder Sprache und ſie zerſtreut von dort in alle Länder.

Wollen wir dieſe bekannte Geſchichte vom Turmbau zu Babel nicht mißverſtehen, dann müſſen wir vor allem acht geben auf den Grund, warum dieſe Männer von Babel auf die Idee verfallen, einen Turm zu bauen. Sie haben nämlich einen Grund. Und zwar einen, der ſich darf ſehen laſſen. Sie ſind in Sorge. Die Geſchichte beginnt mit den Worten: „Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache“ (1). Es iſt ihnen ein hohes Gut geſchenkt: Sie haben Einigkeit untereinander. Und nun, es iſt nicht angegeben, warum, ſind ſie in Sorge um dieſe ihre Einigkeit. Es ſind Mächte am Werk — ob von außen oder von innen, iſt hier nicht geſagt —, aber es ſind Mächte am Werk, die dieſe Einigkeit untergraben und zerſtören wollen. Das iſt ihr Grund, warum ſie den Turmbau in Angriff nehmen. Sie hoffen, mit dieſem gemeinſamen Aufbauwerk die gefährdete Einigkeit zu feſtigen und zu retten. Sie

machen auch gar kein Hehl daraus, daß es die Angſt iſt, die ſie zu dieſem ſeltſamen Werke treibt: „Denn wir werden ſonſt zerſtreut in alle Länder“ (4). Sie aber wollen nicht zerſtreut werden in alle Länder. Sie wollen „ſein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not ſich trennen und Gefahr“.

Wer kann ihnen das verargen? Ja, wer verſteht ſie nicht einfach, dieſe Männer von Babel? Iſt ihre Sorge nicht berechtigt? Sie ſehen ſicher nicht Geſpenſter, wo keine ſind. Sie haben durchaus recht, wenn ſie ſich nicht leichter Sorgloſigkeit hingeben, ſondern ſich klar ſind darüber, daß wir in einer Welt leben, da jede beſtehende Einheit tatſächlich in hohem Maße gefährdet iſt. Man könnte die Wachſamkeit dieſer Männer geradezu bewundern. Die ſcheinen etwas von dem zu wiſſen, was ſogar Leute, die ſich Chriſten nennen, immer wieder vergeſſen, daß nämlich Gemeinſchaft unter uns Menſchen nie eine ſelbſtverſtändliche Sache iſt, ſondern ein großes Problem, das eigentliche Problem der Menſchheit. Sie ſcheinen zu wiſſen, daß die Gemeinſchaft unter dieſer Sonne zum mindeſten ein angefochtener Poſten und eine angegriffene Poſition iſt. Und daß ſie ſich aufraffen, um dieſe gefährdete Einheit zu verteidigen, daß ſie nicht einfach die Hände in den Schoß legen, ſondern ſich rüſtig ans Werk machen, das macht ſie uns nur noch begreiflicher, bringt ſie uns nah, ſehr nah, und es iſt ſchwer, nicht mit ihnen zu ſympathiſieren. Man möchte bei ſolch einem idealen Aufbauwerk geradezu ſelber dabei ſein und munter mit Hand anlegen, wenn nun ihr Aufruf ergeht: „Wohlauf, laßt uns Ziegel ſtreichen und brennen — denn wir werden ſonſt zerſtreut in alle Länder.“

Jedenfalls verſteht derjenige die Geſchichte vom Turmbau ſchlecht, der da zum vornherein meint, er habe das Recht, ſich über dieſe Menſchen hoch erhaben zu fühlen, der meint,

es handle ſich hier um das Werk abgefeimter Böſewichte. Es geht den Männern von Babel um eine Sache, und zwar um die Sache, die wir alle als hohes Menſchheitsideal in unſeren Herzen tragen. Sie ſind getragen vom Willen zum Aufbau, es geht ihnen um eine Tat der nationalen, und wenn man ſo ſagen darf, auch der internationalen Einigung. Dort in Babel ſind nicht Verbrecher gewöhnlichen Stils am Werk, man hätte eher das Recht, ſie Idealiſten, und zwar ſehr bedachte und beherzte Idealiſten zu nennen. Man könnte mit einer gewiſſen Berechtigung ſagen, ſie ſeien die erſten Idealiſten geweſen, von denen uns die Schrift Kunde gibt. Wir ſind darum an dieſem Bauplatz keineswegs teilnahmsloſe Zuſchauer. Mit unſeren beſten Kräften, gleichſam mit unſerem beſten „Kapital" ſind wir an dieſem Turmbau Teilhaber. Das Beſte, was ein Schweizer in ſeiner Bruſt fühlt für ſein Land, das Beſte, was auch ein Deutſcher fühlen kann für das ſeinige, das Beſte, was ein Europäer — und das waren wir ja vor 15 Jahren noch faſt alle — fühlte für ein geeinigtes Europa und für eine Einigung der Welt, das Allerbeſte dürfen wir den Männern zutrauen, die dort in Babel den dringlichen Ruf ergehen ließen: „Wohlauf, laßt uns Ziegel ſtreichen und brennen — denn wir werden ſonſt zerſtreut in alle Länder."

Ja was Gott ſelber von dieſem Geſchlechte ſagt, kann es uns zunächſt nur noch einmal ſympathiſcher machen. Es heißt nämlich weiter von ihnen: „Und der Herr ſprach: Siehe, es iſt einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und haben das angefangen zu tun; ſie werden nicht ablaſſen von allem, was ſie ſich vorgenommen haben zu tun" (6). Wir haben hier Männer vor uns, Männer aus ſolidem Holz, Männer, die nicht gewillt ſind, etwas Halbbatziges zu leiſten, und die beweiſen werden, was begeiſte-

rungsfähiger Idealismus vermag. Männer von ganzer Hingabe und ganzer Treue zu ihrem Werk, Männer, treu bis in den Tod, die auch unter größten Opfern das einmal als richtig Erkannte durchsetzen werden: „Sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun.“

Kein Wunder, daß sie nun wirklich zunächst alle einig sind dort in Babel. Es ist von keinem einzigen die Rede, der ein Fragezeichen zu diesem Werk des Aufbaues und der Einigung gemacht hätte. Keiner, der vielleicht ein zaghaftes Nein hineinzurufen sich gedrängt fühlte. Sie lassen sich alle vor den Wagen spannen. Sie lassen sich alle als Ring in diese Kette gliedern. Alle lassen sie sich als Stein in dieses Werk des Aufbaues fügen. Alle gehorchen sie dem Befehl, „und nahmen Ziegel zu Stein und Erdharz zu Kalk“ (3). Drum noch einmal: Wer will's ihnen verargen? Wer will fernabseits stehen, wenn es um den Aufbau und um die Einigkeit geht, und um die Abwehr drohender Gefahr? Mit Genugtuung können sie feststellen, daß sie nun wirklich einmal alle einig sind. Kein Spielverderber mehr! Jetzt muß das Werk gelingen. Man wird sie nicht zerstreuen können in alle Länder.

Aber einer ist nun doch da. Einer steht abseits. Einer ist nicht einverstanden, nur ein einziger, einer gegen alle, und dieser eine ist — Gott. Gott sagt nein zu dieser Einigung, Gott sagt nein zu diesem Aufbau, Gott sagt nein zu dieser Abwehr der Gefahr. Aber wie ist das möglich? Was in aller Welt kann Gott veranlassen, abseits zu stehen da, wo alle mit vereinten Kräften mithelfen? Auch Gott hat seine Gründe. Es ist gut, auch sie nun zu beachten. Das heißt, genau genommen, Gott hat nur einen Grund, warum er nein sagt da, wo alle ja sagen. Gott sagt: Alles schön und recht, aber ihr habt eure Rechnung ohne mich gemacht. Ver-

ſteht mich recht! nicht, daß ſich die Leute von Babel beſonders auffälliger Verbrechen gegen Gott ſchuldig gemacht hätten. Wir haben keinen Grund, anzunehmen, daß ſie in offener Feindſchaft gegen Gott im Felde lagen. Im Gegenteil, vom Begründer Babels, Nimrod, heißt es im Kapitel zuvor, er ſei zwar „ein gewaltiger Jäger geweſen“, aber immerhin noch „ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn“. Aber wenn ſie auch nicht zu beſonders kraſſer Gotteslästerung ſich verſtiegen, wenn ſie vielleicht ſogar ſich dazu verſtehen ließen, in ihrem Turmbau irgendwo auch noch eine kirchliche Ecke der Vollſtändigkeit halber einzuräumen und vorzuſehen — das Ganze ſollte doch i h r, ihr eigener Turm ſein. Gott wäre ein Ring in ihrer Kette, ein Stein in ihrem Bau. Tatſache iſt, daß ſie gebaut haben auf eigene Rechnung, gebaut ohne Gott. Sie haben gebaut auf ihren eigenen Namen und zur Verherrlichung und zum Ruhm des Menſchengeſchlechtes.

Seht, das iſt der einzige Grund, warum Gott nein ſagt: Gott will nicht Zugkraft ſein vor unſerem Wagen, will nicht Ring ſein in unſerer Kette, will nicht Stein ſein in unſerem Turm. Dieſe Männer von Babel aber haben das gewaltigſte Problem, das es tatſächlich gibt, das Problem der Gemeinſchaft, aus eigener Kraft löſen wollen. Sie haben zwar gar wohl gewußt, daß dies kein Kinderſpiel ſein wird. Darum haben ſie übermenſchliche Anſtrengung gemacht und Uebermenſchenkräfte aufgeboten. Sie wollen ein Werk des Aufbaues erſtellen, das über alles Normale, über alles je Dageweſene, über alles Menſchliche hinausgeht, einen Turm, deſſen Zinne bis an den Himmel reicht. Aber gerade an dieſer übermenſchlichen Anſtrengung verraten ſie, wie ſehr ſie ohne Gott gebaut haben, wie ſehr ſie ſich das zuſchrieben, was einzig Gott zukommt. Gewiß, ſie

ſehen ſich in drohender Gefahr, und das könnte ſie einigermaßen entſchuldigen. Aber Gefahr und Bedrängnis ſind nicht dazu da, daß wir uns von Gott trennen, ſondern dazu, daß wir uns Gott zuwenden. Sie aber laſſen ſich durch Bedrängnis zur Selbſthilfe verleiten. Darum wird ihr Werk, ſo ideal es ſein mag, zu einer tiefen, tiefen, grundſätzlichen Gottloſigkeit und Auflehnung des Geſchöpfes gegen ſeinen Schöpfer. Das Geſchöpf, das ſich in Not ſieht, fängt an, in Selbſterlöſung zu machen, ſtatt in Gott den Erlöſer zu ſuchen: „Wohlauf, laſſet uns eine Stadt und einen Turm bauen, des Spitze bis an den Himmel reicht, daß wir uns einen Namen machen! Denn wir werden ſonſt zerſtreut in alle Länder“ (4). Dazu ſagt Gott nein.

Damit aber, liebe Gemeinde, ſind wir vor eine Tatſache geſtellt, die uns Heutigen ganz beſonders ſchwer in den Kopf will (es iſt eine Gnade, eine beſondere Gnade, wo ein Menſch heute das faſſen kann), nämlich, wir meinen immer, das Gute in der Welt ſcheitere nur an der Bosheit der Menſchen. Wie wenn die Bosheit ſtärker wäre als Gott! In Wirklichkeit aber ſcheitert viel, viel Gutes nicht an unſerer Bosheit, ſondern an unſeren eigenmächtigen guten Wegen, die wir gehen, an unſerer gottloſen Güte. Es verdirbt mancher in Laſter und Elend, gewiß! Aber es verdirbt mancher auch an ſeiner Tugend und geht an Gott vorbei. Es verſinkt mancher in Nacht und Graus, aber es verſinken noch viel mehr Menſchen in Glanz und Eigenherrlichkeit. Es langt mancher in Lumpen beim Schweinetrog an, aber es reitet auch mancher als reicher Jüngling ſein Leben lang am Heil vorüber. Eine Geſundheit aber, die des Arztes nicht bedarf, iſt heilloſer als der ärgſte Sündengeſtank, iſt doch da noch Raum vorhanden zum Schreien aus dem Elend und zur Umkehr. Darum ſagt Gott nein zum Turmbau,

weil er ein gutes Werk iſt ohne Gott. Darum verwirrt Gott ihre Sprache, weil dieſe Sprache den Namen Gottes unmerklich aus dem Wörterbuch hat fallen laſſen. Darum zerſtreut Gott jenes Geſchlecht in alle Länder, weil ihm eine gottloſe Einigkeit ein Greuel iſt, und weil die ärgſte Zerſtreuung mit Gott beſſer iſt als die idealſte Einigkeit ohne Gott. Was hülfe es dem Menſchen, wenn er einen Turm bis an den Himmel baute, und früge dieſem Himmel nichts nach? Was hülfe es dem Menſchen, wenn er ſich einen Namen machte hier auf Erden, aber darob den einen Namen, in dem Rettung und Heil iſt, vergäße! Was hülfe es dem Menſchen, wenn er alle Länder der Erde unter einen Hut brächte, und es wäre eine Einigkeit des Gottloſentums! Was hülfe es dem Menſchen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme dabei Schaden an ſeiner Seele! Das hat Gott dort in Babel verhütet und ſeither immer wieder verhütet, daß wir Menſchen ohne ihn kutſchieren können. Gott Lob und Dank fährt Gott hernieder und ſchaut ſich die babyloniſchen Städtchen und Türmchen an, ſo oft wir anfangen, ſie zu bauen.

Damit aber, liebe Gemeinde, iſt die Antwort auf eine ganz beſtimmte Frage gegeben, die mir an einem Tag der vergangenen Woche aus großer Bedrängnis heraus geſtellt worden iſt und die, wie ich wohl weiß, jetzt unzählige Menſchen bedrängt und die mich ſelber in Bedrängnis verſetzt und ins Seufzen getrieben hat. Es war nicht die Frage eines Politikers, ſondern einer Hausfrau. Beim Abſchiednehmen war's, auf der Türſchwelle, man wollte offenbar den Pfarrer nicht ziehen laſſen, ohne ihm wenigſtens die Not, die einem jetzt auf der Seele brennt, auszuſprechen. Und die Frage lautete: „Sind wir denn ſo ſchlecht, daß es Krieg geben ſoll?“ Nein, ſo verworfene Menſchen ſind wir doch

einfach nicht! Es gibt ja doch noch ſo viel Gutes in dieſer Welt unter uns Menſchen, ſo viel beſtes, idealſtes Streben, ſo viel wie vielleicht noch nie, ſolange es eine Welt gibt, und zwar nicht nur in unſerem Land, ſondern in allen andern Ländern auch. Wer's nicht glauben mag, der beſuche jetzt die Landesausſtellung — es lohnt ſich wohl — und ſchaue ſich dort an und vergegenwärtige ſich dort, was ein Völklein des 20. Jahrhunderts Gutes ſchaffen kann, und dazu noch ein Völklein, das jenen Satz ſchreiben muß, der am Höhenweg in großen Buchſtaben zu leſen iſt: „Die Schweiz, ein Binnenland ohne Kolonien, arm an Rohſtoffen.“ Und daneben wird in einer Reihe von ausgeſuchten Bildern gezeigt, was für einen wundervollen Garten wir aus dieſem Lande haben pflanzen dürfen. Oder, wie es an einer anderen Stelle ebendort noch deutlicher heißt: „Eng und karg iſt unſer Land, groß und reich durch unſern Fleiß.“ Was haben wir aus dieſem Land, urſprünglich Sumpf und Waſſer, Wald und Stein, durch einträchtiges Zuſammenſtehen ſchaffen dürfen! Hunderttauſende von Schweizern und Schweizerinnen wandern jetzt an dieſen Worten mit innerer Ergriffenheit vorüber, und manch einem unter ihnen drängt ſich dabei die Frage auf: Sind wir denn ſo ſchlecht, daß das alles nun durch die fürchterlichſte aller Kataſtrophen ſoll bedroht ſein? Haben wir's denn nicht alle, alle einfach gut gemeint? Und dürfen wir's nicht auch den anderen Völkern zutrauen, daß ſie nicht ſo ſchlecht ſind und daß auch ſie es gut gemeint haben, nur gut?

Ja, ja, liebe Gemeinde, an dem iſt gar kein Zweifel, wir ſind in der Mehrzahl nicht ſo ſchlecht, und wir haben es gut gemeint. Aber wir ſind genau in der Art wie die Männer von Babel „nicht ſo ſchlecht“, und wir haben es genau in der Art wie jene Turmbauer „nur gut gemeint“, genau ſo

gottlos nämlich. Wir haben Spitäler gebaut zur Verherrlichung der Heilkunde. Wir haben Schulhäuſer errichtet, um dem Menſchengeiſt ein Denkmal zu ſetzen. Wir haben Wohlfahrtseinrichtungen organiſiert, wie wohl noch nie ein Geſchlecht vor uns Wohlfahrtseinrichtungen organiſieren konnte, aber, um unſere Güte und unſeren ſozialen Fortſchritt darin zu ſpiegeln. Ohne Gott! dieſen Stempel trägt das Antlitz unſeres Geſchlechtes. Ideale, aber, aber, aber — ohne Gott! Selber gemacht! ſo heißt heute die Univerſal-Schutzmarke jeder Ware. Das iſt ja das für uns ſo Ergreifende an dieſer alten Geſchichte vom Turmbau, darum greift's uns ſo ſeltſam ins Mark hinein, was hier geſchrieben ſteht, darum, weil wir in der Geſchichte der Männer von Babel deine und meine Geſchichte, meines Volkes und deines Volkes Geſchichte entdecken müſſen. Das iſt die Antwort der Bibel an jene Frau und an all die Ungezählten, die heute zu fragen anfangen wie ſie: Wir haben's gut gemeint, aber, wir haben's ohne Gott gemeint. Und darum „fuhr Gott hernieder, daß er ſähe die Stadt und den Turm, die die Menſchenkinder bauten. Und der Herr ſprach: Wohlauf, laſſet uns herniederfahren und ihre Sprache daſelbſt verwirren, daß keiner des andern Sprache verſtehe. Alſo zerſtreute ſie der Herr von dort in alle Länder, daß ſie mußten aufhören, die Stadt zu bauen. Darum heißt ihr Name Babel, daß der Herr daſelbſt verwirrt hatte aller Länder Sprache und ſie zerſtreut von dort in alle Länder“ (5, 7—9).

Aber nun noch eine Frage: Könnte es nicht auch Gott „gut gemeint“ haben damit, daß er herniederfuhr und ein Aufhören gebot? Muß es denn immer ein Unglück ſein, wenn Gott abſtoppt, was wir Menſchen zu bauen anfangen? Dürfte es am Ende nicht umgekehrt ein großes, großes Glück ſein, wenn Gott uns Menſchen einfach nicht Gelingen ſchenkt

bei unſeren Aufbau-, Einigungs- und Verteidigungs-Plänen? Könnte es, recht bedacht, nicht unſer Glück ſein, daß Gott herniederfuhr und ſich anſchaute, was dieſe Menſchenkinder da unten in ihrer Torheit zu bauen anfingen, daß Gott beizeiten zum Rechten ſah, noch bevor der Turm zum Himmel wuchs und fiel mit einem tiefen Fall und ſie alle mitſamt ihrer idealen Einigkeit unter ſich begrub? War es nicht immer Gottes Güte, wenn er „herniederfuhr“? War es nicht Gottes Güte, daß er uns Menſchen je und je den Wahnglauben zerſtörte, um Platz zu ſchaffen für den anderen Glauben, der hoch über allen Städten und Türmen ſeinen Grund und Anker hat?

Das iſt es doch, liebe Gemeinde, wer es faſſen kann, der faſſe es: Gott ſagt ja zu uns, indem er nein ſagt zu unſerer gottloſen Güte. Gott fährt hernieder zum Gericht über Babel. Aber in dieſem Gericht liegt ſein Heil. Heil uns, daß es heute ein Herniederfahren Gottes gibt! Heil uns, daß Gott uns heute ſo handgreiflich vor Augen führt, daß, wo der Herr nicht das Haus bauet, umſonſt arbeiten, die daran bauen. Derjenige, der da herniederfährt, iſt der gute Hirte, der die Schafe, die ſich auf ihren eigenen fetten Kunſtwieſen verloren haben, zurückholt. Und damit möchte ich zum Schluß kommen. Ich ſah in der Landesausſtellung ein Bild. Es hängt in einem der verborgenſten Winkel des ganzen großen Werkes. Weiß nicht, ob es künſtleriſch etwas bedeutet oder nicht, weil mir die Gabe fehlt, ſo etwas zu beurteilen. Aber ſei dem, wie ihm wolle, dieſes Bild weiſt hin auf d a s Wort Gottes zur Landesausſtellung. Es dürfte unter gar keinen Umſtänden fehlen. Es ſtellt das Jüngſte Gericht dar. Unten eine Stadt mit ragenden Türmen, Kaminen und Hochhäuſern. Darüber des Menſchen Sohn, der auf einer leuchtenden Wolke herniederfährt. Rechts von

ihm ſchwebt ein Engel, der die Poſaune bläſt, ſo daß die Menſchenkinder da unten anfangen, herumzurennen. Links von Chriſtus ein anderer Engel, der mit ſchwefelgelbem Schwert in die Türme und Hochhäuſer fährt wie ein Schnitter, der Halme knickt. Zwiſchen den beiden Engeln aber erhöht thront des Menſchen Sohn und zeigt zwei große, auffallend große Hände, und auf dieſen beiden großen, großen Händen zwei große Wundmale. Es kam mir vor, als wolle Chriſtus allen Beſuchern der Ausſtellung dieſe Hände zeigen. Dem Geſchlecht, das ſeiner eigenen Hände Werk ausſtellt, will Chriſtus ſeine Hände zeigen, die Hände mit den Wundmalen. Das iſt der Sinn ſeines Herniederfahrens. Er wird ſein Volk, er wird alle Völker aus der Zerſtreuung aller Länder ſammeln, **er**!

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 28. Jahrgang, Nr. 11 | März 1965

Als der Herr herniederfuhr

Predigt über 1. Mose 11, 1–9

Gehalten am 7. März 1965
zur Eröffnung der Geistlichen Woche in Mannheim

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Da sie nun zogen gen Morgen, fanden sie ein ebenes Land im Lande Sinear, und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, laßt uns Ziegel streichen und brennen! und nahmen Ziegel zu Stein und Erdharz zu Kalk und sprachen: Wohlauf, laßt uns eine Stadt und einen Turm bauen, des Spitze bis an den Himmel reiche, daß wir uns einen Namen machen! denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, daß er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und haben das angefangen zu tun; sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasset uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, daß keiner des andern Sprache verstehe! Also zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, daß sie mußten aufhören die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, daß der Herr daselbst verwirrt hatte aller Länder Sprache und sie zerstreut von dort in alle Länder.

1. Mose 11, 1—9.

Herr, Vater! Du hast uns heute zu dir gezogen und an diesen Ort gebracht. Du hast uns wissen lassen, daß du unser Singen beachtest und unser Beten hörst. Auch willst du jetzt aus dem Wort der Bibel zu uns reden. Dabei sind wir auf die Gegenwart und den Beistand deines Geistes angewiesen. Wir sind uns bewußt, daß wir keinerlei Anspruch auf dich haben. Es geschieht darum im Glauben ganz allein auf deine Güte, wenn wir dich jetzt um Orientierung bitten, um Zurechtweisung

und um Kraft. Stärke allen Anwesenden den Glauben zum Reden, zum Hören und zum Tun. Um der Barmherzigkeit Christi willen segne diesen Gottesdienst an allen, die hier dabei sind. Segne diesen Sonntag auch an den Verzagten, die sich nicht mehr in eine Kirche getrauen. Die Widerspenstigen laß nicht in ihrem Trotz verharren. Laß dein Wort auch bis zu denen gelangen, die dich überhaupt noch nicht kennen. Damit noch Viele darüber froh werden, daß du deine Menschen liebst, und dir die Ehre geben. Herr, du treuer Gott, dir sei Dank und Anbetung, an allen Orten und in Ewigkeit. Amen.

Liebe Gemeinde!

«Da fuhr der Herr hernieder, daß er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten.» So lautet die Botschaft, die uns hier, mitten aus der altbekannten Geschichte vom «Turmbau zu Babel», entgegenkommt. «Da fuhr der Herr hernieder.» Es ist hoher Besuch, der da nun auf dem babylonischen Bauplatz eintrifft. Es ist der oberste Bauinspektor, der Herr über alle Bauherren, der da nun, unangemeldet und überraschend, erscheint. Es handelt sich ohne Zweifel um den gleichen Herrn, von dem einst der weise König Salomo (der bekanntlich vom Baugewerbe auch einiges verstand) sagte: «Wo der Herr nicht das Haus baut, da arbeiten umsonst, die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, da wachet der Wächter umsonst. Es ist umsonst, daß ihr früh aufsteht und am Abend lange aufbleibt und esset euer Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er's schlafend.» So nimmt Gott tatsächlich Notiz von unseren menschlichen Bauvorhaben? Zeigt Interesse

daran? Will dabeisein? Sich am Ende gar an unseren Bauunternehmungen beteiligen? Was könnte uns lieber, willkommener sein als das! Überhaupt, wenn es in der Heiligen Schrift wie hier jeweilen heißt, Gott sei auf die Erde, zu den Menschen herabgekommen, dann ist Grund zum Aufhorchen. «Der Herr fuhr hernieder . . .» — wenn Gott kommt, dann kommt nicht irgendeiner. Dann kommt die Liebe. «Gott ist Liebe.» Ein freudiges Ereignis. Es gibt keins, das vielversprechender wäre. Es ist somit Frohbotschaft, wenn wir hier lesen: «Da fuhr der Herr hernieder, daß er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten.»

Gott freut sich an den Unternehmungen seiner Menschenkinder. Es ist doch gar nicht so, daß ihm unser Arbeitsgeist, Fleiß und Eifer mißfällt. Man soll nicht alles menschliche Tun im Namen Gottes madig machen. Er hat uns Menschen schon den Paradiesesgarten unter der Bedingung zur Verfügung gestellt, daß wir ihn bebauten. Und schon den ersten Menschen hat er ausdrücklich nicht nur erlaubt, sondern geboten: «Seid fruchtbar und vermehret euch, füllet die Erde und machet sie euch untertan.» Und dem Noah hat er dasselbe noch einmal extra für die Zeit nach dem Flutgericht wiederholt und bestätigt. Und Noahs Geschlecht war fruchtbar, hat sich vermehrt und hat die Erde gefüllt. Aus der Familie sind Stämme, Sippen, Völker geworden. Eine bunte Vielheit und reiche Mannigfaltigkeit von Gruppen und Völkerschaften begann die verschiedenen Räume und Gegenden munter zu bevölkern. Und so soll es ja sein. So ist es Gottes Wille. Darauf will Gott ausdrücklich seinen Segen legen. Und so hat Gott bestimmt auch an jener neuen Erfindung Freude, die sie dort im babylonischen Tiefland machten, wo die Steine zum

Bauen fehlten, und wo sie dann anfingen, Lehm in Formen zu gießen und nicht nur an der Sonne zu trocknen, sondern mit Hilfe des Feuers zu härten, was zusammen mit Asphalt ein wunderbar solides Baumaterial ergab. Wie sollte Gott nicht auch heute an solch menschlichem Erfindungsgeist seine Freude haben? Als am letzten Freitagabend zu später Stunde eine todmatte Stimme am Telephon den Wunsch aussprach, es möchte doch, jetzt gleich am Draht, mit ihm gebetet werden, da haben die Engel im Himmel sich bestimmt mitgefreut darüber, daß es jetzt auf der Erde das Telephon gibt. Und als damals und dort «der Herr herniederfuhr, die Stadt und den Turm zu besehen», da hätte er sich bestimmt am liebsten auch gefreut, so gefreut wie ein Vater, der seinem Dreijährigen zuschaut, wie dieser mit geschickter Hand die Bauklötzchen aufeinandertürmt. Aber, ja, eben — aber — wir werden noch darauf zurückkommen.

Liebe Gemeinde! Bei den Erbauern jenes Babelturmes ist trotz allem Menschlich-Allzumenschlichen, ja Bedenklichen, das dort mit im Spiele ist, doch nicht alles nur bodenlos verwerflich und schlecht. Einer der verschiedenen Beweggründe, warum sie auf die Idee kommen, solch eine Stadt und solch einen Turm zu bauen, kann sich durchaus sehen lassen. Was sie zu dem ausgefallenen Unternehmen veranlaßt, ist zum Teil eine berechtigte und begreifliche Sorge. «Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache», heißt es da zuerst. Ein hohes Gut, das ihnen damit geschenkt ist. Bei aller Verzweigung und Vielfalt ist ihnen die Einheit der Sprache, dieses hohe gemeinsame Verständigungsmittel, geblieben. Und nun sehen sie, woran, wird nicht mitgeteilt, diese gute «Einheit in der Vielfalt» ernstlich gefährdet. Und eben das ist mit einer der Gründe,

warum sie den Bau in Angriff nehmen. Sie hoffen damit das bedrohte hohe Kulturgut zu retten. Durch ein Gemeinschaftswerk möchten sie dem Auseinanderfallen der Völkerwelt entgegenwirken. Sie sprechen es offen aus, daß diese Sorge eine ihrer Triebfedern ist. «Denn», heißt es, «wir werden sonst zerstreut in alle Länder.» Sie «wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not sich trennen und Gefahr». Wer kann ihnen das verargen? Kann man anders als mit solch idealen Bestrebungen sympathisieren? Ja man möchte bei solchen Aufbau- und Gemeinschafts-Werken geradezu dabeisein, die Hemdsärmel zurückkrempeln und in die anfeuernde Parole einstimmen: «Wohlauf, laßt uns Ziegel streichen und brennen — denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder.» Wir möchten, wie es im Liede heißt, «uns fröhlich plagen / und unsere Steine tragen / aufs Baugerüst». Aber — eben — aber; es ist da ein Haar in der Suppe. Darauf müssen wir noch zurückkommen.

Auch sonst sind den Bauunternehmern zu Babel gewisse imponierende Charakterzüge keineswegs abzusprechen. Da ist einmal ihre Unbeirrbarkeit und Beharrlichkeit, die ihnen Gott selber in den Worten bescheinigt: «sie haben das angefangen zu tun, sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben». Halbbatzigkeit kann man diesen Bauleuten nicht vorwerfen. Diese Einigungstat, dies Aufbauwerk soll ganze Arbeit sein. Und wenn sie einmal «a» gesagt haben, werden sie auch «b» sagen. Wenn die Gefahr droht «wir werden sonst zerstreut in alle Länder», dann wird der Mann jeweilen zum Opfer bereit, zum Einsatz des Lebens: «Lieber tot als zerstreut in alle Länder.» Die drohende Gefahr schweißt sie dort zu jener imponierenden Einheit zusammen, wie es sonst unter den Nationen

vor Ausbruch der Kriege zu geschehen pflegt. So weht um den Bauplatz zu Babel die Atmosphäre der 98- und 99prozentigen Einstimmigkeit. Kein Miesmacher und Meckerer, kein Defaitist, kein Spielverderber kommt jetzt mehr auf. Das Werk muß jetzt gelingen.

Aber. Es ist jetzt an der Zeit, auf das schon wiederholt geäußerte «Aber» zurückzukommen. Sprechen wir es jetzt aus. Es ist ein einziges Wort: Aber — *Gott!* Die Turmbauer zu Babel machen die Rechnung ohne den Wirt. Sie streben eine Einheit an ohne Gott. Sie sind und wollen sein Menschen ohne Gott. Ganz konsequent wagen sie ihre Gottlosigkeit nicht durchzuführen. Wie die Ausgrabungen zeigen, fehlt es im Turm zu Babel nicht an einer Kultstätte. Sie bauen dort nach bekanntem, nach leider sehr bekanntem Muster, gleichsam um den alten Herrn nicht zu erzürnen, in ihre Stadt und in ihren Turm eine Kapelle und ein paar Seitenaltäre ein. Wenn wir es doch wagten, wenigstens kompromißlos ohne Gott zu sein! Aber das Wagnis konsequenter Gottlosigkeit ist so selten wie das Wagnis des Glaubens. Aber ihr Denken, Wollen und Vollbringen ist — trotz des Kapelleneinbaus — ein Vollbringen, Denken und Wollen ohne Gott. Praktisch heißt das, sie setzen sich, sozusagen zwangsläufig, an Gottes Stelle. Sie sind gleichsam von selbst ihr eigener Mittelpunkt geworden, um den sich all ihr Tun und Lassen dreht. Anstatt an den ewigen Gott zu glauben, verewigen sie sich selbst. Anstatt den Namen Gottes zu ehren, machen sie sich selbst einen Namen. So hat dort in Babel ihr Planen und Bauen mitsamt der Hauskapelle eine Spitze. Eine Spitze gegen Gott. «Wohlauf, laßt uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis zum Himmel reicht.» Sie sind den Einflüsterungen des alten Versuchers erlegen: «Ihr werdet sein wie Gott.»

Man hat hier Gelegenheit, zutiefst zu erschrecken über der Entdeckung, was für ein vielschichtiges Wesen wir Menschen sind. Zusammen mit viel gutem Willen, neben hohen Idealen gibt es in unserer Seele andere Schichten, Hunger nach Einfluß, Geltung, Macht und Ehre. Diese Tiefen der menschlichen Seele werden in der alten Geschichte vom «Turmbau zu Babel» abgedeckt und liegen hier nackt vor uns. So ist offenbar der Mensch ohne Gott. Nicht nur wenn wir unsere babylonischen, unsere nationalen und internationalen Türme bauen, nein, auch schon da, wo jeder von uns an seinen privaten Türmchen plant und bastelt, ja auch da, wo wir Kirchtürme bauen, ist das Erhabene und das Gemeine nah beieinander. Dem Menschen mit und ohne Gott gelingt manches. Eines gelingt ihm nie: Loszukommen vom Eigenen. Da bedarf er des Arztes.

Und das, liebe Gemeinde, weiß Gott. Darum sein Beschluß: «Wohlauf, laßt uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, daß keiner des anderen Sprache verstehe.» Gott sendet einen Geist der Zwietracht unter sie. Sie verstehen einander nicht mehr und werden uneins. Und was sie mit allen Mitteln zu verhindern suchten, eben das geschieht jetzt: «Und also zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, daß sie mußten aufhören die Stadt zu bauen.» Ein Baustopp vom Himmel herunter. Ein Baustopp Gottes. Höchst anstößig. Tief ärgerlich. Man fragt sich: Warum geht Gott so vor? Ist er eifersüchtig auf die Selbständigkeit der Menschen? Mag er es nicht ertragen, entbehrlich zu sein? Ist er neidisch auf die Menschen? Mag er es uns nicht gönnen, daß wir zu Schlag kommen ohne ihn und selber einiges zu leisten vermögen? Gleicht Gott jenem bekannten griesgrämigen Großvater, der aus dem dritten Stock seinen Enkelkindern zuschaut, wie diese unten im

Hinterhof «Gärtlis spielen», und nichts Eiligeres tun konnte als mit dem Lift herniederfahren und den Kleinen ihr Gärtchen mit Schuhen zu zertreten?

Dummdreistes Mißverständnis! Wie wenn Gott in seinem eigenen Interesse herniedergefahren wäre! Nicht seinetwegen, unsertwegen geschieht es jeweilen, wenn Gott herniederfährt. Es ist Gott bekannt, daß alles, was immer wir Menschen ohne Gott und gegen Gott unternehmen, sich früher oder später zum Nachteil, zum Schaden der Menschen ausreift und auswirkt. Im gottfeindlichen Tun ist ein menschenfeindlicher Bazillus verborgen. In jedem gottfeindlichen Unternehmen ist sozusagen eine menschenfeindliche Zeitbombe versteckt eingebaut, die früher oder später platzt. Und je höher ein menschliches Unternehmen ohne Gott sich auftürmt, um so tiefer ist dann der unvermeidliche Fall, um so größer die Zahl der Menschenleben, die solch ein Turm beim Einsturz unter sich zu begraben pflegt. So ist es nicht zum Ausdenken, was aus jenem Menschengeschlecht geworden wäre, wenn Gott jenen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reichen sollte, ungehindert hätte fertigbauen lassen. Mit seinem Niederfahren und Eingreifen, mit seinem Baustopp, nimmt Gott jenes Geschlecht ohne Gott vor sich selbst in Schutz. Wenn Gott herniederfährt, auch wenn es zum Gericht geschehen muß, ist es zu unserem Heil. Gott ist Liebe. Liebe auch und erst recht im Gericht.

Liebe Gemeinde! Damit stellt uns die Geschichte vom Turmbau zu Babel vor eine Tatsache, die den Menschen zu allen Zeiten, vor allem aber uns Menschen des 20. Jahrhunderts, schwer zu schaffen gibt. Wir sind gewohnt, das Scheitern guter Werke der menschlichen Bosheit in die Schuhe zu schieben. Hier aber wird uns das unbegreiflich

Anstößige gesagt, daß ein Geschlecht auch an seinen idealen Zielen und Bestrebungen zuschanden werden kann, wenn es anfängt, das Gute ohne Gott, aus eigener Kraft zu verwirklichen. Man kann an seinen Lastern verderben, aber auch an seinen Tugenden. Man kann zu den Gesunden gehören, die des Arztes nicht bedürfen. Man kann am Arzt, am ewigen Heil, man kann an Christus vorbeileben.

Die Erkenntnis, daß man auch mit seinen bestgemeinten Absichten scheitern kann, hat etwas tief Demütigendes an sich. Es gilt hier sehr darüber zu wachen, daß wir uns durch diese Einsicht nicht entmutigen lassen. Im Städtchen Solothurn steht, satt am Bord der Aare, der sogenannte «krumme Turm». Es heißt, der Erbauer desselben habe, als es sich herausstellte, daß das Werk seiner Hände schief geraten war, sich im Gebälk erhängt. Er ist an seinem Scheitern verzweifelt. Es stand ihm offenbar nicht vor Augen, er hat nicht fassen können, daß Gott Gedanken des Friedens über uns hat, wenn er dem Werk unserer Hände den Erfolg verwehrt. Scheitern soll uns nach Gottes Absicht und Willen nicht zum Unheil, sondern zum Heil gereichen.

Das letzte, und damit entscheidende Wort zum Turmbau zu Babel hat Gott in Jesus Christus gesprochen. Als die Zeit gekommen war, ist Gott herniedergefahren in seinem Sohn, eben deswegen weil er wußte, daß wir scheitern werden, und hat den Bau des Turmes und der Stadt selbst an die Hand genommen, um uns gescheiterte Existenzen zu retten. Es ist kaum von ungefähr, daß der Retter der Welt, der Erbauer des Reiches Gottes auf Erden, in der Gestalt eines Bauhandwerkers unter uns lebte. Und er ist bis in die untersten Tiefen zu uns herniedergekommen, bis dorthin, wo er im Gebälk des Kreuzes erhängt wird. Da, am Kreuz, hat Gott den Grundstein zum Bau seines Reiches auf Erden

gelegt. Das Kreuz Christi ist jene Völkermitte, die schon der Prophet Jesaja einst schaute, als er von jenem Berg sprach, wohin einst alle Nationen der Erde sich begeben und versammeln werden. Im Zeichen des Kreuzes ist Gott seither dran, sein angefangenes Aufbau- und Gemeinschaftswerk unter den Völkern zu vollenden. Gott baut sein Reich und wir Menschen dürfen dabeisein. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes werden alle Völker der Erde gelehrt und getauft werden. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, da erfolgte ein unvergleichliches Herniederfahren des Herrn. Da waren in Jerusalem Vertreter aus aller Herren Ländern beisammen: «Parther und Meder und Elamiter, die da wohnen in Mesopotamien, in Judäa, in Kappadozien, Pontus und Asien, in Phrygien und Pamphylien, in Ägypten und Libyen, in der Kyrenaika und Ausländer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber.» Und sie «hörten in ihren Zungen die großen Taten Gottes loben». Nicht der Menschen, sondern Gottes große Taten. Es ist Gott, der sich auf Erden in Jesus Christus einen großen Namen macht.

Seither fährt Gott auf Erden weiter im Bau seiner Stadt und seines Turmes. Und wir dürfen dabeisein. Und er wird nicht mit Bauen aufhören, bis daß er zuletzt noch einmal herniederfahren wird «mit großer Kraft und Herrlichkeit, und werden alle Völker vor ihm versammelt werden». Und wenn er dann die Völker scheiden wird zur Rechten und zur Linken, will's Gott dürfen wir auch dann dabeisein bei jenen Geretteten, denen er dann zurufen wird: «Kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt.» Amen.

Herr, Vater! Du lässest deine Sonne scheinen über die Bösen und über die Guten. Du gibst Regen und Schnee über Gerechte und Ungerechte. Du willst aber auch, daß alle Menschen zur Erkenntnis Christi kommen und durch ihn gerettet werden. Darum hast du dir aus allen Völkern der Erde deine Gemeinde herausgeholt, daß sie deine großen Taten verkünde und deinen Namen respektiere. In Christus hast du dein Rettungswerk vollbracht und wirst es auch vollenden. Erneuere in dieser Zeit deine Gemeinde, rüste sie aus mit Vollmacht zum Dienst am Wort. Lehr uns, aus dem Glauben Konsequenzen ziehen, Entscheidungen treffen und Schritte tun. So laß uns dabei und beteiligt sein, wo immer du die Stadt und den Turm baust, deren Fundament und Baumeister du bist. Wir gedenken heute vor dir auch der von den Bombardementen in Nordvietnam Heimgesuchten. Wehre allem, was einem Atomkrieg entgegentreibt. Erbarm dich Israels, daß es einst dabei sei in der letzten Vollendung. Und wenn du, Herr der Völker, wiederkommst, zu richten und zu retten, erbarm dich um Christi willen auch unseres Volkes. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 29. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1965

Abraham und das Kriegshandwerk

Predigt über 1. Mose 14, 1–24

Gehalten im Berner Münster am 20. Juni 1965

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Und es begab sich zu der Zeit des Königs Amraphel von Sinear, Ariochs, des Königs von Ellasar, Kedor-Laomors, des Königs von Elam, und Thideals, des Königs der Heiden, 2. daß sie kriegten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsa, dem König von Gomorra, und mit Sineab, dem König von Adama, und mit Semeber, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das Zoar heißt. 3. Diese kamen alle zusammen in das Tal Siddim, wo nun das Salzmeer ist. 4. Denn sie waren zwölf Jahre unter dem König Kedor-Laomor gewesen, und im dreizehnten Jahr waren sie von ihm abgefallen. 5. Darum kam Kedor-Laomor und die Könige, die mit ihm waren, im vierzehnten Jahr und schlugen die Riesen zu Astharoth-Karnaim und die Susiter zu Ham und die Emiter in dem Felde Kirjathaim 6. und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir, bis El-Pharan, welches an die Wüste stößt. 7. Darnach wandten sie um und kamen an den Born Mispat, das ist Kades, und schlugen das ganze Land der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hazezon-Thamar wohnten. 8. Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adama, der König von Zeboim und der König von Bela, das Zoar heißt, und rüsteten sich, zu streiten im Tal Siddim 9. mit Kedor-Laomor, dem König von Elam, und mit Thideal, dem König der Heiden, und mit Amraphel, dem König von Sinear, und mit Arioch, dem König von Ellasar: vier Könige mit fünfen. 10. Das Tal Siddim aber hatte viel Erdharzgruben; und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein, und was übrigblieb, floh auf das Gebirge. 11. Da nahmen sie alle Habe zu Sodom und Gomorra und alle Speise und zogen davon. 12. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrams Bruderssohn, und seine Habe, denn er wohnte zu Sodom, und zogen davon.

13. Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abram an, dem Ausländer, der da wohnte im Hain Mamres, des Amoriters, welcher ein Bruder war Eskols und Aners. Diese waren mit Abram im Bunde. 14. Als nun Abram hörte, daß sein Bruder gefangen war, wappnete er seine Knechte, dreihundertundachtzehn, in seinem Hause geboren, und jagte ihnen nach bis gen Dan 15. und teilte sich, fiel des Nachts über sie mit seinen Knechten und schlug sie und jagte sie bis gen Hoba, das zur Linken der Stadt Damaskus liegt, 16. und brachte alle Habe wieder, dazu auch Lot, seinen Bruder, mit seiner Habe, auch die Weiber und das Volk. 17. Als er nun wiederkam von der Schlacht des Kedor-Laomor und der Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Feld, das Königstal heißt. 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein hervor. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten. 19. Und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abram, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat; 20. und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand beschlossen hat. Und demselben gab Abram den Zehnten von allem. 21. Da sprach der König von Sodom zu Abram: Gib mir die Leute; die Güter behalte dir. 22. Aber Abram sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hände auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, 23. daß ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, daß du nicht sagest, du habest Abram reich gemacht; 24. ausgenommen, was die Jünglinge verzehrt haben; und die Männer Aner, Eskol und Mamre, die mit mir gezogen sind, die laß ihr Teil nehmen.

Eingangsgebet:

Herr, Vater! Wenn wir jetzt aus der Arbeit dieser Woche deiner Heiligkeit nahen, kommt uns gar manches in den Sinn, das vor dir nicht bestehen kann. Wir kommen uns darum untauglich vor zum heiligen Dienst. Und wenn wir trotzdem unsere Augen und den Mund vor dir auftun, so geschieht es, weil Christus uns dazu ermutigt. Herr, Christus! Es ist dein unergründliches Erbarmen, das dich einst sagen ließ: «Wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen.» Siehe, hier stehen wir vor dir, so wie du uns kennst. Vater, wir bitten dich, reinige durch die Schärfe und Milde deines Wortes unsere Gefühle und Gedanken, reinige uns Lippen und Hände. Stärk in uns aber auch die Zuversicht, daß deine Kraft über Bitten und Verstehen zu retten und zu erneuern vermag. So laß es geschehen, daß dieser Gottesdienst uns neu dem Unvergänglichen verpflichtet, rüste uns aus, im Vergänglichen treuer zu werden, damit die Leute sehen, daß du unser Herr und Vater bist, und deinen hohen Namen preisen. Amen.

Liebe Gemeinde! «'s ist Krieg! 's ist Krieg! O Gottes Engel wehre, / und rede du darein! / 's ist leider Krieg — und ich begehre / nicht schuld daran zu sein!» Diese Strophe aus dem «Kriegslied» des Matthias Claudius kommt einem da in den Sinn. Für den Ausleger ist dies ganze 14. Kapitel im ersten Mosesbuch in mehr als einer Hinsicht ein Kreuz. Dazu gehört schon die traurige Tatsache, daß da nun dem Bibelleser, der vorne zu lesen anfängt, zum erstenmal in der Bibel Krieg begegnet. Bis jetzt hörten wir von Zank, zu-

erst zwischen Kain und Abel, im unmittelbar vorangehenden Kapitel ist dann die Rede vom Zank zwischen den Knechten der beiden reichgewordenen Verwandten Abraham und Lot. Jetzt aber ist Krieg. Wenn nicht mehr nur Brüder sich zanken, wenn das dunkle Feuer der Zwietracht auf Dörfer, Städte und Völker übergreift, dann ist jeweilen Krieg. Und es ist wie schon gesagt zwar das erste, aber leider nicht das letzte Mal, daß da nun Krieg vorkommt. Kriegsgeschrei dröhnt durch die Bibel vom ersten bis zum letzten Buch. Zwar steht geschrieben: «Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.» Aber an anderer Stelle, und zwar im Neuen Testament, vernehmen wir, es werde auf diesem Planeten fast bis zuletzt Krieg sein: «Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen. Es wird sich empören ein Volk wider das andere und ein Königreich wider das andere, und werden sein Pestilenz, teure Zeit und Erdbeben hin und wider» (Matth. 24, 6. 7). Aber Krieg ist nicht unabänderliches Schicksal. Da hat Matthias Claudius recht: Krieg ist Schuld. Krieg muß nicht sein. Krieg unter den Völkern ist immer ein Anzeichen, daß die Vergangenheit nicht bewältigt ist. Unvergebene Schuld ist die tiefste, ja die eigentliche Kriegsursache. Wo Menschen unter den Machtschutz der vergebenden Christusgnade geraten, da hört zunächst Zank auf. Und da fangen diese Menschen an, Kriegsfeuerwehr zu sein, indem sie die schwelende Glut des Hasses dämpfen, weil das andere Feuer in ihnen zu brennen anfing, das «feu sacré», das anzuzünden Christus in diese Welt gekommen ist.

Jetzt ist da Krieg. Es wimmelt in diesem Kapitel von Ortsangaben und von Königsnamen. Und es ist ein weiteres Kreuz der Auslegung, daß über der Erklärung dieser Orts-

und Königsnamen heute noch viel Dunkel liegt, daß also auch hier unser Weissagen, unser Predigen Stückwerk ist, Lückenhaftigkeit, nichts Ganzes und Abgerundetes. Es muß euch heute morgen beim Anhören all dieser Namen fast ein wenig so ergangen sein wie beim Zeitungslesen, wenn in der Kriegsberichterstattung aus fernen Kontinenten Namen auftauchen, bei deren Aussprache einem beinahe die Zunge zerbricht, wenn da geographische und personale Verhältnisse gestreift werden, die man auch nicht entfernt zu durchschauen vermag. Aber auch wenn solche Kriegsnachrichten uns örtlich und zeitlich näher lägen — wann waren je Kriegsvorgänge durchschaubar? Auch solche, die man als Zeitgenosse miterlebt hat? Ja sogar und erst recht wenn es sich um Kriegsdarstellungen aus der Geschichte des eigenen Volkes und Landes handelte?

Was wir hier feststellen können, ist die Tatsache, daß es da nun neun Könige von neun befestigten Städten und Landschaften gibt. Der Schauplatz der Dinge ist der Jordan, die Gegend des damals noch nicht existierenden Toten Meeres, und die Gebirgszüge rechts und links der Jordansenke. Die Städte leben zuerst in einer Art Commonwealth, in einem Bundesverhältnis miteinander. Einer der Könige, Kedor Laomor, überragt die anderen und hat die Führung. Er ist ein Mann mit weitgespannten Plänen und Eroberungsabsichten, eine napoleonische Figur. Kein Wunder, daß sich seine Verbündeten mit der Zeit anstatt mit ihm geborgen, von ihm bedroht und bedrückt fühlen. Fünf von den Königen gehen nach zwölfjähriger Unterjochung miteinander einen Sonderbund ein und werden gegen Kedor Laomor aufständisch. Drei von ihnen setzen auf den Führer, ziehen mit ihm in den Krieg, schlagen die fünf Abgefallenen in den Städten und auf dem freien Feld, im Talgrund und auf den

Höhen, verwüsten Stadt und Land. Beladen mit dem beträchtlichen Reichtum der eroberten fünf Städte befindet sich der Sieger und nunmehrige Alleinherrscher auf dem Triumphzug durch die Lande. Dabei treibt er nach damaligem Kriegsrecht die Besiegten, Männer und Frauen, als Kriegssklaven vor sich her: «'s ist Krieg! 's ist Krieg! O Gottes Engel wehre, / und rede du darein! / 's ist leider Krieg — und ich begehre / nicht schuld daran zu sein.»

So mag auch Abraham bei Ausbruch jenes Krieges gedacht und empfunden haben. Er ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich und wohl nicht von ungefähr «Hebräer» genannt, Zuzüger, Grenzgänger, Ausländer, wie Luther nicht schlecht übersetzt. Er benimmt sich in diesem Krieg, wie eben Ausländer, die klug sind, sich in ihrem Gastland während eines Krieges verhalten. Es kommt ihm nicht entfernt in den Sinn, sich in die Händel der Einheimischen einzumischen. So ist er, mit Bedacht, ein «Hebräer», lebt als Stiller im Lande und bleibt neutral — bis eines Tages ein Unbekannter bei ihm vorspricht. Es stellt sich heraus, daß es sich um einen der Besiegten handelt, dem es gelungen war zu entrinnen. Dieser erzählt vom schrecklichen Los jener Könige und Städte. Die Leute von Sodom und Gomorrha gehören zu den Unglücklichen. Von ihnen wissen wir: «sie waren böse und sündigten sehr wider den Herrn» (13, 13). Wohlstandsfäulnis und sittlicher Zerfall. Was wird Abraham beim Empfang dieser Nachricht sich gedacht haben? Das Nächstliegende war doch bestimmt, daß er beeindruckt war von Gottes gerechtem Gericht. Man möchte vermuten, jene schmunzelnde Genugtuung der Frommen, die sich jeweilen dann regt, wenn Gott die Welt straft, die der gewöhnlichen Schadenfreude verzweifelt ähnlich ist, habe sich auch in Abraham geregt. Aber dann berichtet der Entronnene, wahr-

scheinlich auf Abrahams Erkundigung hin, auch Lot mit seiner Frau befinde sich unter den Verschleppten. Was mag Abraham jetzt denken? Lot hat ja jene wasserreiche und fette Umgegend der Städte Sodom und Gomorrha gewählt. Er hat die Vorzüge jener Gegend gesucht, er muß nun eben auch die Nachteile in Kauf nehmen. «Wie einer sich bettet, so liegt er»; «was einer sät, das muß er ernten»; «er soll nun auslöffeln, was er sich eingebrockt hat»; «mitgegangen — mitgefangen — mitgehangen». Lot war gewarnt genug: «Wer nicht hören will, muß fühlen», und wie all die Worte der triumphierenden Selbstgerechtigkeit lauten mögen. Es steht nicht da, was in Abraham vorgegangen ist. Aber er müßte nicht Mensch gewesen sein, wenn ihm solche Regungen und Überlegungen völlig fremd gewesen wären.

Und noch in einer anderen Richtung drängten sich Gedanken und Bedenken auf. Die Kunde von Lots Unglück löst die Frage nach dem Gebrauch der Waffe aus. Abraham müßte jetzt etwas zur Befreiung seines Neffen unternehmen. Da meldet sich die Frage nach der Schuld, die mit dem Kriegshandwerk verbunden ist. Es ist uns nicht erlaubt, dieser Frage, wo sie sich wie hier geradezu aufdrängt, deswegen aus dem Weg zu gehen, weil sie schwierig und ein heißes Eisen ist. Es ist nie selbstverständlich, daß ein glaubender Christ an einem Waffengang aktiv teilnimmt. Ob aber die Teilnahme an dem, was man heute «Krieg» nennt und was morgen atomare Vernichtung sein kann, christlich überhaupt noch verantwortbar ist, das gehört zu den echten Gewissenskonflikten, die keinem erspart bleiben. Die sogenannten Kriegsdienstverweigerer müssen nicht alle Psychopathen, Anarchisten und Sektierer sein. Es ist auf Grund der Heiligen Schrift durchaus möglich, daß Gott selber den einen oder anderen unter ihnen als Warner und Werkzeug braucht,

als Rufer in der Wüste, der da, wo wir alle die Einbahnstraße der Atomvernichtung laufen, in der Gegenrichtung laufen muß und uns im Auftrag Gottes fragt: Menschheit, wohin? Wie sieht das Ende dessen aus, was ihr heute «Krieg» nennt? Ist es nicht möglich, ja ist es nicht wahrscheinlich, daß Gott auch dem Geschlecht im Zeitalter der Kernspaltung seine Mahner schickt? Und sahen die Beauftragten Gottes jemals anders aus als seltsam und anstößig? Gewiß auch im Wissen um diese Möglichkeit hat der Schweiz. Evangelische Kirchenbund, und hat letzthin die Synode der Neuenburger Landeskirche beschlossen, bei unserer obersten Landesbehörde zugunsten der Dienstverweigerer aus Gewissensnot vorstellig zu werden. Die Frage nach der Schuld, die mit dem Kriegshandwerk verbunden ist, kann dem Abraham nicht fremd sein. Was Gott zu Noah sagte, ist auch zu Abraham gesagt: «Wer Menschenblut vergießt, des Blut soll auch durch Menschen vergossen werden; denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht» (1. Mose 9, 6). Nicht sich an Menschen vergreifen. Wer es tut, vergreift sich an Gottes Bild. Darum Hände weg. Nicht als Krieger, nicht als Welteroberer hat Gott den Abraham in die Welt gesandt. Es steht nicht hier, was Abraham über Krieg und Frieden dachte. Aber er müßte nicht «ein Vater aller Gläubigen» sein, wenn ihm Gewissensnot in bezug auf die Ausübung des Kriegshandwerks unbekannt wäre.

Was auf die Nachricht von Lots Gefangennahme dann tatsächlich passiert, ist in dreifacher, ist in jeder Beziehung total unbegreiflich. Einmal, *daß* Abraham in den Krieg zieht. Was nach menschlichen sowohl wie nach göttlichen Überlegungen nicht zu erwarten ist, tritt ein: Abraham tritt aus seiner Reserve als Fremdling heraus. Abraham, der Vater aller Gläubigen, zieht in den Krieg. Dann, *wie* er in

den Krieg zieht. Die Art seiner Kriegführung ist mehr als seltsam. Abraham setzt seine Sklaven ein. Dieselben Knechte, von deren fortgesetzten Reibereien mit den Knechten Lots im Kapitel vorher die Rede ist, werden jetzt zur Befreiung Lots und eben jener ehemaligen Rivalen eingesetzt. Auf eine besonders gehobene Kampfmoral dieser «Truppe» ist hier nicht zu zählen. Und dann diese Zahl. Zahlen sind in der Bibel nicht selten vom Geheimnis umwittert. So auch hier. Mit 318 Knechten zieht Abraham in den Krieg. Auch wenn dazu noch etwas Verstärkung aus den Reihen befreundeter Nachbarn kommt, kann hier von einer Truppe, gar von einem Heer nicht die Rede sein. Das Unternehmen ist militärisch gesehen fertiger Wahnsinn. Ebenso total unbegreiflich ist der Ausgang dieses Krieges. Abraham veranlaßt zwar das jetzt menschlich Nächstliegende und Gebotene: Er benützt das Überraschungsmoment, greift gleichzeitig von verschiedenen Seiten an und wählt zur Durchführung der Operation als Zeitpunkt die Nacht. Aber daß der «Hebräer» Abraham den fünffachen Sieger Kedor Laomor mit 318 Knechten und ein paar befreundeten Nachbarn entscheidend schlägt und besiegt, dafür gibt es schlechterdings keine menschliche Erklärung. Es handelt sich hier ähnlich wie später zu Gideons Zeit, der mit 300 Mann die Midianiter schlägt, um ein offensichtliches Eingreifen Gottes. Es sind hier unsichtbare Hände am Werk. Wenn nicht alles trügt, sind Gottes Engel im Einsatz, und zwar schon von allem Anfang an. Wir stehen hier vor der hoch befremdlichen Tatsache, daß dieser Krieg und Sieg überhaupt ein Krieg und Sieg Gottes und nicht von Menschen ist. Calvin ist zum Verständnis hilfreich mit seiner Bemerkung, Abraham sei hier «vom Trieb des Heiligen Geistes erfüllt». Gleichzeitig schiebt Calvin der Versuchung, aus Abrahams Verhalten ein gutes Recht auf Notwehr ab-

zuleiten und damit eine Kriegstheologie zu begründen, kräftig den Riegel, wenn er beifügt: «Indessen darf man hieraus nicht den Grundsatz ableiten, daß man sich und die Seinen mit bewaffneter Hand gegen eine Gewalttat verteidigen dürfe.» Wir sind mit diesem Sieg Abrahams über Kedor Laomor zum erstenmal vor das große Ärgernis des Alten Testaments gestellt. Es ist das Geheimnis der Tatsache, daß Gott selber hier Kriege führt. All die Seufzer über «das ewige Blutvergießen im Alten Testament» werden hier laut. Gewiß, es fließt viel Blut im Alten Testament. Aber nur im Alten? Das eigentliche Blut fließt im Neuen Testament — am Karfreitag. Alle blutigen Tieropfer und viel blutige Kriege des Alten Testaments sind gleichsam Blutspuren auf Christus, auf den Karfreitag hin. Und hinter allem Blut des Alten und des Neuen Testaments steht das Geheimnis der Passion, des Leidens Gottes. Wo immer da Blut fließt, ist Gott der eigentlich Leidtragende. Blut in der Bibel ist Hinweis auf das Sühnopfer Gottes selbst.

So fragen wir auch hier bei Anlaß des ersten aller biblischen Kriege: Warum dieses plötzliche Eingreifen Gottes? Will Gott damit, daß er den Lot und mit ihm die Könige von Sodom und Gomorrha befreit, ihnen eine Chance geben? Eine Gelegenheit zur Umkehr, bevor er zu drastischeren Maßnahmen greift? Ist die wunderbare Rettung, die hier geschieht, ein aufgehobener Warnfinger Gottes? Will hier Gottes Güte die Sünder zur Buße veranlassen, bevor es zu spät ist? Es ist nicht Gottes Art, ungewarnt zu schlagen. Bevor Gott zuschlägt, pflegen Warnsignale, Zeichen der Güte und des Ernstes, voranzugehen. So fehlt es auch heute keineswegs an Zeichen des Ernstes und der Güte Gottes, die dieses Geschlecht zur Besinnung und zur Umkehr rufen und uns warnen, daß «Gott seiner nicht spotten läßt».

Daß es aber Gott und Gott allein ist, der in diesem mehr als seltsamen Krieg eingegriffen und über seinen Knecht Abraham verfügt hat, das zeigt sich mit geradezu überwältigender Eindeutigkeit an den Ereignissen, die unmittelbar nach Kriegsende nun eintreten. Abraham sieht sich hier sozusagen über Nacht in eine Situation versetzt, die er sich nie hätte träumen lassen. Er sieht sich an die Spitze eines siegreichen Städteverbandes gestellt. Abraham, der «Hebräer», Sieger über Kedor Laomor! Siegessituation pflegt hochgradig versuchlich zu sein. Es ist Versuchung von jener Art, da der Teufel den Herrn auf einen sehr hohen Berg führte, ihm alle Macht, Gewalt und Herrlichkeit der Reiche dieser Welt zeigt und das Versprechen hinzufügt: «Dies alles will ich dir geben, so du vor mir niederfällst» (Luk. 4). Wird Abraham jetzt, auf dem Gipfel weltlicher Macht, der Versuchung erliegen? Wird er die Macht anbeten? Wird er ein Machthaber und Welteroberer werden? wird Abraham aufhören, der von Gott erwählte Vater aller Gläubigen zu sein? Ich stelle mir vor, daß im Unsichtbaren die Engel den Atem anhalten über der unvorstellbar schrecklichen Möglichkeit eines Abfalls von Gott.

Und schon stehen die durch Abraham geretteten Könige von Sodom und Gomorrha draußen, ihm als Sieger zu huldigen und mit ihm über die Beute zu verhandeln, als noch einmal jemand Abrahams Weg kreuzt. Plötzlich, wie aus dem Busch geklopft, wie aus dem Boden gestampft, wie vom Himmel hereingeschneit, steht der Unbekannte da. Er ist König. Im bisherigen Kriegsgeschehen noch mit keiner Silbe erwähnt. Er trägt den bedeutsamen Namen «Melchisedek», auf deutsch König der Gerechtigkeit. Als sein Wohnort wird «Salem» angegeben, vielleicht handelt es sich um Jerusalem. Von wesentlicher Bedeutung ist, daß Salem Heil, Frieden

heißt. Ein König der Gerechtigkeit und des Friedens. Und gleichzeitig heißt es von ihm, «er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten». Wer immer dieser Melchisedek, dieser König der Gerechtigkeit, der an einem Orte wohnt, der Friede heißt, und ein Priester Gottes des Allerhöchsten ist, wer immer der Unbekannte sein mag, er ist in diesem Augenblick atemberaubender Entscheidung ein Werkzeug Gottes und tut an Abraham Engelsdienst. Der Unbekannte bringt «Brot und Wein». Man bedenke, was das heute in der Kirche Gottes heißt: «Brot und Wein». Und er erneuert dem Abraham Gottes Bund. Abraham wird beides, «Brot und Wein», und die Bestätigung des Bundes, nach diesem Krieg bitter nötig gehabt haben: «Gesegnet seist du, Abraham, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand beschlossen hat» (19. 29).

Ein Eingriff der bewahrenden Gnade Gottes, der Abraham davon abhält, ein Sieger nach Art dieser Welt sein zu wollen. So wenig Abraham vorher ein Krieger war, so wenig ist er jetzt ein Sieger. Gott, Gott allein, «der deine Feinde in deine Hand beschlossen hat», ist beides, Kriegsherr und Sieger. Darauf bieten sich dem Abraham gleich zwei Gelegenheiten, die gefallene Entscheidung zum Besten unter handgreiflichen Beweis zu stellen. Dem geheimnisvollen Unbekannten gibt er den Zehnten. Er weiß, daß er damit Gott ein Dankopfer bringt. Wie aber der gerettete König von Sodom ihm den nicht gerade bescheidenen Vorschlag unterbreitet, sie möchten die Siegesbeute, die von Rechts wegen ja dem Abraham allein gehört, friedlich untereinander teilen, er, der König von Sodom, möchte die ganze lebende Beute, die Menschen, Abraham aber möge die erbeuteten Sachen in Besitz nehmen, da antwortet Abraham dem Frechdachs:

«Ich hebe meine Hände auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, daß ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, daß du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht» (22. 23). Eine erstaunliche Antwort. Was ist in diesem Kapitel *nicht* erstaunlich? Abraham behält Herz und Hände frei, frei zum Dienst im Auftrag Gottes. Gott hat gesiegt. Nicht nur über Kedor Laomor und seine Verbündeten. Gott hat auf der ganzen Linie gesiegt. Nicht zuletzt auch über Abraham. Abraham bleibt der Vater aller Gläubigen.

Melchisedek aber, König und Priester zugleich, der so rätselhaft kommt und geht, findet im Alten Testament später noch einmal Erwähnung. Das ist im Psalm 110. Kein Geringerer als der kommende König der Endzeit, der Messias, werde ein solcher sein, König und Priester nach der Art und Weise Melchisedeks. Und auch in einer neutestamentlichen Schrift, im Hebräerbrief, wird Melchisedek mehrere Male mit Namen genannt. Christus, heißt es dort, sei durch diesen Melchisedek vorangezeigt und vorgebildet. Christus wird nicht ruhen, bis daß alle Feinde Gottes vor dem Schemel seiner Füße liegen. Er wird sie besiegen, alle, die ihm widerstehen. Christus ist König und Priester des Allerhöchsten zugleich, der am Thron des Vaters als priesterlicher Fürbitter und Fürsprecher für uns eintritt, weil ihm, dem König, alle Gewalt übergeben ist.

Wenn aber Abraham, der Vater aller Gläubigen, die Hilfe und den Beistand jenes Priesterkönigs so dringlich nötig hatte, wie sollten nicht erst recht wir auf die Fürbitte und Fürsprache am höchsten Thron angewiesen sein! «'s ist Krieg! 's ist Krieg! O Gottes Engel wehre, / und rede du darein! / 's ist leider Krieg — und ich begehre / nicht schuld

daran zu sein.» Wer ist nicht «schuld daran», schuld am Zank drinnen und schuld am Kriegsgeschrei auf den Straßen der Welt? Und wer bedarf in Anbetracht der Verhältnisse auf diesem Planeten nicht dringlich des Glaubens an den König, zu dessen Schemel alle seine Feinde zuletzt liegen werden, worunter der letzte Feind, der Tod, selber sein wird? Wer bedarf nicht ganz persönlich des Fürbitters und Fürsprechers am höchsten Thron? Wer kann gerettet werden ohne das Brot und den Wein, wozu uns der König und Priester an jenen Tisch vorn in der Kirche einlädt? Amen.

Gebet:

Herr, Vater! Du hast uns in deinem Wort gezeigt, wie Vater Abraham Menschenblut vergoß und deine Gnade erfuhr. Du siehst auch uns in die Geschäfte dieser Welt verstrickt, behaftet mit mancherlei Mitschuld. Gib, daß deine Gemeinde frei werde, frei, wie nur du zu befreien vermagst. Lehre uns, den schmalen Weg der Nachfolge gehen und die enge Pforte des Gehorsams im Auge behalten. Bewahre uns dabei vor der sorglosen Solidarität mit dieser Welt, und vor der lieblosen Absonderung. Der du ganz in die Welt gekommen bist, der du die Welt geliebt hast bis in den Tod am Kreuz, und doch nicht von dieser Welt bist, lehre uns mit beiden Beinen auf der Erde stehen, und doch Gäste sein und Fremdlinge bleiben. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. «O Gottes Engel wehre / und rede du darein.» Schenke denen, die Kriegsdienst leisten müssen, ein getröstetes Gewissen. Allen, denen Arbeit und Beruf zur Gewissensnot wird, gib die Klarheit und Freiheit, wie du sie Abraham schenktest. Und wo Glaubenszeugen einsame Wege geführt werden, laß sie wissen, daß sie in Jesus Christus den treuen Fürbitter haben. Wir bitten dich

für einen Schwerkranken. «Stärk ihm den Mut, daß er besteh / des schwachen Leibes Not und Weh.» Wir bitten dich für unsere Mitbürger in der Landwirtschaft, laß sie in der Beharrlichkeit des Glaubens Halt finden, bewahre sie vor Mutlosigkeit und Auflehnung. Herr, Christus, erbarm dich der Christen. Herr Jesus Christus, erbarm dich Israels, erbarm dich der Völker und gib uns deinen Frieden. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 30. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1966

Frau Saras Familienplanung

Predigt über 1. Mose Kap. 16

gehalten im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Friedrich Reinhardt Verlag, Basel

Gebet:

Vater im Himmel!
Einzig, ohne Vergleich!
Vorstellungen, Begriffe und Maßstäbe
Zerbrechen an dir.
Du bist, der du bist.
Herr ist dein Name.
Heiliger dreieiniger Gott!
Wir beten dich an,
Weil wir dich kennen und lieben.
Aber wir kennten dich nicht,
Hättest du uns nicht zu dir gezogen.
Du hast acht auf die Verirrten.
Du rufst die Davongelaufenen zurück.
Wir stehen vor dir, müde und leer.
Du neigst dich heute zu den Zerschlagenen.
Du erquickst jetzt den Geist der Gedemütigten.
Dafür loben wir dich und preisen deinen Namen
Hier und wo immer deine Kinder zerstreut sind.
Sie sind dir alle bekannt.
Die Engel des Himmels loben dich,
Herr und Erbarmer.
Und auch wir bitten dich jetzt:
«Herr, vernimm / unsre Stimm,
Wenn auch wir Geringen /
Unsre Opfer bringen.»
Amen.

1. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. 2. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, daß ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. 3. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten.

4. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, daß sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. 5. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich! Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben; nun sie aber sieht, daß sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. 6. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt; tu mit ihr, wie dir's gefällt.

Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. 7. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. 8. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her, und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. 9. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. 10. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, daß sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. 11. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen; denn der Herr hat dein Elend erhört. 12.

Er wird ein wilder Mensch sein: seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz.

13. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiß hab ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. 14. Darum nannte man den Brunnen «Brunnen des Lebendigen, der mich sieht». Er liegt zwischen Kadesch und Bered.

15. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. 16. Und Abram war sechsundachtzig Jahre alt, als Hagar den Ismael gebar.

Liebe Gemeinde!

«Siehe, der Herr hat mich verschlossen, daß ich nicht gebären kann» (2). Mit bemerkenswerter Offenheit wird in der Bibel menschliches Leben, Streben und Irren ausgebreitet und dargestellt; aber was es dabei eigentlich zu beachten gilt, ist offenbar der Herr: «Siehe, der Herr . . .» Es fällt auf, wie gehäuft auch in diesem von Menschlich-Allzumenschlichem geradezu strotzenden Kapitel der Herr erwähnt ist. Wie da der Mensch denkt und Gott lenkt. «Siehe, der Herr hat mich verschlossen, daß ich nicht gebären kann.»

Was da Frau Sara zu ihrem Manne sagt, ist ja wahr. Was aber uns heutigen Lesern dabei auffällt, ist die Art, wie sie sich ausdrückt. Saras Kinderlosigkeit wird von ihr und ihrem Mann nicht einfach als eine Naturgegebenheit hingenommen. Sie sehen darin eine Verfügung Gottes. In der ganzen Bibel Alten und Neuen Testaments gibt es überhaupt keine von Gott losgelöste Naturtatsachen. Da sind sämtliche Naturvorgänge mit Gott im Zusammenhang gesehen. Es fragt sich geradezu, ob es das, was wir «Natur» nennen, in der Bibel überhaupt gebe? «Natur» ist ein heidnischer Begriff. Was die antiken und die zeitgenössischen Heiden «Natur» nennen, heißt in der Bibel Schöpfung. Gott ist der Urheber, der Erhalter, der Erlöser und Vollender seiner Kreatur. Und nun ist eben auch die menschliche Fortpflanzung, das Kinderbekommen, in der Bibel nicht ein von Gott losgelöstes Gebiet. «Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk.» Und so ist auch Kinderlosigkeit nicht einfach eine Sameninsuffizienz, ein

Eileiter- oder Gebärmutterdefekt. Gott ist der Herr auch der Kinderlosigkeit. Auch sie ist offenbar eine Gabe Gottes. Eine Gabe von Gewicht, wie es die Gottesgaben oft zu sein pflegen, aber eine Gabe, die Verheißung hat: «Rühme, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst! Freue dich mit Rühmen und jauchze, die du nicht schwanger bist! Denn die Einsame hat mehr Kinder als die den Mann hat, spricht der Herr.» Sollte der Gott, der Kinder segnet, nicht auch Kinderlosigkeit zu segnen vermögen?

Frau Sara spricht, wie schon gesagt, die Wahrheit, wenn sie zu ihrem Manne sagt, der Herr habe sie verschlossen. Aber leider ist es nur die halbe Wahrheit. Und halbe Wahrheiten sind besonders böse Lügen. Sie verschweigt nämlich, daß Gott ihr und ihrem Manne Nachkommen versprochen hat so zahlreich wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Sie unterschlägt, daß es gilt, an diese Verheißung, die dem Abraham erst kürzlich noch einmal von Gott direkt und in aller Feierlichkeit verbrieft, unterschrieben und versiegelt worden ist, zu glauben. Es sind zwar zehn Jahre her, daß Gott das Versprechen zum erstenmal gab. Abraham war damals fünfundsiebzig Jahre alt, jetzt geht er im sechsundachtzigsten. Für Menschen eine lange Wartezeit. Zumal im Alter, da man bekanntlich nicht etwa geduldiger wird. Aber was sind schon zehn Jahre für Gott! Dieses von Gott gegebene und ausdrücklich wiederholte Versprechen ist jetzt für Sara wie nicht vorhanden. Davon redet man jetzt offenbar nicht. Ihre Kinderlosigkeit ist für sie schicksalhaft, endgültig geworden. «Siehe, der Herr hat mich verschlossen.» Aber jetzt muß etwas geschehen. Wenn Gott keinen Finger rührt, um sein Versprechen endlich zu halten, und wenn Abraham lammfromm sich mit Gottes Zuwarten und Aufdielangebankschieben abfindet,

dann ist es nachgerade an ihr, der Frau des Hauses, zum Rechten zu sehen.

Gedacht, getan. Sara sieht nun zum Rechten. Was sie ihrem Mann vorschlägt, gilt in der damaligen Umwelt Abrahams tatsächlich als Recht. Es handelt sich um eine originelle Lösung gewisser Fälle von Kinderlosigkeit, die damals im Vorderen Orient allgemein rechtsüblich war. Für den Fall, daß das Hindernis des Kinderbekommens bei der Frau war und nicht etwa beim Mann, hatte die Ehefrau das Recht, ihrem Mann eine Sklavin als Strohmutter, sozusagen als Schlottermutter, zuzuhalten. Der rechtliche Ausdruck dafür lautete: «Auf den Knieen der Herrin gebären.» Das Kind, das sie zur Welt bringt, soll angesehen werden, wie wenn es die Herrin selber geboren hätte. Es soll dann rechtens auch Eigentum der Herrin sein. So steht es in der Gesetzessammlung des Hammurabi. Wir stehen unter dem Eindruck, daß dieser Gesetzgeber sehr großes Verständnis für die kinderlose Herrenschicht aufbrachte, im Blick auf den Sklavenstand aber recht unmenschlich war. Die Ersatzmutter war zum Gegenstand erniedrigt. Mußte Mittel zum Zweck sein. Und wenn die Mohrin ihre Schuldigkeit getan hatte, konnte sie gehen.

Überhaupt diese Sklaven da in der Bibel! Ein Problem, das jetzt nicht in der Gründlichkeit, die hier nötig wäre, behandelt werden kann. Wir müssen uns hier mit ein paar Andeutungen begnügen. Sklaverei ist nicht Gottes Wille. Sie hängt zusammen mit der gefallenen Schöpfung. In Israel ist sie von der heidnischen Umwelt her eingedrungen. Gott hat sie zeitweise über Israel verhängt als Gericht, und hat Israel aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus, befreit. In Israel selber ist sie fremder Import. Im Neuen Testament wird sie zwar nicht revolutionär abgeschafft, nicht gewalt-

sam beseitigt. Aber es ist deutlich, daß sie sich nicht mit dem, was in der Bibel Menschenwürde heißt, verträgt. Sie ist in der christlichen Kirche von innen her, aus dem Geist der christlichen Bruderschaft, im Lauf der Jahrhunderte, gleichsam ausgehöhlt und teilweise überwunden worden. Es vollzog sich etwas wie ein Herausschwitzen eines Fremdkörpers aus der christlichen Kirche. Ein Vorgang, der bis zum heutigen Tag andauert. Es gibt immer noch und immer wieder Sklaven- bzw. Herrengesinnung. Die Rassenverhältnisse in USA, die Apartheidskämpfe in Südafrika, die Diktatursklaverei in all den totalitär regierten Staaten zeigen, wie, menschlich gesprochen, unausrottbar dieser Fremdkörper im Leibe der Völker sitzt. Aber wo immer seit der Menschwerdung Christi Menschen Sklaven sein müssen, entsteht erhöhte Temperatur, schüttelt Fieber den Leib der Völker. Das soll so sein. Um Gottes willen. Eine Welt, in der es Sklaven gibt, wird, soll, darf nicht zur Ruhe kommen. Da ist Gott selber der Ruhestörer. Da gilt: «Es kann nicht Friede werden, bis deine Liebe siegt, bis dieser Kreis der Erden zu deinen Füßen liegt.»

Und nun tritt Sara eines Tages an Abraham heran mit dem Vorschlag, ihm ihre Sklavin Hagar, die sie aus Ägypten mitgebracht hatte, wie es das heidnische Gesetz gestattet, zwecks Fortpflanzung zu leihen. Damit wird Sara ihrem Manne zur Versucherin. Die Versuchung liegt aber nicht etwa, wie mancher vielleicht annimmt, in erster Linie auf dem Gebiet des Geschlechtlichen. Sie ist raffinierter und gefährlicher, denn sie ist geistiger Art. Wie verträgt sich Saras Vorschlag, er mag sich noch so im Rahmen der zeitgenössischen Schicklichkeit und des Gesetzes bewegen, mit Abrahams Glaubensgehorsam? Sieht es nicht verzweifelt darnach aus, als müßte Abraham Gott nachhelfen? Gottes Plan

beschleunigen? Gott, der immer noch zuwartet, gleichsam «Beine machen»? Wenn Gott nicht vorwärtsmacht, halt Nachkommen von ihm erzwingen? Darauf läuft Saras Vorschlag tatsächlich hinaus. Trotzhandlung gegen Gott. Und Abraham fällt auf die Versuchung herein. Wie wenn er der erstbeste Pantoffelheld wäre — das ist er nicht —, heißt es: «Und Abraham gehorchte der Stimme Saras» (2).

Sonst gehorcht er der Stimme Gottes. Jetzt der Stimme Saras. So gehorchte seinerzeit Adam der Stimme Evas. Und die Folgen bleiben auch hier nicht aus. Es kommt jetzt, wie es kommen muß. Merkwürdig prompt macht sich die Veränderung bemerkbar. In Abrahams Zelten ist von Stund an der Friede dahin. Sobald sich die Sklavin gesegneten Leibes weiß, steigt ihr die neue Würde in den Kopf. Sie trumpft gegen ihre Herrin auf. Diese läßt sich das nicht gefallen. Es geht jetzt hart auf hart. Und — «zwischen den zwei starkknochigen Frauen macht Abraham eine recht unglückliche Figur» (Gunkel). Und eines Tages ist es so weit, daß die Ersatzmutter, im Zustande der Schwangerschaft, am Morgen nicht mehr da ist. Was damals und dort dem allgemeinen Brauchtum entsprach, was sozusagen «jedermann» so geregelt hätte, was doch so naheliegend und vernünftig schien, endete durchaus nicht zu jedermanns Zufriedenheit, sondern mit einem Scherbenhaufen.

Es ist eben so eine Sache mit der Vernunft. Sie ist eine der notwendigen, der unentbehrlichen Gottesgaben. Wir sollen sie brauchen. Aber es kommt darauf an, welchen Gebrauch man von ihr macht. Man kann die Vernunft gebrauchen in der Verantwortung vor Gott, im Gehorsam, unter der Führung und im Dienste Gottes. Man kann sie aber auch gottlos gebrauchen. So, daß sie eigenmächtig vorgeht, eigenwillig daherfährt, sich dem Schutz und der Kontrolle Gottes

entzieht. Von hier aus braucht es dann jeweilen nicht viel, daß es statt Gottes Allmacht, Güte und Weisheit die Mächte und Gewalten sind, die bös, schlau und vernichterisch die herrenlos gewordene Vernunft manipulieren. Das passiert hier dem Vater aller Gläubigen und seiner Frau. Zuerst trennen sie die Vernunft von Gott. Bringen die Vernunft sogar gegen Gott in Widerspruch und Auflehnung. Wissen sie doch genau, daß Gott einen andern Plan mit ihnen hat. Und wissend, schmieden sie einen eigenen Plan, schreiten munter zu dessen Verwirklichung, offenbar in der Annahme, daß Gott dann hinterher schon gute Miene zum bösen Spiel macht und um des lieben Friedens willen ja sagt. Aber Gott ist der Herr. «Siehe, der Herr . . .»

An dieser Stelle legt uns der Text nahe, ja nötigt uns, ein heißes Eisen anzurühren. Sara und Abraham schalten hier, wie wir eben sahen, in einer Frage, die seit dem fortschreitenden Triumph der Technik überaus brennend geworden ist, in der Frage des Kinderbekommens, die Vernunft ein. Sara macht in Familienplanung. Soll man, und wenn ja, wie soll man in der Frage des Kinderhabens von der Vernunft Gebrauch machen? Soweit wir sehen, stehen sich da heute zwei Welten und zwei Auffassungen gegenüber. Die eine ist, etwas vereinfacht ausgedrückt, «die Welt des Ostens», am augenfälligsten repräsentiert durch das zweitgrößte Volk der Erde, Indien. Dort kommen Jahr für Jahr eine Million Kinder zur Welt. Und gleichzeitig sterben dort Tag für Tag eine schreckliche Menge von Kindern an den Folgen des Hungers. Es wäre dort ohne Zweifel ein Gebot der Vernunft, daß nicht mehr unbeschränkt und ungeplant Kinder gleichsam aus dem Mutterleib ins Elend ausgestoßen würden. Man rät denn diesen sogenannten «Entwicklungsländern» von uns aus dringlich zur Vernunft, zur

technischen Empfängnisverhütung, zur Geburtenregelung, eben zur Familienplanung. Die Mütter Indiens aber sehen die westlichen Vernunftapostel etwas hilflos an und fragen zurück: «Die Liebe zum Kind dämpfen? drosseln? einteilen? zerschneiden? Ist das denn noch Mutterliebe?»

Auf der andern Seite ist nun eben «die Welt des Westens», Europa, Amerika. Daß hier die Vernunft herrscht, unter anderem auch im Kinderbekommen, wird wohl keiner bestreiten. Kommt nur darauf an, wie. Herrscht bei uns im Westen die Vernunft so, daß es beispielhaft sein kann für die ganze Welt? Wer hat recht? Der «Östliche» mit seiner Mutterliebe als höchster Instanz, oder der «Westliche» mit seiner Vernunft als höchstem Prinzip? Sagen wir nicht zu hurtig, natürlich seien wir im Recht. Wir haben schon auf zu manchem Gebiet nach anfänglicher Vernunftbegeisterung hinterher den Pferdefuß entdeckt. Uns will dünken, beide haben recht und nicht recht. Recht haben beide, insofern, als beide, Mutterliebe sowohl wie Vernunft, köstliche Gottesgaben sind. Unrecht haben beide, indem sowohl Mutterliebe ohne Gott wie auch Vernunft ohne Gott äußerst fragwürdige Größen sind. Bei uns im sogenannten Westen ist die Vernunft, losgelöst von Gott, drauf und dran, zum Ungeheuer zu werden. Das gilt für jegliche technische Errungenschaft, angefangen bei der Atomspaltung bis hin zur Familienplanung. Wo die Vernunft zur Alleinherrscherin wird, da wird sie unmenschlich, teuflisch. Weder Mutterliebe noch Vernunft kann uns darum das Höchste sein. In all diesen Fragen gibt es nichts Höchstes, sondern nur einen Höchsten. Es ist derjenige, von dem hier Frau Sara sagt, es sei der Herr: «Siehe, der Herr hat mich verschlossen, daß ich nicht gebären kann.» «Siehe, der Herr . . .»!

Auf die Frage, die in unserem zwanzigsten Jahrhundert

die Gläubigen umgetrieben hat wie kaum eine andere außer etwa der sozialen Frage und der Friedensfrage: «Wie viele Kinder soll man haben?», gibt es verschiedene Versuche, zu einer Antwort und zur Klarheit zu kommen. Da ist einmal der Weg des Gesetzes. Dieser sagt: Man soll so viel Kinder haben als es gibt, punktum. Ablehnung der technischen Empfängnisverhütung. Das war bis vor kurzem der Weg, den die römisch-katholische Kirche ging. Auf der anderen Seite gab es manche Protestanten, die dieses Gebiet von Gott vollständig ausklammerten. Vielleicht dachten sie, davon verstehe der liebe Gott ja sowieso nichts. Da wüßten sie besser Bescheid als er. Das war der Weg der eigenwilligen und bedenkenlosen Anwendung der technischen Empfängnisverhütung, zugleich der Weg der falsch verstandenen «Freiheit eines Christenmenschen», der Weg der Willkür, da jeder tat was er wollte. Beides, sowohl kirchenregimentliche Gesetzlichkeit wie auch kulturprotestantische Eigenwilligkeit, ist höchst fragwürdig.

Entscheidend ist und bleibt, wie wir schon angedeutet haben, der Glaube, der gläubige, der im Glauben verantwortliche Gebrauch der Vernunft. Es geht darum, daß der christgläubige Ehemann und die christliche Ehefrau diese Frage im Glauben bewegen, in der Verantwortung vor Gott, und vor allem im Gebet, um Klarheit ringen. Hier gilt konkret: «Was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde.» Wie manches Kind man haben darf und soll, ist ganz und gar Glaubensentscheid. Wann und wie weit Empfängnisverhütung, also Vernunft, zu gebrauchen sind, ist der Kontrolle des Glaubens zu unterstellen. Es ist z. B. denkbar, daß ein Ehepaar, um drei Kinder im Glauben anzunehmen, so viel Glauben braucht wie ein anderes, um zu fünf Kindern ja zu sagen, je nach dem Grad der persönlichen, fami-

liären, zeit- und umwelt-bedingten Schwierigkeiten, die gläubig zu überwinden oder zu tragen sind. Man könnte es am besten in zwei Überlegungen sagen: Man hat gerade so viel oder so wenig Kinder, wie man Glauben hat. Aber man kann diesen ersten Satz nicht etwa umkehren: Man kann nicht aus der Zahl der vorhandenen Kinder auf den Glauben zurückschließen. Sonst könnte es sich begeben, daß ein Ehepaar tatsächlich keine Kinder bekommt. Der Schluß, darum habe dieses Ehepaar keinen Glauben, versetzt den so Argumentierenden in maximales Unrecht. Entscheidend bleibt, daß bei allem menschlichen Überlegen, Plänemachen und Entschließen Gott der Herr sei. Es ist uns recht viel Glaube, ein starkes Gottvertrauen zu wünschen, Vertrauen zu dem Gott, welcher der Schöpfer, Erhalter, Erlöser und Vollender aller Kreatur ist. Vertrauen zu dem Gott, von dem Frau Sara hier sagt: «Siehe, der Herr . . .»

Kehren wir zu unserer entlaufenen Sklavin zurück. Diese flieht südwärts, offenbar in der Absicht, in ihr Ursprungsland zurückzukehren, in Richtung auf die ägyptische Grenze. Dort drüben will sie untertauchen. Unterwegs muß sie sich oft nach etwelchen Verfolgern umgeschaut haben. Auf Sklavenflucht stand Strafe. In der Nähe der Grenze, bei einer Oase, macht die Schwangere Rast. Hier ist es nun, daß sie sich plötzlich nicht mehr allein weiß. Es ist jemand da, der sie offenbar kennt. Der Unbekannte redet sie mit Namen an: «Hagar, Saras Magd, wo kommst du her und wo gehst du hin?» (8). Sie merkt, daß es ein Beauftragter Gottes ist. Sein Aussehen ist nicht beschrieben. Von einem geflügelten Wesen keine Rede. Mitgeteilt ist lediglich, was der Unbekannte sagt: Nach der überraschenden Anrede folgt ein Befehl. Gott verlangt von ihr sofortige Rückkehr: «Kehre wieder um zu deiner Frau und demütige dich unter ihre Hand»

(9). Darauf antwortet Hagar nichts. Sie scheint zu überlegen. Wird sie gehorchen? Jetzt redet der Unbekannte weiter. Es folgt nun ein überaus menschenfreundliches Zureden und Mutmachen: Gott wird ihr so viele Nachkommen schenken, daß sie vor Menge nicht gezählt werden können. Das Kind, das sie unterm Herzen trägt, wird ein Sohn sein. Sie wird ihm den Namen «Ismael» geben. Das heißt auf deutsch: «Der Herr hat gehört». «Darum, daß der Herr dein Elend erhört hat.» Es wird ein wilder Bursche sein. Wildesel. Stolz und voll Freiheitsdrang. Kampf sein Element. Zwar der auserwählte Nachkomme Abrahams wird Ismael nicht sein, aber doch auch nicht ein Verschupfter und Verlorener. Gott, der ihm seine spezielle Auserwählungsgnade vorenthält, wird seine allgemeine Güte auch über Ismael walten lassen.

Von so viel Freundlichkeit Gottes in ihrem Trotz und in ihrer Verzagtheit überwältigt, entschließt sich die Entlaufene zur Umkehr. Sie ist beeindruckt von der Tatsache, daß Gott, der Gott Abrahams und Saras, sich ihrer persönlich angenommen, sie angesehen hat. Sie nennt ihn einen Gott, «der mich sieht». Noch bevor sie ihn gesehen hat, sah er sie und nahm sich ihrer an. «Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mir in die Hölle, so bist du auch da; nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe zuäußerst am Meer, so würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten.» Der Gott Abrahams ist «der Gott, der mich sieht». Sie hat an diesem Ort Wasser gesucht. Sie fand mehr als nur Wasser. Weil sie dort Gott fand, nannte sie den Ort in Zukunft: «Brunnen des Lebendigen, der mich ansieht».

Liebe Gemeinde! Hagar gehorcht und kehrt um. Sie, die heidnische Sklavin, beschämt damit Saras und Abrahams

Ungehorsam. Sara, Abraham und Hagar. Auf alle drei legt der Gott, der Sünde vergibt, aber auch Sünder bestraft, seine gewaltige Hand. Ich habe mich gefragt, was wohl geschähe, wenn man die drei im Fernsehen «brächte». Das Mitleid würde bestimmt dafür sorgen, daß Hagar hier die Sympathie der weitaus meisten Zuschauer und Zuschauerinnen auf ihrer Seite hätte, denn sie befindet sich als Sklavin am kürzeren Hebelarm. Gott aber, der jenseits von Sympathie und Antipathie steht, hat den Abraham, der hier eine so unglückliche Figur macht, zum Segensträger aller Geschlechter der Erde bestimmt. Von dieser seiner Gnadenwahl kann ihn nichts abbringen. Auch nicht Saras falsch angewendete Vernunft. Auch nicht Abrahams Ungehorsam. Das aber hindert ihn nicht, sich einer drausgelaufenen Sklavin anzunehmen. Er ist der Gott, der seine Sonne scheinen läßt über die Guten und über die Bösen, und der es regnen läßt über Gerechte und Ungerechte. Er ist der Gott der speziell erwählenden Gnade und der großzügig gewährenden Güte. Der Gott, der hört und sieht: «Siehe, der Herr . . .» Amen.

Gebet:

Herr, Vater!
Ja, du bist ein Gott, der hört und sieht,
Der erwählt und verwirft,
Und du hast ein Herz für die Verlorenen.
Du bezeugst es uns durch deinen Sohn,
Der uns liebt.
Und nun bitten wir dich
Insbesondere für die Eheleute.
Lehre uns heutige Menschen,

Kinder als Segen, als Gabe deiner Hand anzunehmen.
Wir bitten dich für die Kinderlosen.
Segne das Kreuz, das sie tragen.
Laß sie nicht einsam bleiben.
Gib ihnen Kinder auf Wegen, die du allein kennst.
Wir bitten dich für eine ledige Mutter,
Bewahre sie vor Verzagtheit und Trotz.
Erbarme dich der Scheidungswitwen und -waisen,
Daß die Schmach sie nicht erbittere.
Erbarm dich der Elternlosen.
Führe sie zu Menschen,
Die ihnen Vater und Mutter sind.
Gib, daß dies Geschlecht
Von seinen verkehrten Wegen umkehre.
Segne alle, die Frieden suchen
In Vietnam und überall in der Welt.
Wehre allem, was zum Atomkrieg treibt.
«Herr, erbarm, erbarme dich
Deiner blutbefleckten Erde;
Unsre Seele sehnet sich,
Daß du sprichst ein neues ‚Werde'.
Send uns Kraft und Zuversicht,
Die der Waffen Joch zerbricht.»
Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 29. Jahrgang, Nr. 5 | September 1965

Warum lacht Sara?

Predigt über 1. Mose 18, 1–15

Gehalten im Berner Münster am 29. August 1965

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, da er saß an der Tür seiner Hütte, da der Tag am heißesten war. 2. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und da er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seiner Hütte und bückte sich nieder auf die Erde 3. und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht an deinem Knecht vorüber. 4. Man soll euch ein wenig Wasser bringen und eure Füße waschen, und lehnet euch unter den Baum. 5. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, daß ihr euer Herz labet; darnach sollt ihr fortgehen. Denn darum seid ihr zu eurem Knecht gekommen. Sie sprachen: Tue, wie du gesagt hast. 6. Abraham eilte in die Hütte zu Sara und sprach: Eile und menge drei Maß Semmelmehl, knete und backe Kuchen. 7. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knechte; der eilte und bereitete es zu. 8. Und er trug auf Butter und Milch und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. 9. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Weib Sara? Er antwortete: Drinnen in der Hütte. 10. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen über ein Jahr; siehe, so soll Sara, dein Weib, einen Sohn haben. Das hörte Sara hinter ihm, hinter der Tür der Hütte. 11. Und sie waren beide, Abraham und Sara, alt und wohl betagt, also daß es Sara nicht mehr ging nach der Weiber Weise. 12. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun ich alt bin, soll ich noch Wollust pflegen, und mein Herr ist auch alt? 13. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sara und spricht: Meinst du, daß es wahr sei, daß ich noch gebären werde, so ich doch alt bin? 14. Sollte

dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen über ein Jahr, so soll Sara einen Sohn haben. 15. Da leugnete Sara und sprach: Ich habe nicht gelacht; denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht also; du hast gelacht.

Gebet:

Hab Dank für jede Stunde, da du die Sonne scheinen lässest. Wir danken dir auch für die widrigen Wetterverhältnisse des vergehenden Sommers. Beides kannst du segnen. Und dann ist beides gut.

Hab Dank für die Ferien, die hinter uns liegen. Und für die Arbeit, die auf uns wartet. Arbeit und Ruhe, ein jegliches zu deiner Zeit, beides ist deine gute Gabe.

Hab Dank für die Kraft der Jugend, und für die Jahre, von denen wir sagen, sie gefallen uns nicht. Alle gute Gabe kommt aus deiner gütigen Hand.

Vor allem aber hab Dank für das Wort, das du uns jetzt schenken willst; für dein Wort, das tröstet und Mut macht; und für dein Wort, das mahnt und straft. Beides ist deine Gabe. Und was von dir kommt, es sei Gnade oder Gericht, ist gut.

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Behüte unseren Ausgang und Eingang von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen.

Liebe Gemeinde!

«Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?» Es ist eine Frage, die uns an diesem, nach langem wieder einmal sonnigen Morgen vorgelegt wird; nicht eine von denen, die man leichthin beantworten kann. Wir sind hier nach unserem Glauben gefragt. Und der Fragende ist nicht irgendeiner. Gott fragt uns jetzt, ob wir an ihn glauben. Ob wir glauben, daß ihm nichts unmöglich, daß ihm alles möglich ist. Eine Art Examenfrage also. Wir erinnern uns wohl alle noch ein wenig an die Schulexamina und Lehrprüfungen, die wir einst zu bestehen hatten; vielleicht haben wir sie mit Auszeichnung bestanden, vielleicht knapp; es kann auch sein, daß einer durchgefallen ist und sich dann im Leben doch bewährte. Aber wie steht es mit dem Glaubensexamen? Die Glaubensprüfung hat man nie nur hinter sich. Sie ist jeden Tag neu zu bestehen, bis hin zum — Schlußexamen, dem zuletzt jeder sich zu stellen hat. Wie steht es mit dem Glaubensexamen? Hat man das je bestanden? auch mit Auszeichnung? oder wenigstens knapp? Wer unter uns kann hier sagen, er sei nicht durchgefallen? Wer hat immer geglaubt, daß Gott nichts unmöglich ist? Wenn wir ganz ehrlich sein wollen, und das möchte man doch, dann liegt auf dem Gebiet unserer Glaubensvergangenheit einiges Beschämendes vor. Schmerzliche Erfahrungen. Versagen. Das heißt, in der Theorie glaubten wir wohl an Gott. Wir kannten den ersten Satz des altchristlichen Glaubensbekenntnisses

und bezeugten damit die Allmacht Gottes: «Ich glaube an Gott, Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erden.» Aber wenn es dann drauf ankam, wenn aus der Theorie Praxis werden sollte, wenn es galt, in konkreten Situationen des Alltags an Gottes Allvermögen zu glauben, dann sah das jeweils anders aus. Es ging uns dann wie der Stammesmutter Sara, die bei sich selber lacht und spricht: «Meinst du, daß es wahr sei?» O dieses Lachen der Sara! O dieses «Meinst du, daß es wahr sei?»! Wer kennt es nicht?

Warum lacht Sara? Warum spricht Sara: «Meinst du, daß es wahr sei?» Warum kann Sara nicht glauben? Was einem das Glauben an Gottes Allvermögen immer wieder so erschwert, ist, soweit wir das beurteilen können, ein Zweifaches. Da ist einmal unser uns allen nicht fremdes Termindenken. Wir haben unseren Zeitbegriff, halten uns an unseren Kalender, schauen nach unserer Uhr. Und vergessen, daß Gott einen anderen Zeitbegriff hat, daß Gottes Kalender nicht nur Tage, Wochen, Monate und Jahre kennt, daß ihm keine Stunde, keine Minute, ja keine Sekunde entgeht, und zugleich rechnet er nach Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden und nach Ewigkeiten. Und hält dann Gott die Zeiten, wie wir sie meinen, nicht inne, dann sind wir schnell fertig mit dem Urteil, er habe versagt. Dabei ist es unsere Glaubensgeduld, die versagt hat. Und dann das Zweite, es steht in ursächlichem Zusammenhang mit unserem Termindenken — das Erfolgsdenken. Der Mensch hat das natürliche Bedürfnis, Resultate zu sehen. Ein unwiderstehliches Verlangen nach dem Fertigprodukt, den notorischen Hang und Drang nach Gelingen und Erfolg. Gott aber mutet uns zu, in seiner großen Werkstatt zu schaffen und die Frage nach dem Resultat, die Sorge ums Fertigprodukt, die Angst um den Erfolg in einer gewissen vertrauens-

vollen Unbekümmertheit ihm zu überlassen. Unserem Mitbürger in der Industrie, ja dem heutigen Menschen, wo immer er im Arbeitseinsatz steht, sollte eigentlich diese Sachlage nicht fremd sein, arbeitet doch heutzutage fast jeder als ein winziges Rädchen am Ganzen! In unserer Uhrenindustrie z. B. gibt es eine Unzahl von «Branchen» und «Partien», die es mit einem winzigen Teilchen zu tun haben. Jeder sitzt an seinem «Etabli», wie sie die schmalen Arbeitstischchen nennen. Und dann gibt es eine «Partie», das ist die des sogenannten «Acheveurs», des Fertigmachers. In jungen Jahren, während einer vierteljährigen Arbeitszeit in der Uhrenfabrik unseres Dorfes, spürte ich oft so etwas wie Neid auf diese «Acheveure», die zuletzt die Uhr, fix und fertig, funkelnd und gehend, in Händen haben dürfen. Wenn das in der Industrie so ist, sollten wir nicht auch und erst recht im Reiche Gottes, ein jeglicher an seinem, ihm von Gott zugewiesenen «Etabli», an Werken und Projekten schaffen, die durch Gott später, vielleicht erst in zehn, hundert, in tausend und mehr Jahren zur Vollendung kommen, dann, wenn es der große «Acheveur», der Vollender aller Dinge, für nötig und richtig erachtet? Warum die Sorge ums Resultat nicht fröhlich und getrost ihm überlassen? Ja es kommt auf dem Gebiet der Grundlagenforschung für Industrie und Technik vor, daß ein ganzes Team von Wissenschaftern ein Jahr lang, zwei und mehr Jahre lang einen neuen Typ oder ein Produkt «entwickeln». Dabei ist möglich, was letzthin ein Beteiligter und Mitbetroffener erzählte, daß nach drei Jahren Forschung schließlich die Konkurrenzfirma um 24 Stunden früher dasselbe Produkt beim Patentamt angemeldet hatte. Wenn solche Fehl- und Rückschläge auf dem Gebiet der Vergänglichkeit in Kauf genommen werden müssen, sollten die Bürger des ewigen Reichs die Schultern

hängen lassen wegen Mißerfolg? Wenn da, wo es bloß um Aktie und Dividende geht, ein so langer Atem möglich ist, sollte nicht dort, wo es um Gottes ewige Sache geht, mit Getrostheit ein noch viel längerer Atem möglich sein? Ja, es ist dem Allmächtigen möglich, auch mit den Versagern seiner Knechte sein Reich zu bauen. Darum die Frage, und es ist Gott, der uns sie stellt und nach unserem Glauben fragt: «Warum lacht Sara und spricht: Meinst du, daß es wahr sei? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?»

Und jetzt haben wir einigen Grund, Gott dafür zu danken, daß er uns über diese Schwierigkeiten, die mit dem Glauben verbunden sind, nicht in Unkenntnis läßt. Der vierte Evangelist erzählt, wie Lazarus in Bethanien auf den Tod erkrankt. Seine beiden Schwestern teilen dem Herrn den Ernst der Lage mit. Statt daß Jesus alles stehen und liegen läßt und zum Krankenlager eilt, wartet er zwei Tage. Wie er endlich kommt, stellt sich heraus, daß er zu spät anrückt. Lazarus ist schon vier Tage unterm Boden. Das ist jenes bekannte «Verziehen». Gott wartet zu, bis daß es nach menschlichem Ermessen zu spät ist. Dieses Geheimnis des «Verziehens» führt uns Gott schon am allerersten Beispiel des Glaubens, an Abraham und seiner Frau, am «Vater aller Gläubigen», überaus anschaulich vor Augen. Gott hat Abraham für einen äußerst wichtigen Dienst im Reiche Gottes ausersehen. Dabei wartet er zu, bis daß der Auserkorene 75 Jahre alt ist. Zu einem Zeitpunkt, da es sehr wahrscheinlich ist, daß einer keine großen Sprünge mehr macht und nichts Weltbewegendes mehr leistet, erst im «pensionspflichtigen Alter», wir denken, zu spät, viel zu spät, fängt Gott an, ihn zu brauchen. Und dann verheißt er ihm und seiner Frau einen leiblichen Sohn. Die beiden Ehegatten stehen in einem Alter, da unser Termindenken sich

überlegt: «An sich unwahrscheinlich; aber schließlich, wer weiß? Nur, wenn wider Erwarten doch noch etwas draus werden soll, dann ist es höchste Eisenbahn, dann muß Gott mit dem Einlösen seines Versprechens voranmachen.» Statt dessen wartet Gott, wartet ein Jahr, ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte und ein halbes. Zwischenhinein wiederholt und bestätigt er sein Versprechen. Aber er «verzieht». Von Jahr zu Jahr werden Abraham und Sara älter. Daß das Versprochene in Erfüllung gehen könnte, wird immer unwahrscheinlicher. Möglichkeit um Möglichkeit wird hinfällig. Tür um Tür fällt ins Schloß. Und dann, als alle Türen hoffnungslos verriegelt waren, als für Abraham und seine Frau die Unwahrscheinlichkeit zur Unmöglichkeit geworden war, dann hielt Gott an seinem Versprechen fest. Das Geheimnis dieses Verzugs hat dem Abraham Mühe bereitet. Er schwankt. Und nach etlichen Glaubensversagern glaubt er, wo nichts mehr zu glauben, glaubt, daß dem Herrn nichts unmöglich ist. Daß ihm alle Dinge möglich sind.

Wer aber noch nicht, wer schließlich nicht mehr glaubt, ist Abrahams Frau. Sie muß offensichtlich die Unmöglichkeit, noch Mutter zu werden, intensiver empfinden als der Mann: «Nun ich alt bin, soll ich noch Wollust pflegen, und mein Herr ist auch alt?» (12). Sie spricht da ein Wort aus, das in der Ursprache stark und bitter klingt: «verwelkt», «abgelebt» könnte man es übersetzen. Diese Glaubensnot der Sara, welcher in Gottes Plänen immerhin eine nicht unwichtige Rolle zugedacht sein soll, ist Gott ein Anliegen, das ihn bekümmert. Gott weiß von allem Anfang an, wie wichtig in Glaubensnöten die Zweierschaft ist. Von Saras ungläubigem Lachen könnte eine ansteckende Wirkung auf Abraham übergehen. Abraham aber darf in seinem ohnehin angefochtenen Glauben nicht allein bleiben. Er hat nicht

Lähmung, er hat Zuspruch und Stärkung nötig. Es geht hier um die Zukunft des Gottesvolkes, des alttestamentlichen, und um die Zukunft der kommenden Kirche. Und so, der Schwachheit seiner Kinder und Knechte Rechnung tragend, tut Gott jetzt ein übriges. Und auf diese Weise kommt es zum Besuch Gottes bei Abraham.

Das Kapitel beginnt mit der Feststellung: «Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre» (1). Gott begegnet dem Abraham durch Engel. Wenn Engel eingesetzt werden, pflegt es um Außerordentliches, um Wichtiges zu gehen. Es sind deren drei. Durchs ganze Kapitel wechselt einige Male die Person. Bald heißt es Gott. Bald der Engel. Bald die drei Engel. Und schließlich ist noch von zweien die Rede. Dieser Umstand soll uns nicht bekümmern. Es ist eben Gott, wirklich Gott, der in den Engeln und durch die Engel hier bei den Menschen zu Besuch kommt. Auch daß die Engel essen und trinken, soll uns so wenig irritieren wie daß der Auferstandene am Osterabend in Emmaus und später am See Tiberias mit den Jüngern ißt und trinkt. Auch die Unsicherheit, von welchem Zeitpunkt an Abraham merkte, daß es Engel waren, ja daß es Gott war, der bei ihm zu Besuch erschien, ob gleich von Anfang an, oder erst später, oder gar erst hinterher, gehört hier zu den zweitrangigen Belangen. Es geht hier darum, daß Gott auf Besuch ist. Kann das anders als geheimnisvoll sein?

Auffallend ist einem die, uns will scheinen geradezu betonte Menschlichkeit, in der sich dieser Besuch aus dem Unsichtbaren vollzieht. «Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre.» Wer das liest, erwartet außerordentliche Zeichen, Lichterscheinungen. Es kann aber, wie uns Gott hier belehrt, mit den Engeln auch anders sein. Sie sind hier geschildert als drei Männer. Als Wanderer der Wüste, die nebenbei bemerkt zu einer unmöglichen Stunde, in der maximalen Hitze

des Tages, unterwegs sind. Abraham sitzt im Zelteingang am Schatten. Wie er die Augen öffnet, gewahrt er, wie es wörtlich heißt, «drei Männer, auf ihn gerichtet, stillestehen». Abraham erhebt sich, geht auf sie zu, streckt sich vor ihnen auf die Erde, redet sie an als «Herr» mit der Bitte, nicht an ihm, dem Knecht, vorüberzugehen, bietet ihnen Wasser zum Waschen der Füße an, Schatten unterm Baum und, sehr bescheiden, Brot. Zu all diesen wortreichen Höflichkeiten sagen die Fremden ein einziges kurzes: «Tue, wie du gesagt hast.» Und dann setzt Abraham mit einer für einen Hundertjährigen ungewöhnlichen Energie und Behendigkeit den Apparat einer Gastfreundschaft in Bewegung, wie das in den Zelten eines würdigen Beduinen zu geschehen pflegt: Sara soll Kuchen backen. Ein Knecht soll das Kalb schlachten, das Abraham eigenhändig aus der Rinderherde herausgegriffen hat. Fleisch und Gebäck, Butter und Milch stellt er ihnen auf, so wie es Gästen gegenüber, die man schätzt und ehrt, üblich ist. Und während der ganzen Zeit, da sie im Schatten des Baumes essen, bleibt der Hausherr in gebührender Distanz stehen. Calvin macht zu dieser Schilderung persönlicher Gastfreundschaft die bemerkenswert realistische Randbemerkung: «Unsere vielen Gasthäuser sind ein Zeugnis gegen uns. Sie verraten, wie eine so natürliche Pflicht, wie die Gastfreundschaft eine ist, so hat in Abgang geraten können.» Was würde Calvin in dieser Hinsicht erst heute bemerken!

Die Engel, ja Gott bei den Menschen! Man atmet hier jene Luft der Menschenfreundlichkeit und Nähe Gottes wie an Weihnachten bei Anlaß der Menschwerdung. Die Engel sind Männer. Fast möchte man sagen Engel in Zivil. Ein Journalist äußerte sich kürzlich in einer vielgelesenen, in Zürich erscheinenden Zeitung über die Engel. Gesetzt der

Fall, schreibt er, ein Astronaut kommt von seiner Raumschiffahrt auf die Erde zurück und das erste, was er nach Verlassen der Gondel den herandrängenden Reportern mitteilt, ist, er habe einen Engel gesehen. Der Direktor der Gesellschaft, der ihm zur glücklichen Landung gratulieren will, bemerkt, er leiste sich da wohl einen Scherz. Aber nein, Spaß beiseite, er habe einen Engel gesehen. Ihn interessiere jetzt, fährt der Direktor leicht ärgerlich fort, was er anhand der Meßinstrumente an Beobachtungen und neuen Erkenntnissen als Ertrag der Expedition mit auf die Erde zurückgebracht habe. Darauf der Astronaut: Er habe einen Engel gesehen. Gesetzt der Fall, es käme einer der Weltraumfahrer mit diesem Ertrag auf die Erde zurück, was würde dann geschehen? Der Direktor würde sagen: Ob er denn nicht wisse, wie sündhaft kostspielig solch ein Weltraumunternehmen sei? Die Rechnung der Nervenklinik übernehme die Gesellschaft noch. Im übrigen aber sei er entlassen. Warum sollte ein Astronaut um alles in der Welt draußen im Weltall nicht einmal auch einen Engel sehen? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Aber Engel, so wird uns in unserem Kapitel berichtet, können einem auch am Eingang des Zeltes, unter der Haustür begegnen. Sie können Männer sein, Männer an der Haustür, einer Hilfe bedürftig. Engel in Zivil. «Etliche haben Engel beherbergt und wußten es nicht» (Hebr. 13). Und Christus sagt in seinem Wort übers Jüngste Gericht, wo ein Mensch uns begegne, der hungrig ist, oder nackt, oder krank, oder gefangen, oder ein Flüchtling, da begegne er, Christus, uns, da begegne uns Gott. Und wo wir «einem unter diesen seinen geringsten Brüdern» nicht helfen, wo wir ihn abweisen, da helfen wir ihm nicht, da weisen wir ihn, Christus, ab. Engelbesuch ist nie eine harmlose Sache!

Liebe Gemeinde! Daß Engelbesuch keine harmlose Sache ist, erfährt nun auch Abraham. Unvermittelt, wie wenn einer in gemütlicher Abendgesellschaft, etwa am Kaminfeuer, ein heißes Eisen anrührt und eine unangebrachte, peinliche Frage anschneidet, und die Damen und Herren fangen an, betreten zu schweigen, bekommt Abraham die Frage zu hören: «Wo ist dein Weib Sara?» So hat Gott damals gefragt: «Adam, wo bist du?» Und so sah sich Kain durch die Frage herausgefordert: «Wo ist dein Bruder Abel?» Und so heißt es jetzt: «Wo ist dein Weib Sara?» Damit kommen die Fremden zur Sache, auf den Nerv. «Übers Jahr um diese Zeit hat Sara einen Sohn.» Es tönt wie eine Meldung im Militär. Woher wissen die Fremden den Namen seiner Frau? Sara, die hinterm Zelteingang gelauscht hat, hört's, lacht heimlich in sich hinein und bemerkt nicht ohne Bitterkeit, im Selbstgespräch, wie sie wenigstens meint: «Nun, da ich verwelkt (abgelebt) bin, soll ich noch der Wollust pflegen und mein Herr ist auch alt?» (12). Und dann versucht Sara, wegen ihres Lachens zur Rede gestellt, sich herauszureden und — lügt. Sie habe nicht gelacht. «Denn», heißt es erklärend, «sie fürchtete sich.» Sara hat aus Kleinglauben gelacht. Sie ist nun ihres Versagens im Glauben überführt, und «sie fürchtete sich». Das genügt Gott. Daß wir uns unser Versagen im Glauben aufdecken lassen, daß wir uns dessen schämen, ja daß wir anfangen uns zu fürchten, weil wir nicht an Gottes Allmacht glauben, das genügt Gott. An diesem Punkt fängt jene Armut an, die Verheißung hat: «Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich.»

Und im Verlauf dieser peinlichen, aber heilsamen Unterredung ist es nun eben, daß Gott die Frage stellt: «Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?» Es ist, wie schon gesagt,

Gott, der Sara auf ihren Klein- und Unglauben hin anspricht und der heute auch uns mit dieser Frage herausfordert. Auch uns sind ja Verheißungen gegeben, für deren Verwirklichung Gott sich Zeit läßt, Hunderte, Tausende von Jahren. Verheißungen, an deren Verwirklichung wir ein winziges Teilstückchen, kaum den Bruchteil eines Millimeters, mitwirken dürfen. Dieser Glaube, daß wir wohl mithelfen können, aber daß Gott allein das Unmögliche vollenden und ans Ziel führen wird, dieser Glaube ist der Gemeinde Christi Ansporn und gibt ihr Freudigkeit zum guten Kampf, vornehmlich zum Fürbittedienst. Der Blaukreuzler weiß, daß Gott und Gott allein die Trunksucht und all die vielen anderen Süchtigkeiten aus der Welt schaffen wird. Das hindert ihn aber nicht daran, an seinem Frontabschnittchen gegen die Mächte und Gewalten, für die Rettung der Opfer der Trunksucht, einzustehen. Und der Rotkreuzler, der Arzt mit all seinen Helferinnen und Gehilfen weiß, daß Gott und Gott allein den Tag bestimmen wird, da «der Tod nicht mehr sein wird, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein». Das hindert ihn aber keineswegs daran, mit ganzem Einsatz an seinem Teil mitzuhelfen, da und dort einem Menschen das Leben um ein paar Jahre, und wenn es nicht sein darf, auch nur um ein paar Monate, zu verlängern. Der Kämpfer um den Welt- und Völkerfrieden weiß, daß Gott allein den Tag herbeiführt, da in Erfüllung geht, daß die Menschen ihre «Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln und zu Winzermessern umschmieden werden, und daß sie nicht mehr werden kriegen lernen». Aber das ist ihm kein Hindernis, jede sich ihm bietende Gelegenheit wahrzunehmen, das ihm Mögliche — es ist bescheiden genug — gegen den Krieg, für den Frieden zu tun. Daß «wir auf den neuen Himmel und auf die neue

Erde, in denen Gerechtigkeit wohnet», warten müssen, ist uns schmerzlich genug bewußt. Aber gerade das wird uns den Mut verleihen, unverdrossen im Kampf für menschenwürdige Zustände, für soziale Gerechtigkeit, uns einzusetzen. Jener Tag, da «sie nicht mehr hungern werden», ist Gottes Tag. Aber gerade, wenn wir das glauben, kann uns nicht mehr gleichgültig sein, daß Hunger ist in Indien, Krieg in Pakistan und Vietnam, Revolution in Lateinamerika, Apartheid in Südafrika, Rassenkonflikt in USA, und Mammon aus aller Welt in Helvetia.

«Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?» Bei der Ankündigung der Menschwerdung Christi sagte der Engel zu Maria: «Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.» Seit Christi Erscheinen weiß eine Gemeinde, daß in dieser verlorenen Welt Rettung möglich ist. Das Allerunmöglichste, daß ein armer Sünder durch Christus gerettet werden kann, ist möglich geworden. Sollte jetzt «dem Herrn noch etwas unmöglich sein»? Amen.

Gebet:

Wir danken dir, Vater im Himmel, daß du dich unseres Kleinglaubens erbarmst. Weil du deine Welt nicht verloren gibst, hast du von Anbeginn bis zu dieser Morgenstunde nicht aufgehört, dein Wort zu reden, Glauben zu stiften und die Zuversicht zu stärken. Gib, daß auch dein heutiges Wort deine Gemeinde aufrichtet und zum Widerstand ermutigt gegen alles Unrecht, das sich in uns und um uns her regt. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. Hilf, daß es in dieser Welt nie an der Gemeinde fehlt, die Friedenszeichen aufrichtet.

Wecke in vielen Zeitgenossen die Erkenntnis und Zuversicht, daß dein Wort gilt und deine Verheißung bleibt. Wir bitten dich heute insbesondere für die Angehörigen der beiden in Kamerun umgebrachten Missionare. Bewahre sie vor dem Haß. Auch die Mörder seien deiner Barmherzigkeit anbefohlen. Gib, daß sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Erhalte allen, die dich kennen, die Freudigkeit zum Dienst an deiner Sache, bis daß die Stunde der Vollendung deines Reiches vorhanden ist. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 29. Jahrgang, Nr. 7a November 1965

Vor der Katastrophe

Predigt über 1. Mose 18, 17–33

Gehalten im Berner Münster am Bettag 1965

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

17. Da sprach der Herr: Wie kann ich Abraham verbergen, was ich tue, 18. sintemal er ein großes und mächtiges Volk soll werden, und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen? 19. Denn ich weiß, er wird befehlen seinen Kindern und seinem Hause nach ihm, daß sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf daß der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. 20. Und der Herr sprach: Es ist ein Geschrei zu Sodom und Gomorra, das ist groß, und ihre Sünden sind sehr schwer. 21. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob's nicht also sei, daß ich's wisse. 22. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen gen Sodom; aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn 23. und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? 24. Es möchten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein; wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um fünfzig Gerechter willen, die darin wären? 25. Das sei ferne von dir, daß du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, daß der Gerechte sei gleich wie der Gottlose! Das sei ferne von dir, der du aller Welt Richter bist! Du wirst so nicht richten. 26. Der Herr sprach: Finde ich fünfzig Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihrer willen dem ganzen Ort vergeben. 27. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. 28. Es möchten vielleicht fünf weniger denn fünfzig Gerechte darin sein; wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der fünf willen? Er sprach: Finde ich darin fünfundvierzig, so will ich sie nicht verderben. 29. Und er fuhr fort mit ihm zu reden und sprach: Man

möchte vielleicht vierzig darin finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der vierzig willen. 30. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, daß ich noch mehr rede. Man möchte vielleicht dreißig darin finden. Er aber sprach: Finde ich dreißig darin, so will ich ihnen nichts tun. 31. Und er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden mit dem Herrn zu reden. Man möchte vielleicht zwanzig darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben um der zwanzig willen. 32. Und er sprach: Ach zürne nicht, Herr, daß ich nur noch einmal rede. Man möchte vielleicht zehn darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der zehn willen. 33. Und der Herr ging hin, da er mit Abraham ausgeredet hatte; und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort.

Gebet:

Du hast uns ein irdisches Vaterland geschenkt und erlaubst uns, es zu lieben. Wir danken dir, daß wir mit allem, was uns an unserem Volk Sorge bereitet, zu dir kommen dürfen. Schenk uns Einsicht in unsere Fehler und Schwächen. Nimm die hochmütige Selbstsicherheit, aber auch die unfruchtbare Kritiksucht von uns. Lehre uns, auf den Beistand deines Geistes vertrauen. Mach unser Volk frei von der Knechtschaft des Geldes. Hilf uns, solange wir hier Gäste sind, vorab nach deinem Reiche trachten. Lehre die Jugend früh deine Gnade suchen und auf deine heiligen Gebote achten. Erquicke die Betagten mit dem Trost, daß du uns tragen willst bis ins Alter und bis wir grau werden. Und wenn du uns in die unvergängliche Heimat abrufen wirst, laß uns im Glauben treu erfunden werden. Herr, «deinem Friedensreich / kommt kein andres gleich; / deine Herrlichkeit / währt in Ewigkeit». Amen.

Liebe Gemeinde!

«Aber Abraham ... aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn» (22). Das wollen wir uns heute, am Dank-, Buß- und Bettag, sagen lassen. Es genügt. Gott helfe uns, das Unfaßbare im Glauben anzunehmen. Aber was ist denn da schon Unfaßbares dabei? Abraham, so vernehmen wir hier, stehe unter dem Eindruck einer Nachricht, die er eben erhalten hat. Eine Katastrophe steht unmittelbar bevor. Die Bewohner einer ganzen Stadt — zwei Städte sind's —, eine ganze Gegend, wird vom Unglück heimgesucht werden. Auf den ersten Blick handelt es sich also um eine jener Katastrophen, über die wir heutige Menschen durch die Schlagzeile in der Presse, durch den Nachrichtendienst am Radio und durch den Bildbericht im Fernsehen Kenntnis zu bekommen pflegen. Seitdem die weltweite Berichterstattung funktioniert, erreichen uns solche Hiobsbotschaften bald aus Chile, aus Japan, aus Jugoslawien, bald aus Zermatt, Dürrenäsch, Mattmark. Die Gemüter sind dann jeweilen eine Zeitlang erschüttert. Die Berichte lösen eine Grundwelle des Mitgefühls aus. Hilfsaktionen werden gestartet. Glücksketten beschaffen Geld. Es ist viel Gutes und Edles, was sich da jeweilen regt. Eine Art weltweiter Nachbarschaft tritt in Erscheinung. Nächstenliebe wird zur Fernstenliebe. Aber neue Nachrichten von fernen und nahen Unglücksstätten treffen ein. Noch bevor die Tränen getrocknet, die Wunden verblutet sind, geraten die alten in den Hintergrund. Man schämt sich vor sich selber. Man weiß, es ist

unanständig. Aber die Flut der Berichterstattung hat auch eine abstumpfende Wirkung. Das mitfühlende Herz hat Grenzen der Leistungsfähigkeit. Nach getaner Pietätspflicht sieht man sich genötigt, zur Tagesordnung zu schreiten. Das Leben geht weiter, geht unaufhaltsam weiter. «Aber Abraham . . . blieb stehen . . . vor dem Herrn.»

Freilich verläuft nun in der biblischen Berichterstattung über die Katastrophe von Sodom und Gomorrha verschiedenes beträchtlich anders, als wir es heutzutage zu sehen und zu hören gewöhnt sind. Auf dieses Andere ist hier sorgfältig zu achten. Der biblische Katastrophenbericht deckt Hintergründe auf. Er läßt in Zusammenhänge schauen, die uns zutiefst befremden. Die Vorgänge im Völkerleben, einschließlich die sogenannten Naturkatastrophen, sind hier nicht dunkle Unerforschlichkeiten, auch nicht einfach naturhafte Elementarschäden oder lediglich funktionelle Störungen technischer Art; nein, «Kriege und Geschrei von Kriegen, Pestilenz, Teuerung, Erdbeben hin und her» sind in der Bibel stets zusammengeschaut mit Gott. Bei allem, sowohl geschichtlichen wie natürlichen Geschehen läßt uns die Heilige Schrift einen Blick tun in jene verborgene Zentrale. Dorthin, wo die Direktion sich befindet. Der Chef allen geschehens. Der hier eben der «Herr» heißt. Es geschieht und unterbleibt nichts unter und über der Sonne, ohne daß es Verfügung oder Zulassung dieses «Herrn» wäre. So meint es auch Amos, auch er als Prophet einer Erdbebenzeit, wenn er sagt: «Ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tue?» Daß diese biblische Schau unserem modern geformten Denken nicht nur unbegreiflich, sondern anstößig und tief ärgerlich ist, darf uns nicht daran hindern, die Vorgänge im menschlischen Tagesgeschehen und in der Natur vom Standort Abrahams aus zu sehen und zu beurteilen. Als

Abraham die Voranzeige des Untergangs von Sodom und Gomorrha erhielt, da «blieb er stehen vor dem Herrn».

Und weiter. Weil nichts ohne Gott geschieht, darum geschieht auch nichts ohne Beteiligung und Verantwortung des Menschen. So ist die Katastrophe von Sodom keineswegs unbegreifliches Schicksal. Das Verhalten der Menschen ist hier maßgeblich mit dabei. Die Bewohner jener Städte waren, wie es mehr als einmal heißt, «sehr verderbt». Wohlstandssünden. Und dann: «Es ist ein Geschrei zu Sodom und Gomorrha, das ist groß» (20). Geschrei. Im Urtext ein Spezialausdruck aus dem damaligen Rechtsleben. Gemeint ist die leidenschaftlich ausbrechende Klage und Anklage des kleinen Mannes, der beim Richter Recht nachsucht. In Sodom und Gomorrha herrscht das, was man heute unter «himmelschreienden sozialen Zuständen» versteht. Von solchen Zuständen wissen auch wir etwas, ist uns doch, eben auch dank der weltweiten Berichterstattung, heute der Hungernde Indiens anklagend zum Lazarus vor der Haustür geworden. Seufzer, Schreie und Klagen der Elenden aber finden in der Weltzentrale Beachtung. Sie gelangen bis vor den Herrn. Dort füllen sie das Maß der göttlichen Langmut und Geduld. Und das Maß läuft sich voll. Und am Tag, da es zum Überfließen kommt, ist jeweilen die Katastrophe da. Und die Katastrophe hat dann den Sinn einer Antwort Gottes auf das «Geschrei», das aus den Elendsvierteln der Erde zum Himmel dringt. So ist der Herr, vor dem hier Abraham steht, nicht nur der Herrscher, sondern auch der Richter. Und Gott nimmt's genau mit seinem Gericht. Es will einen zwar seltsam anmuten, wenn Gott hier dem Abraham mitteilt, er sei zwecks genauer Information an Ort und Stelle auf die Erde gekommen: «Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich

gekommen ist, oder ob's nicht also sei» (21). Wie wenn er, der Allwissende, diese Nachkontrolle nötig hätte! Es ist umgekehrt, Gott trägt hier unserer menschlichen Beschränktheit Rechnung, indem er uns wissen läßt, daß er, für den Fall daß eine Stadt gerichtsreif ist, keineswegs dreinfährt, sondern in Langmut und Geduld zuwartet, und durch genaue Untersuchung jedes Fehlurteil sorgfältig vermeidet. Abraham glaubt, daß der Herr — vor dem er hier steht — der gerechte Richter ist, und «Abraham blieb stehen vor dem Herrn».

In der Tat tangieren nicht nur Krieg, Teuerung und Pestilenz unsere menschliche Verantwortung und Verantwortlichkeit, sondern auch, wenn auch sehr verborgen, die sogenannten Naturvorgänge, sagen wir, was jetzt nach diesem Regensommer besonders naheliegt, das Wetter. Das Wetter ist eine meteorologische Angelegenheit. Daran läßt sich nicht rütteln. Aber Gott kann uns auch im Wetter begegnen. Auch durchs Wetter zu uns reden. Warum denn nicht? Die Ältern unter uns erinnern sich vielleicht an die auffälligen Wetterverhältnisse, wie sie in den Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges in Europa vorherrschten: Der katastrophale Schneefall am 18. Mai 1908, der damals in den Wäldern und Obstgärten auf Jahre hinaus Spuren der Zerstörung hinterließ. Dann 1910 ein Regensommer, wie es seit Menschengedenken keinen gab. Und unmittelbar darauf der Jahrgang 1911 mit seinem anderen Extrem. Zwischen Aussaat und Ernte des Hafers fiel kein Tropfen Regen aufs Land. Ist es völlig ausgeschlossen, daß Gott damals ein unwahrscheinlich selbstsicheres und darum ahnungsloses Geschlecht zur Besinnung rufen und an die vorhandene Gerichtsreife erinnern wollte? Und nun das Wetter dieses eben vergangenen Sommers! Dieses Ausmaß an Störung des

atmosphärischen Gleichgewichts! Ist es völlig ausgeschlossen, daß Gott damit ein selbstbesessenes, ein unwahrscheinlich meisterloses Geschlecht daran erinnern will, daß wir wohl Herren der Schöpfung sind, aber daß er unser Herr ist, dem wir für unseren Umgang mit der Schöpfung verantwortlich sind? Ja, es ist diesen Sommer vielleicht mehr als man weiß nachgedacht worden über mögliche Zusammenhänge zwischen den meteorologischen Vorgängen und den Atomversuchen, die durch mindestens halbverrückte Zeitgenossen fort und fort irgendwo in der Welt vorgenommen werden.

Aber, denkt jetzt vielleicht einer unter uns, wie steht es um den Zusammenhang zwischen Unglück und menschlicher Verantwortlichkeit bei demjenigen Ereignis, das eben kürzlich über unser Land hereinbrach? Beim Gletscherabbruch in der Mattmark, dem hundert Menschen zum Opfer fielen? Was in aller Welt könnte Gott uns durch dies «tragische Vorkommnis» sagen wollen? Es wäre nicht nur lieblos, sondern ausgesprochen dumm, hier von einer besonderen Verantwortlichkeit oder gar Schuld der Betroffenen und ihrer Familien reden zu wollen. Und doch drängen sich auch hier Gedanken an schuldhafte Zusammenhänge auf. Sie laufen aber eher in der Richtung kollektiver Verantwortlichkeit in Sachen Kraftwerkbau. Daß elektrische Kraft heute zu den Notwendigkeiten unseres Alltags gehört, ist selbstverständlich. Wir fabrizieren, fahren und beleuchten nicht nur elektrisch, wir kochen, melken, rasieren mit Strom und sind auch beim Staubsaugen und Fernsehen auf die «weiße Kohle», unsere Wasserkräfte, angewiesen. Und doch fragt man sich in letzter Zeit, ob es nicht auch hier nachgerade eine Grenze gebe, wo der Bedarf aufhört und das nackte Geldinteresse und der ganz gewöhnliche Kapitalmarkt be-

ginnt? Auch für uns Schweizer gilt nämlich, daß man nicht Gott und dem Mammon dienen kann. Die Frage, ob Gott oder Mammon, riecht auch in unserem Land langsam nach Gerichtsreife. So kann das Unglück bei diesem Kraftwerkbau durchaus ein Menetekel, ein aufgehobener Finger Gottes sein. Groß und mahnend schaut uns jetzt der Mann aus dem Alten Testament an, von dem es hier heißt: «Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn.»

Bevor nun Gott seinem Knecht den nahe bevorstehenden Untergang von Sodom und Gomorrha ankündigt, bekommen wir Einblick in etwas wie ein Selbstgespräch Gottes (17. 19). Der Herr überlegt sich's, ob er Abraham zum Mitwisser des kommenden Gerichts machen wolle. Gott hat ihn zum Segensträger für alle Geschlechter der Erde bestimmt. Sollte er es ihm nicht auch sagen, wenn sich Gericht über ein Geschlecht ansammelt? Ja, Gott hat ihn zum Erzieher, zum Vater, zum Lehrer für Kinder und Kindeskinder auserkoren. Ist es nicht recht und billig, wenn er diesen Mann nun auch zum Mitwisser seiner nächsten Pläne macht? Im gleichen Sinn äußert sich ja auch einmal der bereits erwähnte Erdbebenprophet Amos, wenn er sagt: «Der Herr, Herr, tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten.» Aber täuschen wir uns nicht: Solches Eingeweihtwerden in Gottes bevorstehendes Walten ist eine Last besonderer Art. Wenn uns Menschen schon die Nachricht bereits eingetroffener Gerichte bedrückt und belastet, wie viel schwerer wiegt erst die Last des Mitwissens um kommende Heimsuchungen! Wird dieses, wir sagen heute prophetische, Mitwissen für Abraham nicht eine Überforderung sein? Wird es ihm nicht den Glauben an Gottes Verheißungen lähmen? Wird es ihn nicht in seiner Glaubenshaltung erschüttern? Ihn zum Fatalisten machen? Solche Ent-

mutigung ist ja auch uns nicht fremd. Keiner, der glaubt, kann sich heute ganz dem lähmenden Eindruck entziehen, im großen Weltgeschehen sei der Einzelne nichts. Es sei aussichtslos, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen. Es komme ja doch alles, wie es kommen müsse. Zwischen den Mächten, Fürstentümern und Gewalten kommt man sich als Einzelner vor wie ein Sandkorn zwischen Betonblöcken. Den Riesen gegenüber, die das Zeitgeschehen manipulieren, ist der Einzelne ein hilfloser Zwerg. Und trotzdem zieht Gott seinen Knecht ins Vertrauen, legt ihm die Last des Wissens um die unmittelbar bevorstehende Katastrophe auf die Seele. Und es geschieht ein Wunder: Abraham, der Vater der Gläubigen, wird nicht Fatalist. «Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn.»

Nachdem der Herr ihm mitgeteilt hat, was er mit Sodom und Gomorrha im Sinn hat, geschieht das Unerwartete, das Unfaßbare, daß Abraham nicht umfällt, sondern stehen bleibt. Sich vor einen in voller Fahrt befindlichen Lastwagen oder Schnellzug stellen, um ihn anzuhalten, ist Wahnsinn. Abraham stellt sich vor den ewigen Gott, widerspricht ihm und widersteht dem überhängenden Gericht: «Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen?» (23). «Es möchten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein; wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um fünfzig Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, daß du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, daß der Gerechte sei wie der Gottlose! Das sei ferne von dir, der du aller Welt Richter bist! Du wirst so nicht richten» (24. 25). Widerspruch, Widerstand gegen Gott, den allmächtigen Herrscher und Richter der Welt! Dieses Verhalten Abrahams Gott gegenüber ist derart gewagt, daß in einem hebräischen Text geradezu die

Vermutung zum Ausdruck kommt, es habe hier vielleicht eine Verwechslung stattgefunden, in Wirklichkeit müßte es heißen: «Der Herr blieb stehen vor Abraham.» Abraham weiß, wie so gar nicht es sich für ihn geziemt, Gott so verbeizukommen. Aber es geht um Menschen. Um der Menschen willen appelliert er an Gottes vergebende Gnade. Und nun setzt gar ein regelrechtes Feilschen ein. Gefeilscht wird sonst auf den Märkten dieser Welt um Sachen. Hier wird um Menschen gefeilscht. Seltsamer, zäher, unnachgiebiger ist wohl unter der Sonne nie mit Gott gemarktet worden. Es könnten fünf Gerechte weniger als fünfzig sein. Will Gott wegen dieser fünf losschlagen? Und dann geht das Markten weiter. Noch einmal marktet er fünf herunter. Jetzt wird er kühner. Dreimal feilscht er noch um je zehn. Und zuletzt nimmt er das Herz in beide Hände: «Ach zürne nicht, Herr, daß ich nur noch einmal rede: Man möchte vielleicht zehn darin finden» (32).

Was Ungeheuerliches ereignet sich da? Abraham weiß, daß er vor Gott ohnmächtiger ist als ein Zwerg, geringer als ein Sandkorn. Was zuletzt im Krematorium, wenn der Vorhang sich geschlossen hat, übrigbleibt, das ist er: «Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Staub und Asche bin» (27). So abgrundtief, so himmelweit ist er fern von jeder Qualifikation, vor Gott den Mund auftun zu dürfen. Und es geschieht, daß Gott ihm das Reden nicht verbietet. Es ereignet sich, daß Gott auf seine Fürsprache eingeht. «Gott aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der zehn willen» (32). Gott geht auf Abrahams Widerspruch und Widerstand ein. Man denkt hier an Jesu Gleichnis von jenem Richter, der sich durchs unverschämte Feilschen einer Witwe erweichen läßt. Wir fragen noch einmal: Was Ungeheuerliches ereignet sich da?

Die Einsprache eines Einzelnen an höchster Stelle vermag ins Getriebe des Weltgeschehens einzugreifen. Einer, der Staub und Asche ist, bewegt das Rad der Weltgeschichte. Man ist offenbar in jener Zentrale zum Hören bereit. Die Direktion ist willens, mit sich reden zu lassen. Gott ist somit ferne davon, seinen Kindern und Knechten solch Widersprechen und Widerstehen übelzunehmen. Geht es doch um Menschen! Ja Gott wartet geradezu darauf, daß seine Glaubenden vor ihm stehen bleiben und in Fürbitte, Gebet und Flehen die Gerichte aufhalten und priesterlich um Vergebung flehen. Gott erwartet von seiner Gemeinde Widerstand gegen die Mächte des Verderbens.

Damit ist uns gesagt, welcher verborgene und gerade so entscheidende Platz der Christengemeinde in der Zeit und Welt angewiesen ist. Es geht um nichts Geringeres als darum, daß wir heute an Abrahams Seite gerufen werden, zusammen mit ihm zu «stehen vor dem Herrn». Mit Abraham stellvertretend für ein gerichtsreifes Geschlecht einzustehen! Wem hier vor der naheliegenden Gefahr geistlichen Hochmuts bange wird, der bedenke, wer Abraham in seiner Eigenschaft als Fürbitter ist: Staub und Asche ist er, mehr nicht. Es steht uns darum gerade hier nicht zu, jetzt das bekannte Lied vom frommen Mann anzustimmen. Den Glauben dieses Mannes als Leistung zu bewundern. Seinen Mut und seine Beharrlichkeit auch nur mit einer einzigen Silbe zu rühmen oder sonst in irgendeiner Weise über «Abraham als Fürbitter» hoch anzugeben. Damit daß Gott diesen Mann zum Mitwisser seiner Pläne machte, war er es, der ihm auch gleich den Geist der Fürbitte ins Herz gab. Es wäre darum töricht und vermessen, hier einen anderen zu rühmen als den Einen, der nicht den Tod des Sünders will, sondern daß er sich bekehre und gerettet werde, der Gott,

der hier am Werk ist, wenn es heißt: «Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn.»

Ja, wir können jetzt nicht schließen, ohne wenigstens mit einem Wort noch hinzuweisen auf jenen ganz Anderen, der am Kreuz Gericht in Barmherzigkeit verwandelte. Der seither Tag und Nacht vor dem Herrn steht. Als Fürsprecher und Hoherpriester. Und der einmal sagte: «Hier ist mehr als Abraham!» Jesus Christus ruft uns jetzt zu seinem Tisch. Er will uns den Glauben stärken. Amen.

Gebet:

Herr, Vater im Himmel! Wir danken dir für die Stärkung des Glaubens aus deinem Wort. Gib all denen neuen Mut und getroste Zuversicht, die in deiner Kirche den verborgenen Dienst der Fürbitte tun. Wirke durch den Beistand deines Geistes, daß jeder Tag ein Bettag werde. Schenk und erhalt uns Freiheit und Frieden. Hilf den Bedrängten zu ihrem Recht. Erbarm dich der vom Unglück Betroffenen. Segne, die ums gemeine Wohl besorgt sind. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. Herr, Christus, schließe, die dir noch fern stehen, in deine erlösende Fürbitte ein. Es ist kein Fürbitter und Nothelfer wie du. Wenn du nicht für uns einstehst, müssen wir fallen. Und nun danken wir dir, daß du uns zu deinem Tisch rufst. Laß alle, die heute unter deinem Wort gewesen sind, mit neuer Liebe den Weg zum Bruder finden. «O wohl dem Land, o wohl der Stadt, die dich als König bei sich hat.» Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 29. Jahrgang, Nr. 10 | Februar 1966

Isaaks Opferung

Predigt über 1. Mose 22, 1–19

Gehalten im Berner Münster
am 5. Dezember 1965

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. 2. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du liebhast, und gehe hin in das Land Morija und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. 3. Da stand Abraham des Morgens früh auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte. 4. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne 5. und sprach zu seinen Knechten: Bleibet ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen; und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak; er aber nahm das Feuer und Messer in seine Hand, und gingen die beiden miteinander. 7. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? 8. Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. 9. Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham daselbst einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz 10. und reckte seine Hand aus und faßte das Messer, daß er seinen Sohn schlachtete. 11. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham! Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. 12. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts; denn nun weiß ich, daß du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. 13. Da hob

Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hangen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes Statt. 14. Und Abraham hieß die Stätte: Der Herr siehet. Daher man noch heutigestages sagt: Auf dem Berge, da der Herr siehet. 15. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel 16. und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, dieweil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, 17. daß ich deinen Samen segnen und mehren will wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres; und dein Same soll besitzen die Tore seiner Feinde; 18. und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, darum daß du meiner Stimme gehorcht hast. 19. Also kehrte Abraham wieder zu seinen Knechten; und sie machten sich auf und zogen miteinander gen Beer-Seba; und er wohnte daselbst.

Gebet:

Herr, Vater im Himmel!

Was du von alters her den Vätern zugesagt hast, ist wahr. Du hast in Jesus Christus dein Reich auf die Erde gegründet. Und du wirst weiter bauen, was du angefangen hast. «Dein Werk kann niemand hindern / Dein' Arbeit darf nicht ruhn.» Bis auf der Erde jede Zunge bekennt, daß du der Herr bist. Und vor dir werden sich alle Knie beugen.

Stärke du in dieser heiligen Zeit unter uns die Zuversicht, daß du der Herr des Himmels, der Welträume und der Erde bist. Großer und ewiger Gott, schenk uns jetzt den Zugang zu deinem Wort. Und wenn du in Kraft und Herrlichkeit wiederkommst, dein letztes Wort zu reden, laß es dann für Viele von uns ein Wort des Segens sein. Amen.

Liebe Gemeinde!

«Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: «Abraham!» (1). Es ist jetzt Gott, der spricht. Gott handelt hier. Das zu beachten ist wichtig. Wenn wir hier Gott auch nur einen Augenblick aus dem Sinn verlieren, geraten wir ins Bodenlose. M. a. W., was wäre diese Geschichte, wenn sie nicht in der Bibel stände! Was wäre Isaaks Opferung ohne Gott! Ein Mann, ein Knabe. Der Mann schneidet dem Knaben mit dem Messer die Kehle durch. Wenn man so etwas in der Zeitung liest, wird die Erklärung hinzugefügt, der Mörder habe vor der Untat einen Liter Wein, drei Flaschen Bier und fünf Schnäpse getrunken. Oder: Jener sonst gutartige, eher stille junge Kaufmann, von dem in der Zeitung zu lesen war, er habe zuerst seiner Frau, dann seinen zwei Kinderchen und zuletzt sich selber eine Kugel durch den Kopf gejagt, von dem heißt es erklärend, er habe an einer Nierenvergiftung gelitten und sei nicht mehr bei klarem Verstand gewesen. Kurz, Betrunkene und Wahnsinnige tun solche Taten. Aber Abraham ist weder wahnsinnig noch betrunken. Was er hier unternimmt, geschieht mit nüchterner Überlegung und bei klarem Verstand. Nicht Alkohol und nicht Geisteskrankheit sind die Ursache dieser Tat, sondern Gott. Wir haben recht verstanden — Gott. Gott befiehlt hier einem Mann, einem Kinde die Kehle durchzuschneiden. Und der Mann ist der Vater des Kindes. Das Kind ist sein Fleisch und Blut. Abraham und seine Frau haben jahrzehntelang auf dieses Kind gewartet. Als es endlich ankam, zog in Abrahams Zelten das

Lachen ein, ein Jubel brach aus, den man sich nicht leicht vorstellen kann. Und jetzt versucht Gott den Abraham und verlangt von ihm eben dieses Kind! Es kommt vor, wir kennen Fälle genug, da Eltern durch Krankheit oder Unfall ein Kind verlieren müssen. Es kann ein einiziger, hoffnungsvoller Sohn sein. Wenn solch Schwergeprüfte Gnade haben, werden sie nach Zeiten tiefster Erschütterung sich unter Gottes gewaltige Hand beugen und mit Hiob sagen: «Der Herr hat's gegeben — der Herr hat's genommen — der Name des Herrn sei gelobt.» Aber Abraham soll nicht einfach sein Kind verlieren, er, der Vater, soll das Kind seines Alters eigenhändig, mit einem Messer, töten. In Rolf Hochhuths «Der Stellvertreter» hadert jener jüdische Greis, der zusammen mit Frauen und Kindern in einem Waggon zur Vergasung abtransportiert werden soll, mit Gott: «Laß mich nicht im Waggon sterben. Nicht vor den Augen der Enkel!» «Du entsetzlicher Gott!» «Du maßloser Gott!» nennt er in seiner äußersten Bedrängnis den Gott, an den er glaubt. Abraham könnte auch so geschrieen haben: «Nicht mit meiner eigenen Hand!» «Nicht vor den Augen meines Kindes!» «Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham.»

Wer sich weiter ausmalen will, was Vater Abraham bei Anlaß dieser seiner Versuchung durch Gott menschlich durchgemacht hat, der greife zu dem Buch des Dänen Sören Kierkegaard. Da werden die Qualen Abrahams bis in alle erdenklichen Einzelheiten durchgedacht. Das Buch trägt denn auch, bezeichnenderweise, den Titel «Furcht und Zittern». Kierkegaard legt den Finger auf die Tatsache, daß es sich hier nicht allein um die Not eines Vaterherzens handelt. Das ist sie auch. Aber die eigentliche, die tiefste Not ist hier nicht die verletzte Liebe, sondern der angefochtene Glaube. Wir haben es hier mit Anfechtung zu tun. Was

Glaubensanfechtung heißt, kann uns klar werden aus einem Vergleich, den Kierkegaard zieht zwischen dem biblischen Abraham und dem griechischen Agamemnon. Es kommt auch bei den Heiden vor, daß den Göttern Kinder geopfert werden. Das bekannteste Beispiel ist jener griechische Held und König Agamemnon, der gegen die Trojaner in den Krieg ziehen muß. Wie die Flotte von 1200 Kriegsschiffen an der Küste in Aulis zur Ausfahrt bereitsteht, tritt totale Windstille ein und macht das Unternehmen fraglich. In äußerster Bedrängnis entschließt sich König Agamemnon als Oberbefehlshaber, sein Teuerstes, seine Tochter Iphigenie, dem Zeus zu opfern, damit er Wind in die Segel schicke. Dies Opfer ist sinnvoll und menschlich einleuchtend. Ein König opfert seine Tochter zur Rettung des Vaterlandes! Stoff zur Heldenverehrung und zur Darstellung menschlicher Seelengröße. Die größten Geister haben sich davon faszinieren lassen (vgl. auch Karl Würzburger: Abraham und Agamemnon. Eine vergleichende Studie. 1960). Der Sinn des Opfers aber, das hier Gott von Abraham fordert, ist verborgen, so verborgen, daß das Opfer unserem Verstand widersinnig und unserem Empfinden unmenschlich vorkommt. Es geht ja doch hier um den Sohn der Verheißung. Um das besondere Geheimnis Isaaks. Über diesen Isaak sollen doch alle Geschlechter der Erde gesegnet werden! So Gottes Zusage. Um dieser Zusage willen haben Abraham und Sarah noch und noch gewartet. Dann, als die Verheißung nach Jahr und Tag zur Erfüllung wurde, haben sie Gott gedankt. Ja, zum Schutz dieses bedeutsam Gesegneten hat Abraham gehorcht und den Ismael aus der Familie ausgeschieden, weil Isaak, der Sohn der Verheißung, durch Ismaels Gegenwart bedroht war. Und jetzt, nach alledem, man traut seinen Ohren nicht recht, soll Abraham den Sohn

der Verheißung töten. Was bedeutet das? Hat sich Gott inzwischen anders besonnen? Widerruft Gott sein wiederholt und feierlich gegebenes Wort? Wenn Isaak geopfert werden soll, dann steht nicht allein das Eheglück zweier Eltern auf dem Spiel, nicht nur das Kriegsglück einer Nation, sondern der Friede aller Geschlechter der Erde, das Heil der Welt. Calvin übertreibt nicht, wenn er hier anmerkt: «Es sieht aus, als wollte Gott alles, was er Abraham an Hoffnung gab, mit Füßen treten.» Nur wer realisiert hat, daß hier das ganze Hoffen und Glauben des Patriarchen angefochten ist, fängt an die Folterqualen, ja die Höllenängste Abrahams zu erahnen. Solche Anfechtung im eigentlichen Sinn kennt nur der Glaubende. Die groß Hoffenden sind zwischen hinein, bevor die Stunde der Erfüllung vorhanden ist, groß Enttäuschte. So ist Anfechtung das harte Glück der Glaubenden und der Hoffenden. Anfechtung ist geradezu ein Anzeichen dafür, daß Glaube vorhanden ist. Wenn Anfechtung ausbliebe, wäre das beunruhigend, weil es ein Hinweis darauf sein könnte, daß kein Glaube da ist. So ist wohl Luthers Ausspruch zu deuten: «Wenn einen Gott mit Anfechtung verschont, ist das schlimmer denn zehn Anfechtungen.» Ja keine Anfechtung haben wäre die größte Anfechtung. So meint es doch wohl auch Jakobus mit seinem wahrhaft strahlenden Zuspruch: «Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn liebhaben» (Jak. 1).

Und nun, liebe Gemeinde, ist es aufschlußreich festzustellen, auf was hin Gott den Glauben des Vaters aller Gläubigen prüfend untersucht. Dabei mag es manchem eine gewisse Überraschung sein, daß Gott den Glauben Abrahams nicht in erster Linie auf seinen Wahrheitsgehalt hin prüft,

sondern auf seine Gehorsamsbereitschaft hin. Es interessiert Gott brennend, ob wir bereit seien, aus unserem Glauben Konsequenzen zu ziehen, Entscheidungen zu treffen. Wer *diesem* Gott begegne, sagt der jüngere Blumhardt einmal, für den höre die «fromme Gottbummelei» auf (Bd. 2, S. 500 ff.). Für den sei der Glaube verbindlich geworden. Wie der Rekrut vor dem General gerade steht, so stehen sie vor ihrem Gott gerade, die Beauftragten und Knechte des Alten Testamentes. Da heißt es etwa wie beim jungen Samuel: «Rede, Herr, dein Knecht hört.» Oder wie beim jungen Jesaja im Tempel, der auf den Ruf Gottes «Wen soll ich senden?» antwortet: «Sende mich.» Oder eben wie wir hier sicher nicht von ungefähr Abraham zweimal sagen hören: «Hier bin ich.» Dein Wille ist mir Befehl.

Dieser unbedingte Gehorsam des Glaubens wird freilich von Gott nicht nur im Alten, nicht weniger klar und unausweichlich auch im Neuen Testament von Gott verlangt. Man vergegenwärtige sich jenen Morgen am See Genezareth, da Petrus «auf dein Wort hin» hinausfährt und das Netz auswirft, um dann auf den weiteren Befehl: «Folget mir nach», mit seinem Bruder und mit seinen Vettern Netz, Strand und Elternhaus zu verlassen. Dann jene Worte Christi: «Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert» (Matth. 10). Und noch schärfer bei Lukas: «So jemand zu mir kommt und haßt nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein» (Lukas 14). So prüft Gott den Glauben des Vaters aller Gläubigen. So den Glauben der Jünger und Apostel.

Und so sind schließlich wir heute morgen nach dem Gehorsamsgehalt unseres Glaubens gefragt.

Und nun nimmt unser Gedankengang über Isaaks Opferung eine Wendung, die uns selber offengestanden höchst überraschend kommt. Abraham glaubt und gehorcht, wie wenn das sich von selber verstünde. Es ist ja nicht die erste Glaubensprobe, die hier Vater Abraham zu bestehen hat. Wir haben es im Verlauf unserer Betrachtungen schon einige Male miterlebt, daß der Vater der Gläubigen die Probe nicht bestand, z. B. damals, als er wegen der Hungersnot das Land der Verheißung verließ und in Ägypten Brot und Existenz suchte. Abraham kam uns jeweilen, wenn er im Glaubensexamen durchfiel, menschlich wohltuend näher. Gemeinsamkeit des Versagens schafft unter uns Menschen eine gewisse Solidarität. Und jetzt Isaaks Opferung! Etwas wie eine Generalprobe. Und Abraham fällt diesmal wider alles Erwarten nicht durch. Er darf die furchtbarste Versuchung, die sich denken läßt, bestehen. Abrahams Verhalten ist während dieser drei schwärzesten Tage seines Lebens schlechthin und auf der ganzen Linie anders, völlig anders als wir es erwartet und befürchtet haben. Es gibt dafür nur eine einzige stichhaltige Erklärung: Es ist der Beistand des Heiligen Geistes, der hier in dem Angefochtenen den Gehorsam wirkt, den Glaubensgehorsam als Wunder. Abrahams Glaube, den Gott, Gott selber in ihm wirkt, ist jetzt kindlich einfältig, stark und ganz. So hat Abraham hier, gerade hier! einen unerwartet leisen Gang. Von all den Todesängsten und Höllenqualen, die wir erwartet hatten, keine Spur. Von Hader und Empörung, von Ausbrüchen der Verzweiflung kein Wort, keine Silbe, kein Ton. Auch kein Schatten, der auf Überfordertsein oder auch nur auf Anstrengung hinweisen würde, ist hier an Abraham festzustellen: Es ist nicht nur ein Rätsel, vor das

uns diese Geschichte über Isaaks Opferung stellt, es ist ein Wunder.

Wie einer, der einfach tut, tun kann und tun darf, was Gott ihm aufgetragen hat, steht Abraham am Morgen nach jener Nacht, da er den Befehl, Isaak zu opfern, erhielt, früh auf, läßt Holz spalten, Feuer rüsten, den Esel satteln und macht sich mit Isaak in Begleitung zweier Knechte auf den Weg, wie wenn es gälte, einen Nachbar zu besuchen oder weidende Hirten zu inspizieren. Keinerlei Abschiedszenen. Sarah ist wie nicht da. Wie damals, als er Vaterland, Freundschaft und Vaterhaus verließ, um in ein Land zu ziehen, das Gott ihm zeigen wird, so verläßt er an diesem Morgen seine Zelte, um auf einen Berg zu steigen, den Gott ihm nennen wird (2). So wandern sie einen Tag, einen zweiten, die dritte Tageswanderung hat schon begonnen. Da läßt Abraham die zwei Knechte mit dem Reittier zurück. Er verläßt sie mit dem Bescheid, an dieser Stelle zu warten, bis daß er und sein Sohn dorthin gegangen, dort Gott angebetet, das heißt, Gott geehrt und gelobt haben und dann zurückkehren werden. Den Knaben macht er das Holz tragen. Er selber trägt Feuer und Messer. Im Weiterwandern fragt ihn der Knabe nach dem Opfertier, redet ihn mit «mein Vater» an, und Abraham antwortet ebenso zärtlich mit «mein Sohn». «Mein Sohn, Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ersehen» (7). Gott wird sich ersehen — man möchte es am liebsten mit dem Berndeutschen «luege» übersetzen. «Gott wird luege.» Laß das seine Sorge sein. «Gott wird ersehen» ist übrigens, nebenbei bemerkt, genau das Wort, das in lateinischer Übersetzung auf dem äußeren Rande unseres Fünflibers steht: «Dominus providebit.» Gott wird vorsorgen. Zweimal wird die Stille unterbrochen mit der Feststellung: «Und gingen die beiden miteinander.» An der von

Gott bestimmten Stelle baut Abraham den Altar auf, legt das Holz darauf. Bindet den Sohn. Und, seltsam, der Sohn läßt sich binden, ohne Widerstand, ohne auch nur den Mund aufzutun. Dann legt der Vater seinen Sohn aufs Holz. Und Abraham greift nach dem Messer, erhebt es zum Schlag und vernimmt Gottes zweimaliges Halt: «Abraham! Abraham! lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts; denn nun weiß ich, daß du Gott fürchtest und hast deines eigenen Sohnes nicht verschont um meinetwillen» (11. 12). Wie Abraham seine Augen auftut, sieht er das Opfertier in den Dornen hängen, geht hin und wechselt es aus «als Opfer an seines Sohnes Statt» (13). Und Abraham nimmt diese offensichtlich von ihm nicht erwartete Wendung an. Daß er dazu imstande ist, ist noch einmal ein Wunder. Manch einer wäre hier geneigt, Gott über den Zweck dieser Übung herauszufordern und ihn zu fragen, ob das eine Art sei, derart mit Menschen zu spielen? Es kommt einem hier jene Ballade Schillers in den Sinn, «Der Handschuh», da eine Dame während einer Vorführung wilder Tiere einen Handschuh in die Arena zwischen Löwen und Tiger hinunterfallen läßt. Und nun fordert sie ihren Anbeter auf, ihr den Handschuh heraufzuholen, falls er sie liebe. Er tut unter Einsatz seines Lebens nach ihrem Willen. Huldvoll lächelt sie ihm zu. Er aber wirft ihr ihren Handschuh ins Gesicht und nimmt von ihr erbitterten Abstand mit den Worten: «Den Dank, Dame, begehr ich nicht.» So könnte Abraham Gott gegenüber bitter werden. Aber Abrahams Glaube bleibt kindlich und einfältig, stark und ganz. Es besteht keinerlei Zweifel: Was hier als «Isaaks Opferung» erzählt wird, ist nicht Abrahams Leistung, sondern Gottes Wundertat.

Und nun fällt auf — ist das am Ende überhaupt der Sinn dieser ganzen Begebenheit? —, welch eine wahrhaft advent-

liche Verheißung Isaaks Opferung auf jenes ganz andere Opfer hin ist, das Gott selber später darbringen wird. Auch auf einem Berg. Genügt ja doch ein Isaak bei weitem nicht als Opfer. Um den Abgrund auszufüllen, der zwischen Gott und uns aufgetan ist, bedarf es eines ganz anderen Einsatzes. Und dann wird Gott nicht im letzten Augenblick «Halt» rufen. Dann wird der Hammer hämmern und das Messer wird schneiden. Und das Opfer wird vollzogen werden bis zum bitteren Ende, jenes Opfer, das Gottes Opfer sein wird, das Opfer des Vaters, der den Sohn hingibt. Fast bis zum Wortlaut hat der Bericht über Isaaks Opferung Anklänge aufs neutestamentliche Passionsgeschehen hin. Abrahams Anweisung an die Knechte, hier zu bleiben, während er dorthin geht, um anzubeten, erinnert das nicht an Gethsemane? Und wie dann Isaak das Holz hinauströgt, auf dem er soll geopfert werden! Wie Isaak ohne Gegenwehr sich binden läßt! Dann das Opferlamm, das in den Dornen hängt! Nicht zu vergessen die große Wendung am dritten Tag! Ist es nicht wie Osterjubel, was zuletzt durchbricht, ein Jubel Gottes, in dem Wort: «Nun weiß ich, daß du Gott fürchtest und hast um meinetwillen deines Sohnes nicht verschont!» Und wie dann Gott bei sich selbst schwört — bei wem sollte Gott sonst schwören können? —, ein Eid voll Jubel, Sieg und Triumph, mit dem Gott seine Verheißung in vollem Umfang, ja über Bitten und Verstehen bestätigt. Abrahams Nachkommen werden nun unwiderruflich zahlreich sein wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Und durch seine Nachkommen, in deren Reihe Isaak der erste ist, sollen alle Völker der Erde gesegnet sein, «darum daß du meiner Stimme gehorcht hast» (18). Tönt das nicht wie das letzte sieghafte: «Es ist vollbracht!» Wie der Jubelruf des Apostels: «Darum», darum, weil er gehorsam gewesen ist

bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, «darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist.»

Abraham ist freilich nicht Christus. Aber Abraham weist auf Christus hin. Isaaks Opferung nimmt prophetisch das Opfer des Karfreitags vorweg. In Jesus Christus werden dann endgültig alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sein. Wenigstens auf eine dieser Verheißungen, die in Christus unerschütterliche Geltung haben, sei heute abschließend noch hingewiesen. Sie lautet: «Worin Christus gelitten hat und versucht wurde, kann er helfen denen, die versucht werden» (Hebr. 2). Und: «Gott ist treu. Er läßt uns nicht über unser Vermögen versucht werden, sondern macht, daß unsere Versuchung so ein Ende gewinne, daß wir sie können ertragen» (1. Kor. 10, 13). Weil Christus für uns, und vorlaufend auch schon für Abraham, die Versuchung durchgestanden und gesiegt hat, darum hat Christus die Vollmacht, jene seltsame — und wie wir heute gemerkt haben —, so überaus dringliche und nötige Bitte zu erhören. Er erlaubt und gebietet sie uns in seinem Gebet. Sie lautet: «Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.» Amen.

Gebet:

Ewiger Gott, Vater im Himmel!

Unwandelbar ist deine Treue zu deinem gegebenen Wort. Du hast es dem Abraham bei dir selber geschworen. Dir ist aber auch der Kleinglaube und Wankelmut deiner Kinder und Knechte nicht verborgen. Heile deine Kirche von der Irrlehre, die sagt, daß dein Wort nicht gilt. Bewahre uns aber

auch vor der hochmütigen Sicherheit, die auf den Buchstaben baut und über dein Wort verfügt. Wo immer in dieser Zeit deine Gemeinde ins Feuer der Prüfung kommt, da gib, daß der Glaube geläutert und gefestigt werde. Um einen getrosten Glauben bitten wir dich jetzt ganz besonders für die Brüder und Schwestern auf den Missionsfeldern in Indonesien und Afrika. Stehe auch den angefochtenen Glaubensbrüdern in Amerika bei in ihrem Bekenntniskampf gegen den Krieg in Vietnam. Gib, daß der Glaube an deinen Frieden stärker werde als das Vertrauen auf die Gewalt der Waffe. Wir gedenken heute vor dir auch unserer Mitbürger in der Landwirtschaft. Bewahre sie im Kampf gegen den Stallfeind vor Entmutigung und Bitterkeit. Und wo in der Nähe und Ferne Christen um ihres Glaubens willen bedrängt sind, da laß sie erfahren, daß du, Herr Christus, helfen kannst denen, die versucht werden. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 30. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1966

Prädestination

Was soll man davon halten?

Predigt über 1. Mose 25, 19–34

Gehalten im Berner Münster

am 19. Juni 1966

von

Pfarrer Walter Lüthi

Friedrich Reinhardt Verlag, Basel

Gebet:

Vater unseres Herrn Jesus Christus,
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs!
So hoch der Himmel über der Erde ist,
Sind auch deine Wege höher als unsere Wege.
Du wohnst in einem Licht, da niemand hinzukommt,
Es sei vor dir still alle Welt.
Laß in dieser Morgenstunde jetzt auch uns still werden,
Reinige uns von der Torheit unserer Wunschbilder
Und lehre uns erkennen,
Daß du ein anderer, ein ganz anderer bist.
Du bist größer als unsere Gefühle und Ideen;
Wer sind wir, daß wir es wagen,
In deiner Gegenwart zu reden! —
Du hast dich zu uns herabgelassen
In Jesus Christus, deinem ewigen Sohn.
Keiner ist dir zu klein:
Du beachtest das Schreien eines kleinen Kindes,
Das Seufzen der stummen Kreatur
Und nimmst gnädig an unser Singen und Beten.
Darum, großer Gott, loben wir dich;
Herr, wir preisen deine Stärke;
Wie du warst vor aller Zeit,
So bleibst du in Ewigkeit.
Amen.

19. Dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams: Abraham zeugte Isaak. 20. Isaak aber war vierzig Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Bethuëls, des Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban.

21. Isaak aber bat den HERRN für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der HERR ließ sich erbitten, und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. 22. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie: Wenn mir's so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den HERRN zu befragen. 23. Und der HERR sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe; und ein Volk wird dem andern überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. 24. Als nun die Zeit kam, daß sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. 25. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rauh wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. 26. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau, und sie nannten ihn Jakob. Sechzig Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden.

27. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher, Jakob aber ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten. 28. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret; Rebekka aber hatte Jakob lieb.

29. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde 30. und sprach zu Jakob: Laß mich essen das rote Gericht; denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. 31. Aber Jakob sprach: Verkaufe mir heute deine Erstgeburt. 32. Esau antwortete: Siehe, ich muß doch sterben; was soll mir da die Erstgeburt? 33. Jakob sprach: So schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. 34. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, und er aß

und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt.

Liebe Gemeinde!

Zwanzig Jahre wartet Isaak auf die Geburt seines Sohnes Jakob, weil Rebekka unfruchtbar ist. Es muß dem Bibelleser auffallen, wie oft bei der Geburt erwählter Werkzeuge Gottes das Moment der Unfruchtbarkeit wiederkehrt. Das war bereits der Fall bei Sarah, Isaaks Mutter. Es wird sich wiederholen, wenn einst Samuel zur Welt kommen wird, dessen Mutter Hannah das Los der Unfruchtbarkeit trug. Elisabeth, die Mutter Johannes des Täufers, wird ihren Sohn im Alter der erstorbenen Fruchtbarkeit empfangen und gebären. Man kann diesen auffälligen Tatbestand mit der hurtigen Feststellung abtun, es handle sich da um ein im Orient weitverbreitetes Märchenmotiv. In der Bibel ist durch diese Gebetserhörungskinder jeweilen das Außergewöhnliche, das vom Menschen her schlechthin undenkbare Eingreifen Gottes markiert. So wie das Ausrufzeichen am Straßenrand den Autofahrer auf eine kommende Baustelle aufmerksam macht, so ist die Unfruchtbarkeit der Mütter solcher Söhne jeweilen ein Ausrufzeichen Gottes. Achtung! Baustelle. Gott ist hier am Bau seines Reiches. Baustelle Gottes. Das kräftigste derartige Ausrufzeichen am Rand ist ja dann im Neuen Testament die Geburt Christi aus Maria der Jungfrau, womit unmißverständlich gesagt ist, daß die Geburt des eingeborenen Sohnes ganz nur von oben, ganz nur vom Himmel, allein von Gott her, das heißt ganz und gar nicht vom Menschen her und überhaupt ohne jegliche natürliche

Voraussetzung geschehen ist und erklärt werden kann. So stellt uns hier auch die Geburt Jakobs aus dem Schoß der unfruchtbaren Mutter vor das grifflose Geheimnis des Gottes, der Gebet erhört: «Isaak aber bat den Herrn für sein Weib, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten, und Rebekka, sein Weib, ward schwanger» (21).

Was so, mit einem steilen Wunder, beginnt, hört in der Fortsetzung nicht auf, wunderbar zu sein. Seltsamer, mehr als seltsamer Gottesspruch, den dann die hochschwangere Rebekka zu hören bekommt: «Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Leute werden sich scheiden aus deinem Leibe; und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen» (23). Was soll das Rätselwort bedeuten? Es handelt sich um die Geburt des Jakob und Esau. Die näheren Begleitumstände derselben sind voller Probleme, woran sich die starken Geister der Christenheit schon den Kopf zerbrochen haben. Vorab der Apostel Paulus, dann unter dessen Anregung der Kirchenvater Augustin, später die Reformatoren, vor allem Calvin, aber auch Luther. In den Büchern des letzthin achtzig gewordenen Kirchenlehrers Karl Barth ist besonders viel Hilfreiches darüber zu lesen. Den kürzlich verstorbenen Professor Emil Brunner hörte ich einst in jungen Jahren an einer Studententagung etwas unwirsch sagen: Über Prädestination diskutiere er nie gern, man komme doch nur vom Hundertsten ins Tausendste, und am Schluß sei man so klug als wie zuvor. Wenn wir uns jetzt dazu äußern, dann sind wir uns unserer Unzulänglichkeit bewußt. Wir tun es, weil das aufgeschlagene Kapitel es verlangt. Wir wollen der Herausforderung, die aus diesem Text auf uns zukommt, nicht ausweichen. Dabei getrösten wir uns, für unser Reden und für unser Zuhören — beides ist hier nicht leicht — der Verheißung des Heili-

gen Geistes, der unser Beistand sein und uns in alle Wahrheit leiten will. Und schließlich wollen wir doch die hoffnungsvolle und ermutigende Tatsache nicht vergessen, daß «alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes in Christus verborgen sind» (Kol. 2). Was dieses leuchtende und zugleich dunkle Geheimnis der Erwählung und Verwerfung, der sogenannten Prädestination, anbetrifft, hat Christus das erste und das letzte Wort.

Erwählung. Das gibt es. Das Geheimnis der Erwählung ist aus der Bibel nicht wegzudenken. Erwählung beruht auf der Tatsache, daß Gott seine Menschen nicht in schablonenhafter Gleichförmigkeit, als wären sie Nummern, Steinchen oder Maschinenbestandteile, behandelt. Gott geht mit uns individuell vor und entwickelt dabei sein eigenes Auswahlverfahren. Das zunächst im engsten Sinn des Wortes. Für besonders heikle Aufträge in seinem Reich sucht er sich nach seinem Gutdünken seine Leute aus. Er pflegt sie, soweit wir darüber orientiert sind, früh schon ins Auge zu fassen, nimmt sie beiseite und rüstet sie in aller Stille auf den künftigen Sonderdienst hin aus, um sie dann im gegebenen Moment zur Verfügung zu haben und als Sonderbeauftragte einzusetzen. Wir haben in frischer Erinnerung, wie er bei Abraham vorging, als er ihn aus seiner Sippe und aus seinem Vaterland herausgriff und abseits führte. Wir sehen, auf wie weite Sicht ein Moses für seine spätere Aufgabe zubereitet wird. Gott selber gewährt uns Einblick in den sorgfältig überwachten Werdegang des jungen Samuel. Jeremia bekommt eines Tages die erstaunliche Mitteilung: «Ich kannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe denn du von deiner Mutter geboren wurdest, und stellte dich zum Propheten unter die Völker» (1, 5). Die Galater läßt Paulus wissen, Gott sei bei ihm

ähnlich vorgegangen wie bei Jeremia, während Paulus den Feldzug gegen die Christen plant und bereits anfängt auszuführen, wird er auf massive Art inne, daß Gott ihn offenbar längst von Mutterleib an, aus Gnaden zum Apostel Jesu Christi ausgesondert hat (Gal. 1, 15). Sie alle, die Patriarchen, Knechte und Propheten, die Jünger und Apostel, sind in diesem engsten Sinn Auserwählte Gottes. Wahrscheinlich meint Jesus diese heilige Selektion, diese engere Auswahl zu Sonderdiensten im Reiche Gottes, wenn er das Wort sagt, das uns allen schon zu schaffen gab: «Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.» Einer von diesen wenigen Auserwählten wird nun eben auch Jakob sein. Diese engere Auswahl zum Sonderdienst ist höchst geheimnisvoll. Aber sie ist unserem Verständnis weiter nicht anstößig. Wir wissen ja auch aus unseren Bereichen, daß nicht jeder alles kann. Der Gedanke an sich, daß es für spezielle Aufgaben eben Spezialisten braucht, ist uns sogar sehr vertraut. Sollte aber jemand auf die Idee kommen, diese im engeren Sinn Auserwählten Gottes etwa zu beneiden, der wäre ein Narr. Was alles an Heimsuchungen, Anfechtungen und Mühsalen besonderer Art auf diese Auserwählten wartet, ist alles andere als beneidenswert. Ja die auserwählten Gottesknechte werden oft Wege geführt, die ihnen ein Aussehen geben, das eher auf Verworfene als auf Erwählte schließen ließe.

Es gibt nun aber nach der Heiligen Schrift auch Erwählte Gottes im weiteren Sinn. Das sind einfach die Gläubigen. Wie anders soll und kann man zum Glauben gelangen, es sei denn durch das Gnadenwunder der Erwählung! Wie stünde es um unser aller Glauben, wenn nicht Gott uns angesehen, auf uns gezeigt, nach uns gegriffen hätte! Wenn nicht sein Geist an uns wirkte! Die Auserwählten in diesem weiteren Sinn, das sind alle, die davon leben, daß Gott ihnen

gnädig ist. Gewiß hat Gott auch für jeden Gläubigen, der nicht ein Spezialist im Reiche Gottes ist, eine Aufgabe bereit, aber, sozusagen eine bescheidenere, verborgenere. Das sind die Angehörigen des Alttestamentlichen Gottesvolkes, die Glieder der Neutestamentlichen Gemeinde. Zu dieser weiteren Gnadenwahl nun gehören nicht Wenige, sondern Viele. «Viele sind berufen», Viele werden das Wort vom Kreuz hören, das «eine Gotteskraft ist, zu retten alle Glaubenden». Ja es ist Gottes ausgesprochene Absicht, es ist Gottes Herzensanliegen, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis Christi gelangen. Diese Gnadenwahl allen Menschen weltweit anzubieten, sendet Jesus seine Apostel bis an den Rand der von Menschen bewohnten Welt. Denn «Gott hat sie alle beschlossen unter den Unglauben, auf daß er sich aller erbarme» (Röm. 9). Es fällt tatsächlich auf, wie häufig gerade im Zusammenhang mit dieser allgemeinen Erwählung die Worte «Viele» und «Alle» fallen. Mit welch großzügiger Unbekümmertheit, wie ungezielt und unbeschränkt zum Beispiel der Säemann im Gleichnis den Samen in die weite Welt hinausstreut, wohin immer er fallen mag. Und einst, zuletzt werden Gottes Auserwählte eine «Schar sein, die niemand zählen kann», eine Menge, deren Anzahl den Umfang unserer Zahlenvorstellung übersteigt, unser Einmaleins geradezu sprengt.

Wenn nun die Auswahl von Reichsgottesspezialisten wie schon erwähnt unserem natürlichen Verstand einleuchtet, dann kann man das von dieser erweiterten Gnadenwahl, die jeden Gläubigen einschließt, leider nicht sagen. Der Gott, der für die Gnadenwahl Glauben voraussetzt und fordert, bereitet uns Menschen irgendwie Unbehagen. Gottes Großzügigkeit genügt uns somit nicht. Wir möchten im Grunde alle lieber einen noch großzügigeren Gott, einen, der den

Glauben überhaupt ausschaltet. Was uns allen von Natur passen würde, wäre jener liebe Herrgott, der seine Sonne allen Leuten scheinen ließe, bei dem jeder auf seine Façon selig werden könnte. Daß die Erwählung durch den Glauben gehen soll, gar durch den Glauben an Jesus Christus, einen Gott, der den Leuten Glauben zumutet, ist wohl der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist wohl der Vater Jesu Christi, nicht aber der Gott der großen und kleinen Philosophen.

Dieses Unbehagen dem glaubenfordernden Gott der Bibel gegenüber wird nun aber noch ganz gehörig verschärft durch den Umstand, daß es in Gottes Reichshaushalt nicht nur Erwählte gibt, sondern, wenn auch erst in zweiter Linie, doch auch Verworfene. Auch die Verwerfung ist aus der Bibel nicht wegzudenken. Man kann auch *nicht* erwählt, man kann von Gott auch unbeachtet, unberücksichtigt, übergangen, man kann auch verworfen sein. Erwählung soll offensichtlich nicht eine menschliche Selbstverständlichkeit sein. Gott behält sich die Entscheidung vor, wen er erwählen will und wen nicht. Es geht hier um Gottes Freiheit. «Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich.» Um diese seine Entscheidungsfreiheit sichtbar zu machen, wahrt sich Gott die Möglichkeit zum Erwählen und zum Verwerfen. So heißt es schon von den zwei ersten Menschenbrüdern, Gott habe das Opfer Abels gnädig angesehen, Kains Opfer aber nicht beachtet. Dann sind wir der Erwählung und Verwerfung bei Isaak und Ismael begegnet. Wir denken ferner an Moses, den Gott liebt, und an Pharao, den er verstockt. David wird «der Mann nach Gottes Herzen» sein, Saul ist verworfen und endet schlimm. Wir sehen Petrus und Judas am gleichen Tisch vom gleichen Brot essen und aus ein und demselben

Kelch trinken; über dem einen leuchtet das Licht der Erwählung, über dem andern lastet das Dunkel der Verwerfung. Wir hören und sehen am Karfreitag die beiden Mitgekreuzigten zur Rechten und zur Linken. Und zu seinen Jüngern redet der Herr selber von jener Nacht, von der er sagt: «In derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen; einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Zwei werden miteinander mahlen, die eine wird angenommen, die andere wird verlassen werden. Zwei werden auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden» (Luk. 17). So gibt es tatsächlich beides, Erwählung und Verwerfung, positive und negative Prädestination.

Und eben in dem vor uns aufgeschlagenen Kapitel spitzt sich nun dieses Problem zu äußerster Schärfe zu. Jakob und Esau arbeiten nicht nur auf ein und demselben Felde, mahlen nicht nur an der gleichen Handmühle, liegen nicht nur auf einem Bett, sondern in ein und demselben Mutterleib. Sind Zwillinge. Näher könnten sich Menschen überhaupt nicht sein. Und beide sind durch Erwählung und Verwerfung schon im Mutterleib voneinander geschieden: «Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Leute werden sich scheiden in deinem Leibe; und ein Volk wird dem andern überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen.» Diese Erwählung und Verwerfung im gleichen Mutterleib ist zu allen Zeiten als besonders aufregend empfunden worden. So sagt der Prophet Maleachi dazu: «Ist nicht Esau Jakobs Bruder? spricht der Herr; und doch habe ich Jakob lieb und hasse Esau» (1, 1. 2). Und Paulus zitiert im Römerbrief Maleachi mit den Worten: «Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehaßt» (Röm. 9, 13).

Esau verworfen, Jakob erwählt. Man ist da ratlos. Ver-

sucht man, den Verstand zu gebrauchen, macht man die höchst unangenehme Wahrnehmung, daß es nicht geht. Und tut man es doch, gerät man in die überaus peinliche Zwickmühle eines abgründigen Entweder-Oder. Entweder gilt, was man von Gut und Bös weiß, von sittlicher Weltordnung versteht, oder dann gilt der Gott, der so handelt und redet, wie es uns in diesem gelesenen Bibelabschnitt entgegentritt. Das sittliche Empfinden fühlt sich hier verletzt, wenn nicht gar verhöhnt und verraten. Was für ein Gott ist dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der solches nicht nur zuläßt, sondern gar verfügt! Empört und gequält drängt sich die Frage nach dem Grund auf, warum der eine von ihnen verworfen sein soll, warum der andere erwählt. Dem Verhalten der beiden Brüder sieht man es wahrhaftig nicht an, weshalb Gott den einen hassen, den anderen lieben soll. Die vorteilhaften und nachteiligen Eigenschaften beider halten sich doch so ungefähr die Waage. Da ist Esau, der Ältere, der starkbehaarte, wettergebräunte Jäger. Ein Rauhbein, Sportstyp, würde man heute sagen. Jedenfalls ein Mann vom Scheitel bis zur Sohle. Esau hat nicht nur die Sympathie seines Vaters, der gern Männerkost, Wildbret, ißt — der deutsche Theologe Hermann Gunkel sagt hier, noch vor der Hitlerzeit: «Esau ist dem germanischen Empfinden sympathisch, nicht dem hebräischen.» Gunkel will offenbar sagen, Esau entspreche dem Leitbild eines deutschen Mannes. Der Sinn fürs Geistliche geht ihm freilich ab. Er ißt gern, gut und nicht wenig, und wenn auch noch nicht Münchener Extra, verachtet er doch das Trinken nicht. Wenn er eines Tages Gottes heilige Verheißung um etwas, wovon er nicht einmal weiß, was es ist, hingibt, dann erweist er sich als ein Mann mit gesegnetem Appetit, der kaum realisiert, was er tut, «und er aß und trank und stand auf und ging davon.

Also verachtete Esau seine Erstgeburt» (34). Neben ihm sein Zwillingsbruder Jakob. Ein Hirte. Liebt es, im Schatten des Zeltes zu sitzen. Bleichgesicht. Kocht gern. Mutterhöck. Dabei ein Schlaumeier. Auf seinen Vorteil erpicht. Erhandelt eines Tages von seinem heißhungrigen Bruder in einer schwachen Stunde höchst gemein und zugleich korrekt und rechtlich unanfechtbar die Erstgeburt um einen roten Brei. Dabei bleibt dahingestellt, was ihn mehr anzog und bewog, die Vorteile des Erstgeburtsrechtes oder das heilige Geheimnis der Verheißung. So sind Licht und Schatten bei beiden Brüdern so ungefähr fifty-fifty verteilt. Warum denn ist der eine verworfen, der andere erwählt? Ja sie sind es gar schon im Mutterleib; bevor der eine eine Leistung vorzuweisen hätte, noch der andere eine Fehlleistung hätte verschulden können. Aus dem Sturm von Einwänden und Fragen erhebt sich hier steil und antwortheischend vorab die Frage nach Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Was ist es um den lieben, um den gerechten Gott?

Liebe Gemeinde! Gott ist anders. Auch anders als beim englischen Bischof Robinson. Die Vorstellungen, die wir uns über Gott, über Gottes Liebe und Gerechtigkeit zu machen pflegen, decken sich nicht mit der göttlichen Wirklichkeit. Aber wo ist sie denn, diese Wirklichkeit Gottes? Wie sieht sie aus? Wie haben wir sie uns vorzustellen? Da ist es nun beim besten Willen nicht einzusehen, in welcher Höhe oder Tiefe man Gottes Gerechtigkeit und Liebe soll erkennen können außer «in Jesus Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes verborgen sind». Auf die notvolle Frage nach Gottes Liebe und Gerechtigkeit weiß Christus die Antwort, ja er *ist* die Antwort. Wenn einer ein Erwählter Gottes ist, so Christus. Der eingeborene Sohn ist nicht erst vom Mutterleibe an, sondern von

aller Ewigkeit her *der* Erwählte, sozusagen der Urerwählte. Und dieser einmalige Erwählte des Vaters kommt in diese Welt. Und was tut er hier? Er zieht wie ein Gottesmagnet die Verworfenheit der Welt an sich. Diese häuft sich so auf ihn, daß er zuletzt aussieht wie ein selbst Verworfener. Ja er sieht nicht nur so aus, er ist es, der von Ewigkeit her Erwählte ist im Geheimnis des Kreuzes der in alle Ewigkeit Verdammte geworden. Der Erwählte ist für uns Verworfene der Verworfene geworden. So, so über die Maßen geheimnisvoll, steht es um Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Und wer an diesen Gekreuzigten glaubt, seine Person und sein Werk gelten läßt als das, was es nach Gottes Zulassung und Verfügung ist, der bekommt Anteil an Christi ewiger Erwählung. Es findet hier jener denkwürdige Wechsel statt: Christus nimmt uns unsere mehr als verdiente Verwerfung weg und wechselt sie aus gegen die ganz und gar nicht verdiente Erwählung. In Christus sind wir nacheinander beides: zuerst Verworfene, und dann Erwählte. Um Christi willen hat der Erwählte kein Verdienst, der Verworfene keine Entschuldigung. Gnade ist hier alles. Wem er gnädig ist, dem ist er gnädig.

Eine weitere Frage lautet: Wenn Gott in majestätischer Freiheit den Esau haßt und den Jakob liebt, in souveränem Vorentscheid, gar schon im Mutterleib die einen erwählt, die anderen verwirft — wie steht es dann um unser menschliches Tun und Lassen? um unser Entscheiden? um menschliche Verantwortlichkeit überhaupt? Logischerweise sollte man erwarten, daß Menschen, die um das Geheimnis der Prädestination wissen, die vom Glauben an Gottes Gnadenwahl getragen und getrieben sind, ein äußerst passives Dasein führen würden. Es ist ja Gott, der alles schon entschieden hat, was soll ich hinterher noch? Ob ich mich so oder

so verhalte, ändert ja doch nichts an der Sache. Aber nun ist es überraschenderweise anders, als unser Verstand logisch folgert: Es ist höchst auffällig, daß Menschen, die um Gottes Gnadenwahl wissen, zu letztem Einsatz bereit und zu restloser Hingabe aktiviert zu werden pflegen. Wer seine Verworfenheit bei Christus hat niederlegen und loswerden dürfen, der fragt nicht mehr lange, was er zu tun habe? Er hat von nun an bis zum letzten Atemzug zu danken, nicht nur theoretisch, sondern praktisch, durch Einsatz aller Kraft und Zeit.

Und schon steht eine weitere Frage vor der Tür: Können wir Menschen, wir Christen unterscheiden, wer zu den Erwählten gehört und wer zu den Verworfenen? Wir wissen, daß solches Einteilen der Menschen in Fromme und Gottlose, in Gläubige und Ungläubige, in Kirchenchristen, Randsiedler und Weltleute allenthalben üblich ist. Gewiß, Gott weiß, daß es all diese Unterschiede gibt, für uns Menschen aber ist solches Ausscheiden und Klassifizieren Versuchung und Gefahr. Christus kennt die Seinen. Christus allein. Und Christus warnt uns mit großer Dringlichkeit vor dem Richterspielen: «Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet.» Die entsprechende apostolische Mahnung ist uns bekannt: «Richtet nicht vor der Zeit.» Wer der Versuchung erliegt, wird zuletzt Überraschungen zu gewärtigen haben. Es fällt auf, wie wiederholt in den Evangelien Jesu Warnruf von den Letzten, die Erste, und von den Ersten, die Letzte sein werden, ergeht. Im bekannten Gleichnis vom Jüngsten Gericht zeigt Jesus, wie groß die Überraschung auf beiden Seiten sein wird. Denen zur Rechten, denen er zurufen wird: «Kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt», wird das eine Überraschung sein. Sie hätten kaum zu hoffen gewagt, einst

zu den Gesegneten, zu den Erwählten zu gehören. Und nun hören sie sich wunderbarerweise als solche angeredet. Aber auch die andern, die zur Linken, denen er zurufen wird: «Weichet von mir ihr Verfluchten», auch sie werden «wie aus dem Himmel gefallen sein», hatten sie doch damit gerechnet und todsicher darauf gezählt, zu den Erwählten zu gehören. Es wird schon gerichtet und geschieden werden, aber das sei nicht unsere Sache, sagt der eindeutige Befund der Heiligen Schrift. Wir aber, für die Christus am Kreuz die Verwerfung trug und die Erwählung vollbrachte, wir sind nicht zum Richten bestellt. Des Glaubens an Christus leben und in diesem Glauben sterben, ist genug. Und die Mitmenschen aus der Verwerfung heraus, in die Erwählung hineinglauben, hineinhoffen und hineinlieben, das sei, bis zur letzten Entscheidung und Scheidung im Jüngsten Gericht, unser Dienst.

Eine Frage, liebe Gemeinde, sei wenigstens noch erwähnt. Es ist uns am Gottesspruch aufgefallen, daß da von einem Volk und von Völkern die Rede ist: «Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Leute werden sich scheiden aus deinem Leibe; ein Volk wird dem anderen überlegen sein.» Gibt es demnach auch erwählte und verworfene Völker und Rassen? Mit dieser Frage betreten wir heißen Boden. Die Nation als Götze tritt damit ins Blickfeld. Der Franzose meinte einst, er gehöre der großen, der auserwählten Nation an. Der Engländer meinte es auch eine lange Zeit, es vergeht ihm langsam und unter Schmerzen. Der Deutsche hat auch zwölf Jahre die Rolle des auserwählten Volkes gespielt, hat gleich tausend Jahre Erwähltheit für sich beansprucht. Seit Kriegsende geistert der Erwählungswahn um die Russen und Amerikaner, bald einmal werden es die Chinesen sein. Und natürlich mit Abstand allen voran — Hel-

vetia. Der Schweizer, der unentwegt alles besser weiß und kann und hat. So wimmelt es in der zeitgenössischen Völkergeschichte nur so von Göttern und Dämonen. Und wenn erst noch die Rassen dazukommen! Zweitausend Jahre hindurch haben wir Weiße unsere Rasse als auserwählt und die anderen als verworfen angesehen und haben uns nicht gescheut, unseren rassischen Überlegenheitsdünkel sogar mit Bibelstellen zu belegen und zu begründen. Eines Tages werden sich die Gelben über uns erheben. Und die Schwarzen. So bricht im Völkerleben ein wahrer Hexensabbat von Dämonen auf. Diesen nationalen und rassischen Mächten, Fürstentümern und Gewalten gegenüber gibt es nur ein resolutes und unmißverständliches Nein. Es gab nur ein auserwähltes Volk. Israel. Seit der Kreuzigung Christi sind alle Menschen unterschiedslos zur Erwählung berufen, die, aus Juden und Heiden, zum Glauben kommen. Nicht völkische Zugehörigkeit, weder Heimatschein noch Blut, noch Hautfarbe, sondern der Glaube allein ist über Erwählung oder Verwerfung entscheidend.

Und ein letztes Wort: Es ist mir denkbar, ja es ist mit Bestimmtheit anzunehmen, daß jetzt irgendwo unter uns einer sitzt, der sich selber negativ eingeteilt hat und annimmt, er sei hoffnungslos verloren, endgültig verworfen. Der nehme heute zur Kenntnis: Es ist nicht Christus, es ist der Verkläger, der ihm das einredet, der Verkläger, der uns verderben will. Christus redet anders. So wahr Christus am Kreuz unsere Verwerfung in Erwählung umgewandelt hat, ist jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren, sondern gerettet. Christus hat uns heute die Erwählung angeboten. Zur Erwählung sind wir, die wir das jetzt gehört haben, bestimmt. So wahr er gesagt hat: «Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist.» Amen.

Gebet:

Herr, Christus!
Wer mit dir rechten wollte,
Könnte dir auf tausend nicht eins antworten.
Schenk uns, stärk uns den Glauben,
Daß du am Kreuz unsere Verwerfung getragen,
Und für uns die ewige Versöhnung vollbracht hast.
Dafür dankt dir die hier versammelte Gemeinde.
Wir bitten dich für deine Kirche in aller Welt:
Reinige sie von der eigenen Gerechtigkeit,
Vom geistlichen Hochmut, vom Richtgeist ohne Liebe.
Decke uns Weißen unsere Überheblichkeit auf.
Schenke uns Schweizern und Europäern
Wahre Buße, und rüste uns neu aus
Zum Zeugendienst unter den Völkern.
Erbarm dich Israels,
Erbarm dich der Welt der Heiden.
Laß sie nicht in erlittenem Unrecht verhärten.
Tu du selber ihnen die Tür des Glaubens wieder auf,
Daß sie, trotz unserer Schuld, erkennen, wer du bist
Und zu dir neues Vertrauen fassen.
Der du nicht den allgemeinen Untergang willst,
Sondern daß noch Viele gerettet werden,
Wehre allem, was zum Atomkrieg treibt.
Wir anbefehlen dir heute insbesondere alle,
Die übers Weltgeschehen beschwert sind.
Laß sie nicht daran verzagen,
Daß du dein Reich baust und vollendest.
Den Schwermütigen sei nah im Dunkel.
Wie gar unbegreiflich sind deine Gerichte
Und unerforschlich deine Wege!
Von dir und durch dich und zu dir sind alle Dinge.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 30. Jahrgang, Nr. 4 | August 1966

Jakobs Traum

Predigt über 1. Mose 28

Gehalten im Berner Münster
am 24. Juli 1966
von

Pfarrer Walter Lüthi

Wiederholt am Internationalen Kongreß
des Christlichen Friedensdienstes
in Gwatt am 31. Juli 1966

Friedrich Reinhardt Verlag, Basel

Gebet:

Ewiger Gott. Herr aller Zeiten. Herr der Welt.
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Vater unseres Herrn Jesus Christus.
Dich preisen die Engel und Seligen,
Beten dich an in deiner Herrlichkeit.
Du, Ewiger, bist der Herr auch dieser Stunde,
Bist an diesem Ort gegenwärtig in deinem Wort,
Den Heiligen Geist hast du denen verheißen,
Die dich von ganzem Herzen darum bitten.
Laß jetzt alles Eigene in uns schweigen.
Öffne uns den Blick für deine große Sache,
Den Zugang zu den Geheimnissen deines Reiches.
Und rede du, Herr und Gebieter,
Sage jedem, was ihm not tut und was er zu tun hat.
O Herr, laß keinen der Anwesenden aus nah und fern
Diesen Ort ungesegnet verlassen.
Laß von deinem Wort Licht und Kraft ausgehen
Zur Verwirklichung deiner Pläne,
Zur Förderung deiner Herrschaft auf Erden
Und zur Ehre deines Namens.
Amen.

Kap. 28, 1. Da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm: Nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, 2. sondern mach dich auf und zieh nach Mesopotamien zum Hause Bethuëls, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. 3. Und der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, daß du werdest ein Haufe von Völkern, 4. und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, daß du besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist,

das Gott dem Abraham gegeben hat. 5. So entließ Isaak den Jakob, daß er nach Mesopotamien zog zu Laban, dem Sohn des Aramäers Bethuël, dem Bruder Rebekkas, Jakobs und Esaus Mutter.

6. Nun sah Esau, daß Isaak Jakob gesegnet und nach Mesopotamien entlassen hatte, um sich dort eine Frau zu nehmen; er hatte ihn nämlich gesegnet und ihm geboten: Du sollst dir keine Frau nehmen von den Töchtern Kanaans. 7. Auch sah Esau, daß Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorchte und nach Mesopotamien zog 8. und daß Isaak, sein Vater, die Töchter Kanaans nicht gerne sah. 9. Da ging er hin zu Ismael und nahm zu den Frauen, die er bereits hatte, Mahalath, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajoths, zur Frau.

10. Aber Jakob zog aus von Beerseba und machte sich auf den Weg nach Haran 11. und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. 12. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. 13. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, und Isaaks Gott; das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. 14. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. 15. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.

16. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wußte es nicht! 17. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist

diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. 18. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goß Öl oben darauf 19. und nannte die Stätte Bethel; vorher aber hieß die Stadt Lus.

20. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen 21. und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. 22. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden; und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben.

Liebe Gemeinde!

«Ich werde dich nicht verlassen, bis daß ich tue, was ich dir verheißen habe» (15). Das ist heute das Wort zum Sonntag, das Wort an Jakob, und das Wort an uns. Es geht hier um gültige Gottesverheißung. Darum lesen wir diese Erzvätergeschichten. Wir fahren heute weiter, wo wir vor acht Tagen verblieben sind.

Kurz nachdem der Segen Abrahams durch Vater Isaak auf Jakob übertragen worden ist, sehen wir nun Jakob auf der Flucht. Fluchtwege sind im Reiche Gottes gleichsam an der Tagesordnung. Zahlreich sind die Knechte Gottes, die das Los des Flüchtlings tragen müssen. So floh Mose aus Aegypten und weilte 40 Jahre in der Wüste, weil Gott ihn für seinen Dienst an Israel bewahren und aufsparen will. So ergriff Elia nach dem Gottesgericht auf dem Karmel die Flucht, um sich dem Zugriff der aufgebrachten Königin

Isebel zu entziehen. Unter den Psalmen gibt es einen, er ist dem David zugeschrieben, als er sich vor den Nachstellungen seines Todfeindes Saul auf der Flucht befand. Das ergreifende Gebet eines Flüchtlings. Drin steht die flehentliche Bitte: «Zähle die Wege meiner Flucht; fasse meine Tränen in deinen Krug» (56). Da kann man die besondere Not des Flüchtlingselendes ahnen.

So floh später der Apostel Paulus aus Damaskus, wo man ihm nach dem Austritt aus der Synagoge und nach dem Übertritt zum Christenglauben nach dem Leben trachtete. Wir wissen, unter welch abenteuerlichen Umständen das damals geschah, als man ihn bei Nacht in einem Korb über die Stadtmauer hinausbeförderte. Fluchtartig verließ er später nach kurzem Wirken bei Nacht und Nebel Ikonion in Kleinasien, dann Thessalonich in Mazedonien.

So rät auch Christus in seiner Rede von den letzten Trübsalen den Seinigen, sie sollten in die Berge fliehen. Ja er selber, der Herr, hat von der Möglichkeit des Fliehens Gebrauch gemacht. Schon bald nach seiner Geburt entziehen sich seine Eltern dem Zugriff des Herodes durch Flucht nach Aegypten. Wiederholt heißt es in den Evangelien von ihm, er habe sich den Nachstellungen seiner Feinde durch Flucht entzogen, weil, wie dann jeweilen hinzugefügt wird, «seine Stunde noch nicht da war».

Der besonderen Notlage des Flüchtlings ist in der Bibel mehrfach Rechnung getragen. In den Zehn Geboten ist die Wohltat der Ruhe auch dem Fremdling zugesprochen, «der in deinen Toren ist». Ferner in der apostolischen Mahnung: «Herberget gern.» Und im Wort des Herrn selber im Gleichnis vom Jüngsten Gericht: «Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt.»

So wälzt sich ein unabsehbarer Flüchtlingsstrom des alt-

und des neutestamentlichen Gottesvolkes durch die Jahrhunderte und Jahrtausende, bis in unsere jüngsten Tage hinein. Von all diesen Leidensgestalten ist nun Erzvater Jakob der erste in der Reihe. Jakob aber ist nicht nur der erste biblische Flüchtling, er ist auch Empfänger der besonderen Verheißung, die über allem Flüchtlingselend aufleuchtet: «Und ich werde dich nicht verlassen, bis daß ich tue alles, was ich dir verheißen habe.»

Aber mit Jakobs Flucht hat es nun noch seine besondere Bewandtnis. Es ist sein eigener Bruder, vor dem Jakob fliehen muß. Er hat sich durch sein Verhalten zu Hause unmöglich gemacht. Daß seine Mutter Jakobs Schuld mit der Begründung zuzudecken versucht, er solle sich im fernen Haran eine Tochter ihres Bruders Laban zur Frau holen (27, 41 bis 28, 2), ändert an der Tatsache nichts, daß Jakob Flüchtling aus eigenem Verschulden ist und daß nun Gott der Schuld die Strafe auf dem Fuß folgen läßt.

Was aber der Flucht Jakobs das besondere Schwergewicht verleiht, ist die Tatsache, daß Jakob nicht von irgendwoher, aus irgendeiner «trauten Heimat», nicht aus einem beliebigen Vaterhaus flieht, Jakob ist Flüchtling aus dem Lande, das Gott seinem Großvater Abraham, seinem Vater Isaak und nun durch Vater Isaak auch ihm zum Segen all ihrer Nachkommen zugesprochen hat. Fremdlinge sollten sie in diesem Land ja sein. So war es Gottes Wille. Aber nun ist Jakob Flüchtling des Gelobten Landes geworden.

Wohl hat ihn Vater Isaak gesegnet. Hat ihn seit der bösen Betrugsaffäre besser noch gesegnet als beim ersten Mal (28, 3. 4). Aber Isaaks Segen hat nicht zu verhindern vermocht, daß Jakob aus dem Gelobten Land hat fliehen müssen. So sehen die Umstände ganz danach aus, daß Isaaks Segen kraftlos geblieben und unwirksam geworden ist. Die

bittere Notwendigkeit dieser Flucht läßt den Eindruck aufkommen, daß Gott, Gott den Betrüger hat fallenlassen, daß die Verheißung Gottes durch Jakobs Selbstverschulden zu Essig geworden ist.

Wenn einer den ganzen Zahltag, von dem seine Familie leben müßte, in einer schwachen Stunde vertut, dann ist jeweilen die Ernüchterung schrecklich. Es sieht nun so aus — die offensichtlich trösterische Lindigkeit seiner beiden Eltern ändert daran nichts; Rebekka redet von etlichen Tagen, dann sei Esaus Zorn beschwichtigt (27, 44) —, daß Jakob nicht nur das Lebensnotwendige für eine Familie vertan, sondern den ihm anvertrauten Gottessegen für Nachkommen, so zahlreich wie der Staub der Erde und wie die Sterne am Himmel.

Der Wüstenstaub, den seine Füße jetzt treten, die Sterne, die jetzt über ihm am Nachthimmel stehen, erinnern Jakob schrecklich an die Zahl seiner Nachkommen, deren Segen er in einer schwachen Stunde nun sehr wahrscheinlich vertan und verloren hat. Aber, «Gott zählt die Wege seiner Flucht». «Ich werde dich nicht verlassen, bis daß ich tue, was ich dir verheißen habe.»

Und nun sehen wir heute den schuldiggewordenen Flüchtling unterwegs. Auf freiem Feld, unter dem offenen Sternenhimmel, einen Stein unterm Kopf, schläft er am Abend nach seiner ersten Tageswanderung ein. Und es geschieht in selbiger Nacht, daß Gott die Verbindung mit dem Schläfer aufnimmt und sich ihm mitteilt. Gott bedient sich dabei des außerordentlichen Weges eines Traums.

Diese Begegnung in der Nacht muß für Jakob ein ungemein erregendes Geschehen gewesen sein. Die stürmische Bewegtheit des Widerfahrnisses kommt bis in den Wortlaut hinein zum Ausdruck. Es fällt auf, daß nicht weniger

als viermal das Wort «siehe» dasteht. Wenn dieses «Siehe» in der Bibel auftaucht, dann ist jeweilen etwas Besonderes los, etwas vom Jenseits her. Es ist dann ein Einbruch ins Diesseits herüber im Tun, eine bevorstehende Gottesgegenwart, eine Gottesoffenbarung. Und eben darum geht es nun hier.

Das Kapitel ist uns von Kindheit an vertraut als «Jakobs Traum». Gewiß, es ist Jakob, der da träumt. Aber man könnte mit noch besserem Recht von «Gottes Traum» reden. Es ist Gott, der dem Jakob diesen Traum eingibt, ja Gott ist darin gegenwärtig. Dabei bekommt Jakob etwas zu sehen und etwas zu hören. Was er sieht, ist zwar auffälliger, spektakulärer, aber es ist weniger wichtig, als was er hört. Was er im Traum zu sehen bekommt, dient ja nur sozusagen als Zeigefinger und Ausrufszeichen, wie bei einem Telefonanruf aus Übersee als Voranmeldung des Gesprächs, das nun unmittelbar bevorsteht. Das Gesprochene wird die Hauptsache sein.

Jakob sieht im Traum ein treppenartiges Gebilde. Eine Leiter, deren eines Ende auf der Erde steht. Das andere ragt in den Himmel. Eine Art Luftbrücke. Verbindung zwischen Himmel und Erde. Wenn's lediglich ein Traum Jakobs wäre, eine Äußerung seines innerseelischen Zustandes, ein Traum nach Menschenweise, dann würde Jakob sich selber die Leiter emporsteigen sehen. Aufstieg, unbegrenzter Aufstieg ist Urdrang der Menschenseele. Der Griff nach den Sternen ist nicht erst im Zeitalter der Weltraumfahrt und Monderoberung der Traum der Menschenbrust. Menschliches Träumen geht von unten nach oben.

Aber es ist ja ein Gottestraum. Gott ist drin gegenwärtig. Darum geht es hier von oben nach unten. Nicht himmel-

stürmerisch himmelwärts, sondern erdenstürmerisch. Der Traum des Himmels deutet erdwärts.

Jakob sieht tatsächlich nicht sich, auch nicht irgend andere Vertreter des Menschengeschlechts die Himmelsleiter benützen. Er sieht andere. Ihr Aussehen ist mit keinem Wort beschrieben. Es sind Jenseitige. Es handelt sich um jene dienstbaren Geschöpfe Gottes. Es sind — um den durch viel Mißbrauch verdorbenen Begriff zu gebrauchen —, es sind Engel. Woran der Träumende erkennt, daß es Engel sind, steht nicht da. Gott ist ja in diesem Traum gegenwärtig. «Die Engel stiegen daran auf und nieder» (12).

Und die «Pforte des Himmels» (17) ist geöffnet. Seltsam. Eben haben sich hinter Jakob die Türen seines irdischen Vaterhauses geschlossen. Jetzt sieht er die Tür des ewigen Vaterhauses über sich offen!

Es ist in diesem Kapitel nun das zweite Mal, daß uns im Verlauf der Auslegung dieses ersten Buches der Heiligen Schrift Vertreter der dienstbaren Geschöpfe, daß uns Engel begegnen. Das erste Mal war es dort, wo zwei Menschenkinder, schuldig geworden, aus Gottes Paradies vertrieben werden. Der «Engel mit bloßem, hauendem Schwert» verwehrt ihnen dort die Rückkehr ins Paradies. Und, seltsam, hier darf jetzt ein anderer schuldig gewordener Mensch Engel schauen, die ein Hinweis auf Gottes offene Tür sind!

Aber was wären diese Engel, die da stumm die Himmelsleiter auf- und niedersteigen, was wäre eine noch so sperrangelweit geöffnete Himmelspforte, wenn dabei der Mund des Himmels verschlossen, wenn Gott stumm bliebe! Doch siehe! Jetzt öffnet der Himmel seinen Mund. Es ist hier jetzt eine der großen Stunden vorhanden, da der Himmel das Schweigen bricht. Gott redet in jener Nacht mit Jakob.

Zwar hat Gott durch Vater Abraham und Isaak, durch

seine Vorfahren schon vorher mit Jakob geredet. Jetzt aber redet Gott selber. Direkt.

Gott sagt ihm hier nichts Neues. Er wiederholt nur, was er ihm vorher durch Isaak mitteilen ließ: «Durch dein Geschlecht sollen alle Völker der Erde gesegnet werden.» Aber nun ist es Gott selber, der mit Jakob spricht. Von Gott selber erhält er die persönliche Zusicherung, daß Vater Isaaks Segen, obschon Jakob ihn erlistet hat, gültig ist und in Kraft steht: «Ich will dich nicht verlassen, bis ich tue, was ich dir verheißen habe.» «Bis ich alles tue», wie Luther gut deutend übersetzt, «was ich dir verheißen habe.»

Gott wird tun, was er verheißen hat. Alles wird in Erfüllung gehen. Was alles? Das Verheißene fängt in Jakobs nächster Nähe an und erstreckt sich bis in weite Fernen der Zukunft. Zunächst soll Jakob behütet werden. Er wird in der Fremde nicht, wie er offenbar gefürchtet hat und nicht ohne Grund, umkommen: «Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten allenthalben, wo du hinziehst» (15). Gott wird ihm Brot geben, Kleid und Dach. «Und dich in dieses Land zurückbringen.»

Das hat ihm Gott zunächst zugesagt. Aber dann weist die Verheißung weiter nach vorn. Jakob wird ein Volk werden: Israel. Und in Israel werden gesegnet werden alle Völker der Erde. Auch das ist in der Verheißung inbegriffen. Und auch da gilt: «Ich will dich nicht verlassen, bis daß ich tue, was ich dir verheißen habe.»

Aber die Väterverheißung greift und führt weiter ins Kommende. Die weitere Zukunft wird noch anderes bringen als eine Luftbrücke, mehr als eine Traumleiter. Nicht nur dienstbare Geschöpfe, nicht nur Engel werden zwischen Himmel und Erde auf- und niedersteigen. Ein Anderer, Er, Er, wird niedersteigen bis an die untersten Örter und auf-

steigen bis in den Himmel. Er wird die lebendige Brücke, der Mittler zwischen Himmel und Erde sein.

Man wird später die Adventsengel hören. Sie werden zu Elisabeth und Zacharias reden und zur Jungfrau Maria. Sie werden den kommenden Menschensohn ankündigen. Und die Weihnachtsengel werden die Geburt des Gottessohns, die Menschwerdung Gottes, über Bethlehems Feldern ausrufen. Und eines Tages werden die Osterengel sagen: «Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat.» Er hat die Grenze zwischen Tod und Leben durchstochen und durchbrochen. Er ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Das alles ist mit dabei in der Väterverheißung, ist mitgemeint im Traum jener Nacht: «Und ich werde dich nicht verlassen, bis daß ich tue, was ich dir verheißen habe.»

Und dann, und dann der Tag der Himmelfahrt, an dem er ihnen zusagt: Ihm sei alle Gewalt im Himmel und auf der Erde übertragen. Und er werde bei ihnen sein alle Tage, bis ans Ende der Welt. Und dann wird er vor ihnen aufgehoben. Und es heißt, es seien zwei Männer in weißen Kleidern gekommen, hätten die Jünger angeredet und ihnen gesagt: «Ihr Leute aus Galiläa, was steht ihr hier und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgehoben worden ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen» (Apgsch. 1).

Die gewaltige Voranzeige, die Endverheißung, womit die zwei Männer in weißen Kleidern ja nur wiederholen, was er selber zuletzt in Aussicht stellt: Er werde wiederkommen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden. Und es wird Gerichtstag sein. So weit greift die Verheißung an unsere Glaubensväter: «Und ich werde tun alles, was ich dir verheißen habe.» Alles!

Liebe Gemeinde! Es steht dann die seltsame Notiz da,

Jakob habe am Morgen nach dieser Nacht nicht, wie wir vielleicht erwartet hätten, vor Freude gejubelt, vor Wonne getanzt. Nein. Er sei sehr erschrocken gewesen. «Und er fürchtete sich und sprach: Wie furchtbar ist diese Stätte!» (17). Ein weiteres Anzeichen dafür, daß es ein Gottestraum ist und nicht ein Menschenträumen.

Ein Ausleger bemerkt hier mit Recht: Es sei Jakob beim Erwachen zumute gewesen «wie einem, der unwissend am Rande eines Abgrundes eingeschlafen war» (Delitzsch) und beim Erwachen zu Tode erschrickt. Jakob hat tatsächlich dicht an einem Abgrund geschlafen. Aber nicht ist es ein Abgrund in den Schweizer Alpen. Auch nicht an einem Höllenschlund. Sondern am Abgrund der Ewigkeit. An der «Nahtstelle» zwischen Himmel und Erde. Der Schlafende befand sich in der Gegenwart Gottes. Kann man da anders als eben erschrecken? «Gott ist gegenwärtig, / lasset uns anbeten / und in Ehrfurcht vor ihn treten»: «Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wußte es nicht» (16).

Jakobs Erschrecken an jenem Morgen ist für uns jedenfalls ein Hinweis darauf, daß wir die Geschichte von «Jakobs Traum» nicht verniedlichen, nicht verpoetisieren, nicht verharmlosen sollen. Hier ist Begegnung auf höchster Ebene. Begegnung Gottes mit Jakob, und will's Gott, auch Begegnung mit uns. Es ist hier steile und damit unsanfte Herausforderung unseres Glaubens. Jakob ist hier gefragt, ob er glaube, was er gehört hat. Und wir sind jetzt mit ihm gefragt, ob wir es hören, annehmen, glauben wollen, daß alle Gottesverheißung in Jesus Christus Ja und Amen ist.

Der Glaube Israels im Alten wie im Neuen Bund ist nicht einfach nur auf ein paar Lehrsätze, auf Kopfwissen oder auf ein paar moralische Grundsätze, der Christenglaube ist wesentlich gegründet auf — Verheißung. Der

Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs plant, hat etwas vor mit seiner Welt und mit seinen Menschen. Gott will unsere Anbetung, gewiß. Aber er erwartet vor allem ein zähes, treues Festhalten an seiner Verheißung. D a s ist der Gehorsam, den er von uns verlangt.

Dieses Ernstmachen mit Gottes Verheißung wird sich schon bewähren müssen, wenn einer heute die erstbeste Sonntagsausgabe einer Tageszeitung liest. Dieser Dauerbeschuß von Propaganda und Gegenpropaganda, von Information und Gegeninformation, unter dem wir uns (manches erinnert einen dabei an die Presse der dreißiger Jahre) befinden, all diese Berichte über Gewalttat und Lüge, von «Kriegen und Geschrei von Kriegen», dürfen uns nicht in haltlosen Jammer und Weltschmerz versetzen. Das Zeitungslesen ist heute wieder mehr denn je eine Herausforderung unseres Glaubens. Glauben wir, was verheißen ist, daß Gott durch alle weltgeschichtlichen Krisen und Kriege hindurch sein Reich vorantreibt, weiterbaut, zielbewußt und unaufhaltsam? Glauben wir, daß Gott «tun wird alles, was er verheißen hat»?

Und wenn wir einzelne Menschen leiden und sterben sehen, im Spital oder daheim zwischen den vier Wänden — glauben wir dann der Verheißung, daß Christus die Krankheit trägt, den Tod überwindet? Und daß das gilt, auch wenn ich durch langes Siechtum geführt werde, auch wenn ich sterbe? Glauben wir die Botschaft dieses Kapitels: «Ich will dich nicht verlassen, bis daß ich tue, was ich dir verheißen habe»?

Und alle seine Verheißungen sind Ja und Amen, gipfeln gleichsam in der einen Zusage, daß er wiederkommen und am Ende der Zeit sein angefangenes Reich der Gerechtigkeit und des Friedens vollenden wird. Stellen wir uns das

Wiederkommen Christi nur nicht zu photogen vor — das Photographieren wird uns dann allen vergehen —; die Verheißung seiner Wiederkunft schließt mit ein, daß wir sozusagen permanent in Erwartung von Dingen stehen, die kommen werden.

Gott erwartet von seinen Gläubigen, daß sie Zukunftsmenschen sind, in denen jeden Morgen eines neuen Tages die Gewißheit sich meldet und regt: «Es kommt noch etwas. Es kommt noch besser in der Welt, als es jetzt ist» (Chr. Blumhardt: Gottes Reich kommt. S. 307). Es wird weitergebaut. Das Große, das Letzte, das Ganze wird noch kommen. Glauben wir das? Diese Zusage liegt schon in der Väterverheißung: «Ich werde dich nicht verlassen, bis daß ich tue, was ich dir verheißen habe.»

Die Zusage gilt auch für jeden von uns persönlich. Für unsere große und kleine Arbeit. Er will in unseren Tag hereinkommen, will uns da segnen und zum Segen setzen. Das heißt, er will in unseren immer wieder kleinen Glauben hereinkommen. In unser stets wieder so wackliges Hoffen. Hereinkommen will er in unseren so resultatslosen Versuch, zu helfen und zu lieben. So will er uns anschließen ans Kraftnetz der Liebe und des Lichts, das er über diese seine ganze Erde spannt.

Lassen wir uns jetzt nur nicht zuschauerisch-räsonierend die Frage über den Kopf wachsen — aber das habe er ja doch schon vor 2000 Jahren verheißen, seither sei immerhin schon eine ganz hübsche Menge Zeit verstrichen, und er sei immer noch nicht gekommen. Wissen wir das? Gewiß, er ist immer noch nicht so gekommen, wie wir es uns aufgrund gewisser Beschreibungen der letzten Zeit gern vorstellen. Aber er ist täglich schon im Kommen. Er ist schon in dein und mein Leben hereingekommen. Und er dringt

täglich und auch am heutigen Sonntag weiter vor, gleichsam millimeterweise, handbreitweise, schrittchenweise dringt er herein und setzt unser Dasein zum Segen für unser Volk und für die Völker. Glauben wir das?

So sieht sie aus, die Herausforderung des Glaubens, vor der man zaghaft und freudig erschrecken kann. So steht die Väterverheißung in Geltung: «Ich will dich nicht verlassen, bis daß ich tue, was ich dir verheißen habe.»

Liebe Gemeinde! Zuletzt hören wir von Jakob dem Flüchtling, bevor er an jenem Morgen weiterwanderte, habe er den Stein, auf dem er geschlafen habe, zu einem Mahnmal aufgerichtet: Hier ist mir Gott begegnet. Und er habe ein Gelübde getan. Wenn Gott ihm in der Fremde Brot, Kleid und Dach geben und ihn wohlbehalten einst wieder zurückbringen werde, dann werde er auf dem Rückweg ins Gelobte Land an diesem Ort eine Gottesdienst-Stätte, ein Bethel, ein Haus Gottes, stiften und Gott den Zehnten geben von allem, was er habe.

Man hat dem Erzvater dieses Gelübde als ein schäbiges Feilschen mit Gott abwerten wollen. Man hat sogar herausgefunden, die Bitte um Brot, Kleid und Dach sei ein schmählicher Abstieg von der Erhabenheit der vergangenen Nacht in die Niederungen des Alltags, ein Abgleiten ins Gemeine. Wer Jakob so am Zeug flickt, war wahrscheinlich nie Flüchtling, hat bestimmt nie erfahren, was Brot, Kleid und Dach dem Landesflüchtigen bedeuten.

Und übrigens — auch wir sind zwar keine Flüchtlinge; aber wie ist denn das, wenn wir hier miteinander Gott begegnet sind im Singen, Anbeten und Danksagen, im Lichte und Schutz des Wortes, in der Geborgenheit des gedeckten Tischs — und wenn wir dann jeweilen nach der Predigt diesen Ort verlassen — jeder geht seiner Wege und am

Montag früh an die Arbeit —, wartet dann nicht auch auf uns die Bedrängnis durch allerlei Gewöhnliches und Vergängliches, Kampf um den Glauben in den vielen kleinen Notwendigkeiten und Nöten, aus denen das Alltagsleben nun einmal zusammengesetzt ist? Hat Christus etwa diese kleinen Dinge verachtet, als er in sein großes Beten die kleine Bitte ums tägliche Brot aufnahm?

Was aber Jakobs Gelübde anbetrifft — erwarten wir denn nicht auch von unserem Predigtbesuch die Wirkung, daß wir ein wenig aufgerichtet und gegürtet werden, ein wenig zuversichtlicher und williger, Gott zu gehorchen, ein wenig Freude, Elan und Impuls, das Gottgewollte zu tun? Freuen wir uns doch jetzt ein wenig darüber, daß Gott einen Einsamen, der nichts hat als seine Müdigkeit und einen Stein zum Draufschlafen unterm Kopf, einer solch hohen Verheißung würdigt! Die Verheißung, daß in ihm, dem schuldig gewordenen Flüchtling, alle Geschlechter der Erde sollen gesegnet werden, hat für den Geringsten unter uns ihre Gültigkeit.

Und nicht zuletzt — seien wir doch jetzt auch ein wenig froh darüber, daß die Nöte unseres Alltags, Ehenöte, Familienprobleme, Kindersorgen, ja Fragen um Kost und Logis durch Gottes Wort ins Licht der großen Verheißung gerückt sind. Und die große Verheißung lautet: «Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden» und «ich will dich nicht verlassen, bis daß ich tue alles, was ich dir verheißen habe». Amen.

Gebet:

Herr, Vater!
Was du verheißen hast, willst du tun.
Du hast es uns heute durch dein Wort bestätigt.
Lob, Preis und Anbetung sei dir dafür!
Du wirst wiederkommen in Kraft und Herrlichkeit,
Kommst jetzt schon täglich in Niedrigkeit
Und bist schon da, wo zwei an dich glauben.
Laß die Fürbitte unter den Glaubenden wirksam sein.
Stärke alle, die irgendwo einen guten Kampf kämpfen
Gegen Unwissenheit, Krankheit und Armut.
Gegen Unrecht, Knechtschaft und Lüge.
Für Gerechtigkeit und guten Frieden.
Gib den Staatsmännern Einsicht und Mut,
Den Besitzenden Demut und Liebe,
Den Geist der Wahrheit denen, die schreiben und reden.
Daß dein Wille geschehe wie im Himmel so auf der Erde.
Wehre allem, was zum Atomkrieg treibt.
Gib Scham und Erschrecken über den Krieg in Vietnam.
So führe die Völker einen Schritt näher jenem Ziel,
Da Gerechtigkeit die Frucht des Friedens ist.
Mit Sehnsucht schauen wir aus nach jenem Tag.
Dann wirst du die Nationen und Religionen versammeln,
Dein Israel erlösen,
Deine Gemeinde vollenden,
Und alle Welt muß erkennen,
Daß du der Herr bist
In Ewigkeit.
Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 30. Jahrgang, Nr. 7 | November 1966

Gottesstreiter

Predigt über 1. Mose 32, 22–33

gehalten im Berner Münster am 16. Oktober 1966

von

Pfarrer Walter Lüthi

Friedrich Reinhardt Verlag, Basel

22. So ging das Geschenk vor ihm her; er aber blieb diese Nacht im Lager.

23. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog an die Furt des Jabbok, 24. nahm sie und führte sie über das Wasser, so daß hinüberkam, was er hatte, 25 und blieb allein zurück.

Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. 26. Und als er sah, daß er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. 27 Und er sprach: Laß mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: ‚Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.' 28. Er sprach: Wie heißest du? Er antwortete: Jakob. 29. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel; denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. 30. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißest du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. 31. Und Jakob nannte die Stätte Pniel; denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. 32 Und als er an Pniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf; und er hinkte an seiner Hüfte. 33. Daher essen die Kinder Israel nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte.

Gebet:

Vater im Himmel!
Der du die Herzen der Menschen kennst,
Du siehst unsere Armut und Verlegenheit,
Wenn wir jetzt vor dir stehen,
Dich anzurufen und dein Wort zu hören.
Herr, Christus, du täglich und auch jetzt Gegenwärtiger,
Lehre uns beten wie sich's gehört.
Heiliger Geist, hilf du unserer Schwachheit auf,
Nimm jetzt alles Trennende und Verwirrende von uns weg,
Öffne du uns das Ohr zum Hören des Worts,
Öffne uns Herz und Mund zum Loben und zum Danken,
Öffne uns Hände und Häuser zum Dienen, und Helfen.
So laß dir, Vater, unser schwaches Lob gefallen.
Segne uns in dieser Stunde
Und setze uns zum Segen.
Amen.

Liebe Gemeinde!

Was ist es denn, das dem Jakob im Verlauf dieses nächtlichen Kampfes schließlich den Schrei auslöst: «Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn»? Ist er denn nicht schon gesegnet? Wenn einer mit nichts als einem Wanderstab in der Hand hat flüchten müssen, und nach zwanzig Jahren kehrt der Flüchtling nun heim mit Herden von Schafen und

Rindern, mit Knechten und Mägden, mit zwei Frauen und zwei Nebenfrauen, und mit elf Söhnen, ist das nicht Segens genug? Will Jakob noch mehr Schafe, noch mehr Rinder, noch mehr Frauen, noch mehr Kinder? Ist er dem Dämon der Unersättlichkeit erlegen, der dem Besitz nun einmal innewohnt, wie der Volksmund weise und wissend sagt: «Je mehr einer hat, desto mehr will er»? Zuzutrauen wäre das diesem Jakob an sich ja schon. Nichts Menschliches ist ihm fremd. Aber das ist hier nicht der Grund seiner Bitte um Segen.

Oder traut Jakob diesem Segen nicht ganz? Kommt ihm die mehr als bedenkliche Art in den Sinn, wie er zu seinen Schafen und Rindern, zu seinen Frauen und Kindern gekommen ist? Dämmert ihm die Erkenntnis auf, daß das alles ja gar nicht Segen Gottes sein könnte, sondern nur — Erfolg? und was für zweifelhafter Erfolg! Steht er unter dem Eindruck, es sei jetzt nötig, Gott noch einmal um einen Segen zu bitten, der wirklicher Segen wäre? Möglich wäre auch das. Zu solch heilsamer Selbsterkenntnis könnte man einem Mann des Erfolgs nur gratulieren. Aber es ist auch nicht das.

Oder hat Jakob einfach Angst? Angst vor seinem Bruder Esau? Esau könnte sich an ihm rächen? Ihm Hab und Gut rauben? Sich seiner Familie bemächtigen? Ihn töten? Auch zu solcher Todesangst hätte Jakob in jener Nacht allen Grund. Die Begegnung mit Esau steht unmittelbar bevor. Der Heimkehrer muß aufs Schlimmste gefaßt sein. Aber es ist auch nicht Angst vor dem Bruder, was ihn zu dem Schrei veranlaßt: «Ich lasse dich nicht . . .»

So mag man sich's lebhaft vorstellen, sogar ausmalen, was während einer langen Nacht, in solcher Einsamkeit, voll banger Erwartungen, die in der Luft liegen, einem Menschen durch den Kopf gehen mag. Der biblische Text sagt darüber

nichts. Wie es dem Jakob zumute war, was er gedacht und gefühlt hat, das würde ein Schriftsteller ganz anders breit und lang und tief beschreiben. Die Bibel aber schweigt sich über die psychologisch erfaßbaren Vorgänge, übers Innenleben der Beteiligten, wie so oft auch hier, aus. Die biblische Darstellung solcher Ereignisse pflegt karg und trocken zu sein. Wir wissen tatsächlich nicht, was in Jakob vorging.

Aber eines wissen wir: Jakob hat in jener Nacht nicht nur seinen Bruder, nicht nur Menschen als mögliche Gegner sich gegenüber. Er ringt da nicht mit Fleisch und Blut. Seine Gegner sind auch nicht nur Engel und Dämonen, Obrigkeiten, Fürstentümer und Gewalten. Auch der leibhaftige Teufel ist nicht der schlimmste Gegner. Es gibt nur einen — da stockt der Atem —, der hier als der eigentlich zu fürchtende Gegner in Betracht kommt: Gott. Steht Jakob in jener Nacht Gott gegenüber? Ist der Gegner, mit dem er ringt, Gott?

Und noch eines wissen wir. Dieser Jakob hat viel zu verlieren. Mehr als Schafe und Rinder, ja mehr als Frauen und Kinder. Sogar der Verlust seines Lebens wäre nicht das Kostbarste, das ein Jakob verlieren kann. Gott hat ihm seine Verheißung gegeben. Seine Zusage. Sein Wort. Wie durch seinen Großvater Abraham und durch seinen Vater Isaak, so sollen auch durch Jakob alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Dieses Wort — da stockt einem noch einmal der Atem —, Gottes Wort ist es, das ein Jakob verlieren kann. Jakob kann den Segen verlieren, der ihm für alle Geschlechter der Erde anvertraut ist. Jakob kann sein Mandat verlieren, Segensvermittler, Weltsegensträger zu sein. Wer so Großes zu verlieren hat, hat allen Grund, sich zu fürchten und zu schreien: «Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.»

Die nächtliche Begegnung ist für Jakob tatsächlich ein Kampf mit Gott. Jakob ringt vor, ja mit Gott darum, daß

Gott ihm sein gegebenes Wort nicht entziehe, ihm den zugesagten Segen lasse. Um nichts weniger als darum geht es hier.

Sehen wir nun so gut wir es vermögen, gleichsam vom Rande des Kampfplatzes her, was in jener Nacht am Fluß Jabbok sich ereignet. Jakob bringt zunächst seine Herden und seine Familie über den Grenzfluß Jabbok. Zuletzt kehrt er aufs inzwischen einsam gewordene Ufer zurück. «Und blieb allein», wie es heißt. Dann folgt die Mitteilung: «Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach.» Der nächtliche Gegner, der hier «ein Mann» genannt wird, ist Gott.

Gott läßt sich herab mit Jakob zu ringen. Gott müßte das ja nicht. Könnte seinen Knecht entlassen. Fristlos. Ihm den Laufpaß geben. Wie das große und mächtige Herren etwa zu tun pflegen. Aber der Herr aller Herren läßt sich herab und herbei zu «Verhandlungen». Gibt dem Jakob Gelegenheit, sein Amt als Segensträger gleichsam zu verteidigen, sich dem Entzug des Weltsegens zu widersetzen. Und Jakob wehrt sich wie ein Leu um den Segen. Die ganze Nacht hindurch. «Bis die Morgenröte anbrach.» Wie Jakob immer noch nicht nachgibt und weiterkämpft, greift Gott ein klein wenig fester zu, «rührte ihm das Gelenk seiner Hüfte an», und renkt es ihm aus.

Und Gott fordert ihn auf, den Kampf endlich aufzugeben, ist es doch inzwischen schon Morgen geworden. Es tönt kühn, es könnte Mut der Verzweiflung sein oder ohnmächtiger Trotz, wenn der nun hinkende Jakob darauf antwortet: «Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.»

Darauf fragt ihn Gott gleichsam nach seiner Legitimation. Was ihm denn Vollmacht und Berechtigung gebe, sich derart unnachgiebig zu wehren? Woher nimmt einer schon

das Recht zu einem Kampf mit Gott? Hat Jakob es nicht tausendmal verdient, daß Gott sein Wort zurücknimmt und den verheißenen Segen annulliert? Wer ist denn Jakob überhaupt, daß er sich hier zum Widerspruch, zum Widerstand erdreistet?

Gott weiß natürlich, wie Jakob heißt. Aber nun will er ihm Gelegenheit geben, es selber auszusprechen, selber zuzugeben, wer er ist. Darum die Frage: «Wie heißest du?» Und Jakob hat die Gnade zu bekennen: «Jakob.» Jakob, der Listige. Er ist ja nichts und niemand. Ist nur ein Jakob. Kann sich auf kein Verdienst berufen. Im Gegenteil: Gott hat tausendmal das Recht, ihm sein Wort zu entziehen, ihn aus dem Segensdienst zu entlassen. Ihn von der Liste zu streichen.

Eine einzige Waffe hat Jakob. Gott hat ihm sein Wort gegeben. Und von dieser Waffe, die Gott ihm selber in die Hand gegeben hat, macht Jakob jetzt gegen Gott Gebrauch. Und mit dieser Waffe schlägt er Gott. Und mit dieser Waffe läßt Gott sich schlagen. Nicht erst im Neuen Testament, schon im Alten läßt Gott sich schlagen.

Und Jakob siegt. Gott läßt sich besiegen von dem Mann, der nichts hat als das Wort, nichts als die Verheißung. Gott gibt ihm zur Antwort: «Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist oblegen.» Nicht mehr Jakob der Listige soll er von nun an heißen, sondern Israel, der Gottesstreiter. Denn «du hast mit Gott gekämpft». Gekämpft um Gottes Wort. Gekämpft um den Segen Gottes für die Welt.

Und hast gesiegt.

Diese Namensänderung ist mehr als nur eine formale Angelegenheit. Hier fällt nun tatsächlich zum erstenmal der Name des Volkes, das berufen sein wird, allein von Gottes

Verheißung, von Gottes Wort zu leben. Dieses Wort unter den Völkern zu verkündigen. Hier fällt der Name Israel. Der Name des Volkes, das wie kein anderes gestritten und gelitten hat um Gottes Segen für die Welt.

Israel, das Volk, aus dem ja dann Derjenige hervorgegangen ist, der als der eigentliche Gottesstreiter, als der eigentliche «Israel» in Gethsemane die Nacht mit Gott durchgerungen hat. Der den Kampf am Kreuz durchstand. Und siegte. Siegte für die Welt. Siegte für uns. Drauf hat er seine Truppen ausgesandt: «Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, und taufet sie.»

Als sein Israel sendet er die Seinen hinaus zu den Völkern. Als seine Gottesstreiter. Damit ist das Wort jenes Morgens nicht nur dem Jakob der Erzvätergeschichte, sondern auch uns, jedem von uns, zugesagt: «Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast obsiegt.»

Gottesstreiter sind wir jetzt im Glauben an den einen Gottesstreiter, Jesus Christus. Dieser eine hat es mit dem Teufel aufgenommen. Und hat gesiegt. Er ist dem Tod entgegengetreten. Und hat gesiegt. Vor allem aber hat er mit Gott gekämpft, um eine Welt, die von Gott nichts herauszuheischen hatte, um eine in ihrer Sünde verlorene Welt. Und hat über Gottes gerechten Zorn gesiegt.

Daß aber Christus den Kampf ums Heil der Welt gewonnen hat, das will nun nicht etwa sagen, daß wir die Hände in den Schoß legen sollen. Im Glauben an den Sieg Christi sind wir berufen, Israel, Gottesstreiter zu sein.

Gewiß ist nicht jeder von uns ein Elia, Jeremia oder Samuel, die mit Gott ringen für ihr Volk. Wir sind nicht Hiob, der Nächte hindurch mit Gott um Antwort ringt. Ihm nicht Ruhe läßt, bis daß er Antwort gibt. Wir sind nicht Moses,

der dort in der Wüste, nach dem Abfall des Volks in den Riß tritt, mit Gott ringt für sein Volk und schließlich sagt: «Dieses Volk hat eine große Sünde getan. Nun, vergib ihnen diese Missetat. Wo nicht, so tilge mich auch aus dem Buch, das du geschrieben hast» (2. Mose 32, 31). Wir sind nicht Abraham, der unterm Sternenhimmel vor Gott für die Rettung der Städte Sodom und Gomorrha kämpft. Wir sind auch nicht Jakob, der in jener Nacht bis zum Huftverrenken mit Gott für den Segen der Welt streitet.

Und doch möchte ich jetzt die Aussage wagen: Es ist heute morgen keine und keiner unter uns, der im Glauben an den Kampf und Sieg Christi nicht zum Gottesstreiter, zur Gottesstreiterin, berufen wäre.

Wir denken jetzt — einige von euch werden begreifen, warum sich hier dieser Name aufdrängt — an die beiden Blumhardt, Vater und Sohn. Wie diese beiden Gottesstreiter sich engagierten im Kampf um die Rettung der Menschen aus ihrer Verlorenheit. Bis hinein ins Gebiet der körperlichen und seelischen Erkrankung. Ja bis hinein ins wirtschaftliche und politische Elend und Unrecht. Wie die beiden ihre Zeitgenossen aufrüttelten, doch nicht so zaghaft, doch nicht so falsch bescheiden zu sein in ihrem Beten und Flehen vor Gott. Gott gegenüber doch beherzter zu werden. Ihn beim Wort zu nehmen. Ihn an seine Verheißungen zu erinnern. Mit Gott zu markten. Ihm in den Ohren zu liegen. Nicht nachzulassen im Gebet, ja nicht aufzuhören mit Reklamieren da, wo es um Rettung der Verlorenen geht. Gebrauch zu machen vom Angebot Christi, daß der Christ, wo es ums Wohl und Heil der anderen geht, unverschämt bitten darf. Unverschämt wie jener Nachbar, der mitten in der Nacht den Nachbar aus dem Schlaf weckt, für seinen Freund um Brot bittet. Unverschämt wie jene Witwe, die auf den

Richter eindringt, dreist und unverschämt wie Jakob in dieser Nacht. Wir denken in diesem Zusammenhang an die Väter des Roten und des Blauen Kreuzes, der Heilsarmee. An die Vorkämpfer für Völkerrecht und Frieden.

Gottesstreiter, die Gott nicht in Ruhe lassen, bis wenigstens die ersten kleinen Schritte getan sind jenem Tag entgegen, da überhaupt kein Tod mehr sein wird, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen und Tränen.

Gewiß, auch nicht jeder ist ein Blumhardt, Bovet, Dunant oder General Booth. Wir sind im Gottesstreit nicht Generäle. Wir stehen da alle erst noch in der Ausbildung. Sind Rekruten. Aber wir sind alle zum Kampf aufgeboten. Zum Ringen mit Gott. In diesem Kampf gilt es, mit Vorläufigem sich nicht zufrieden zu geben, mit Endgültigem sich nicht abzufinden, Hoffnungsloses nicht stehen und liegen zu lassen.

Das kann schlicht im Alltag der Ehe geschehen, da eine Frau, ein Mann Jahrzehnte hindurch für den Ehepartner glaubt und hofft. Eltern können, solang ihnen Gott das Leben läßt, für ein Sorgenkind festhalten an jener «Liebe, die alles hofft».

Gottesstreiter kann man auch als Stimmbürger ohne Rang und Namen sein, indem man beispielsweise in der heutigen Volksabstimmung, da es um die Verteuerung des Alkohols geht, sich zur Urne begibt. Wenn wir über die Verteuerung des Brotes abstimmen könnten, müßten wir nein sagen. Aber da es sich hier um die Verteuerung von Genußmitteln handelt, stellt sich jedem von uns die Frage, was wichtiger sei, Geldinteressen oder das Wohl des schwachen Bruders? Und da ist es klar, wie wir uns zu entscheiden haben. Es ist in dieser Abstimmung ohne Zweifel der schwache Volksgenosse, der unseren Gottesstreit anfordert.

Die Kampfparolen der Streitmacht Gottes pflegen ja nicht

stimmenstark und imposant zu tönen. Feldgeschrei im Gottesstreit kann der magere Gemeindegesang einer halbleeren Dorfkirche sein, in der ein paar alte Frauen und zwei, drei Junge gegen die allgemeine Gleichgültigkeit für die ganze Dorfschaft hoffend an Gottes Herrschaft glauben.

Ja Gott verachtet selbst Kinder nicht, die als «Kadetten» mit dabei sind. Kommt einem in diesem Zusammenhang jenes ergreifende Hoffnungsbund-Kinderlied in den Sinn: «Wir möchten helfen streiten. / Und sind wir auch noch klein, / In diesen bösen Zeiten / Darf keiner müßig sein.»

So darf und soll die Gemeinde, die an den Sieg Christi glaubt, in dieser Welt eine Streitmacht Gottes, eine Schar von Gottesstreitern und Gottesstreiterinnen sein. Und der Kriegsruf dieses Friedenscorps ist Jakobs Ruf: «Wir lassen dich nicht, du segnest uns denn.»

Eine Frage, liebe Gemeinde, drängt sich hier noch auf. Wir wollen ihr nicht ausweichen: Ist es nicht anmaßend, solch ein Gottesstreiter zu sein? Lauert da nicht die Gefahr des Hochmuts, der Überheblichkeit?

Gewiß. Gott kennt diese Möglichkeit und trägt ihr Rechnung. Es fällt einem auf, daß Gott oft solche Menschen, die er in besonderer Weise zu Segensträgern beruft, zuerst prüft und beugt. Einem Vater Bodelschwingh, der Gottes Verheißungswort und Segen als einer der ersten in die dunkle und dumpfe Welt der Epileptiker hinein hat tragen dürfen, hat Gott seine sämtlichen vier Kinder an den Folgen eines Stickhustens innerhalb vierzehn Tagen sterben lassen. Darauf hat Gott diesen vom Leid gezeichneten Mann zum Begründer der Bethel'schen Anstalten gemacht und ihn so auf einem besonders notvollen Frontabschnitt zum Gottesstreiter eingesetzt.

Und jener Mann aus Tarsus, den Gott für die Völker der

Welt zum Segen setzte wie keinen sonst, jener Paulus — Gott hat ihn zuerst zerbrochen. Zu Boden geworfen. Blind stand er vor Damaskus aus dem Wüstensand auf. Später hat ihm Gott eine unheilbare Krankheit zu tragen auferlegt: «Auf daß ich mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf daß ich mich nicht überhebe» (2. Kor. 12, 7).

Und nun eben dieser Jakob, dieser Listige, der jetzt Israel, Gottesstreiter heißen darf! Am Morgen nach der durchwachten Nacht stellt er mit dankbarem Staunen fest, daß er noch lebt. Er beschließt, den Ort dieser denkwürdigen Begegnung «Pniel» zu nennen, das heißt, «Gottes Angesicht». Denn, sagt er: «Ich habe Gott von Angesicht gesehen und bin noch am Leben.»

Aber Jakob ist ein hinkender Bote. Der stramme Taktschritt des Kriegers ist dem Gottesstreiter versagt. Sonderbare, höchst sonderbare Art, wie Gott seine Streitmacht bildet! Sonst werden bei Rekrutierungen die körperlich Behinderten und seelisch Angeschlagenen freigesprochen. Ausgemustert.

Gott rekrutiert anders.

Israel soll das Ereignis jener Nacht für alle Zeiten nicht vergessen. Darum die Verfügung und Vorschrift, künftighin bei Schlachtungen von Tieren den Muskelstrang am Hüftgelenk nicht zu essen (33). Von Jakob heißt es: «Und als er an Pniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf; und er hinkte an seiner Hüfte» (32).

Einem hinkenden Gottesstreiter geht die Sonne auf. Amen.

Gebet:

Herr, Vater im Himmel!
Wir geben zu, daß wir dir vielfach Schande bereiten,
Dein Licht unter den Scheffel stellen,
Anstatt es leuchten zu lassen in der Finsternis.
Wecke die tote Christenheit aus ihrem Schlaf,
Rüste deine Kirche neu aus zum freudigen Bekennen.
Zum unverdrossenen Kampf um dein Reich.
Wir bitten dich um offene Herzen für dein Wort
In den Familien bei Alt und Jung.
Schenk den Eltern Glauben für ihre Kinder.
Die Betagten stärke in der Gewißheit des Heils.
Gib dem Wirken deines Geistes Raum
In den Schulen und an den Ausbildungsstätten.
In der Redaktionsstube und am Konferenztisch.
So laß den Sauerteig deiner Herrschaft durchdringen.
Auch draußen in der weiten Völkerwelt.
Stärke alle, die um gerechte Zustände bemüht sind.
Die an den Frieden glauben, der höher ist als die Vernunft.
Wehre allem, was zu einem Atomkrieg führt.
So gib, Vater, den Boten Kraft und Mut,
Glaubenshoffnung, Liebesglut.
Wir lassen dich nicht, du segnest uns denn.
Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 31. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1967

Kampf dem Welthunger

Predigt über 1. Mose Kap. 40 und 41

Gehalten im Berner Münster am 9. April 1967

von

Pfarrer Walter Lüthi

Friedrich Reinhardt Verlag, Basel

Gebet:

An diesem Tag, den du deinem Volk schenkst,
Gibst du uns Zeit zum Stillwerden,
Lässest uns Ruhe finden für den Leib,
Und Frieden für die Seele.
Und jetzt willst du durchs Wort deiner Apostel
Und Propheten zu uns reden,
Willst uns erquicken aus der Kraft des Heiligen Geistes.
Dafür danken wir dir und rühmen deine Barmherzigkeit.
Wir sagen dir Dank auch für die verflossene Woche,
Die du, Geber aller guten Gabe, uns geschenkt hast.
Dir sei Lob und Ehre für alles gute Gelingen.
Was wir gefehlt und versäumt haben, vergib uns.
Und gib, daß der Mut zum Kampf fürs Gute
Uns heute gestärkt werde.
Laß uns jetzt neu erkennen, daß du lebst und regierst.
Hilf uns, vorab nach deinem Reich zu trachten,
Damit dein Name erkannt und geehrt werde,
Und dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.
Amen.

Liebe Gemeinde!

«Gott sagt dem Pharao, was er (Gott) tun will» (Kap. 41, 28). Gott gibt dem Joseph ein, was er raten und reden soll (Kap. 40, 8; 41, 16). Immer wieder, im ganzen achtmal, leuchtet in den beiden Kapiteln wie ein Streckenlicht der Name Gottes auf. Offenbar sollen wir jetzt keinen Atemzug und keinen Augenblick unbeachtet lassen: Gott redet da. Gott handelt hier.

Und Gott teilt hier nicht nur dem Pharao mit, was er zu tun vorhat, Gott sagt hier nicht nur dem Joseph, sondern auch uns, was wir reden sollen. Und zwar geht es hier nicht um allgemeine und unverbindliche Wahrheiten, sondern um konkrete Anweisungen und Richtlinien in einer bestimmten Sache. Gott äußert sich in dem gelesenen Bibelwort zu dem Problem, das uns heute heiß und immer heißer auf den Fingernägeln brennt, das aber, wie wir hier vernehmen, uralt ist.

Es geht hier um die Frage der Hungerbekämpfung.

Ägypten ist damals nicht nur für den Eigenbedarf, sondern auch für die Völker im weiteren Umkreis der Getreidelieferant. Und nun, so heißt es da, klopft an dieser Kornkammer vieler damaliger Völker der Hunger an die Tür. Für Ägyptens Getreideproduktion stehen nicht nur ein, zwei oder drei, sondern — unvorstellbar! — gleich sieben Fehljahre bevor.

«Gott sagt dem Pharao, was er tun will», das ist es zunächst, was Gott hier dem Pharao sagt: Sieben Mißernten

will er schicken. Ohne Gottes Zulassung gäbe es diese sieben Krisenjahre nicht.

Hier meldet sich unvermeidlich die Frage, von der wohl noch keiner von uns verschont geblieben ist, sei es, daß sie ausgelöst wurde durch persönlich erfahrenes Leid, oder beim Anblick fremder Not: Wie kann Gott solches zulassen? Ist Gott ein solcher, als den ein moderner Schriftsteller ihn hinstellt, wenn er kurzerhand erklärt: «Die Welt ist eine Folterkammer», «Gott ist der Folterknecht» und «lacht dazu»? (Friedrich Dürrenmatt: Der Folterknecht). Wir fragen: Ist Gott wirklich ein lachender Folterknecht?

Ist Gott nicht umgekehrt derjenige, der sich foltern läßt? Der sich auslachen läßt? Am Kreuz?

Der Gott der Bibel läßt Fehljahre zu, gewiß. Aber wenn uns die Bibel da, wo wir sie heute aufgeschlagen haben, eines mit tagheller Deutlichkeit zeigt, dann ist es die Tatsache, daß der Vater Jesu Christi, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott dieses Joseph da nicht will, daß seine Menschen verhungern. Der Gott der Bibel ist der erklärte Gegner des Hungers. Wenn auf Gottes Erde Menschen Hungers sterben müßten, dann wäre das für Gott eine Majestätsbeleidigung in zweifacher Hinsicht: Gottes Schöpferehre wäre damit angetastet. Wie wenn der Schöpfer nicht imstand wäre, seine Menschen zu ernähren! Und Gottes Erlöserehre wäre besudelt. Wie wenn Gott nicht der Vater wäre, der in Jesus Christus den Erlöser auf die Welt gesandt hat und uns zu Brüdern machte, zu seinen Brüdern und zu Brüdern untereinander! Menschenbrüder, Brüder in Christus und Menschen, die verhungern müssen — nein! Kampf dem Hunger! Schach dem Hunger! Schon damals, vor viertausend Jahren. Und heute nicht weniger.

So ist es Gottes barmherziger Wille.

An jenem denkwürdigen und eindrücklichen Kampf Gottes gegen den Hunger damals in Ägyptenland stellen wir nun ein Zweifaches fest:

Einmal wird hier ersichtlich, wie weitherzig und großzügig Gott in seinem Kampf gegen den Hunger die Kräfte und Möglichkeiten der Menschen berücksichtigt und einspannt. Wie er unsere angeborene Neigung und Lust zum Planen, Disponieren und zum Organisieren zum Zuge kommen läßt. Gott läßt sie einen regelrechten Siebenjahresplan entwickeln. Planwirtschaft, Wirtschaftsplanung großen Stils. Verantwortungen werden festgestellt und abgegrenzt. Ein Einzelner wird an die Spitze gestellt, mit Sondervollmachten ausgestattet, verantwortlich fürs Ganze erklärt. Und wenn da erzählt wird, wie Pharao den Joseph zum zweiten Mann im Reich macht, den Siegelring von seiner, des Königs, Hand nimmt und ihn Joseph an den Finger steckt, wie er ihn richtiggehend einkleidet «mit köstlicher Leinwand», wie er ihm die goldene Kette um den Hals legt, ihn «auf seinem zweiten Wagen», also unmittelbar hinter dem König her durchs Land führt und vor allem Volk zum Landesvater ausrufen läßt, und wie er die feierliche Erklärung abgibt: «Ich bin Pharao; ohne Josephs Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland» (Kap. 40, 40—45), dann mag das manchem heutigen Leser orientalisch übertrieben oder gar pompös theatralisch vorkommen — in Wirklichkeit ist diese Zeremonie genau überlegt und sachlich begründet: Es geht hier um die Festigung der obrigkeitlichen Autorität, die zur Durchführung des grandiosen Unternehmens notwendig ist. Die Durchführung des Siebenjahresplans wird Schwierigkeiten mit sich bringen und auf Hindernisse stoßen. Gegen den Anbauplan wird sich Widerstand erheben. Die Abgabe von zwanzig Prozent des

Ernteertrags wird nicht überall genehm sein. Die Erstellung der erforderlichen Magazine und Getreidesilos wird viel Schweiß erfordern. Es wird mit stiller Opposition zu rechnen sein. Der Mann, der diese Arbeiten durchzuführen hat, wird echte Autorität benötigen. Diese wird ihm mit gebührender Sorgfalt erteilt.

Und wenn es dann weiter heißt, daß Pharao die Verheiratung des jungen Kanzlers mit Asnath, der Tochter Potipheras, des Oberpriesters von On, in die Wege leitete, dann ist auch das weder ein nebensächliches Detail noch eine bloße Dekoration zur Verschönerung des Ganzen, sondern nüchterne Überlegung und sachliche Notwendigkeit (Kap. 41, 45—46). Wer ist schon Joseph? Der neue Kanzler ist menschlich gesprochen ein blutiger Anfänger, ein Jungmann von erst dreißig Jahren und vor allem ein Volksfremder. Die Einheirat in eine Familie des Landes, die Aufnahme gleich in die höchste Kaste, die der Priester, ist eine wohlüberlegte staatsmännische Maßnahme. Im Reiche Pharaos wird genau geplant. Und Gott verachtet unser menschliches Planen nicht. Er macht es seiner Sache dienstbar.

Aber was ist alles Bemühen Pharaos ohne Gott!

Durch all diese menschliche Planung hindurch, und das ist nun das Zweite und Wichtigere, das es hier zu beachten gilt, zieht sich Gottes voraussehender, barmherziger Plan. Diese Planung Gottes ist freilich den direkt Beteiligten lange und notvoll genug verborgen. Dieses reale, aber sehr verborgene Planen, Verfügen und Zulassen Gottes hat vor allem Joseph schmerzlich durchzustehen. Durch immer neues menschliches Versagen und Verschulden hindurch führt Gott seinen Plan zum Ziel: Zuerst wird der Siebzehnjährige nach Ägypten verkauft. Durch Potiphars Weib kommt er unschuldig ins Staatsgefängnis. Dort hören wir ihn einmal

nicht ohne verhaltene Bitterkeit sich äußern: «Ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen» (Kap. 40, 15). Dann läßt ihn Gott im Gefängnis dem obersten Mundschenk und dem Hofoberbäcker begegnen (Kap. 40). Da ist es Gott, der ihm die Deutung der Träume offenbart. Ausdrücklich erklärt er es den beiden Mitgefangenen und übrigens später auch dem Pharao: Hier geht es nicht um menschliche Prognose, nicht um Geheimwissenschaft, und schon gar nicht um heidnische Wahrsagekunst, woran sowohl im damaligen Ägypten wie an allen Orten und zu allen Zeiten keineswegs Mangel ist — nein, hier geht es um Eingebung von oben, um Offenbarung Gottes. «Deutung des Zukünftigen steht Gott zu» (Kap. 40, 8). «Das steht nicht bei mir; Gott wird dem Pharao sagen, was gut ist» (Kap. 41, 16). Man sei sich hier bewußt, diese ausdrückliche Erklärung, die Joseph zuerst im Gefängnis und dann vor Pharao abgibt, ist ein Affront, ein Frontalangriff gegen alles, was in Ägypten bei Hof, in den Schulen und in den Tempeln Rang und Namen hat.

Und Gott verfügt, daß Joseph dem Mundschenk Gutes, dem Bäcker aber Schlimmes in Aussicht stellt. Das ist unserem Menschendenken tief befremdlich. Aber auch der Tod dieses Bäckers gehört zu Gottes verborgenem Walten. Die Unheilsansage an den Bäcker ist für Joseph geradezu ein Echtheitszeichen seines Redens und Ratens. Wir erhalten hier Einblick in die liebe Not und heilige Last echter Prophetie. Den Leuten nach dem Mund reden, jedermann eine rosige Zukunft versprechen, ist in der Bibel nicht erst zu Jeremia's Zeiten, schon in den Tagen Josephs in Ägypten, das Kennzeichen menschlicher Anmaßung und verlogener Scheinprophetie. Gott ist frei, Gnade zu erweisen und Gericht zu verfügen. In Gnade und Gericht waltet seine verborgene Weisheit und Güte.

Er ist der Gott, der «dem Lichte ruft und schaffet das Dunkel».

Und wiederum läßt Gott es zu, daß der Obermundschenk seinen ehemaligen Mitgefangenen und Wohltäter nach dem Empfang der wunderbaren Deutung vergißt. Dieses Vergessen bleibt trotz der moralischen Deutungsversuche unbegreiflich. Es ist Gottes verborgener Plan, daß Joseph zwei weitere Jahre im ägyptischen Staatsgefängnis zubringen soll. Als sich der Mundschenk des Hebräers wieder erinnerte, geschah das, weil Gott die Zeit jetzt als erfüllt erachtete.

Und «Gott sagt dem Pharao, was er tun will». Läßt ihn die kommende Hungergefahr erkennen. Diese rechtzeitige Warnung ist kein geringer Ausdruck der Güte Gottes. Und Gott schenkt dem Pharao die Gnade, daß er die Warnung nicht in den Wind schlägt. Gott läßt uns Menschen Künftiges nicht mitteilen, um unsere Neugier zu befriedigen, sondern damit wir zum Rechten sehen, solange es Zeit ist.

Und Gott schenkt dem Pharao zur rechten Stunde den rechten Mann. Ohne Gottes verborgenes Walten wäre in Ägypten nie, auch nicht entfernt ein vernünftiger Mensch auf die Idee gekommen, einen dreißigjährigen gestohlenen Hebräer direkt aus dem Staatsgefängnis, dazu in der Stunde höchster nationaler Gefahr, zum Kanzler zu erheben. Pharao aber hat die Gnade, die nicht jedem Staatsoberhaupt beschieden ist, zu erkennen, was die Stunde geschlagen hatte, und rechtzeitig die nötigen Vorbeugungsmaßnahmen gegen die drohende Hungersnot zu ergreifen.

«Gott sagt dem Pharao, was er tun will», damit Pharao seinerseits wisse, was er zu tun hatte. So ist es Gottes Plan und Wille.

Gott, der Gott der Bibel, will nicht, daß Menschen Hungers sterben.

Und nun, liebe Gemeinde, erwartet der Schöpfer, der für alle seine Menschen genügend Nahrung hat, daß nicht nur jene Ägypter des zweiten vorchristlichen, sondern auch wir Europäer, Amerikaner, Asiaten und Afrikaner des zweiten nachchristlichen Jahrtausends unsere ganze Kraft, Phantasie und Intelligenz aufbieten, um mit Hilfe von Wissenschaft und Technik das Problem des Welthungers zu bewältigen. Gott hat uns Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts ein so hohes Maß von Wissen und Können geschenkt, damit wir den richtigen Gebrauch davon machen, und das heißt heute: zur Bekämpfung des bereits bestehenden und in unvorstellbaren Ausmaßen noch zu erwartenden Welthungers.

Was doch schon, um nur dies eine kurz zu erwähnen, die Weltmeere an zusätzlicher Nahrung herzugeben vermöchten! Es ist erwiesen, daß eine Hektar Meer ebensoviel Nährstoff liefern kann wie die gleiche Fläche Festland. Dabei ist die Meeresoberfläche doppelt so groß wie die Festlandfläche, ja siebenmal größer als der nutzbare Teil des Erdbodens (Der Kurier, Sept. 1966: «Der Ozean als Speisekammer»).

So ist es erwiesen und unbestritten, daß heute die Bewältigung des Welthungers ein technisch lösbares Problem ist. Aber was ist menschliche Wissenschaft und Technik, wenn dabei der Mensch versagt? Wenn Probleme, die an sich lösbar wären, nicht gelöst werden, dann liegt das Hindernis beim Faktor Mensch. Was hilft alle technische Genialität, wenn der Mensch einen verkehrten Gebrauch von den technischen Errungenschaften macht? Wenn es in einer technisch so hoch entwickelten Zeit wie der unsrigen Verhungernde gibt, dann ist das nicht Schicksal, sondern ganz einfach Schuld.

Diese unsere Schuld gilt es zu erkennen.

Wir geben uns keinen Illusionen hin. Es ist ein umfassendes Umdenken, es ist ganz einfach gesagt das, was die Bibel «Bußetun» nennt, was fällig ist. Was die Lösung des Welthunger-Problems anbetrifft, haben wir Europäer, Amerikaner, Asiaten ein durchgreifendes Umdenken, das aufs Ganze geht, zu vollziehen. Dies erforderliche Umdenken ist so tiefgehend und weitreichend, daß man daran verzagen kann. Bußetun übersteigt und überfordert die menschliche Leistungskraft, ist darum nicht Können, sondern Geschenk. Buße ist eines der ganz großen Wunder Gottes. Wir haben heute aus der Bibel vernommen, wie in jenen fernen Welten und Zeiten einer umdenken konnte, weil Gott es ihm gab. Gott gab dem Pharao die Demut, sich aus dem Mund eines hebräischen Jünglings raten und helfen zu lassen. Wenn einst ein Pharao unter Gottes Geistwirkung von seinem hohen Kamel herunterstieg, wie sollten nicht auch wir Europäer von unserem hohen Roß heruntersteigen und uns aus der Heiligen Schrift Fingerzeige und Richtlinien schenken lassen?

Kein Zweifel, Gott will auch unter uns heute hier das Eine wirken und schenken, das jetzt im Blick auf die Welthungergefahr not tut: Buße, Einsicht, Umkehr.

Und wenn nicht alles trügt, liebe Gemeinde, ist Gott in dieser Hinsicht schon machtvoll am Werk. An Buße, Einsicht und Umdenken ist immerhin schon etliches geschehen.

Daß wir, die wir heute zu den reichen Völkern zählen, unseren Reichtum ganz wesentlich dem sogenannten Kolonialsystem zu verdanken haben, daß wir also zum Teil an der Armut der armen Völker reich geworden sind, daß die Einsicht in diese Zusammenhänge, daß die Erkenntnis unserer Riesenkolonialschuld langsam, langsam aufdämmert, Boden faßt und bis in die Geschichtsbücher und Geographie-

stunden unserer Schulen hinein ein Echo findet, das ist ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, daß Gott dran ist, uns die kostbare Gabe der Buße zu schenken.

Durch Handelsverträge, Zollabkommen und Kreditmaßnahmen die armen Völker mit beiden Händen rupfen und schröpfen, um ihnen dann mit dem kleinen Finger Almosen zuzuschieben, daß das Unsinn und qualifizierte Lüge ist, das dämmert im Bereich der Wohlstandsländer doch auch da und dort auf und ist ein weiteres verheißungsvolles Zeichen dafür, daß Gott redet und am Werk ist.

Gewiß müssen zur Behebung des Welthungers auch «heilige Kühe» geschlachtet werden, was wiederum Einsicht, Umdenken und Buße erfordert. Natürlich in Indien! Aber es gibt auch anderswo als in Indien «heilige Kühe». Es hat sich dieser Tage einer geäußert, sie könnten nicht vier Beine, sondern vier Räder haben, wobei er auf unsere dicken Luxuswagen anspielte.

Oder wenn man aus gewissen Gegenden in Lateinamerika erfährt, daß ein Prozent der Bevölkerung achtzig Prozent des Bodens besitzen. Am heiterhellen Tag. Die Militärmacht Arm in Arm mit der Kirche. Solch himmelschreiende Bodenbesitz-Verhältnisse, sind das nicht auch «heilige Kühe», die da und dort in Europa und Umgebung nachgerade schlachtreif werden?

Die «heilige Kuh» könnte auch uniformiert daherkommen. Daß die Nationen und Kontinente in der Kriegsrüstung ihr unantastbarstes Gut, ihren Augapfel, ja ihr Allerheiligstes sehen, daß sie für Rüstungsausgaben Phantasiekredite bewilligen, während gleichzeitig der dritte Teil der Menschheit hungert — ist das nicht fragwürdige Landesverteidigung? Daß der Welthunger nationale Gefahr Nummer eins ist, und daß diese Gefahr nicht erst an der Landesgrenze

abzuwehren ist, daß die Abwehrkämpfe gegen den drohenden Verzweiflungsaufstand der hungernden Massen nicht an der nahen Grenze des Hoheitsgebiets, sondern draußen in den Hungergebieten müssen geführt werden, diese Einsicht fängt doch langsam an, in den Köpfen Raum zu gewinnen.

So tut in dem angedeuteten Sinn ein Ausmaß von Umdenken und Buße not, das so beträchtlich ist und so radikal das bisherige Menschendenken in Frage stellt, daß wir heute im Kampf gegen den Welthunger genau wie damals Pharao auf Gottes Eingebung und Hilfe angewiesen sind.

Was sollen aber wir Kirchenleute tun?

Wir, die wir jetzt hier in den Bänken sitzen und über die alte biblische Geschichte von Pharaos Kampf gegen den damaligen Welthunger nachdenken? Wir sind nicht Pharao. Verfügen nicht über Mittel pharaonischer Größenordnung. Sind in der Mehrzahl kleine Leute. Aber hat Joseph in Ägypten nicht zu den kleinen, zu den ganz kleinen Leuten gehört? Und Gott hat ihn gebraucht. Gott hat offenbar für kleine Leute Verwendung.

Kurz, was sollen wir tun?

Suchen wir nicht zu weit und zu hoch. Machen wir zunächst, durchaus wissend um die Fragwürdigkeit dieses Tuns, weiter mit der Aktion «Brot für Brüder». Gerade wenn wir uns der beinahe nur symbolhaften Wirkung dieses Bemühens bewußt sind, hören wir doch nicht auf, dieses Zeichen als Mahnmal an unsere Zeitgenossen aufzurichten.

Heute früh wurde an einem Morgentisch verhandelt, daß es darum gehe, in Sachen Welthunger nicht große Worte zu verlieren, sondern zunächst einen wenn auch noch so bescheidenen Anfang zu machen. Einer der Gesprächspartner machte die praktische Anregung, einmal, jetzt gleich, unterm

heutigen Datum, mit einem Prozent des Zahltags als Beitrag zur Bekämpfung des Welthungers zu beginnen.

In der Januarnummer des «Kontakt», des Organs der christlichen Jugendverbände, steht ein Gespräch zwischen einem Schulmädchen und seinem Vater. Das Kind macht sich im Verlauf jener Viertelstunde an den Vater heran, da dieser nach dem Essen gemütlich die Zeitung zu lesen beginnt. Auf der Rückseite des Blattes liest es die Schlagzeile: «Hungersnot in Indien». Auf seine Frage, um was es sich dabei handle, entspinnt sich zwischen Vater und Kind ein Gespräch über den Welthunger und seine Bekämpfung. Zuletzt merkt der Vater, daß das Kind weggehen möchte, aber zögert, weil es noch etwas sagen möchte. Was willst du noch? Es wolle jetzt nichts mehr. Eigentlich habe es etwas gewollt. Es habe im Sinn gehabt, das Einverständnis des Vaters zum Kauf eines neuen Kleides zu bekommen. Es wolle jetzt das alte mit Hilfe der Mutter noch einmal herrichten. Hat das Kind etwas gemerkt von der Spannung zwischen Wohlstandswelt und Hungerwelt, dann gilt hier: «Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder . . .»

Da ist jener kleine katholische Priester in Kolumbien, der eines Tages das stille Einvernehmen der Kirche mit den Besitzmächten nicht mehr erträgt, die Sutane an den Nagel hängt, zu den Revolutionären übergeht, «Revolutionär aus Liebe» wird und erklärt, er werde erst dann wieder eine Messe lesen, wenn die Armen ihm nicht mehr feind sein müssen, und der dann von den Polizeitruppen erschossen wird. Vom Märtyrertod dieses Priesters kann eine Segenswirkung ausgehen, die schlechthin unabsehbar ist.

Gewiß müßten wir im Zeitalter des Welthungers auch anfangen, die vierte der Unservaterbitten neu zu beten und in allem Ernst zu bedenken, daß Christus uns beten lehrte:

«Gib uns(!) heute unser(!) täglich Brot.»

Auch wäre ferner zu bedenken, daß die Fürbitte für die öffentlich Verantwortlichen, für die Inhaber der Spitzenpositionen in Wirtschaft und Politik jetzt mit neuem ganzem Einsatz erfolgen muß. Pharao ist entscheidend auf Joseph angewiesen. Die Gemeinde der Glaubenden ist der Welt diesen Dienst schuldig, heute wie damals, heute mehr denn je.

Eines ist gewiß: Der Gott, der in die Mitte dieser Welt seinen Tisch gestellt hat — ausgerechnet einen Tisch! —, will nicht, daß Menschen hungern. Der Gott, der zur Zeit Josephs und Pharaos dem Hunger den Kampf ansagte, wird nicht ruhen, bis daß die Verheißung erfüllt sein wird:

«Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten.» Amen.

Gebet:

Vater im Himmel!
Aller Augen warten auf dich,
Und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit.
Du tust deine Hand auf,
Und sättigest alles, was da lebt, mit Wohlgefallen.
Du weißt, daß heute trotz deiner Güte
Menschen auf deiner reichen Erde verhungern.
Vergib uns, die wir im Überfluß leben, diese große Schuld.
Herr Christus, der du die Jünger beten lehrtest,
Lehre auch uns recht beten um unser tägliches Brot,
Daß auch wir unsere Hand auftun
Und den Hungrigen das Brot brechen.
Du hast einst Joseph eingesetzt, den Hunger zu bekämpfen.
In der Wüste hast du dein Volk genährt mit Brot vom Himmel.
Mache auch uns willig zum Kampf gegen den Hunger in der
Du hast deinen Heiligen Geist ausgegossen, [Welt.
Und es war keiner mehr unter ihnen, der Mangel hatte.
Gieße auch in unsere Herzen den Geist der Liebe,
Damit wir freudiger werden, wohlzutun und mitzuteilen.
Der du gesagt hast:
«Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist»,
Lehre uns erkennen, daß wir dir tun,
Was wir einem unter deinen geringsten Brüdern taten.
So wehre allem, was zum Atomkrieg treibt,
Und laß uns innewerden, daß wir Brüder sind,
Weil du in Christus unser Vater bist.
Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 31. Jahrgang, Nr. 5 | September 1967

Kanonen segnen?

Predigt über 1. Mose Kap. 48 und 49

gehalten im Berner Münster am 18. Juni 1967

von

Pfarrer Walter Lüthi

Friedrich Reinhardt Verlag, Basel

Danach wurde Joseph gesagt: Siehe, dein Vater ist krank. Und er nahm mit sich seine beiden Söhne Manasse und Ephraim. Da wurde Jakob angesagt: Siehe, dein Sohn Joseph kommt zu dir. Und Israel machte sich stark und setzte sich auf im Bett und sprach zu Joseph: Der allmächtige Gott erschien mir zu Lus im Lande Kanaan und segnete mich und sprach zu mir: Siehe, ich will dich wachsen lassen und mehren und will dich zu einer Menge von Völkern machen und will dies Land zu eigen geben deinen Nachkommen für alle Zeit. So sollen nun deine beiden Söhne Ephraim und Manasse, die dir geboren sind in Ägyptenland, ehe ich hergekommen bin zu dir, mein sein gleich wie Ruben und Simeon. Die du aber nach ihnen zeugst, sollen dein sein und genannt werden nach dem Namen ihrer Brüder in deren Erbteil. Und als ich aus Mesopotamien kam, starb mir Rahel im Land Kanaan auf der Reise, als noch eine Strecke Weges war nach Ephratha, und ich begrub sie dort an dem Wege nach Ephratha, das nun Bethlehem heißt.

Und Israel sah die Söhne Josephs und sprach: Wer sind die? Joseph antwortete seinem Vater: Es sind meine Söhne, die mir Gott hier gegeben hat. Er sprach: Bringe sie her zu mir, daß ich sie segne. Denn die Augen Israels waren schwach geworden vor Alter, und er konnte nicht mehr sehen. Und Joseph brachte sie zu ihm. Er aber küßte sie und herzte sie und sprach zu Joseph: Siehe, ich habe dein Angesicht gesehen, was ich nicht gedacht hätte, und siehe, Gott hat mich auch deine Söhne sehen lassen. Und Joseph nahm sie von seinem Schoß und verneigte sich vor ihm zur Erde.

Dann nahm sie Joseph beide, Ephraim an seine rechte Hand gegenüber Israels linker Hand und Manasse an seine linke Hand gegenüber Israels rechter Hand, und brachte sie zu ihm.

Aber Israel streckte seine rechte Hand aus und legte sie auf Ephraims, des Jüngeren, Haupt und seine linke auf Manasses Haupt und kreuzte seine Arme, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Und er segnete Joseph und sprach: Der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist mein Leben lang bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben, daß durch sie mein und meiner Väter Abraham und Isaak Name fortlebe, daß sie wachsen und viel werden auf Erden.

Als aber Joseph sah, daß sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, mißfiel es ihm, und er faßte seines Vaters Hand, daß er sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt wendete, und sprach zu ihm: Nicht so, mein Vater, dieser ist der Erstgeborene; lege deine rechte Hand auf sein Haupt. Aber sein Vater weigerte sich und sprach: Ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl. Dieser soll auch ein Volk werden und wird groß sein, aber sein jüngerer Bruder wird größer als er werden, und sein Geschlecht wird eine Menge von Völkern werden. So segnete er sie an jenem Tage und sprach: Wer in Israel jemanden segnen will, der sage: Gott mache dich wie Ephraim und Manasse! Und so setzte er Ephraim vor Manasse.

Und Israel sprach zu Joseph: Siehe, ich sterbe; aber Gott wird mit euch sein und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter. Ich gebe dir ein Stück Land vor deinen Brüdern, das ich mit meinem Schwert und Bogen aus der Hand der Amoriter genommen habe.

Und Jakob berief seine Söhne und sprach: Versammelt euch, daß ich euch verkünde, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten. Kommt zuhauf und höret zu, ihr Söhne Jakobs, und höret euren Vater Israel.

Ruben, mein erster Sohn bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, der Oberste in der Würde und der Oberste in der Macht. Weil du aufwalltest wie Wasser, sollst du nicht

der Oberste sein; denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen, daselbst hast du mein Bett entweiht, das du bestiegst.

Die Brüder *Simeon* und *Levi,* ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat, und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung; denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet, und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, daß er so heftig ist, und ihr Grimm, daß er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel.

Juda, du bist's! Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein, vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Es wird das Zepter von Juda nicht weichen noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis daß der Held komme, und ihm werden die Völker anhangen. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin Füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkel von Wein und seine Zähne weiß von Milch.

Sebulon wird am Gestade des Meeres wohnen und am Gestade der Schiffe und reichen bis Sidon.

Isaschar wird ein knochiger Esel sein und sich lagern zwischen den Sattelkörben. Und er sah die Ruhe, daß sie gut ist, und das Land, daß es lieblich ist; da hat er seine Schultern geneigt, zu tragen, und ist ein fronpflichtiger Knecht geworden.

Dan wird Richter sein in seinem Volk wie nur irgendein Stamm in Israel. Dan wird eine Schlange werden auf dem Wege und eine Otter auf dem Steige und das Pferd in die Fersen beißen, daß sein Reiter zurückfalle. «HERR, ich warte auf dein Heil!»

Gad wird gedrängt werden von Kriegshaufen, er aber drängt ihnen nach auf der Ferse.

Assers Brot wird fett sein, und er wird leckere Speise wie für Könige geben.

Naphthali ist ein schneller Hirsch, er gibt schöne Rede.

Joseph wird wachsen, er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, daß die Zweige emporsteigen über die Mauer. Und wiewohl ihn die Schützen erzürnen und gegen ihn kämpfen und ihn verfolgen, so bleibt doch sein Bogen fest, und seine Arme und Hände stark durch die Hände des Mächtigen in Jakob, durch ihn, den Hirten und Fels Israels. Von deines Vaters Gott werde dir geholfen, und von dem Allmächtigen seist du gesegnet mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Flut, die drunten liegt, mit Segen der Brüste und des Mutterleibes. Die Segnungen deines Vaters waren stärker als die Segnungen der ewigen Berge, die köstlichen Güter der ewigen Hügel. Mögen sie kommen auf das Haupt Josephs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern!

Benjamin ist ein reißender Wolf; des Morgens wird er Raub fressen und des Abends wird er Beute austeilen.

Das sind die zwölf Stämme Israels alle, und das ist's, was ihr Vater zu ihnen geredet hat, als er sie segnete, einen jeden mit einem besonderen Segen.

Und Jakob gebot ihnen und sprach zu ihnen: Ich werde versammelt zu meinem Volk; begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons, des Hethiters, in der Höhle auf dem Felde von Machpela, die östlich von Mamre liegt im Lande Kanaan, die Abraham kaufte samt dem Acker von Ephron, dem Hethiter, zum Erbbegräbnis. Da haben sie Abraham begraben und Sara, seine Frau. Da haben sie auch Isaak begraben und Rebekka, seine Frau. Da habe ich auch Lea begraben, in dem Acker und der Höhle, die von den Hethitern gekauft ist. Und als Jakob dies Gebot an seine Söhne vollendet hatte, tat er seine Füße zusammen auf dem Bett und verschied und wurde versammelt zu seinen Vätern.

1. Mose Kap. 48 und 49.

Gebet:

Vater im Himmel!
Wir danken dir, daß wir
Nach aller Bedrängnis dieser Woche
Heute miteinander vor dich treten dürfen.
Gib, daß unser Denken und Empfinden,
Vom Widerstreit der Weltereignisse verwirrt,
Im Lichte deines Wortes sich kläre.
So nimm uns jetzt unter die Führung deines Geistes,
Schenk uns im Singen, Beten und Hören
Neue Glaubenszuversicht
Und verbinde uns, du Herr und Haupt,
Mit den Gliedern deiner Kirche in aller Welt,
Wo immer sie loben und danken, weinen und klagen.
Du bist für uns alle gestorben,
Du lebst und kennst die Deinen
Und wirst sie, jetzt noch zerstreut,
Auf jenen Tag hin sammeln,
Da alle dich anbeten werden von Angesicht,
Und wird ein Hirt und eine Herde sein.
Amen.

Liebe Gemeinde!

«Zieht den Hut ab, Kinder, es folgt ein Sterbebett.»

Mit diesen Worten überschreibt Heinrich Pestalozzi in «Lienhard und Gertrud» jenes Kapitel, in dem er das Sterben einer gesegneten und segnenden Mutter schildert.

Hier stirbt nun ein Vater. Jakobs Stunde ist vorhanden. Wir vernehmen da, wie es zuletzt, unmittelbar bevor er auf

seinem Lager die Füße ausstreckt und verscheidet, um Jakob steht (49, 33).

Manchmal beschäftigt einen der Gedanke, man möchte, wenn man sich selber dann einst in der gleichen Lage befindet, auch wissen, was man dann noch reden und vornehmen wird. Wie wird es sein, wenn dann wir unsere Füße ausstrecken und Abschied nehmen?

Jakobs letzte Worte sind Segensworte. Der Erzvater darf zuletzt segnen.

Zieht den Hut ab, Kinder, hier wird gesegnet!

Was aber heißt das? Was ereignet sich, wenn jemand «segnet»? Segnen ist eine Art Gebet. Fürbitte. Wer segnet, erfleht Gottes Gnade und Gunst auf einen Menschen oder auf ein Unternehmen herab. Es geht beim Segnen darum, daß Gott menschliches Tun durch übernatürliche Kraftwirkung fördern möge.

Das segnende Gebetswort kann von einem segnenden Zeichen begleitet sein, indem der Segnende entweder die Hände über den zu Segnenden erhebt, oder sie ihm auf die Stirne legt. Im Blick auf dieses äußere Handzeichen ist es einleuchtend, wenn einer, der viel übers «Segnen» nachgedacht hat, sagt, das deutsche «segnen» sei ursprünglich ein Fremdwort und komme vom Lateinischen «signum», Zeichen (Erich Schick: «Vom Segnen», 1943).

Im Alten Testament kommt das Wort rund 400mal vor. Da gehört das Segnen zu den Obliegenheiten des Priesters: «Also sollt ihr sagen zu den Kindern Israels, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr erhebe sein Antlitz auf dich und gebe dir Frieden» (4. Mose 6).

Im Neuen Testament ist es Christus, durch den Gott sei-

nen Segen an uns Menschen vermittelt. Wir denken da an jene bekannte Szene, da Mütter ihre kleinen Kinder zu ihm bringen, daß er sie segne: «Und er legte die Hände auf sie und segnete sie.»

Und Lukas weiß zu berichten, daß der Auferstandene zuletzt, nicht zornig mit geballten Fäusten, auch nicht mit erhobenem Drohfinger, sondern mit erhobenen Händen segnend zum Himmel fuhr.

Auf alle Fälle ist zu beachten, daß Segen von oben kommt. Von Gott. Im Alten Testament direkt, im Neuen durch Christus, den Segensvermittler.

Von sich aus kann kein Mensch segnen. Gott allein, der Geber aller guten und vollkommenen Gabe, kann Segen schenken. Segnen kann somit ein Mensch nur, wenn er vorher von Gott selber Segen empfangen hat.

Unter Menschen gilt es als unfein, ein Geschenk, das man bekommen hat, weiterzuverschenken. Es sieht dann aus, als ob man es nicht schätzte. Beim Segnen aber ist es gar nicht anders möglich, als daß man eben weiterschenkt, was einem zuvor geschenkt wurde. Bevor Erzvater Jakob hier segnet, stellt er denn auch ausdrücklich fest, daß er das nur deswegen kann, weil er selber vorher gesegnet worden ist: «Der allmächtige Gott erschien mir in Lus im Lande Kanaan und segnete mich» (48, 3).

Nun also darf hier Erzvater Jakob auf seinem Sterbebett seine Kinder und Kindeskinder segnen. Darf Gottes Gnade und Gunst auf sie herabflehen.

Wir sollen uns der ereignishaften Bedeutung dieses Vorgangs bewußt sein. Was passiert hier? Wenn jeweilen eines unserer Kinder Geburtstag hat, singen wir ihm über Tisch den Vers: «Viel Glück und viel Segen / auf all deinen Wegen. / Gesundheit und Wohstand / sei auch mit dabei.» Der

Segen, den Vater Jakob hier über seine Nachkommen erfleht, meint bestimmt auch ganz allgemein «Glück, Wohlstand und Gesundheit». Man übersehe aber ja nicht das Besondere in dem, was sich hier, hochbedeutsam, ereignet. Es ist hier ein ganz bestimmter, von Gott auf weite Sicht geplanter, mit der Erwählung Israels zum Gottesvolk zusammenhängender, Segen gemeint.

Es handelt sich hier um den Segen, durch den alle Völker der Erde sollen gesegnet werden. Gott übergab ihn zuerst dem Abraham. Über Isaak kam er auf Jakob.

Nichts weniger als diesen einmaligen und unauswechselbaren Israelssegen darf hier nun Jakob weiter vermitteln. Nicht umsonst steht am Eingang dieser zwei Segenskapitel gleich zweimal das dem aufmerksamen Bibelleser wohlbekannte «Siehe!» «Siehe!». Das Letzte, was Erzvater Jakob unternimmt, ist jedenfalls nicht die Erledigung eines Privatgeschäfts, sondern eine Amtshandlung von Reichsgottesbedeutung. Hier wird jener Segen besonderer Art erteilt, der in Kraft bleiben wird über Moses, David, bis zum Segenswort, das Christus zuletzt, in seiner Sterbestunde am Kreuz auf den Lippen hat und das lauten wird: «Vater, vergib ihnen.»

Zieht den Hut ab, Kinder, hier wird gesegnet.

Daß nun aber Gott diesen seinen Segen durch Christus auch seinen Gläubigen anvertraut und erlaubt, daß Gott seinen heiligen Segen in gar nicht immer heiligen Menschenmund und in unheilige Menschenhand gibt, daß Gläubige, daß Christen segnen dürfen, ist alles andere als selbstverständlich. Gott weiß gar wohl, welch ein ungeheures Wagnis er damit eingeht. Er riskiert damit allerhand. Wer garantiert ihm, daß wir mit seinem Segen nicht Unfug treiben? Unheil anrichten?

Eben sah man in den Tageszeitungen ein Bild und las die Mitteilung: «In San Franzisko segnete ein Bischof der Episkopalkirche von Kalifornien eine Friedensfackel, die als Protest gegen den Krieg in Vietnam und die Bedrohung durch die Atombombe quer durch den amerikanischen Kontinent nach Washington getragen werden soll. Die Fackel wurde bei der Gedenkstätte für die Opfer der Atombombe in Hiroshima entzündet.» Wohl einer Kirche, die solch einen Bischof hat! Der so segnet! Leider kann es beim Segnen auch anders zugehen.

Die Versuchung, Gottes heiligen Segen unheilig zu handhaben, ihn zu verderblichen Zwecken zu mißbrauchen, ist zu allen Zeiten unheimlich. Und die Gefahr des Mißbrauchs ist dadurch, daß man das Segnen kirchlich absicherte und amtlich ordnete, nicht etwa geringer geworden. Wir denken dabei nicht einmal in erster Linie an jene dunklen Machenschaften der mancherlei Formen von Zauberei. Mit Reue und Scham erinnern wir uns an den Mißbrauch, der mit Gottes Segen im Verhältnis der Völker und Nationen durch die Kirche reichlich getrieben wurde. Man denke nur an die verhängnisvolle Rolle, die das Segnen in Kriegszeiten gespielt hat. Ans «Kanonensegnen», das leider, Gott sei es geklagt, nicht ohne Grund ein Schlagwort der Atheisten geworden ist. Bevor das Flugzeug, das die erste Atombombe nach Hiroshima trug, abflog, wurde ein Segensgebet darüber gesprochen. Man spricht in Japan nicht umsonst von der «christian bomb»!

So gibt es wohl keine Gemeinheit, kein noch so himmelschreiendes Unrecht, das nicht eines Tages seinen Pfaffen fand, der dazu seinen Segen spendete.

Die Erzählung nun, wie der sterbende Jakob da seine beiden Enkel segnet, ist, was unseren menschlichen Umgang

mit Gottes Segen anbetrifft, ein nicht zu übersehender aufgehobener Finger Gottes. Unserer notorischen Neigung zum eigenmächtigen und sündhaften Manipulieren mit Gottes heiligem Segen wird hier mit aller wünschbaren Deutlichkeit ein Riegel vorgeschoben.

Gott segnet nicht wen und wie wir wollen. Gott segnet wen und wie Er will. Er ist der Herr des Segens. Er, Gott allein.

Sehen wir uns nun die Geschichte noch etwas näher an.

Auf die Nachricht hin, daß sein Vater auf den Tod erkrankt ist, begibt sich Joseph unverzüglich hin zu ihm nach Gosen, ans Sterbebett. Joseph kommt nicht allein. Er bringt seine beiden Söhne mit. Manasse den Erstgeborenen. Und Ephraim den Jüngeren. Offensichtlich in der Erwartung, daß der Sterbende sie segne.

Das heißt nichts Geringeres, als daß Joseph seine beiden Kinder in den besonderen Segen Israels will hineinadoptieren lassen. Diese Absicht, dieses Begehren Josephs ist, wie unter den Auslegern Calvin besonders betont, hoch beachtlich.

Wir seien hier daran erinnert, daß Joseph seinerzeit in die höchste Kaste der Ägypter hineingeheiratet hat. Asnath, die Tochter des Oberpriesters Potiphera in On, ist seine Frau. Ist die Mutter seiner Kinder. Unter diesen Umständen ist es an den Fingern abzuzählen, daß Josephs Nachkommen in ihrer Denkart, in ihren Lebensgewohnheiten, vor allem aber in ihrem Glauben, ägyptisiert wurden.

Einer, der sich intensiv mit diesen Segenskapiteln beschäftigt haben muß, war der Maler Rembrandt. Im Kunstmuseum der Stadt Kassel existiert ein Gemälde, das die Segnung der beiden Kinder Josephs darstellt. Es gehört zu den Kunstwerken, die man nicht so bald wieder vergißt, wenn man sie einmal gesehen hat.

Und nun hat sich Rembrandt die Freiheit herausgenommen, die ägyptische Frau Josephs und Mutter der beiden Knaben, strahlend in Schmuck, am Sterbebett Jakobs auch zugegen sein zu lassen, wovon aber der biblische Text nichts sagt.

Ist es nicht, wie wenn Rembrandt durch diese Anwesenheit der ägyptischen Dame sagen wollte: Seht da! Seine ans Märchen grenzende Karriere, aller Erfolg, alle Vorteile und Schätze Ägyptens haben nicht vermocht, Joseph vom Glauben seiner Väter abzubringen?

Seht da! Hier Ägypten mit seiner Macht und Herrlichkeit, repräsentiert durch diese Frau — dort der Viehhirte. Altersblind. Vom Tode gezeichnet. Er hat nichts zu bieten als ein — Wort. Ein Wort Gottes! Dies Wort verspricht zwar Jakobs Nachkommen ein Land. Aber Jakob und seine Väter haben ja bis jetzt bloß als Fremdlinge in diesem Land gezeltet. Und zur Stunde ist Jakob auch nicht einmal mehr als Fremdling im Lande der Verheißung. Hat es verlassen müssen. Um nicht Hungers zu sterben.

Hier Reichtum und Überfluß. Dort ein Wort. Nur ein Wort. Ein Zukunftsversprechen. Aus dem zahnlosen Munde eines sterbenden Viehhirten!

Und — Joseph begehrt und wählt das Wort. Begehrt für sich und seine Nachkommen den Segen seines Vaters.

Ein Wunder.

Das Wunder der Erwählung liegt hier klar am Tag. Diese Wahl würde ohne Zweifel das Vermögen eines Menschen übersteigen. Es ist im letzten Grund nicht Joseph, der da den Segen wählt. Es ist umgekehrt: Gottes Segen wählt hier den Joseph.

Joseph und seine Nachkommen sollen nicht Ägypter werden. Sollen als Israeliten Kinder und Erben Gottes bleiben.

Und siehe! Bei Anlaß der nun folgenden Segnung geschieht etwas Sonderbares, etwas höchst Befremdliches. Es entbehrt nicht eines gewissen göttlichen Humors:

Zwar steht Joseph hier, wie schon angedeutet, unter dem Einfluß der Erwählung. Das hindert ihn aber nicht daran, Mensch zu sein. Mensch mit seinen Widersprüchen. Mensch mit seinen Extrawünschen. Mensch mit seinem Eigenwillen. Sündiger Mensch. So hat sich denn Joseph in den Kopf gesetzt, daß Manasse, sein Erstgeborener, den ersten Segen Jakobs erhalten soll. Das heißt, den Segen, den der Sterbende mit seiner rechten Hand erteilen wird.

Um seinen Willen durchzusetzen und sein Ziel zu erreichen, postiert nun Joseph seine beiden Knaben so vor den altersblinden Vater hin, daß Manasse links vor Jakob zu stehen kommt, dorthin, wo des Vaters rechte Hand sich befindet. Manasse soll, so will es Joseph, unter allen Umständen den Segen der rechten Hand, das heißt, den Erstgeburtssegen, empfangen. Ephraim, den Jüngeren, dagegen stellt Joseph dorthin, wo der Greis seine linke Hand hat. Joseph ist sichtlich besorgt, daß dem Vater infolge seiner Gebrechlichkeit und Hinfälligkeit doch ja kein Mißgeschick, und eine Verwechslung aus Versehen wäre ein solches, passiere.

Und nun, was geschieht! Joseph traut seinen Augen nicht. Der Sterbende, der nicht sieht, kreuzt seine segnenden Hände. Jakobs Rechte legt sich aufs Haupt des jüngeren Ephraim. Seine Linke aber kommt aufs Haupt des Erstgeborenen, Manasses, zu liegen. Seltsam, höchst seltsam!

Kein Zweifel, es ist Gottes wegweisender Geist, der dem sterbenden Blinden die Hände führt und kreuzt. Weder Josephs Eigenwille noch Jakobs Absicht ist hier ausschlaggebend, sondern der souveräne Wille Gottes. Eine andere

Erklärung ist nicht möglich. Gottes Segen ist gezielt. Aber es ist Gott, der zielt, nicht der Mensch.

Joseph hält zuerst den Vater für verwirrt. Nicht mehr voll zurechnungsfähig. Versucht, ihn zu korrigieren: «Nicht so, mein Vater, dieser ist der Erstgeborene, lege deine Hand auf sein Haupt» (48, 18). Rembrandt stellt es so drastisch dar, daß auf dem Bild Joseph die Hand seines Vaters sogar zurückzuschieben versucht. Aber der alte Mann antwortet auffallend klar, unbeirrt und überlegen: «Ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl.»

Und «siehe!», Jakob segnet die beiden übers Kreuz.

Damit ist alles, aber auch wirklich jegliches eigenwillige Verfügenwollen über Gottes Segen in seiner ganzen Fragwürdigkeit an den Pranger gestellt. Gott segnet. Auch wenn er seinen Segen unseren Händen anvertraut, ist Er es, der segnet. Wem er gnädig ist, dem ist er gnädig. Wessen er sich erbarmt, dessen erbarmt er sich. So wird hier für alle Zeiten endgültig und unwiderruflich festgelegt: Gottes Segen ist Gottes Segen. Und wenn je an einem Ort, dann gilt für unser menschliches Segnen, für unser Vermitteln und Weitergeben des Segens das Wort: «So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken.»

Da kann man sich nur schwer vorstellen, wie komisch unser parteiisches Segnen von Gott her aussehen mag. Wenn wir beispielsweise eben in diesen Sommerwochen während des Nahost-Konflikts Israel segneten und die Araber verfluchten. Oder umgekehrt. Was aber hindert Gott daran, beide zu segnen? Israel mit seiner Rechten und die Araber mit seiner Linken, wobei auch der Segen der Linken Segen ist. Oder man bedenke, mit welcher sicheren Selbstverständlichkeit wir im sogenannten Westen seit Jahren und Jahr-

zehnten mit der rechten Hand den Westen segnen und mit der linken den Osten. Und ihr auf der anderen Seite seid vielleicht geneigt, es umgekehrt zu tun, indem ihr euren Osten mit der rechten Hand segnet und uns Westler mit der linken. Wer aber garantiert uns, daß Gott dann jeweilen, wenn wir es auch gar bunt treiben mit unserer eigenwilligen und parteiischen Segenserteilung, dann eben wie bei Jakob übers Kreuz segnet? (Die Predigt über 1. Mose Kap. 48 und 49 wurde am 12. Juli bei Anlaß eines Pfarrertreffens mit Vertretern aus sieben Nationen aus Ost und West im Gemeinde-Gottesdienst in Oberwart, Österreich, wiederholt.)

Darauf nimmt der sterbende Erzvater Abschied von seinen sämtlichen Söhnen. Jeder von ihnen wird beim Namen genannt. Jeder nach seinem bisherigen Verhalten gelobt oder getadelt. Und jeder bekommt den Platz zugewiesen, den er im Lande der Verheißung einnehmen wird. Und auch bei dieser Segnung fällt auf, wie heilig und barmherzig dabei Gottes freie, Gottes selbstherrliche Bestimmung und Entscheidung waltet. Gott kann segnend beides: bevorzugen und zurückstellen. Züchtigen und belohnen. Ja Gott behält sich vor, gewisse Fehlleistungen seiner Gesegneten zu verfluchen.

Dabei sind unter den Segnungen der zehn Söhne Jakobs vor allem deren zwei hervorgehoben: Der Segen Juda's und Josephs.

Joseph wird mit einem Baum verglichen, der an der Wasserquelle wächst. Seine Zweige ragen über die Mauer hinüber. Das heißt über die Grenze des Gelobten Landes. In die weite Völkerwelt hinaus. So wird Josephs Segen alle örtlichen Schranken sprengen.

Juda's Segen aber durchbricht nicht nur alle örtliche Be-

grenzung, sondern auch die zeitliche. Aus Juda wird Einer erstehen, dem das Szepter nie weggenommen wird. Die Herrschaft, die dieser geheimnisvoll Kommende aufrichtet, wird ein ewiges Reich sein: «Und demselben werden die Völker anhangen» (49, 10). Aus dem Stamm Juda's, das heißt aus dem Hause und Geschlechte Davids, wird schließlich Derjenige hervorgehen, der an jenem Morgen vor Pilatus steht und sagt: «Mein Reich ist nicht von dieser Welt.» Und dann heißt es dort weiter: «Spricht Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Und Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König.»

Das ist der König aus Juda, der zuletzt wieder kommt und alle Völker vor sich zitiert. «Und er wird sie scheiden, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird zu denen zur Linken sagen: Gehet hin, ihr Verfluchten. Und zu denen zur Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten!» Und das wird dann zu aller Verwunderung eine sehr überraschende Auswahl und Scheidung sein, denen zur Rechten Freude, denen zur Linken Entsetzen. Es wird anders, ganz anders sein als sie alle es erwartet hatten.

Segnung übers Kreuz.

Wer möchte dann zuletzt nicht bei den Gesegneten, bei den Erben des Reiches sein, das den «Auserwählten bereitet ist von Anbeginn der Welt»! Wer wäre ein derart ahnungsloser Narr, daß ihm Gottes Segen nichts sagte! Von Jeremias Gotthelf existiert eine Geschichte. Nicht eine seiner bekannten. Dem Umfang und der literarischen Form nach eine der wenig bedeutenden und kleinen. Dem Inhalt nach aber eine seiner bedeutsamsten und größten. Er hat ihr den Titel gegeben «Segen und Unsegen». Sie handelt von jenem Bauernsohn namens Klaus. Der Hof, auf dem er als einziger Erbe aufwächst, ist der reichste weit und breit. Dazu

liegt in den Speichern und auf der Bank der Arbeitsertrag fleißiger Vorfahren gehäuft und gehortet.

Dieser Klaus aber ist meisterlos. Er fühlt und gebärdet sich ganz als sein eigener Herr. Findet eine Frau, die auch reich ist, dazu schön, und nicht weniger meisterlos. Die Hochzeit, zu der das ganze Dorf und die halbe Talschaft eingeladen sind, dauert drei Tage.

Anschließend daran bringen die Geladenen, wie es dort Brauch und Sitte ist, ihre Hochzeitsgaben. Das Kind oder das Knechtlein, das die Gabe zu überbringen hat, tut es wie üblich mit den Worten: Vater und Mutter, bzw. Meister und Meistersfrau, ließen grüßen, schickten da eine Kleinigkeit und wünschten Gottes Glück und Segen. Darauf antwortet der übermütige junge Ehemann: «Habe das nicht nötig. Wüßte nicht, wozu es brauchen. Habe sonst Sachen genug. Kann es machen ohne Glück und Segen.»

Die Rede des jungen Frechlings spricht sich herum. Jeder, der davon hört, ist entsetzt. Manche fürchten sich. Gottes Blitz könnte auf den Lästerer herabfahren. Ja Gott könnte heimsuchen alle, die an der Frevlerhochzeit teilgenommen haben.

Gotthelf erzählt dann weiter, wie diese beiden jungen Bauersleute ohne Gottes Glück und Segen draufloskutschieren. Und wo sie schließlich ohne Gott landen. —

Wir Heutigen sagen nicht so frei und frech heraus, daß wir es ohne Gottes Segen machen können. Aber wir «schaffen es». Stillschweigend und selbstverständlich ohne Gott. Die Leute entsetzen sich darüber nicht. Es gehört zur Regel und zur Ordnung.

Nur da und dort fängt einer an darüber nachzudenken, wo ein Geschlecht ohne Gottes Segen wohl noch landen werde? Amen.

Gebet:

Alle guten Gaben, alles was wir haben,
Kommt, o Gott, von dir.
Segen und Fluch, Finsternis und Licht,
Beide sind in deiner allmächtigen Hand.
Aber wie mannigfach, heiliger Gott,
Hat deine Kirche eigenwillig
Deinen gütigen Segen mißbraucht!
Keiner ist würdig, ein Gesegneter zu sein,
Und unser keiner ist fähig zu segnen.
Und doch, um deiner Barmherzigkeit willen,
Segne uns, und laß uns ein Segen sein.
Herr, Christus!
Wer in dir bleibt, bringt viel Frucht;
Aber ohne dich können wir nichts tun.
Als man dir fluchte, hast du gesegnet.
Schenke du uns segnende Augen,
Gib uns segnende Gedanken
Und segnende Hände.
Segne die am Wohl der Völker arbeiten,
Die sich um guten Frieden in Vietnam mühen,
Segne um deiner Verheißung willen Israel,
Laß die Araber erkennen,
Daß du auch ihr Gott und Vater bist.
Segne deine Kirchen in ihrem Dienst am Wort,
Segne deine Kinder und Erben,
Segne alle, die Menschenantlitz tragen,
Wo immer sie wohnen.
An deinem Segen ist vieles,
Ist alles gelegen.
Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 16. Jahrgang, Nr. 6 | Oktober 1952

Der Gottesstreiter

Predigt

über

2. Mose 17, 8-16

gehalten am 14. September 1952 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Da kam Amalek und stritt wider Israel in Raphidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und streite wider Amalek; morgen will ich auf des Hügels Spitze stehen und den Stab Gottes in meiner Hand haben. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, daß er wider Amalek stritte. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Spitze des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel; wenn er aber seine Hand niederließ, siegte Amalek. Aber die Hände Moses wurden schwer; darum nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn, daß er sich daraufsetzte. Aaron aber und Hur stützten ihm seine Hände, auf jeglicher Seite einer. Also blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua dämpfte den Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch und befiehl's in die Ohren Josuas; denn ich will den Amalek unter dem Himmel austilgen, daß man sein nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und hieß ihn: Der Herr mein Panier. Denn er sprach: Es ist ein Malzeichen bei dem Stuhl des Herrn, daß der Herr streiten wird wider Amalek von Kind zu Kindeskind. 2. Mose 17, 8—16.

Diese bekannte Geschichte vom Sieg Israels über die Amalekiter ist rätselhafter und geheimnisvoller, als man auf den ersten Blick vermuten könnte; man soll darum nicht zu rasch meinen, hier alles verstanden zu haben. Was von alters her schon die jüdischen Ausleger einigermaßen beunruhigt hat, ist die Frage, warum Israel hier von der Waffe Gebrauch mache. Ein Gottesvolk, das eine Schlacht

liefert und Blut vergießt, ist und bleibt für alle Zeiten ein Aergernis. Was aber jene Frage nach der Waffe in Israels Hand hier besonders nahelegt, ist die Tatsache, daß bisher der ganze Auszug aus Aegypten betont waffenlos vor sich gegangen ist. Mose schreitet ausdrücklich nicht mit umgürtetem Schwert, sondern mit einem Stecken in der Hand dem Volk voran. Unter den einzelnen Anweisungen, die dem Volk vor dem Ausmarsch erteilt wurden (Wanderstäbe, Gürten der Kleider und Schuhwerk), fällt vielsagend genug kein Wort über das Vorhandensein oder die Notwendigkeit irgendeiner Bewaffnung. Ja in jenem entscheidenden Moment, da Israel aus der Gewalt der ägyptischen Militärmacht befreit wird, dort am Roten Meer, wo es besonders nahelag, zur Waffe zu greifen, ausgerechnet dort ergeht der Befehl: «Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein» (2. Mose 14). Und jetzt, ein paar Wochen später, überfällt ein halbwilder Beduinenstamm, die Amalekiter, das Gottesvolk, und da ergeht nun plötzlich und unerwartet der Befehl: «Zieh aus und streite wider Amalek!» Auf einmal, wie aus dem Boden gestampft, sind Waffen da. Das ist ein Rätsel. Ein frommer christlicher Ausleger versucht, diesen unabgeklärten Punkt so zu verstehen, daß er vermutet, es hätten eine Anzahl Israeliten, weil sie dem lieben Gott nicht recht trauten, dann doch heimlich Waffen aus Aegypten mitgeführt, haben sie ja doch auch ägyptisches Gold und ägyptische Götzen mitlaufen lassen; wer aber kleingläubig die Waffe nehme und sich auf Waffen verlasse anstatt auf Gott, der müsse dann halt früher oder später, gleichsam zur Strafe für seinen Unglauben, die Waffe gebrauchen. Diese, man möchte sie die pazifistische Deutung nennen, ist geistvoll, edel und achtenswert. Man

möchte sie nur zu gern bejahen; aber man wird den Eindruck nicht los, es handle sich dabei mehr um eine Einlegung als um eine Auslegung. In Tat und Wahrheit stehen nämlich die Dinge hier so: Es ist wirklich Gott, der hier zur Waffe ruft, und warum? Die Amalekiter sind späte Nachkommen jenes Esau, der einst sein Erstgeburtsrecht um ein Linsengericht verschleuderte; und siehe, im Ungeist dieses Ahnherrn versuchen nun die Nachfahren Esaus das Gottesvolk daran zu hindern, in sein Vätererbe, ins Gelobte Land, zu gelangen. Wo aber in der Bibel jeweilen solches geschieht, wo menschlicher Wahnwitz versucht, Gott daran zu hindern, seine Verheißungen zu erfüllen und sein gegebenes Wort einzulösen, wo Menschen sich dem Heilsplan Gottes in den Weg stellen, da fließt Blut und da ist es jeweilen Gott selber, der zur Waffe ruft. Wenn Gott daran verhindert werden soll, gleichsam sich selber treu zu sein und sein Wort zu halten, dann führt er selber die Schlacht. Das geschieht hier zunächst den Amalekitern gegenüber, später auch gegen die Kanaaniter und Philister, so lange, bis das gegebene Wort erfüllt und die Nachkommen Jakobs in ihr Erbe, in Kanaan, eingezogen sind und dort wohnen können. Für die Amalekiter belastend kommt hier dazu noch ein anderer Umstand: Später, im fünften Mosesbuch, wird darauf hingewiesen, die Amalekiter hätten vor allem die jeweils wehrlos Zurückgebliebenen, die Alten, Schwachen und Erschöpften, überfallen und niedergemacht. Damit verletzen sie das Gastrecht, das sogar den Ungläubigen und Heiden sonst heilig ist. Gegen die primitivsten Regeln der Menschlichkeit vergehen sie sich. Wo aber das jeweilen geschieht, auch da ruft Gott zur Waffe, und zwar ist es dann jeweilen das Richtschwert, dessen Gebrauch er gebietet. Freilich soll

diese Feststellung nun nicht ein Freipaß sein für sämtliches Blutvergießen in der Weltgeschichte. Nicht jeder Haudegen, nicht jede Kriegsgurgel, nicht jeder machthungrige Eroberer und nicht jeder ehrgeizige Kriegshetzer, auch nicht jeder willfährige Kriegstheologe und nicht jeder geschäftstüchtige Waffenschmied hat das Recht, sich auf die Tatsache zu berufen, daß ja in der Bibel Gott selber Kriege führt. Es ist darauf zu achten, daß Gott nur in jenem äußersten Grenzfall von der Waffe Gebrauch macht, da Gottlosigkeit und daraus erwachsende Unmenschlichkeit und Barbarei vorliegen. Als Adolf Hitler unseligen Angedenkens anfing die Juden auszurotten und sich so an Gottes Heilsplan vergriff, und als er nicht mehr davor zurückschreckte, die «Nachhut des Volkes», die Schwachen und Geisteskranken, zu vergasen, als Antichristentum und Unmenschlichkeit sich breitmachten, da hat manch ein Pazifist ausgerufen: Jetzt «zieh aus und streite wider Amalek»!

Aber siehe! so deutlich wie es hier Gott selber ist, der den Waffengang in diesem Grenzfall der Notwehr befiehlt, ebenso deutlich zeigt hier Gott, daß der Sieg, die Hilfe, das Heil niemals in der Waffe liegt, auch dann nicht, wenn man von ihr Gebrauch macht. Sooft Gott zur Schlacht ruft, sorgt er dafür, daß es deutlich wird, daß er es ist, der Siege verleiht und Niederlagen bereitet. Wo Gott in einer gerechten Sache Sieg gibt, da mögen die Umstände, wie da in der Wüste für Israel, noch so ungünstig liegen, da mag die Bewaffnung noch so mangelhaft sein und die Ausbildung noch so minimal — dieses Volk war bei 400 Jahren in der Leibeigenschaft, kämpfen aber können nur freie Menschen —, wenn aber Gott den Sieg gibt, dann gibt er ihn. Und umgekehrt: Wenn in einer unge-

rechten Sache die strategische Lage noch so günstig ist, wie hier für den wüstengewohnten Amalek, mag eine Bewaffnung noch so modern, die militärische Ausbildung noch so maximal sein — wenn Gott die Niederlage beschließt, dann ist sie unvermeidlich. Interessanterweise wird im vierten Mosesbuch aus einer etwas späteren Zeit berichtet, wie Israel da noch einmal gegen Amalek in die Feldschlacht zieht, bestimmt viel geübter und routinierter im Kampf, aber dort wird Israel unterliegen, weil es gegen den Willen Gottes sich dem Feinde stellt. So kommt es ganz und gar drauf an, daß Gott mit einem ist. Ist Gott für uns, dann ist die Schlacht gewonnen, sogar dann, wenn wir sie militärisch verlieren müßten. Ohne Gott kann man nur gewinnen oder untergehen, mit Gott aber kann man verlieren und doch nicht untergehen: «Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?» Ist aber Gott gegen uns, und hat Gott Grund, gegen uns zu sein, dann könnte die halbe Welt uns Waffenhilfe versprechen, wir wären doch verloren. So ganz und gar liegt der Sieg nicht bei der Waffe, sondern bei Gott.

Daß das dem kämpfenden Volk und damit allen Völkern aller Zeiten klar wird, daran ist Mose sehr gelegen. Er richtet zwei Zeichen auf, die sozusagen für sich selber sprechen, das eine an Josua, das andere an seiner eigenen Person. Der Anführer in der Schlacht, den Moses auf Gottes Geheiß hin bestimmt, heißt ursprünglich Hosea, das heißt schlicht «Hilfe». Es ist nicht genau ersichtlich, in welchem Zeitpunkt es geschah, aber jedenfalls geschah es, daß Hosea von der Amalekiterschlacht an immer Josua heißt, was auf deutsch sagen will «Gott ist die Hilfe». Ein noch deutlicheres Zeichen richtet Moses selber auf. Er selber zieht nicht in die Schlacht. Es gibt immer wieder

Menschen, die Gott zur Seite nimmt und die nicht in die Schlacht ziehen, zu ihnen gehört Moses. Begleitet von seinem Bruder Aaron und von seinem Schwager Hur, begibt er sich auf einen Hügel, von dem aus er die Ebene und das Schlachtgetümmel übersehen kann. Man sagt gewöhnlich etwas rasch, da oben bete Moses um den Sieg der Seinen; und man pflegt dann aus dieser etwas allgemeinen und darum etwas blassen und harmlosen Feststellung hurtig die allgemeine Regel abzuleiten, daß man für eine gute Sache, soll sie siegen, beten müsse. Die allgemeine Wahrheit, daß die Fürbitte eine wichtige Sache ist im Reiche Gottes, trifft ja sicher auch für die Amalekiterschlacht zu. Aber es geht hier eben noch um etwas Besonderes, um ein Geheimnis, das man nicht ohne weiteres und schnellfertig für den Allgemeingebrauch als Rezept verwenden kann; man kann es nicht nur so in die Hand nehmen und nachahmen, was Moses hier auf dem Berge tut.

Ja, was tut Moses da auf der Anhöhe? Es ist vielsagend, wenn ein Ausleger darauf hinweist, daß man schon oft versucht hat, den Mann Moses während der Amalekiterschlacht im Bilde darzustellen, und daß es noch keinem überzeugend gelungen ist, eben weil es nicht darstellbar ist. Moses trägt hier einen Kummer im Herzen, und zwar nicht über die Feinde, sondern über sein eigenes Volk. Israel hat eben wieder einmal, und zwar schrecklicher als je zuvor, geradezu herausfordernd und ans Frevelhafte grenzend, gegen Gott gemurrt. Es fehlte nicht viel, man hätte Moses gesteinigt. Moses weiß nur zu gut, daß Undanksünde qualifizierte Sünde ist und wie sehr Gott bisher diesem ständigen Murren gegenüber Geduld geübt hat. Aber einmal könnte der Faden der göttlichen Langmut reißen. Diese Sünde sieht Moses zwischen Gott und

seinem Volk. Ja, es stimmt, «ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?» aber, ist Gott noch für uns? Hätte Gott nicht nachgerade Grund genug, wider uns zu sein? Moses rechnet hier ganz offensichtlich mit der Möglichkeit, Gott könnte nun sein Volk in die Hände der Feinde geben und so den frevelhaften Undank bestrafen. Von dieser Last der Sünde seines Volkes bedrückt, befindet sich Moses dort auf dem Hügel vor Gott. Es ist nicht der militärische Sieg um jeden Preis, den er dort erbittet, sondern es ist Gnade, um die er für sein Volk hier ringt. Dabei habe Moses den Stab in die Höhe gehalten. Aber Moses ist kein Jogi, der 12 Stunden lang auf einem Bein stehen oder ähnliche Kunststücke vollbringen kann. Zwar ist er ein alter Mann, aber es ist nicht die Last seiner Jahre, die ihn müde macht, es ist die Last der Versündigung seines Volkes, die schwer auf ihm lastet. Zuerst versagen die Beine den Dienst. Man holt ihm nicht einen Stuhl oder gar Polster, sondern einen Stein, auf den er sich niederlassen kann. Darauf sinken seine Arme nieder. Und schrecklich, jedesmal, wenn Moses den Stab sinken läßt, wird es ersichtlich, daß drunten auf der Walstatt die Amalekiter Oberwasser bekommen und vorrücken, so daß Aaron und Hur, die beiden Begleiter, ihm die Arme stützen müssen. So wird da auf dem Hügel ein Kampf von unvorstellbarer Zähigkeit gekämpft bis in die Abendstunden. Er befindet sich nicht in der Etappe, der da auf dem Hügel, man hat eher den Eindruck, er stehe zuvorderst an der Front. Man kann weit hinter der Front zuvorderst stehen. — Und welch eine merkwürdige Sache mit diesem erhobenen Stab! Er sagt später: «Der Herr mein Panier.» Moses muß sich an diesem Tage vorgekommen sein wie ein Fähnrich Gottes. Aber Gottes Fahne ist eine Fahne ohne Tuch und ohne

Wappen. Gottes Panier ist ein nackter Stecken, der zum Himmel zeigt. —

Und seltsam, dieser Kampf da auf dem Hügel, zusammengebrochen auf einem Stein, die beiden Männer, einer zur Rechten und einer zur Linken, und Moses in der Mitte! Gehen da unsere Gedanken nicht, ohne daß wir wollen, hinüber zu jenem nächtlichen Gehöft, wo ein anderer ringt, zusammenbricht, die Hilfe seiner Nächsten sucht und sie nicht findet? Ja, können wir unsere Blicke verhindern, hinüberzuschauen nach jenem anderen Hügel, wo einer, ein ganz anderer, nicht zusammenbricht auf einem Stein, aber auf einem Holz, und zur Rechten und zur Linken einer, aber auch sie können seine Hände nicht stützen, seine Hände aber sind in die Höhe genagelt, und da hängt er in der Mitte. Und der Kampf wogt hin und her, aber er gibt ihn nicht auf, bis der Sieg vollbracht ist. Und es ist hier nicht nur ein Sieg über Amalek, sondern über die Hölle. Und nicht nur die Sünde Israels, die Sünde aller Menschen, auch die deinige und die meinige, wird hier getragen und versöhnt. Wir begreifen jetzt, warum es noch keiner recht zu malen vermochte, was während der Amalekiterschlacht dort bei Moses auf dem Hügel vor sich geht. So will uns der Kampf des Mose zum Christuszeugnis werden. Ja der Knecht, der da auf der Anhöhe für sein Volk eintritt, wird uns zur Weissagung auf den erhöhten Christus, der für seine bedrängten Kinder auf Erden eintritt als unser Versöhner und Fürbitter. Dort bedarf es freilich nun keiner menschlichen Stützen mehr, er ganz allein ist dort der Fürsprecher seiner Gemeinde.

Aber was tun denn wir? bleibt uns nichts als anzuschauen, was Gott für uns getan hat? Nur keine Angst, wir könnten arbeitslos werden oder es könnte uns an Ein-

satzmöglichkeiten und Kämpfen fehlen! Aber unser Kämpfen und Bemühen bewegt sich im Vergleich zu jenem Kampf, auf den Moses auf dem Berg während der Amalekiterschlacht hinweist, in bescheidenem Rahmen. Nicht etwa, daß wir unser Heil erst noch erkämpfen müßten. Dieser eine Kampf ist gekämpft, diese eine Entscheidung ist gefallen, dieser eine Sieg über Tod und Hölle ist am Kreuz vollbracht. Was uns jetzt noch an Kämpfen übrigbleibt, besteht lediglich darin, daß wir «behalten, was wir haben», daß wir an dem für uns errungenen Heil im Glauben festhalten, daß wir allen widergöttlichen Mächten den Sieg Christi entgegenhalten, ja das Gottespanier der Hoffnung aufrechterhalten, daß Christus wiederkommt zum Endsieg über alle Gewalten. Die alten Mächte der Finsternis haben zwar abgedankt, wie letzthin König Faruk in Aegypten abgedankt hat. Aber solche Mächte können an der Grenze lauern und sprungbereit auf den günstigen Moment passen, in ihre alten Positionen zurückzukehren. Weil dieser Sprung zurück von seiten der alt bösen Mächte anhaltend als Drohung über der Zeit hängt, darum gilt es für den Christenmenschen, auf der Wacht zu sein. Da gilt es, das Panier Gottes, jene Fahne ohne Tuch und ohne Wappen, die wie ein Stecken zum Himmel zeigt, hochzuhalten. Das Fähnlein Gottes hochzuhalten in dieser alten Welt, das setzt schon Kampf genug ab.

Dabei braucht man gar nicht einmal einer jener besonderen Exponenten im Reiche Gottes zu sein, welche jeweilen Zielscheibe der Verunglimpfung und der Lüge eines Zeitalters werden und über welche die Schande und üble Nachrede mit Kübeln gegossen wird. Es braucht wirklich nicht jeder ein Martin Niemöller zu sein, der seit nun bald

zwanzig Jahren mit wechselnder Szene immer den gleichen Kampf um die Freiheit der Kirche Christi kämpft, den die Zeitungsschreiber einmal wie einen Sportchampion in den Himmel heben, handkehrum aber ihn wieder wie einen Verräter «schmähen und verfolgen». Aber doch kann jeder namenlose kleine Christenmensch, wenn Gott ihm gnädig ist, an seinem bescheidenen Ort von Gott gebraucht werden. Man erinnere sich an die Jugendjahre, welch eine Wonne das im Kinderherzen jeweilen auslöste, wenn Vater oder Mutter «einen brauchen» konnten! So will der liebe Gott einen jeden von uns in seinem Reiche brauchen, um irgendwo, daheim oder in der Bude, im Verein oder in der Partei, ein Gottesstecklein ein wenig hochzuhalten. Das kann jener Volksschullehrer sein, der sich mit besonderer Sorgfalt auf die zwei wöchentlichen Religionsstunden vorbereitet. Oder es könnte jener Polizeimann sein, der auf der Patrouille in der Nacht seinem Kameraden Mut zuspricht, weil dieser mit seinem heranwachsenden Sohn Verdruß erlebt. Oder ich denke an jene Krankenschwester, die mit besonderer Wachsamkeit darauf bedacht ist, alles zu tun, was in ihrer Macht steht, damit die Sterbenden auf ihrer Abteilung nicht nur verenden, sondern christlich heimgehen können. Schlimm wäre freilich, wenn uns der heutige Tag zum Bewußtsein brächte, daß wir nirgends dabei sind, nirgends mit in Reih und Glied gehen, nirgends gebraucht werden; kein Stecklein im Auftrag Christi emporheben dürfen, das wäre recht eigentlich zum Erschrecken. Es wogt in so mancher Seele hin und her, bald siegt Amalek, bald siegt Israel, ja auf der Ebene des Weltgeschehens wogt und tobt es heute, und bald scheinen die Legionen der alten bösen Mächte zu gewinnen, bald die Kräfte der zukünftigen Welt durchzu-

dringen. Mitten in diesem Zeitgeschehen drin hat die Gemeinde Christi das Panier Gottes hochzuhalten, den Stekken ohne Fahnentuch und ohne Wappen.

Zuletzt steht noch die merkwürdige Notiz da, der Herr werde nicht aufhören gegen Amalek zu streiten von Kind zu Kindeskind, ja sogar «ich will den Amalek unter dem Himmel austilgen, daß man sein nicht mehr gedenke». Mit den Mächten Amaleks gibt es keinen Waffenstillstand, geschweige denn einen vorzeitigen Friedensschluß, da gibt es nur Kampf. Und wer da getrost mitkämpft und ohne allzu große Wehleidigkeit sein Teilchen mitleidet, dem ist verheißen, er werde einst mitherrschen. Dann wird es keine Gottesschlachten mehr geben, der Gottesfriede wird dann vollendet sein, ein Friede auf Erden. Bis dahin gilt es zu streiten wider Amalek: «Es kann nicht Friede werden, / bis deine Liebe siegt, / bis dieser Kreis der Erden / zu deinen Füßen liegt.»

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 13. Jahrgang, Nr. 6 | Oktober 1949

Das dritte Gebot

Predigt

über

2. Moſe 20, 7

gehalten am 25. Auguſt 1949 im Berner Münſter

von

Pfarrer Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

Du ſollſt den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen; denn der Herr wird den nicht ungeſtraft laſſen, der ſeinen Namen mißbraucht.

2. Moſe 20, 7.

Den Namen Gottes mißbrauchen — was iſt das für eine Sünde? Seien wir mit der Antwort nicht zu hurtig! Man iſt da verſucht, an den Fingern herzuzählen, was Mißbrauch des göttlichen Namens ſei. Die Alten haben das etwa getan; aber ſeien wir lieber vorſichtig. Schon die Form dieſes dritten Gebotes verlangt von uns Zurückhaltung. „Gott wird den nicht ungeſtraft laſſen, der ſeinen Namen mißbraucht.“ Auffällig, dieſe indirekte Form der Drohung! Gott ſetzt offenbar voraus, daß wir Menſchen geneigt ſind, anzunehmen, ſo ſchlimm ſei es dann nicht mit dieſer Sünde; Gott ſei hier bereit, mit ſich reden zu laſſen und ein Auge zuzudrücken. Darum hält Gott es hier offenbar für notwendig, ausdrücklich vor Selbſttäuſchung zu warnen. Man irre ſich nicht: Der Herr wird den nicht ungeſtraft laſſen (wie ihr anzunehmen geneigt ſeid), der ſeinen Namen mißbraucht.“

Die Sünde, die Gott hier meint, muß eher verborgener Art ſein, den Menſchen nicht allgemein als Sünde bewußt. Wir ſcheinen uns hier in jener Gegend zu befinden, wo die Bibel von „unerkannter Sünde“ ſpricht. Es ſind vor allem die Pſalmen, die oft von verborgenen Fehlern reden, die

einzig Gott einem aufzudecken vermag. Darum können die Pſalmenbeter geradezu Gott bitten, er möge ihnen doch die verborgene Sünde aufdecken und bewußt machen. Solch unerkannte Sünde iſt, wie alle Schäden, die verborgen wuchern, um ſo gefährlicher und folgenſchwerer. Daher kommt vielleicht auch jener merkwürdige Sinnwandel des Wortes unerkannt. In unſerem Berndeutſch heißt „unerchannt“ nicht umſonſt „heftig“, „gewaltig“, „folgenſchwer“. Wenn Gott unerkannte Sünde ſtrafen muß, dann geht es „unerchannt“ zu. Was das wohl ſein möchte, eine Sünde, die unerkannt iſt, und darum in ihren Folgen ſo „unerchannt“? Man möchte ſie erkennen und meiden.

Iſt es das Fluchen? Gewiß auch; aber Flucher ſind doch offenſichtliche Sünder. Sind es die Spötter? Warum nicht? Aber Spötter ſind geradezu ſprichwörtliche Sünder, heißt es doch ſchon im erſten Pſalm von ihnen: „Wohl dem, der nicht ſitzt, da die Spötter ſitzen.“ Meineid? Aber der Meineidige iſt ein derart exemplariſcher Sünder, daß ſogar die Heiden erſchauern vor dem, der einen falſchen Eid ſchwört. Oder iſt die Zauberei gemeint? Das gewiß auch. Aber der herumvagierende Zigeuner oder der unheimliche Bewohner einer düſteren Seitengaſſe, der an Markttagen in der Dämmerſtunde zweideutigen Beſuch erhält — ach, ſolches Gelichter iſt in aller Welt als ſündhaft bekannt. Flucher, Spötter, Meineidige und Zauberer, das ſind ja die Sünder ſchlechthin, die ſtadtbekannten. Sie meint ja Jeſus, wenn er von den „Zöllnern und Huren“ ſpricht. Nach ihnen wirft man nicht mit Steinen. Sie ſind geſteinigt genug. Sie ſind vor Gott und Menſchen von ihrer Sünde gezeichnet.

In unſerem Fragen nach der Sünde des dritten Gebotes kann uns der bibliſche Zuſammenhang auf die richtige Spur helfen. Wir vernehmen am Eingang dieſes gleichen zwei-

ten Moſesbuches (2. Moſe 3, 13. 14), wie Gott ſeinem Knecht am Sinai im brennenden Buſch begegnet und ihm den Auftrag erteilt, zu Pharao zu gehen und von ihm die Freilaſſung Iſraels zu verlangen. Erſchrocken über dieſen menſchenunmöglichen Befehl fragt Moſes in ſeiner Herzensangſt: „Was iſt dein Name?“ Es ſteckt hinter dieſer Frage die weitverbreitete Anſchauung, wenn man einen Namen wiſſe, dann beſitze man auch den Träger, der hinter dieſem Namen ſtehe, und man habe dann Macht über ihn. Der Name wird dann ſo etwas wie eine Geheimchiffre. Wer dieſe Geheimchiffre weiß, der hat den Zugang zu verborgenen Möglichkeiten. Es wäre dann etwa ſo, wie man im Märchen oft lieſt, wenn man ein beſtimmtes Geheimwort kennt, dann braucht man dies Wort nur auszuſprechen, und das verſchloſſene Tor ſpringt auf. So fragt Moſes bei jener Begegnung am Dornbuſch in ſeiner Bedrängnis ſofort nach Gottes Namen: „Was iſt dein Name?“ Sag mir doch deinen Namen, damit ich den Geheimſchlüſſel in der Hand hätte, mit dem ich dann in Aegypten die verſchloſſenen Türen öffnen und die unüberwindlichen Hinderniſſe meiſtern könnte. Gott aber antwortet ſeinem Knecht auf ſeine Frage nach dem Namen: „Ich werde ſein, der ich ſein werde.“ Nein, nicht ſo!, will Gott mit dieſer Antwort ſagen. Du kannſt meinen Namen nicht wie einen Schlüſſel an deinen Schlüſſelring tun und in deine Taſche ſtecken. Ich, der Herr, dein Gott, bin nicht einer, der über ſich verfügen läßt, deſſen man habhaft werden und mit dem man manipulieren kann. Ich werde euch immer dann, wenn ich es für nötig erachte, beiſtehen. Ihr könnt mich jederzeit darum bitten, und ich will eure Bitte erhören, aber gebeten will ich ſein und will mir von Fall zu Fall den Entſcheid vorbehalten, wann und wo und wie ich euch helfen will und

wann nicht. „Alſo ſollſt du zu den Kindern Iſrael ſagen: ‚Ich werde ſein' hat mich zu euch geſandt." So iſt die Antwort Gottes auf die Frage nach ſeinem Namen ganz in der Nähe jenes andern Wortes, das auch im zweiten Moſesbuch ſteht: „Wem ich gnädig ſein werde, dem werde ich gnädig ſein" (2. Moſe 33, 19).

Damit haben wir es endlich heraus, was Gott meint, wenn er uns den Mißbrauch ſeines Namens verbietet. Das nämlich iſt immer und immer wieder unſere ganz große Verſuchung, daß wir Gott, daß wir die Religion, daß wir das Chriſtentum benützen, um damit allerlei perſönliche Vorteile zu erreichen. Daß wir Gottes habhaft zu werden verſuchen, daß wir uns Gottes bedienen wollen, daß wir Gott „brauchen", im ſchlimmen Sinn brauchen wollen, brauchen für unſere Zwecke. Daß Gott uns dienſtbar ſein ſoll zur Abwicklung unſerer Geſchäfte und zur Erreichung unſerer Ziele. Wir möchten einen „gäbigen" Gott. Und ſolange er „gäbig", ſolange er uns nach unſerem Urteilsvermögen nützlich iſt, ſo lange iſt er uns auch willkommen. So ſieht der Mißbrauch des Namens Gottes aus. Solcher Mißbrauch begleitet uns — nicht die Gottloſen, ſondern uns Fromme — auf Schritt und Tritt. Immer wieder ertappt man ſich darüber, daß man Gott als Vorſpann vor irgendein Wägeli brauchen will, daß wir Gott zumuten, uns Handlangerdienſt zu leiſten.

Da denken wir vorab an die fatale Rolle, die wir Gott in der chriſtlich-bürgerlichen Familie des Abendlandes weithin zugedacht haben. Gewiß möchten wir Gott in unſerem Familienleben gleichſam dabei haben; aber nur innerhalb gewiſſer Grenzen, ſoweit es unſeren Familienplänen förderlich iſt. Er darf dabei ſein bei der Hochzeit, beim Tauffeſt, anläßlich der Konfirmation; er darf bei der Beerdigung

mitwirken. So haben wir ihn zu einem Gott gemacht, dem man wie irgendeinem Kunden winken kann. Hat er seine Pflicht getan, dann winken wir wieder, und er kann gehen. So vollzieht sich bei uns weithin der Mißbrauch des göttlichen Namens.

Wir haben ein Geschäft, eine Arbeit, und wir wollen Gott in der Arbeit und im Geschäft dabei haben; wir sind nicht gottlos wie die Bolschewiken. Aber Gott hat uns in der Arbeit zu segnen, damit unser Geschäft floriert. Dafür brauchen wir seinen Namen, aber ja nicht weiter! Unser Geschäftsgebaren kontrollieren darf er nicht, und unsere Arbeitssünden aufdecken darf er auch nicht. Das aber ist Mißbrauch, frommer Mißbrauch seines Namens.

Und wir haben ein Vaterland. Auch im Vaterland möchten wir Gott dabei haben. Wir wollen eine christliche Schweiz sein. Wir haben Gott sogar am Eingang unserer Bundesverfassung, die mit den Worten beginnt: „Im Namen Gottes, des Allmächtigen." Aber schon vom zweiten Satz an ist er uns unbequem. Bei der Auslegung und bei der Ausführung der Gesetze haben wir ihn nicht mehr gern dabei. Gott darf dabei sein bei patriotischen Fêten, aber nur beim ersten Teil und da noch weise dosiert; beim zweiten Teil hat er abzutreten. Wir brauchen Gott vor allem, wenn das Vaterland in den Krieg kommt, zur Hebung der Soldatenmoral. Damit er uns verschone oder den Sieg verleihe. Aber einen Gott, der die Kriegsursachen untersuchte und seinen heiligen Finger auf unsere nationalen Sünden legte, den begehren wir nicht. Einen Gott aber, der uns gar strafen und eine Niederlage bereiten könnte, einen solchen Gott lehnen wir ab. Kriegsgötter sind von jeher Siegesgötter gewesen. So brauchen und mißbrauchen wir den Namen Gottes. Zwar führen wir Schweizer ja keinen An-

griffskrieg. Aber wir brauchen dieſen Gott, um hinter der erfolgreichen Grenzbeſetzung unſere Geſchäfte, unſere Neutralitätsgeſchäfte zu tätigen, um unſere Goldmilliarden aufzuſchichten mitten in einer Welt des Hungers. Dazu brauchen wir Gott. Dazu ſteht am Eingang unſerer Verfaſſung: „Im Namen Gottes, des Allmächtigen.“ Das iſt frommer Mißbrauch des göttlichen Namens.

Und es gibt ein Europa. Dies Europa iſt jetzt arm geworden, und wir klagen über die eingetretene und weiter fortſchreitende Armut. Aber wir fragen nicht nach den Urſachen unſerer Not. Von Europa wurden Menſchenalter hindurch Chriſtenmiſſionare ausgeſandt, und es iſt gut, daß ſolches geſchah. Aber wir Chriſten in Europa haben nicht verhüten wollen, daß auch Eroberer ausgeſandt wurden, zuerſt in Uniformen und mit Waffen, hinterher auch in Zivil und mit Geld. Manchmal war die Reihenfolge auch umgekehrt: Zuerſt in Zivil und mit Geld, und hinterher erfolgte dann die famoſe „Wahrung der Intereſſen“ durch „bewaffnete Intervention“. O dieſes chriſtliche Abendland auf ſeinem blutigen Kolonialthron! Der Thron wackelt jetzt. Gott hat genug von dieſem frommen Mißbrauch ſeines Namens, genug von einem chriſtlichen Kolonialeuropa. Und neuerdings ſcheint Gott gerade gut genug zu ſein, um dem chriſtlichen Weſten eine zügige Ideologie zu liefern, damit wir dies alte Europa mit ſeinen angemaßten Weltvorrechten noch ein wenig länger behalten können. Aber Gott will den Untergang dieſes alten Europas. Sein Wille iſt, daß ſein Name in einem neuen Europa nicht mißbraucht werde.

Und ſchließlich gibt es in Europa eine Kirche. Und wir, wir gehen ja in dieſe Kirche, und zwar nicht nur gelegentlich, ſondern getreulich, aber das enthebt uns nicht der Notwendigkeit, auch dieſen unſeren Zug zur Kirche hin im hei-

ligen und durchdringenden Lichte des dritten Gebotes zu ſehen. Es könnte nämlich auch dieſer Zug zur Kirche noch mit Nebenzwecken und -abſichten vermiſcht und verunreinigt ſein. Es iſt mit unſerer Liebe zur Kirche — Gott ſei Dank gibt es ſie — nicht ſelten wie bei jenem Liebhaber, der eine einzige Tochter liebte. Dieſe war ſchwerreich. Als der Verliebte in ſeiner Brautwerbung in wohlgeſetzten Worten von ſeinem Herzenszug zu dieſer Tochter ſprach, hörte der Brautvater, ein geſcheiter Mann, eine Zeitlang aufmerkſam zu; dann aber unterbrach er plötzlich den Werber mit der Frage: „Was meinen Sie mit Ihrem Zug? Iſt's ein Perſonenzug oder ein Güterzug?“ So wollen wir im Lichte des dritten Gebotes uns fragen laſſen, ob unſer Zug zur Kirche hin ein Perſonenzug oder ein Güterzug ſei? Und wenn jetzt in unſerem alten Europa ſo lebhaft um die Kirche geworben wird, dann darf die Frage nicht verſchwiegen werden: Geht es um Gottes Reich und Sache, oder geht es um die Wahrung unſerer Intereſſen? Um eine Stützungsaktion des wankenden Beſitzſtandes mit Hilfe der Kirche?

So iſt es gemeint mit dem dritten Gebot.

Aber nun eine Frage. Will uns Gott denn nicht helfen? Will uns Gott denn nicht beiſtehen in unſeren Familiennöten, Geſchäftsſorgen und öffentlichen Ratloſigkeiten, die wahrhaftig groß genug ſind? Will ſich Gott denn von uns überhaupt nicht brauchen laſſen? Gewiß, Gott kann und will uns nützen, dienen und ſich von uns brauchen laſſen; aber nicht ſo, wie das uns gefällt, ſondern ſo, wie er es will. Auch wenn er uns nützt und dient, will er unſer Herr ſein, nicht Vorſpann und Handlanger, ſondern Lenker und Herr. Man beachte wohl, wie Gott ſich im kurzen Wortlaut dieſes dritten Gebotes zweimal betont „der Herr“ nennt: Du ſollſt den Namen des H e r r n, deines Gottes, nicht mißbrauchen,

denn der Herr wird den nicht ungeſtraft laſſen, der ſeinen Namen mißbraucht."

Wie Gott als Herr uns dienen und nützen will, das zeigt er uns an und durch Jeſus Chriſtus. Es hat Gott gefallen, uns dieſen Namen bekanntzugeben und zu offenbaren. Gott will uns ſo dienen, daß er uns unſere Sünden zeigt und vergibt. Er will uns durchs Kreuz Chriſti dienen. Laß es doch gelten, daß wir der Vergebung unſerer Sünden bedürfen, und daß uns nur dann recht gedient iſt, wenn wir durch Chriſtus Vergebung haben! Laß es dir doch gefallen und nimm es an, daß Gott uns auf dem Wege der Auferſtehung Chriſti teilhaben läßt am Oſterſieg, uns ſo hinüberrettet ins ewige Leben, und daß uns nur ſo recht gedient iſt! Und Gott will uns ſo gewaltig dienen und nützen, daß er uns durch Chriſtus aus der Hölle holt. Und ſo ſieht ſein Helfen aus, daß Gott Chriſtus zu ſeiner Rechten erhöht, ihm alle Gewalt im Himmel und auf der Erde übergibt, und ſo, daß jetzt in dieſem Namen ſich beugen ſollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ſind. Und in dieſem Namen dürfen wir nun um die höchſte aller Gaben bitten, um den Heiligen Geiſt, daß er uns ermahne und tröſte. Und in dieſem Namen dürfen wir bitten, daß das Reich des Vaters komme, und daß Gerechtigkeit ſei unter einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde.

So brauchen wir den Namen Gottes recht, ſo, daß wir anfangen, im Namen Chriſti zu bitten. Wollen wir das? So ſind wir jetzt im Lichte des dritten Gebotes gefragt. Wollen wir uns durch Chriſtus von Gott helfen laſſen? Den Namen Gottes recht brauchen?

Gerade das aber wollen wir irgendwie nicht. Da hat der Heilige Geiſt noch ein gehöriges Stück Arbeit und Mühe

mit uns. Jeſus hat dieſer Sünde des dritten Gebotes einen beſtimmten Namen gegeben. Es handelt ſich hier um das, was Jeſus mit Heuchelei zu bezeichnen pflegt. Das dritte Gebot meint die Sünde der Frommen. Die Flucher ſind hier auch mitgemeint, auch die Spötter, auch die Meineidigen, auch die Zauberer, aber vorab ſind es die Heuchler. Wir können mit Beten den Namen Gottes ärger mißbrauchen als mit Fluchen. Nicht umſonſt redet Jeſus, ſooft er auf die Heuchelei zu ſprechen kommt, im Ton und mit der Strenge des dritten Gebotes. Da leckt gleichſam das Feuer des Gerichts bereits an Kapellen, Kirchen und Altären empor. Dies Gericht über unſere ſchweizeriſch-chriſtliche Sünde, dies Gericht über die Heuchelei des chriſtlichen Weſtens hat heute begonnen. Dies Gericht aber iſt darum Gnade, weil Gott nicht länger ſeinen Namen heuchleriſch will mißbrauchen laſſen.

Und nun darf es geſchehen, daß in einer Kirche — zwar noch nicht ſo ſichtbar bei uns in der Schweiz, aber da und dort in einer ſchon heimgeſuchten Schweſterkirche — ein Wunder geſchieht, das Wunder der getroſten Buße. Wo der Heilige Geiſt dieſe getroſte Buße wirkt, da beugt man ſich unter Gottes Gericht und erkennt, daß Gott die Sünde vergibt, auch dann vergibt, wenn ſein gerechtes Gericht vollſtreckt wird. In ſolch einer zwar gerichteten, aber getroſten Kirche wird der Ruf nach der Gabe des Heiligen Geiſtes laut, und der Ruf nach dem Kommen Chriſti: In einer Kirche, da unter Gottes ſchwerem Gerichtsſtand das gewaltige Wunder der Buße geſchieht, da wird neu gebetet, neu geſungen, da wird der Name Gottes neu gebraucht, neu im Sinne der Propheten, welche das dritte Gebot immer wieder in die Worte zuſammenfaßten: „Herr iſt ſein Name“ — Herr!

Tiſch dürfen wir nun hinzutreten, nicht weil wir etwas ſind, beſonders fromm oder brav. Wir dürfen hinzutreten, weil wir alle krank ſind an unſerer Sünde, beſchwert von der Finſternis, gezeichnet vom Tod. Es iſt der Herr ſelber, der uns ruft, damit wir im Brot und im Wein die Pfänder der Vergebung und des Lebens empfangen. Als Johannes Oekolampad, der Reformator Baſels, in ſeiner letzten Nacht gefragt wurde, ob man ihm ein Kerzenlicht in ſeine Sterbekammer ſtellen ſolle, deutete der ſchwerkranke Mann auf ſein Herz und ſagte: „Da habe ich Lichts genug.“ Ihr verſteht: nicht Kerzenlicht, nicht irgendein Licht von Menſchenhand angefacht, ſondern Chriſtus, das Licht der Welt. Er iſt Lichts genug zum Leben und zum Sterben. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 13. Jahrgang, Nr. 10 | Februar 1950

Mann und Frau

Predigt

über

2. Moſe 20, 14

gehalten am 12. Februar 1950 im Münſter zu Bern

von

Pfarrer Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

* Man macht den Chriſten — mit wieviel Recht, ſei dahingeſtellt — den Vorwurf, daß ſie ſich über die Fragen um „Mann und Frau“ mit Vorliebe ausſchweigen und damit hier das Reden den Schöngeiſtern und den Schmutzfinken überlaſſen. Man redet, was das Gebiet des Geſchlechtlichen anbetrifft, geradezu von einem „großen Schweigen“. Die Eltern werden munter aufgefordert, doch ja früh genug und immer wieder über dies ſo wichtige Lebensgebiet ſich mit ihren Kindern auszuſprechen. Wie wenn hier das Sprechen ſo einfach wäre! Wie wenn lauter Feigheit, Borniertheit und Prüderie hinter dem „großen Schweigen“ ſteckte! Als ob es hier keine Not gäbe! Und doch haben wir nun mit dieſem ſiebenten Gebot eine Gegend betreten, in welcher unſäglich gelitten wird. Wenn Goethe ſeinen Torquato Taſſo ſagen läßt: „Und wenn der Menſch in ſeiner Qual verſtummt / Gab mir ein Gott, zu ſagen was ich leide“, dann iſt gerade auf dem Gebiet des ſiebenten Gebotes ein Grad des Leides möglich, da den Menſchen das Reden vergeht. Es iſt dann in jenem „großen Schweigen“ etwas mit dabei vom großen dumpfen Leid der ſtummen Kreatur.

Es gibt nun allerdings in den Fragen um „Mann und Frau“ auch eine gewiſſe Redſeligkeit. Und hier hat man doch etwa einmal den Eindruck, das Reden ſei nicht einmal Silber, ſondern Blech, und Schweigen wäre Gold. Man kann oberflächlich über Mann und Frau ſprechen, und das iſt Sünde, aber auch, wenn man tiefſinnig darüber ſpricht, iſt noch lange

* Dieſer Predigt ging eine andere voraus über die Ehe als Schöpferordnung.

nicht geſagt, daß das dann nicht auch Sünde ſei. Man kann ſich gemein übers Sexuelle äußern, kann, wie der Volksmund ſagt, „an der Säuglocke ziehen“, aber auch das Schöne und Erhabene iſt hier nicht immer und ohne weiteres gut. Kurz, wenn man alles überlegt, dann möchte man auf dem Trümmerfeld, auf dem wir uns hier ohne Zweifel befinden, es am liebſten mit dem Propheten Jeremias halten, der auf den Trümmern des Tempels „ſeinen Mund in den Staub ſtecken will“. Man möchte ſich am liebſten ins „große Schweigen“ mit einhüllen.

Aber nun kennt Gott die große Not, die hinter unſerem großen Schweigen ſowohl wie hinter unſerem großen Schwatzen ſich verbirgt. Und Gott, der im Anfang den Mann und das Weib erſchuf, erbarmt ſich ihrer und bricht das große Schweigen. Es braucht dazu ſchon Gott ſelber. Ja er iſt, ſtreng genommen, auf dieſem Gebiete der allein berufene Sprecher. Wenn es ihm ſelber gefällt, hier das Wort zu ergreifen, dann ſollte es uns nicht allzu ſchwer fallen, ſtill zu werden und zuzuhören. Gottes Wort zur ſexuellen Frage iſt ein wahrhaft großes Reden. Vorab fällt einem an Gottes Reden über unſer ſiebentes Gebot auf, mit welch beiſpielloſer Offenheit Gott übers Geſchlechtsleben ſeiner Menſchenkinder ſpricht. Und was dabei zum Vorſchein kommt, das iſt viel Schuld, in die ſich die Menſchen durch ihr Mann-Sein und Weib-Sein verſtricken, und in der Folge davon unſäglich viel Leid. Nicht etwa, daß das Geſchlechtliche an ſich beſonders ſündig wäre! Aber unſere allgemeine menſchliche Sündhaftigkeit zieht ſich beſonders leicht auf jenes Gebiet zuſammen, wie beim Abſzeß der Eiter um den Kern. Und nun gibt es auf geſchlechtlichem Gebiet nichts an Schuldvollem und Leidvollem, das Gott in der Bibel nicht beim Namen nennte: Ehebruch, Hurerei, Vielweiberei, Selbſtbefleckung, Blutſchande, Homoſexualität und Verkehr mit dem Tier. Ueber

das Gericht, womit Gott all dieſe Menge an Blutſünde beſtraft, ſind wir in der Heiligen Schrift keinen Augenblick im Unklaren gehalten. Verſündigung des Blutes hat immer Folgen. Es gibt keine andere Art von Sünde, die den Menſchen derart direkt an Leib und Seele zeichnet und ihre Spuren hinterläßt. Auch von ſolchen Folgen der geſchlechtlichen Ausſchweifung und Verkehrtheit redet Gott in der Bibel deutlich. Wir hören hier von verheerender Geſchlechtskrankheit, von Familiendramen, von den Folgen der Väterſünde bis in das dritte und vierte Glied derer, die ihn haſſen. So werden die Folgen der Verſündigung am Blute ſichtbar nicht erſt in der Ewigkeit, ſondern ſchon in dieſer Zeit und Welt.

Aber das eigentlich große Reden Gottes zu den Fragen um Mann und Weib iſt nicht ſein Gerichtswort, ſondern ſein Gnadenwort. Der Sündenpfuhl, der hier aufbricht, iſt nicht größer als Gott ſelber. So ſchauerlich hier die Folgerichtigkeit der göttlichen Strafe iſt, ſo geheimnisvoll iſt gerade hier Gottes Barmherzigkeit. Wenn je, ſo gilt hier: „Wo die Sünde mächtig geworden iſt, da iſt die Gnade noch viel mächtiger geworden“ (Röm. 5, 20). Und mitten aus dem Alten Teſtament kommt uns hell und ſtark das Vaterwort entgegen: „Wenn eure Sünde gleich blutrot iſt, ſoll ſie doch ſchneeweiß werden, und wenn ſie gleich iſt wie Scharlach, ſoll ſie wie Wolle werden“ (Jeſ. 1, 18). Ja, Gottes Reden zu dieſem Gebiet iſt ſchließlich nicht nur ein Reden, Gottes Wort über unſere Blutſünde wird ſelber Blut: „Das Wort ward Fleiſch und wohnte unter uns“ (Joh. 1, 14), wie Luther es ſagt: „In unſer armes Fleiſch und Blut / Verkleidet ſich das ewge Gut.“ So ganz erbarmt ſich Gott der beſonderen Not, die uns Menſchen das Blut in unſeren Adern verurſacht. Und da, wo ſchließlich ein ganzes Volk an jenem Karfreitagmorgen in ſeinem Unverſtand brüllt: „Sein Blut komme über uns und unſere Kinder“ — gerade da vollzieht ſich einmalig und un-

widerruflich Gottes barmherziger Gnadenwille, indem das Blut Jeſu Chriſti an jenem Tag tatſächlich ſühnend und reinigend über uns und unſere Kinder gekommen iſt und kommen wird bis übers tauſendſte Geſchlecht. So heißt Gottes Wort, das hell und ſtark wie ein Poſaunenton durch alle Gerichtsworte hindurch dem ſchuldvollen Menſchen entgegenkommt: Vergebung. Die Antwort Gottes, nicht nur, aber auch auf die ſexuelle Frage, iſt der Name Jeſu Chriſti.

Aber wie iſt das nun gemeint? Wie iſt Jeſus Chriſtus die Antwort Gottes auf das ſiebente Gebot? Das wird uns deutlicher, wenn wir bedenken, daß nicht etwa nur Moſes in zeitbedingter Beſchränktheit, ſondern daß Gott durch Moſes über den Ehebruch die Todesſtrafe verhängt: „Wer die Ehe bricht, der ſoll des Todes ſterben“ (3. Moſe 20, 10). Auf Ehebruch ſteht im Himmel die Todesſtrafe. So ernſt nimmt Gott die Sünde des Ehebruchs. Ein ſo genauer Richter iſt er hier. In Anlehnung an dieſes Gerichtswort erzählt nun der Evangeliſt Johannes (Kap. 8), wie einmal ein Weib, im Ehebruch auf friſcher Tat ertappt, von den frommen Sittenrichtern Jeruſalems vor Jeſus geſchleppt wird. Sie ſind bereit, durch Steinigung das von Gott ausgeſprochene Gericht an dieſer Perſon zu vollſtrecken. Es iſt zu beachten, daß es Männer ſind, die hier eine Ehebrecherin ſteinigen wollen, ausgerechnet Männer, die doch ſicher wiſſen müſſen, was das bedeutet, wenn Jeſus ſich an anderer Stelle an die Männerwelt wendet mit den Worten: „Wer ein Weib anſieht, ihrer zu begehren, der hat ſchon mit ihr die Ehe gebrochen in ſeinem Herzen“ (Matth. 5). Männer ſtellen an den Herrn die Frage: „Moſes hat geſagt: Wer die Ehe bricht, der ſoll des Todes ſterben. Was ſagſt D u?“ Darauf ſagt Jeſus zunächſt geraume Zeit nichts. Dann aber antwortet er: „Wer unter euch ohne Sünde iſt, der werfe den erſten Stein.“ Drauf ſchweigt er wieder, die Frager aber ſchleichen weg, und zwar ſteht ausdrücklich „von

den Aelteſten an bis zu den Geringſten“; keiner bleibt zurück. Und wie Jeſus aufſchaut, das Weib allein in der Mitte ſieht, fragt er ſie: „Wo ſind ſie, deine Verkläger? Hat dich keiner verdammt?“ Und wie ſie das verneint, entläßt er ſie mit den Worten: „So verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin und ſündige hinfort nicht mehr.“

Hier iſt zu beachten, aus welchem Grunde und mit welchem Recht Jeſus dieſe Ehebrecherin nicht verdammt. Jeſus will damit nicht etwa ſagen, dieſe Frau ſei keine Ehebrecherin und ſie ſei nicht des Todes ſchuldig. Sie i ſt es. Aber deswegen verdammt er ſie nicht, weil er, er ſelber an ihrer Statt, die Todesſtrafe erleiden und an ſich wird vollziehen laſſen. Jeſus löſt das Geſetz nicht auf. Ehrlicherweiſe wären alle, „von den Aelteſten an bis zu den Geringſten“, auf Jeſu Ehebrechergnade angewieſen. Des Todes ſchuldig ſind hier alle, nur daß man es von dieſer Frau nun weiß, in der Regel weiß es nur Gott. Das haben die vor aller Oeffentlichkeit als „verkehrt und ehebrecheriſch“ bekannten Zöllner und Sünder zugegeben, während ihre frommen Sittenrichter „des Arztes nicht bedurften“. Weil die öffentlich vom Laſter gezeichneten und dem Laſter verfallenen Menſchen in Jeſus denjenigen erkannten, der für ſie das Haupt darhalten wird, darum iſt er „der Zöllner und Sünder Geſelle“ geworden. Aber das werden die Geſetzesfrommen, wenigſtens was ihre eigene Perſon anbetrifft, niemals zugeben und annehmen können. Darum das furchtbare Herrnwort, daß „eher werden die Zöllner und Huren ins Himmelreich kommen, denn ihr“. Zöllner und Huren wiſſen, daß ſie des Erlöſers bedürfen. So ſchreit hier, auf dem Felde der Ehe, der Geſchlechtlichkeit und des Ehebruchs, jede Faſer nach Erlöſung. Und weil Chriſtus am Kreuz anſtelle des Ehebrechers den Sühnetod ſtirbt, aus dieſem ganz realen Grunde durften wir ſagen: Die Antwort Gottes auf die ſexuelle Frage ſei Jeſus Chriſtus.

Dieſe Kreuzesgnade iſt von großer Mächtigkeit und Wirkung. Man hat mit Recht auf die unheimliche Gewalt des Blutes hingewieſen, das in unſeren Adern fließt. Das Blut iſt von allen Mächten und Großmächten der Zeit und Welt ſicher die bedeutſamſte. Aber die Kreuzesgnade des vergoſſenen Blutes Jeſu Chriſti iſt von einer Mächtigkeit, die das Begreifen überſteigt, ſie iſt ſchlechthin übermächtig. Die Heilige Schrift gibt in geradezu beängſtigender Kühnheit von dieſer durchſchlagenden Uebermacht der Gnade Zeugnis. Schon das allererſte Kapitel des Neuen Teſtamentes, das wir in der Regel nicht leſen, enthält hier Ausſagen, die einen überſchwenglichen Lobpreis der Kreuzesgnade darſtellen. Matthäus bringt da einen Stammbaum, ein Geſchlechtsregiſter Jeſu Chriſti. Es ſind darin unter anderem die Namen von insgeſamt fünf Frauen aufgeführt. Dieſe fünf Frauennamen ſind ein einziges jubelndes Zeugnis für die Durchſchlagskraft der Kreuzesgnade. Die erſte der hier Erwähnten iſt jene Thamar, die, als Hure verkleidet, am Wegrand wartet, um auf dieſe mehr als fragwürdige Weiſe zur Leibesfrucht zu gelangen. Und ſie wird eine Ahnfrau Jeſu Chriſti. Wenn das nicht Gnade iſt! Die zweite iſt Rahab. Ihr Name iſt verknüpft mit der Eroberung der Stadt Jericho. Sie iſt eine gewerbsmäßige Proſtituierte, ihr Bordell liegt an der Stadtmauer. Und die „Hure Rahab“ wird zu einer Ahnfrau Jeſu Chriſti. Wenn das nicht Gnade iſt! Die dritte iſt jene Ruth, die auf eine Art und Weiſe zu ihrem zweiten Gatten kommt, wie man, jedenfalls nach den Anſtandsregeln, wie wir ſie heute kennen und reſpektieren, nicht handeln dürfte. Und auch Ruth wird eine Ahnfrau Jeſu Chriſti. Wenn das nicht Gnade iſt! Die vierte hier Erwähnte iſt jene Frau des Urias, die noch zu Lebzeiten ihres rechtmäßigen Gatten die Maitreſſe des Königs wird und auch nach der Ermordung ihres Gatten die Beziehungen zum Mörder nicht abbricht. Zwar ſtirbt ihr erſtes,

im Ehebruch gezeugtes Kind. Aber ihr zweites Kind iſt Salomo, der Ahnherr Jeſu Chriſti. Wenn das nicht Gnade iſt! Die fünfte hier erwähnte Frau aber iſt dann die Jungfrau Maria, die der Engel mit den beachtenswerten Worten anredet: „Gegrüßet ſeiſt du, Maria, du Begnadete.“ Sie iſt die Begnadete ſchlechthin, weil ſie die Mutter deſſen werden darf, der die Antwort ſein wird auf alle Fragen, und auch auf die brennendſte und blutigſte, auf die ſexuelle Frage. Durch ſie wird Gottes Wort Fleiſch.

Ja, die Uebermacht der Chriſtusgnade iſt in der ganzen Heiligen Schrift ſo handgreiflich bezeugt, daß ſie durchs ganze Alte Teſtament hindurchleuchtet und hindurchſchlägt. Wir ſehen ſie längſt vor der Menſchwerdung Chriſti machtvoll am Werk. Wir denken da noch einmal an jenen David, der für ſeinen Mord und Ehebruch ſo bitter büßen muß, daß man ſo etwas ſeinem ärgſten Todfeind nicht anwünſchen möchte. Aber durch alle Gerichte hindurch, die noch über ſein graues Haupt hinfahren, hört David nicht auf, der Begnadete zu ſein, der Stammvater Jeſu Chriſti. Oder wir denken an die Erzväter, deren Wiſſen um die gottgewollte Einehe ebenfalls vorübergehend verdunkelt war, und Gott hat dieſe Verdunklung geduldet. Gerade aus ihrer Vielweiberei aber iſt ihnen unſägliches Herzeleid erwachſen. Wir denken an Jakob und ſeinen Gram über den Konflikt zwiſchen den Kindern ſeiner zwei Frauen, was ihn vorzeitig ergrauen läßt und beinahe in die Grube bringt. Wir denken gar an Abraham. Wir erkennen im Leben Abrahams drei beſonders ſchwere Tage. Der erſte von ihnen war jener Tag, da der Befehl an ihn erging: „Geh aus deinem Vaterland und aus deiner Freundſchaft und aus deines Vaters Hauſe in ein Land, das ich dir zeigen will“ (1. Moſe 12, 1). Der zweite ſchwere Tag iſt jener, da er den Weg unter die Füße nehmen muß, um ſeinen Sohn Iſaak zu opfern (1. Moſe 22). Aber vom dritten reden wir in der Regel nicht,

und doch war er menſchlich geſprochen vielleicht ſein ſchwerſter. Das war der Tag, da Abraham ſeine Nebenfrau Hagar und ihren gemeinſamen Sohn Ismael in die Wüſte hinausführen und dort mußte ſtehenlaſſen: „Da ſtand Abraham des Morgens früh auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Waſſer und legte es Hagar auf die Schulter und den Knaben mit und ließ ſie von ſich. Da zog ſie hin und ging in der Wüſte irre“ (1. Moſe 21). Gericht über Gericht, Herzeleid über Herzeleid, aber ſie bleiben die Begnadeten, Abraham bleibt der Vater aller Gläubigen und der Mann beſonderer Verheißung. Oder wir denken an die fluchwürdige Blutſchande der Töchter Lots, und dennoch werden ſie zu den acht Seelen gezählt, die in der Arche hindurchgerettet wurden. Ja, gleich die erſten Blätter der Heiligen Schrift berichten von jenem Tor, das ſich ſchließt. Das Tor des Paradieſes geht zu, der Cherub, der Engel mit dem bloßen, hauenden Schwert, ſteht davor, Mann und Weib ſind aus dem Paradies vertrieben, es gibt keinen Weg zurück. Verloren iſt damit das Eheparadies, belaſtet mit Sünde iſt von nun an das Verhältnis zwiſchen Mann und Weib, und vollends über aller Vaterſchaft und Mutterſchaft wehen von nun an die kühlen Lüfte des Todes. Wo von nun an zwei oder drei Menſchen zuſammenkommen, da kommt die Sünde und da kommt der Tod zweier oder dreier Menſchen zuſammen. Mannſein und Frauſein, und vollends Vaterſein und Mutterſein iſt von nun an ein Meer von Schweiß, Blut und Tränen. Aber, fügen wir nun ſofort hinzu, kann das nun, dieweil das doch in der Bibel ſteht, etwas anderes heißen, als daß nun eben die Ehe und Familie und alles, was mit Mann und Frau im Zuſammenhang ſteht, eben chriſtusbedürftig geworden iſt? Kann das jetzt für uns etwas anderes heißen als eben jene gewaltige Zuſage: „Wo zwei oder drei beiſammen ſind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen“? Iſt Chriſtus nicht gekreuzigt? Iſt damit nicht das

Meer von Tränen, Schweiß und Blut in jenem Kelch, den der Vater dem Sohn zu trinken gibt und wovor den Sohn zuerſt ſchaudern muß, gleichſam ausgeſchöpft? Hat er den Kelch dann nicht getrunken? Und iſt damit nicht bereits in Chriſtus wahr geworden, was es zuletzt heißt: „Und das Meer iſt nicht mehr“!? Und vor allem: ſteht ſeither dort an der Paradieſespforte nicht ein anderer als der Engel mit dem Schwert, ſteht jetzt dort nicht Chriſtus mit dem Kreuz, der, der Gottes Antwort iſt auf die ſexuelle Frage, Chriſtus, der Erlöſer?

Daran gilt es nun feſtzuhalten: Die Ehe, jede Ehe außerhalb des Paradieſes, iſt zerbrochen. Die Kriſtallſchale hat einen Sprung. Sie iſt nicht mehr ganz. Darum iſt jede Ehe, noch bevor ſie begonnen hat, gefährdet und reparaturbedürftig; mehr als das, ſie iſt erneuerungsbedürftig, ſie iſt chriſtusbedürftig. Daß ſie chriſtusbedürftig iſt, das iſt bibliſch geſprochen das Glück der Ehe. Max Piccard macht in ſeinem Ehebuch darauf aufmerkſam, daß es in der Literatur wohl unzählige Dichterwerke gebe, die das vorübergehende Liebesabenteuer verherrlichen; aber keines, welches das dauernde Eheglück zum Gegenſtand habe. Das iſt begreiflich, denn man müßte ja Chriſtus beſingen, denn Chriſtus iſt das dauernde Eheglück in dem Sinne, daß ohne Chriſtus jede Ehe ein verlorenes Paradies iſt, nicht ſelten die eine große Enttäuſchung eines Lebens.

Das hat jene alte Seeländer-Bäuerin gewußt. Sie war ein auffällig ſchweigſamer Menſch, beſaß das Vertrauen eines ganzen Dorfes. Sie äußerte ſich einmal über die Ehe mit den Worten: Sie kenne weder eine jüngere noch eine ältere Frau im Dorf, die nicht ſchon in den erſten drei Wochen ihrer Ehe bitterlich geweint hätte und am liebſten drausgelaufen wäre, wenn ſie es ohne Schaden gekonnt hätte. Iſt das verwunderlich? Gibt es einen Menſchen von Fleiſch und Blut diesſeits des Paradieſes, der nicht enttäuſchen könnte, und wäre es der

eigene Mann, die eigene Frau, das Kind, der Vater, die Mutter, der Bruder, die Schweſter — gibt es einen, der uns nicht enttäuſchte, außer jenem einen und einzigen, außer dem am Kreuz? Es iſt Chriſtus allein, der nie enttäuſcht.

Oder wir denken an jenen Vers von Hermann Heſſe, von einem der Geſprächigen auf dieſem Gebiet: „Seltſam, im Nebel zu wandern / Leben heißt einſam ſein / Keiner kennt den andern / Jeder iſt allein.“ Man widerſpreche auch hier nicht zu raſch. Heſſe hat recht. Es iſt dem tatſächlich ſo, wie er es offenbar in ſeinem Leben erfahren hat. Und es iſt nicht etwa nur bei Ledigen ſo. So widerſpruchsvoll es ſich anhören mag, wir ſtellen feſt, daß die tiefſten und ſchmerzlichſten Einſamkeiten nicht außerhalb, ſondern innerhalb der Ehen ſich finden. Seit dem Verluſt des Paradieſes gilt „Leben heißt einſam ſein“. Auch in der Ehe iſt ſeither „unſer Erkennen Stückwerk“ (1. Kor. 13). Es iſt nur in Chriſtus nicht mehr ſo, wie Heſſe ſagt. Gott heißt uns nicht im Nebel wandern. Es iſt das Angebot ergangen, im Lichte Jeſu Chriſti zu wandeln. Und wer in dieſem Lichte wandelt, der iſt nicht mehr einſam, der erkennt im Nächſten den anderen. Im Lichte Jeſu Chriſti iſt der Menſch weder außerhalb noch innerhalb der Ehe mehr allein. Jeſus Chriſtus iſt das Wunder der Gemeinſchaft. Nicht umſonſt ſteht in der Mitte ſeiner Kirche — der Tiſch! —

Oder ich denke an jene Elſäſſerin, die mir einmal erzählte, wie ſie an ihrem Hochzeitsmorgen als blutjunges Ding zu ihrer ſehr alten Großmutter ging, um von ihr Abſchied zu nehmen. Und dieſe habe ſie empfangen und entlaſſen mit dem Zuſpruch: „Mariele, hiiroote willſcht? Loß dir ein Root gän: Ghum nie gho ghlaage! Ghlaag's einem Stein, ſo weißt's allein.“ Hat nicht auch ſie recht gehabt, die elſäſſiſche Großmutter, mit dieſem ſo gar nicht feſtlichen, aber dafür wahrhaftigen Abſchiedswort an ihre Enkelin? Liegt hier nicht dasſelbe Wiſſen wie in der Tatſache, daß die alte Spezial-Berner-

tracht für Hochzeitsleute vorherrſchend in Schwarz gehalten iſt, dasſelbe Wiſſen wie in der Tatſache, daß in der Orthodoxen Oſtkirche den Brautleuten bei der Trauzeremonie vom Prieſter die — Märtyrerkrone aufgeſetzt wird! O ſie hat recht mit ihrem Rat, die alte Elſäſſerin, aber auch ſie hat nur recht außer Chriſtus. Chriſtus ſagt nicht: „Komm nie klagen!“ Chriſtus ſagt: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühſelig und beladen ſeid, nehmet auf euch mein Joch.“ Und wer es ihm klagt, der klagt es keinem Stein und der bleibt mit ſeinem Ehekreuz nicht allein, ſondern weiß ſich als Glied der Gemeinde. So real iſt Jeſus Chriſtus die Antwort Gottes auf das ſiebente Gebot.

Aber, iſt dieſe ganze Schau der Ehe, wie ſie uns hier aufgerollt wurde, nun nicht doch zu peſſimiſtiſch? Könnte ſie den jungen Leuten nicht gar das Heiraten erſchweren? Etwas weniger Fahrläſſigkeit und Leichtſinn möchte es ja da und dort ſchon noch ertragen. Aber peſſimiſtiſch iſt dieſe Schau nur für den, für den ſie nicht chriſtlich iſt. Chriſtus, nicht als der „dritte im Bunde“, ſondern als der Herr des Bundes, macht allem Peſſimismus, freilich auch allem reichlich vorhandenen Optimismus, ein Ende. Schließlich iſt das hier nun die Entſcheidungsfrage, ob wir an Chriſtus, als den Erlöſer auch der Ehe, glauben oder nicht glauben. Ob wir uns der bewußten oder unbewußten Lüge hingeben wollen, in der Ehe ſelber ſeien Erlöſungskräfte zu finden, oder aber, ob wir die Erlöſerkraft allein bei Chriſtus ſuchen. Schlecht beraten ſcheint uns, wer meint und immer wieder meint, es könnte in der Ehe halt doch noch ein heimliches Flecklein intaktes Paradies vorhanden ſein, ein Gärtchen, darin irgendein Gärtner oder eine Gärtnerin den Erlöſer zu erſetzen vermöchte. Da, ſcheint uns, war der Waadtländer C. F. Ramuz in ſeinem Ehebuch („Adam und Eva“) beſſer beraten. Es handelt von einem Weinbauern, dem die Frau nach den erſten Ehemonaten, er

weiß eigentlich ſelber nicht warum, davonläuft, heim zu ihren Eltern. Der Verlaſſene läßt ſich gehen, läßt ſich ſogar fallen. Seiner inneren Verwirrung entſpricht bald eine äußere, ſein Heimweſen, das Haus, der Garten, die Bienen werden vernachläſſigt, die Unordnung wird auch an ſeiner Art, ſich zu kleiden, ſichtbar. In ſeiner Einſamkeit und Lebensohnmacht ergibt er ſich ſchließlich dem Trunk. Einmal trifft er in der Pinte einen alten Landſtreicher und Keſſelflicker. Bei einem Glas Wein ſpricht ihm dieſer zu, er ſolle ſich doch nicht hinterſinnen, was er da mit der „Seinigen“ erlebt habe, ſei nicht neu, das alles hätten andere auch ſchon erlebt, er ſolle nur in der Bibel nachleſen, dort ſtehe alles drin. Dieweil er aber keine Bibel hat, wird die Kellnerin zu Rate gezogen, die noch ein altes Exemplar findet. Drauf geht der Verlaſſene heim und lieſt, aber er kommt nicht weit. Was da ſchon bald vorn in dieſem alten Buche ſteht, das vom verlorenen Paradies und vom Engel mit dem bloßen hauenden Schwert, reizt ihn zum heftigſten Widerſpruch. Nein und dreimal nein, trotzt er, das Paradies gebe ich nicht verloren, es kann, es darf, es wird nicht verloren ſein. Er gibt das alte Buch zurück. Und nun geht eine auffällige Veränderung mit ihm vor. In den nächſten Tagen fängt er an, von einer Tagheitere zur anderen zu arbeiten, kommt wieder ordentlich gekleidet daher und widerlegt die Bibel, indem er ſein verlottertes Heim im Verlauf vieler Wochen äußerſter Anſtrengung in ein Paradieschen verwandelt. Gegen Herbſt, Haus und Garten liegen im Sonnenſchein, kommt eines Tages auch noch ſeine Frau zurück, ungerufen, als müßte das ſo ſein, nur ſie hat tatſächlich noch gefehlt zur Vollendung des ſelbſtgebauten Paradieſes. Darauf aber geſchieht das Schreckliche, daß er nach einem menſchlich ſchönen Beiſammenſein am anderen Morgen beim Erwachen jäh erkennt, daß es halt doch nicht das Paradies iſt. Ein Gefühl von grenzenloſer Einſamkeit überfällt ihn, Enttäuſchung,

Verzweiflung und Wut bemächtigen ſich ſeiner, und er ſchlägt alles, was ihm unter die Fäuſte kommt, kurz und klein, ſchließlich ſchlägt er auch ſeine Frau. Dieſe läuft weg und kommt nie wieder zurück.

Die Bibel hat recht. Man kann ſie nicht widerlegen. Aber die Bibel hat nicht nur auf jenen erſten, zum Teil ſo traurigen Blättern recht. Man muß ſie zu Ende leſen. Man tut ſogar gut, nicht vorne mit ihr anzufangen, ſondern hinten, im Neuen Teſtament, dort iſt das helle, das ganze Licht, und in dieſem hellen Lichte darf man dann nach vorne leſen, bis zuvorderſt, bis dorthin, wo man an die verſchloſſene Paradieſestür kommt. Das Paradies iſt verloren. Aber die Bibel hat recht auf allen ihren Blättern. Jeſus Chriſtus iſt das wiedergewonnene Paradies. Wo Jeſus Chriſtus das Haus baut, da arbeiten jetzt nicht mehr umſonſt, die daran bauen. Und wo Jeſus Chriſtus die Stadt behütet, da wachet der Wächter jetzt nicht mehr umſonſt. Und im Lichte Jeſu Chriſti ſind nun Kinder eine Gabe des Herrn. Und da iſt nun Leibesfrucht ein Geſchenk. Ja in dieſem ſtarken Lichte iſt auch noch Kinderloſigkeit ein Geſchenk. Dem iſt ſo ſeit jenem Tage, an dem die Menge der himmliſchen Heerſcharen — und das ohne Schwert — jubilierten: „Heut ſchleußt er wieder auf die Tür / Zum ſchönen Paradeis. / Der Cherub ſteht nicht mehr dafür. / Gott ſei Lob, Ehr und Preis.“

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 13. Jahrgang, Nr. 12 | April 1950

Hier iſt nicht Mann noch Weib

Predigt

über

2. Moſe 20, 14

gehalten am 5. März 1950 im Münſter zu Bern

von

Pfarrer Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

* Nicht umſonſt ſagt man von der Ehe, man „ſchließe“ ſie! Wer ehelich wird, begibt ſich tatſächlich freiwillig unter einen Verſchluß. Einmal „drin“, ſoll man nicht ehebrechen, das heißt ganz wörtlich, nicht aus der Ehe ausbrechen, und nicht in ſie einbrechen laſſen. Die Ehe hat gleichſam etwas von einem Köhlermeiler, bei deſſen Bau peinlich darauf geachtet wird, daß nirgends eine undichte Stelle ſei, da die Flamme ausbrechen könnte, daß alſo die Glut eingeſchloſſen bleibe, gibt es doch nur bei völligem Verſchluß gute Kohle. Und die Ehe hat etwas von einem Dauerbrenner, der nur dann ein guter Dauerbrenner iſt, wenn nirgends falſche Luft eintritt. Kurz, unbedingte Verſchloſſenheit, was die eheliche Treue anbetrifft, gehört zum Weſen der Ehe.

Dieſem guten und notwendigen Verſchluß unterm Siegel der ehelichen Treue droht nun aber außer dem Ehebruch noch eine andere, zwar weniger auffällige, aber nicht weniger verheerende Gefahr. Man kann nämlich den Verſchluß der Ehetreue gründlich mißverſtehen, indem man ſich in ſeiner Ehe auf der ganzen Linie von der Umwelt abſchließt. Man kapſelt ſich dann, wie das Inſekt zuinnerſt in der Bernſteinperle, in der Ehe ein. Man genügt dann ſich ſelber. Ehe und Familie bekommen dann im unguten Sinne einen privaten Charakter und werden zur Pflanzſtätte aſozialer Geſinnung. Das iſt dann der mit Recht gefürchtete Familienegoismus. Ehe und Familie, anſtatt Aufbauzelle der Gemeinſchaft, ſind dann zum Krankheitsherd eines Geſchlechtes geworden. Dieſer Fa-

* Vergleiche Basler-Predigten Nr. 10. „Mann und Frau“.

milienegoismus iſt tatſächlich eine Krankheit, eine Art Schrumpfung oder Schwund. So bleibt zwar manch eine Familie bewahrt vor der Peſt des Ehebruchs, verfällt aber um ſo gründlicher der Seuche des Eheſchwunds.

Dieſen Eheſchwund, ein Zerrbild, ja eine Verkrüppelung der Ehe, hatte wohl jene Tochter vor Augen, wenn ſie anläßlich der Zuſammenkunft einer Jugendgruppe das leidenſchaftliche Wort in die Diskuſſion warf: „Ich kann mir nicht helfen, aber mir graut vor einer gewöhnlichen Ehe!“ Im weiteren Verlauf des Geſpräches kam dann heraus, was ſie unter einer „gewöhnlichen Ehe“ verſtand. Dabei ergab ſich ungefähr folgendes Bild: einem Mann das Morgeneſſen, das Mittageſſen, das Abendeſſen zubereiten, ihm die Kleider in Ordnung halten, eine kleine Etagenwohnung beſorgen, die Abende und Wochenende mit ihm verbringen, alle vierzehn Tage den Lohn dankend aus ſeiner Hand in Empfang nehmen und ihn bis zum anderen Zahltag ſo rationell wie möglich verbrauchen, alle Jahre einmal für ein paar Tage mit ihm in die Ferien reiſen, vielleicht — aber nicht in den vier erſten Jahren — dann einmal ein Kind bekommen, dasſelbe an lauen Sommertagen im Wiſa-Gloria-Wagen ſpazierenführen und ſo langſam, oder vielleicht auch ſehr raſch, alt und grau werden, traurig, ein wenig nervös vielleicht, ohne jegliche weitere Abwechſlung, es ſei denn, daß man vom Parterre der Straße X in den erſten Stock der Straße Y umzieht und vielleicht, wenn die Zeiten gut bleiben, hin und wieder ein beſchädigtes Möbelſtück durch ein modernes erſetzt. Das alſo verſtand jene Tochter, offenbar aus reichlicher Anſchauung in ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis, unter einer „gewöhnlichen Ehe“, vor der ihr graute. Auf die Frage aber, was ſie ſich denn unter einer ungewöhnlichen Ehe vorſtelle, vor der ihr nicht grauen würde, kam die Antwort etwas taſtend und unbeholfen, aber deutlich: Sie verachte jene all-

täglichen hundert kleinen Hantierungen der Hausfrau keineswegs, ſie möchte denn auch nicht mißverſtanden werden. Nicht etwa großartiger ſtelle ſie ſich eine Ehe vor, nein, nein, nicht großartiger — aber größer — einfach größer müßte eine Ehe ſein! Jetzt, als ledige Tochter, habe ſie eine ausgedehnte Kundſchaft zu bedienen, komme täglich mit vielen Menſchen zuſammen, denen ſie Ratgeberin, oft ſogar ein wenig Helferin ſein könne. Dabei bleibe ihr immer noch Kraft und Zeit zum Beſuch eines Abendkurſes. Ein vorübergehender Auslandaufenthalt zur Erweiterung des Geſichtskreiſes ſei nicht ausgeſchloſſen. Und alle vierzehn Tage, am Sonntagmorgen, warte im Gemeindehaus drüben eine Schar luſtiger und anhänglicher Sonntagsſchulkinder auf ſie. Unerträglich aber wäre ihr der Gedanke, ſie müßte all dieſen Dienſt an ihren Mitmenſchen eintauſchen gegen das kleine Glück im engen Winkel einer — Zwergehe.

Wir hören da eine Sprecherin für viele, viele Ungezählte, welche die gleiche Not mehr oder weniger ausgeſprochen und bewußt durchs Leben tragen. Es iſt die Not der Verzwergung, der Verkümmerung der Ehe. Friedrich Schiller hat einmal, im Prolog zu „Wallenſteins Lager“, die Worte geſagt:

„Denn nur der große Gegenſtand vermag
den tiefen Grund der Menſchheit aufzuregen.
Im engen Kreis verengert ſich der Sinn,
es wächſt der Menſch mit ſeinen größeren Zwecken.“

Das iſt's! „Im engen Kreis verengert ſich der Sinn“, der Menſch nimmt ab, anſtatt zu wachſen. Wie haben wir früher in Europa die Chineſenfrauen belächelt, weil ſie ihre Füßchen einſchnürten und verkrüppeln ließen! Bei uns im alten Europa aber ſind unterdeſſen nicht nur Füße, ſondern ganze Leiber und, was ſchlimmer iſt, Seelen eingeſchnürt und verkrüppelt worden durch den Genuß des ſtillen Glücks im engen

Winkel einer Zwergehe. In den letzten Wochen lief bei uns der Film „Eduard mein Sohn“, ein Streifen, der uns ein männliches Exemplar dieſes Ehe- und Familien-Egoismus zeigte: ein großzügiger Londoner Kaufmann, der ſeinem faſt krankhaften Familien-Egoismus Geld, Kraft und Zeit, ſeine Ehre, ſeine Menſchlichkeit, ſeine Seele, ſeine Frau und ſchließlich auch ſeinen einzigen Sohn opferte. „Im engen Kreis verengert ſich der Sinn.“ Eheſchwund! Zwergehe!

Und nun zeigt uns die Heilige Schrift, wie dieſem Familien-Egoismus eine Grenze geſetzt iſt. Und dieſe Begrenzung der Ehe und Familie iſt Gottes Wille, iſt das Reich Gottes. Gott hat die Ehe geſchaffen. Sie iſt ſeine Stiftung, ſeine Ordnung, ſein Geſchöpf. Aber Gott iſt größer als die Ehe. Gottes Reich iſt größer als des Menſchen Haus. Gottes Friede iſt größer als das Glück der Menſchenehe. Der Schöpfer der Ehe hat es nicht wie jenes Ehepaar, das ſich ein Einfamilienhaus mit Garten erbaut und darauf geſchrieben hatte: „Mein Heim, meine Welt“, und das dann nachher überall herumklagte, man ſei ſo behindert und angebunden mit einem eigenen Haus, ſie ſeien gar nicht mehr frei in ihrem Haus und Garten, ſie ſeien Sklaven ihres Hauſes geworden, und ſo ein Garten ſei faſt wie ein Tyrann. Der Vater im Himmel iſt nicht der Sklave des Ehehauſes geworden. Er iſt der Herr des Ehegartens geblieben und behält ſich vor, im Dienſte ſeines Reiches über Ehe und Familie zu verfügen. Gerade weil Gott, was die eheliche Treue anbetrifft, die Haustüre ſo ſorgfältig ſchließt, gerade deswegen öffnet Gott, was den Dienſt im Reiche Gottes anbetrifft, die Haustüre ſo weit.

Dieſe göttliche Oeffnung der Ehe und dieſe Begrenzung des Familienanſpruchs durch das Reich Gottes wird uns ganz beſonders deutlich aufgezeigt in der Stellung Jeſu zu Ehe und Familie. Jeſus weiſt ſchon die Dauer der Ehe in

ihre zeitlichen Schranken. Wohl iſt die Ehe eines der ganz großen irdiſchen Güter, die uns Gott geſchenkt hat, aber ſie iſt ein vergängliches Gut. Dieſe Welt vergeht, und mit ihr auch die Ehe. „Fleiſch und Blut können das Reich Gottes nicht erben“ (1. Kor. 15, 50). In der Auferſtehung der Toten hat die Ehe aufgehört zu exiſtieren. Dann wird man weder heiraten, noch ſich freien laſſen. Alles, was die Ehe- und Familiengemeinſchaft einem auf dieſer Erde bot, wird dann überboten und erfüllt ſein in der ſeligen Gemeinſchaft derer, die gemeinſam Gott ſchauen. Man wird dann geſchlechtslos ſein, wird dann ſein „gleichwie die Engel Gottes im Himmel“ (Matth. 22, 23—33). So gehört die Ehe, dies ganz große Gut, zur vergänglichen Geſtalt dieſer Welt, was übrigens auch den Verwitweten die Wiederverheiratung ermöglicht. Das Reich Gottes aber iſt nicht vergänglich. Darum verfügt Jeſus, wo immer das nötig iſt, im Namen des ewigen Reiches über vergängliche Ehen und Familien. Schon rein äußerlich, etwa in der Art und Weiſe, wie er die Gaſtfreundſchaft zu beanſpruchen pflegt, fällt auf, mit welch einer großzügigen Unbekümmertheit er über Ehen und Familien zu verfügen vermag. Da kommt er, in Begleitung von zwölf hungrigen Männern in ein Haus, vernimmt, daß die Hausfrau ſchwerkrank darniederliegt — und bleibt. Eine bürgerliche Ungeheuerlichkeit (Matth. 8, 14—17)! Oder Jeſus kann dem Oberzolleinnehmer von Jericho zurufen: „Zachäus, ſteig eilend hernieder, denn ich muß heute in deinem Hauſe einkehren!“ (Lukas 19, 1—11). Und doch weiß Jeſus ganz genau, daß, wenn er in ein Haus eintritt, er dann nie allein kommt, es hat dann jeweilen allerhand Volk freien Zutritt. Mit einiger Sorge mag dann der Beſitzer nach den wohlgepflegten Raſen und Rondellen ſchielen. Ja es kann paſſieren, wenn Jeſus in ein Haus eintritt, daß einem dann die Ziegel auf dem Dache nicht mehr ſicher ſind, weil ein Gelähmter zu ihm hin-

ein muß (Lukas 5, 17—26). Und Jeſus verfügt über Ehe und Familie ohne Rückſicht auf Tradition. Die Art, wie er ſeine Jünger beruft, iſt ein Eingriff in die Familie. Sie ſollen verlaſſen ihren Vater, ihre Geſchwiſter. Petrus iſt verheiratet, ſoll zeitweiſe ſeine Frau verlaſſen und ihm nachfolgen. Einmal, ſo hören wir, ſuchen ihn ſeine eigene Mutter und die Brüder. Er iſt gerade im Geſpräch, als man ihm die Nachricht bringt: „Siehe, deine Mutter und deine Brüder ſtehen draußen und wollen mit dir reden.“ Er aber gibt dem Meldenden die Antwort: „Wer iſt meine Mutter, und wer ſind meine Brüder?“ Und reckte die Hand aus über ſeine Jünger und ſprach: „Siehe da, das iſt meine Mutter und das ſind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der iſt mir Mutter, Schweſter und Bruder“ (Matth. 12, 46—49). Ja, wenn die Ehe und das Reich, wenn die Familie und der Dienſt im Reiche Gottes miteinander in Konflikt geraten, dann iſt es klar, daß der Dienſt im Reiche Gottes vorankommt, den Primat und Vortritt hat, und wäre es eine noch ſo pietätvolle Familienpflicht. So ſagt Jeſus jenem Mann, der zuerſt hingehen und ſeinen Vater beerdigen will: „Laß die Toten ihre Toten begraben; gehe du aber hin und verkündige das Reich Gottes“ (Lukas 9, 57—60). Ja, Jeſus kann im Grenzfall, da Ehe und Familie den Dienſt am Reich beeinträchtigen oder gar gefährden und zurückdrängen wollen, das Wort ſagen: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der iſt mein nicht wert“ (Matth. 10, 37). Und ſogar: „So jemand zu mir kommt und haßt nicht Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schweſtern, auch dazu ſein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger ſein“ (Lukas 14, 26). Das als Grenzfall! So öffnet Jeſus das Haus der Ehe weit für die Anliegen ſeines Reiches, und ſo ſetzt er der Ehe und Familie die Grenze, die ihrem Anſpruch gebührt.

Was ſchließlich der Apoſtel Paulus über die Ehe ſagt, bewegt ſich in der gleichen Richtung. Es gibt kaum einen wie Paulus, der ſo ſehr die beſtehende Spannung zwiſchen den gegenwärtigen Gegebenheiten der Ehe und Familie und dem kommenden Reich verſpürt hat. Auch Paulus hat, durchaus in der Nachfolge Chriſti, dem Anſpruch der Ehe Grenzen geſetzt, konnte er doch beiſpielsweiſe den chriſtlichen Eheleuten den ſeelſorgerlichen Rat erteilen, um des Dienſtes willen, unter beidſeitigem Einverſtändnis der Gatten, zeitweiſe auf Geſchlechtsverkehr zu verzichten (1. Kor. 7, 5). Der Apoſtel ſieht ſogar unter Umſtänden in der Ehe und Familie eine Gefahr für das Reich Gottes, eine Beeinträchtigung des Dienſtes, könnte es doch ſein, daß man in der Ehe mehr darnach trachtet, dem Ehepartner zu gefallen anſtatt ſeinem Herrn und Gott (1. Kor. 7, 32, 33). Ja, Paulus ſieht am Horizont die Wolken ſchwerſter Auseinanderſetzungen zwiſchen dem römiſchen Staat und der Chriſtengemeinde heraufziehen und iſt der Anſicht, daß in Verfolgungszeiten Ehe und Familie eine Belaſtung ſein werden (1. Kor. 7, 26—28). Er meint wohl mit dieſen „leiblichen Trübſalen“ ähnliches, was Chriſtus ſagt, wenn er von den Schwangeren ſpricht, daß ſie in den Tagen der Trübſal beſonderes Leid tragen werden: „Weh aber den Schwangeren und Säugerinnen zu der Zeit“ (Markus 13, 17). So möchte der Apoſtel den Vätern lediger Töchter nahelegen, ſie lieber nicht zu verheiraten, damit ihnen in der kommenden Trübſalszeit ſolche beſonderen Laſten erſpart bleiben. In dieſem Zuſammenhang kann er den Vätern lediger Töchter geradezu zurufen: „Welcher verheiratet, der tut wohl, wer aber (ſeine Tochter) nicht verheiratet, der tut beſſer!“ (1. Kor. 7, 38). Ja, wer weiß? Bald kann überhaupt das Ende aller Dinge, und damit auch das Ende aller Ehen, daſein: „Die Zeit iſt kurz.“ Dann iſt jegliche Veränderung des Zivilſtandes ſowieſo hinfällig. Man

nehme den Zivilſtand in Anbetracht des Endes überhaupt nicht mehr ſo wichtig: „Die da Frauen haben, ſeien, als hätten ſie keine, und die da weinen, als weinten ſie nicht, und die ſich freuen, als freuten ſie ſich nicht, und die da kaufen, als kauften ſie nicht, denn das Weſen dieſer Welt vergeht“ (1. Kor. 7, 29—31). So ſieht Paulus Ehe und Familie ganz im Schatten dieſer vergehenden und im Lichte der kommenden Welt.

Hier nun, hier draußen an der Grenze dieſer Zeit und Welt, hier, wo das Morgenrot des hereinbrechenden Tages ſichtbar iſt, hier iſt nun ſchließlich ein Wort fällig an alle diejenigen, die außer der Ehe ſtehen, an die Unverheirateten. Ledigbleiben iſt ein abnormer Zuſtand, das Normale, die Regel in der chriſtlichen Gemeinde, iſt die Ehe. Der Ledigenſtand iſt, genau geſehen, eine Verkürzung des menſchlichen Daſeins, auch eine Art Verkrüppelung, ſo gewiß wir geſehen haben, daß wahrhaftig auch das Heiraten den Menſchen nicht vor Verkrüppelung bewahrt. Jeſus ſpricht in einer ſchwer deutbaren Stelle geradezu vom Verſtümmeln: „Es ſind welche, die verſchnitten ſind von Mutterleibe an“ (alſo von Geburt an nicht fortpflanzungsfähig), „und es gibt welche, die von Menſchen verſchnitten ſind“ (alſo durch einen gewaltſamen Eingriff). „Aber“, fährt er dann bedeutſam fort, „es ſind welche, die ſich ſelbſt verſchnitten haben um des Himmelreiches willen. Wer es faſſen kann, der faſſe es“ (Matth. 19, 22). Jeſus rechnet alſo durchaus mit der Möglichkeit, daß man um des Reiches Gottes willen zur Eheloſigkeit ja ſagen und die Verſtümmelung des Ledigſeins, dieſe Verkürzung des Lebens, freiwillig auf ſich nehmen kann. In die gleiche Richtung würde dann auch jenes ſo merkwürdig ſtrahlende Wort weiſen, das beſagt, daß es beſſer ſei, daß du zum Leben lahm oder als Krüppel oder einäugig eingeheſt, denn daß du zwei Hände oder zwei Füße oder zwei Augen habeſt

und werdeſt in das hölliſche Feuer geworfen (Matth. 18, 8. 9.). Mit Jeſus Chriſtus iſt die Zeit angebrochen, da Gott dem Abraham aus Steinen, ohne Zeugung und Geburt, Kinder zu erwecken vermag. So hat das Ledigbleiben um des Dienſtes willen, um einer Diakonie, um eines Amtes willen durchaus ſeinen Platz und legitimen Ort innerhalb der Chriſtengemeinde.

Dieſelbe Linie ſehen wir wiederum bei Paulus. Paulus hat ſich einmal (1. Kor. 9) eingehend über die Frage, ob man als Arbeiter im Reiche Gottes heiraten und ſich und ſeine Familie von der Gemeinde erhalten laſſen ſolle, oder aber ob man ledig ſein und damit von der Gemeinde unabhängiger bleiben ſolle, geäußert. Dabei fällt auf, wie der Apoſtel dieſen ganzen Fragenkomplex nicht etwa losgelöſt vom Evangelium, losgelöſt von der Gnade, behandelt. Der Kern dieſer Fragen, ob ledig oder verheiratet, ob Lohnempfänger oder freier Reichsgottesarbeiter, der Kern dieſer Frage iſt und bleibt die Gnade. Dabei geht es dem Apoſtel, und das iſt hier ſehr zu beachten, auch hier darum, daß die Gnade frei iſt und wirkt, wo und wie ſie will, und ſich in kein Prinzip und in keine noch ſo gutgemeinte Regel einfangen läßt. Wir wiſſen, wie der Apoſtel immer wieder darüber wachen mußte, daß in der Gemeinde nicht etwa durch irgendwelche Möncherei und Verdienſtlichkeit die Freiheit der Gnade beeinträchtigt oder gar in Frage geſtellt wurde. So hat man ſchon früh verſucht, die Gnade durchs Geſetz zu beſchränken, an Iſrael, an die Beſchneidung, oder gar an die Raſſe zu binden. Wir wiſſen, daß der Apoſtel ſich gegen ſolche Einſchränkungen der Gnade gewehrt hat wie ein Leu. Man leſe daraufhin etwa den Galaterbrief. Eher will der Apoſtel ſeine eigene Seligkeit verlieren, als daß er auch nur um Fingersbreite von der Freizügigkeit der Gnade preisgeben würde. Wo man die Tür der Gnade, die weit offene Tür, zuſchließen will, da hält der

Apoſtel den Schuh zwiſchen Tür und Schwelle. So ſoll nun auch da, wo es um die Frage der Familiengründung oder des Ledigbleibens der Apoſtel geht, die Freiheit der Gnade im Mittelpunkt bleiben. Ja, die Perſon der Apoſtel, Petrus, der verheiratet iſt und ſich und ſeine Frau von den Gemeinden erhalten läßt, und demgegenüber Paulus, der unverheiratet iſt und ſich ſeinen Unterhalt ſelber verdient, die Perſon der Apoſtel ſelber ſteht hier im Intereſſe der Erörterung. Paulus hat äußerlich gelebt wie ein Handwerksburſche auf der Walz. Mit leichtem Gepäck, innerhalb der nächſten Viertelſtunde bereit, eine Weltreiſe anzutreten, zieht er von Ort zu Ort und predigt das Evangelium vom Reich. Und nun gab es eine Gemeinde, die von Korinth, die, ſei es in einer Anwandlung von Gleichmacherei, ſei es aus irgendeinem anderen, uns nicht bekannten Grund, dem Paulus nahelegt, doch auch, wie ſämtliche übrigen Apoſtel und vor allem Petrus, zu heiraten und „eine Schweſter als Weib mitzunehmen wie die anderen Apoſtel und des Herrn Brüder und Petrus“ (1. Kor. 9). Paulus beſtreitet niemandem das Recht zum Heiraten. Jeder Reichsgottesarbeiter mag es ruhig tun, wie es ſämtliche Apoſtel taten. Er möchte da völlige Freiheit der Gnade walten ſehen. Aber wenn nun umgekehrt jemand kommt und dem Apoſtel einen Vorwurf machen will daraus, daß er ledig geblieben iſt und ihm die Freiheit und Gnade des Ledigbleibens nehmen will, da ſetzt er ſich zur Wehr. Die Gnade iſt nicht an den Zivilſtand gebunden. Wenn es Gott gefällt, auch einem ledigen Apoſtel gnädig zu ſein, dann iſt er ihm gnädig. Wie Paulus ſich gegen die Beeinträchtigung der Gnade im Hinblick auf Iſrael wie ein Leu wehrte, ſo wehrt er ſich in dieſem 9. Kapitel des 1. Korintherbriefes ebenfalls wie ein Leu gegen die Schmälerung der Gnadenfreiheit im Blick auf den Zivilſtand. Da, da wo Gottes Gnade wirkt, da gilt, was der Apoſtel, der Eiferer für die Freiheit

der Gnade, an anderer Stelle zuſammenfaßt in das Wort: „Hier iſt nicht Jude noch Grieche, hier iſt nicht Knecht noch Freier, hier iſt nicht Mann noch Weib.“ Hier iſt nun ſchon etwas von jenem Zuſtand, da wir ſein werden wie die Engel Gottes, hier „ſeid ihr allzumal einer in Chriſto Jeſu“ (Gal. 3, 28).

Und nun? Iſt die Möglichkeit des Ledigbleibens um des Reiches Gottes willen ein Troſtpreis für Sitzengebliebene? Das Troſtpreisverleihen wird auf dieſem Gebiet ſo freigebig geübt, daß es verdächtig iſt und die Würde der Betroffenen beleidigt. Die Gnade aber iſt kein Troſtpreis für Minderbemittelte, ſie iſt ein und dieſelbe Gnade für Eheleute und für Unverheiratete. Sie iſt keine höhere, aber auch keine geringere Gnade, wo ſie dem Ledigen zuteil wird. Ja, es iſt Gott ein leichtes, einem Menſchenkind das Ledigbleiben als Gnadengabe, als Charisma auf den Lebensweg zu legen. Der Apoſtel Paulus iſt ohne Zweifel ein derart begnadeter Lediger. An ſolch begnadeten Unverheirateten kann das Wort in Erfüllung gehen: „Frohlocke, du Unfruchtbare, die du nie geboren haſt. Juble laut, du, die du nie Geburtswehen hatteſt, denn die Vereinſamte hat mehr Kinder als die Vermählte, ſpricht der Herr“ (Jeſaja 54). Begnadete Ledige ſind nicht Sitzengebliebene, ſie ſind vielmehr Aufgeſtandene. In der Ehe kann es Sitzen- und Stehen- und Liegengebliebene geben; begnadete Ledige aber ſind Menſchen unterwegs zum großen und letzten Ziel. Sie pflegen alles andere zu ſein als Uebriggebliebene, zum alten Eiſen Geworfene, man müßte ſie vielmehr Vorboten nennen, Erſtlinge einer zukünftigen Zeit und Welt. Das ſind diejenigen, die in beſonders direkter Weiſe von jenem Geheimnis künden, von dem Paulus den Epheſern ſchreibt, es ſei groß (Eph. 5, 32); jenes Geheimnis vom „König und vom Bräutigam“, das darin beſteht, daß Jeſus Chriſtus tatſächlich der Bräutigam iſt, ſeine Gemeinde

aber die Braut und Verlobte. Es iſt ein wahrhaft großes Geheimnis, daß Chriſtus für ſein Verhältnis zu ſeiner Gemeinde immer wieder das Abbild der Ehe und Verlobung wählt. Die begnadeten Ledigen ſind es, die vorauseilen, jener großen Hochzeit entgegen, die zwiſchen dem Königsbräutigam und ſeiner Gemeinde am Ende der Zeit fällig iſt.

Und nun eine ganz realiſtiſche einzelne Frage: Wie ſteht es nun um euch, liebe Ledige, die ihr noch hoffen könnt, euch zu verheiraten, falls ſich euch dazu die Gelegenheit bietet? Die ihr noch vorehelich ſeid und früher oder ſpäter heiraten werdet? Oder gar ſchon Bekanntſchaft habt? Gilt euch das ſiebente Gebot auch? Und wenn ja, wie gilt es euch?

Wie ſollte es für euch nicht gelten! Es gilt für euch in dem Sinne, daß ihr vor der Ehe auf das verzichtet, was der Ehe vorbehalten iſt, und euch das Letzte nicht gebt. Wenn Verlobte ſich etwa gegenſeitig bei Verwandten oder Bekannten vorſtellen, dann pflegen ſie es mit den Worten zu tun: „Mein Zukünftiger“, „meine Zukünftige“. Ein großes Wort! Wenn es mehr ſein ſoll als eine Redensart und Lüge, dann möge es wirklich dein Zukünftiger, deine Zukünftige ſein und nicht ſchon dein Gegenwärtiger, deine Gegenwärtige. Es gilt da vor allem jeder männlichen Schwerenöterei tapfer zu widerſtehen. Wer aber das Zukünftige als Raub vorwegnimmt, wiſſe, daß er damit den Boden der Verantwortlichkeit verläßt und ſich auf den Weg des Abenteuers begibt, daß jede derartige Vorwegnahme eine Hypothek und Belaſtung einer zukünftigen Ehe bedeutet und daß ausnahmslos das Mädchen nicht nur den leiblichen, ſondern vor allem den ſeeliſchen Schaden zu tragen hat. Wir ſehen heute die Ruinen alter Burgen und leſen mit Schauder und Gruſeln Geſchichten aus der unſeligen Raubritterzeit. Die alten Burgen ſind gebrochen; die Raubritter aber treiben heute ihr Weſen nicht mehr hoch zu Roß, ſondern per Auto, per Rad oder zu Fuß,

indem ſie in Dörfern und Städten rauben, was der Zukunft gehört. Ich will euch nicht moralen, Moralen hilft nichts; aber kämpfet doch den Kampf, Zukünftige zu bleiben! Es iſt eine große, eine ſtrahlende Sache um die Zukunft. Verwelket und vergreiſet nicht, bleibt Menſchen des Morgens, mit einem Wort: bleibt — jung. Ihr werdet den Kampf um eine unberührte Zukünftigkeit nicht bereuen und werdet darin einen kräftigen Beiſtand haben in jenem einmaligen Zukünftigen, im großen, letzten Bräutigam.

Was aber ſagen wir denen, die nicht als freiwillig Begnadete ehelos blieben und deren Hoffnung auf eine Ehe endgültig zunichte wurde, alſo den unfreiwillig Eheloſen? Sie ſind ein großes Heer. In der Schweiz iſt's nach dem Zahlenverhältnis der Geſchlechter je die dritte Frau, in kriegsgeſchädigten Gebieten können es gar fünf und ſechs Frauen ſein auf einen Mann. Und ſie? Müſſen ſie das werden, was man einen Hageſtolz und Sonderling nennt? Sind ſie verurteilt, das zu ſein, was der Volksmund mit einer „alten Jungfer" meint? Beſtimmt nicht! Für ſie fällt die Entſcheidung darin, ob ſie ſich dem Himmelreich und ſeiner Gnade verſchließen und ſich damit auch den Weg zu den Mitmenſchen krampfhaft verbauen — oder aber, ob ſie ſich der Gnade Gottes öffnen und damit auch den Menſchen gegenüber zugänglich und offen bleiben. Hier fällt für euch, die ihr nicht heiraten könnt und doch möchtet, die Entſcheidung darin, ob ihr euer Los als bitteres und blindes Schickſal durchs Leben ſchleppt, bald trotzig und rebelliſch, bald verzagt und verzweifelt — oder aber, ob ihr dieſes Los mit beiden Händen als Kreuz, das euch von Gott auferlegt iſt, anfaßt. Dies Kreuz will euch darum ſegnen, weil denen, die Gott lieben, alle Dinge, auch ungewollte Eheloſigkeit, zum Beſten dienen muß.

Unvergeſſen bleibt jene Zeugin der Kreuzesgnade Chriſti

für alle gezwungenermaßen Ledigen. Sie hieß Sophie und war eine alte Kunſtſtopferin. Mit feinem Humor konnte ſie etwa erzählen, wie ſehr ſie ſich einſt gehärmt habe, nicht heiraten zu können, ja ſie trug da eine tiefgehende Narbe in ihrer Seele. Sie wohnte im Parterre jenes Hauſes, in welchem acht Familien mit Kindern ein und aus gingen. Ihr Arbeitsſtübchen lag dicht neben der Haustür. Wenn man an all die Holzböden denkt, die da vor allem zur Winterszeit treppauf und treppab „trogelten“, an das Verſchmieren des Hausganges und der Türvorlagen, an das Schletzen der Türe, dann ſtellt man ſich ſolch eine alte Jungfer leicht vor als eine, die ſich über die Verderbnis der modernen Jugend ereifert, den hochroten Kopf zum Fenſter hinausſtreckt und über die Gaſſe keift. Aber die alte Sophie war keine alte Jungfer. Im ganzen Haus und in der Nachbarſchaft hieß ſie kurz „die Tante“. Es lag bei ihr ſtets ein Apfel, oder ein Würfelzucker, oder eine Erdbeere bereit. Nicht aber, daß ſie etwa nur die billige Verwöhnerin geſpielt hätte; ſie half kräftig erziehen. Zuoberſt im Haus wohnte ein Fritz. Was wohl aus ihm geworden iſt? Er war einziges Kind, die Eltern konfeſſionslos. Zu dieſem kleinen Schlingel hatte ſie ein beſonderes Verhältnis. Einſt log er ſie brandſchwarz an. Als er aus der Kleinkinderſchule heimkam und unten hereinguckte, lag kein Butterbrot bereit, wohl aber bekam er den Beſcheid, er ſolle in der Küche nachſehen, dort ſtehe etwas für ihn. Nach einiger Zeit kam der Kleine zurück und ſagte, es ſtehe nur ein Glas Waſſer dort. Das eben ſtehe für ihn bereit, erwiderte ſie; er habe etwas Dreckiges im Mund gehabt, habe geſtern gelogen, nun ſolle er ſeinen Mund gründlich ſpülen. So nahm Tante Sophie den Kleinen aus dem oberen Stockwerk in die Kur. Nicht nur dieſer Fritz, der ſpäter ein Sonntagsſchüler und noch ſpäter ein eifriger Jugendbündler des Blauen Kreuzes wurde, viele, ſehr viele Menſchen tragen dieſe alte Ledige in

der Erinnerung. Sie hat ihnen einen Segen ins Leben gelegt. Die Unfruchtbare wird Mutter vieler Kinder.

Aber Lob und Preis in alle Ewigkeit sei dem Gott, dessen Gnade größer ist als alle menschliche Verstümmelung, größer als alle Unzulänglichkeit und Sünde in und außerhalb der Ehe. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 25. Jahrgang, Nr. 8 | Dezember 1961

Der Gottesrevolutionär

Predigt über 1. Samuel 2, 1–10

gehalten im Berner Münster am 1. Oktober 1961 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn; mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde; denn ich freue mich deines Heils. 2. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner; und ist kein Hort, wie unser Gott ist. 3. Laßt euer großes Rühmen und Trotzen, noch gehe freches Reden aus eurem Munde; denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und läßt solch Vornehmen nicht gelingen. 4. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. 5. Die da satt waren, sind ums Brot Knechte geworden, und die Hunger litten, hungert nicht mehr; ja die Unfruchtbare hat sieben geboren, und die viele Kinder hatte, hat abgenommen. 6. Der Herr tötet und macht lebendig, führt in die Hölle und wieder heraus. 7. Der Herr macht arm und macht reich; er erniedrigt und erhöht. 8. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Kot, daß er ihn setze unter die Fürsten und den Stuhl der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat den Erdboden darauf gesetzt. 9. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen müssen zunichte werden in Finsternis; denn viel Vermögen hilft doch niemand. 10. Die mit dem Herrn hadern, müssen zugrunde gehen; über ihnen wird er donnern im Himmel. Der Herr wird richten der Welt Enden und wird Macht geben seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten.

Gebet: Vater im Himmel! Wir danken dir, daß du uns in der vergangenen Woche durchgeholfen hast. Du bist treu und lässest nicht zu Schanden werden, die dir vertrauen. Darum sind wir getrost, daß du weiter helfen wirst, wo immer wir, daheim und in der weiten Welt, keinen Weg mehr sehen. Denn dein Wille ist unumstößlich und niemand kann verhindern, was du dir vorgenommen hast.

Und jetzt ist wieder Sonntag. Da willst du uns teilnehmen lassen an der Ruhe, die vorhanden ist dem Volke Gottes. Gib, daß diese Atempause uns allen zur Erquickung werde. Was uns im Blick auf die Vorgänge in der Welt Sorge bereitet, bewegen wir im Gebet vor dir. Unsere Angst verachtest du nicht, du begreifst sie väterlich, darum wissen wir uns bei dir geborgen. Und auch unsere Sünden bringen wir vor dich. Hab Dank, daß nichts uns von dir scheiden kann, weil du in Christus Schuld vergibst.

O Vater, wir hoffen heute auf ein Wort von dir. Uns verlangt nach der Gegenwart und Fülle deines Geistes. Dein Wort ist Leben und ist Kraft. Rede du selber zu uns, nur dann ist uns geholfen. Wenn du sprichst, so wie du am Anfange gesprochen hast, dann kommt es noch einmal gut mit dieser Welt. So bitten wir dich jetzt alle miteinander um einen Neuanfang. Wo wir am Ende sind, kannst du beginnen, und wo wir nichts mehr können, kannst du alles. So rüste uns heute aus mit Mut und Zuversicht für die Zukunft, für die unsrige und die der Völker. Alle Zeit steht ja in deinen Händen. Aber wenn du auch nur einen Tag nicht bei uns bist, sind wir verloren.

So segne uns jetzt um Christi willen mit Früchten und Gaben des Geistes. Hilf, Herr, laß wohl gelingen. Wir lassen dich nicht, du segnest uns denn und setzest uns zu einem Segen für viele, damit in diesen traurigen Jahren viele dir Dank sagen und dein Lob auf Erden hinfort nicht verstumme ewiglich. Amen.

Liebe Gemeinde!

Nicht weniger als siebenmal ist Gott in diesem Anbetungspsalm der Hanna «Herr» genannt: «Der Welt Grundfesten sind des Herrn, er hat den Erdkreis darauf gegründet» (8).

Gott ist der Herr. Wir verhehlen uns nicht und sind uns bewußt, mit welchem Eifer und Nachdruck gerade diese Botschaft von Gott dem Herrn und Schöpfer aller Dinge heute nicht nur angefochten ist, sondern geleugnet wird. Bert Brecht sagt in seinem Stück «Leben des Galilei»: «Die Himmel, das hat sich herausgestellt, sind leer. Darüber ist ein fröhliches Gelächter entstanden.» Und eine gewisse Presse verkündet beim Kreisen der Sputniks mit sichtlicher Genugtuung: «Nirgends im Weltraum ist ein Anzeichen von der Existenz eines Schöpfers festgestellt worden.» Nichts liegt uns ferner, als etwa jetzt den Schöpfer gegen seine Verächter verteidigen zu wollen. Das hat derjenige, den Hanna hier siebenmal als Herrn anbetet, nicht nötig. Aber immerhin zur Kenntnis nehmen wollen wir die Warnung, die Hanna denen, die Gott gegenüber hoch angeben, zuruft: «Laßt euer großes Rühmen und Trotzen, noch gehe freches Reden aus eurem Mund; denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und läßt solch Vornehmen nicht gelingen» (3). Gott hört, was wir über ihn reden, und merkt, was man von ihm denkt. Das «fröhliche Gelächter» über Gott ist darum nicht ganz harmlos. Es könnte die Lacher eines Tages teuer zu stehen kommen und bitter reuen. Aber auch, wenn die Leugner recht behielten, wenn das Ungeheuerliche tatsächlich zuträfe und es keinen Herrn und Schöpfer gäbe, auch dann würde das «fröhliche Gelächter» auf Erden bald einmal völlig und für immer verstummt sein und sich in Heulen und Zähneknirschen verwandelt haben. Wir glauben unterdessen fröhlich weiter und schämen uns nicht zu glauben an den Herrn und Schöpfer, den Hanna hier bezeugt. Und wir meinen, wo dieser Glaube lebe, da sei wahrhaft Grund zu fröhlichem Lachen. Ja, es will uns dünken, es sei etwas von Gottes eigenem Lachen darin, wenn wir Hanna beten

hören: «Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn; mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde; denn ich freue mich deines Heils» (1).

Ein anderer Angriff auf Gottes Schöpferehre ist nicht etwa weniger unsinnig und bösartig als die freche Leugnung, weil er indirekt erfolgt: Wir meinen das Gerede von der Übervölkerung der Erde, das vor einiger Zeit angehoben hat und seither nicht mehr verstummen will. Entweder lasse der Schöpfer in letzter Zeit zu viel Menschen zur Welt kommen, oder er habe die Erde zu klein erschaffen. Das Wort aus Schillers Gedicht «Der Alpenjäger», das er dort den Berggeist dem verwegenen Eindringling zurufen läßt: «Raum für alle hat die Erde. / Was verfolgst du meine Herde», treffe nicht mehr zu, es sei offensichtlich veraltet. Es sei zu wenig Raum. Es will uns allerdings, nebenbei bemerkt, verdächtig vorkommen, daß wir das Geschwätz vom Raummangel — «Volk ohne Raum» — vom unseligen Hitler her noch in den Ohren haben. Zu dieser üblen Nachrede dem Schöpfer gegenüber sagt der deutsche Agrarwissenschafter Professor Erich Hoffmann in seiner Schrift über «Die Teilung des Brotes in der Welt» (Unterwegsverlag, Berlin), von Übervölkerung der Erde könne auch nicht entfernt die Rede sein. Die Nutzung der Erdoberfläche, des Erdinnern und vor allem die Ausschöpfung der Meerestiefen habe ja kaum erst begonnen und stecke sozusagen noch in den Kinderschuhen. Es werde uns überhaupt erst langsam bewußt, was der Mensch aus der Schöpfung herauszuholen vermöchte. Wenn er nur einmal mit dem wirklichen Willen und mit Zuhilfenahme der technischen Mittel und mit etwas schöpferischer Phantasie an die Frage der Welternährung herantrete, brauche uns nicht bange zu sein. Und der Erfinder des Grünfuttersilos, der finnische Nobelpreisträger Vir-

tanen, erklärte diesen Sommer an einem Kongreß in Lindau am Bodensee, was die Grünpflanzen aus der Kohlensäure der Luft unter Mitwirkung der Sonne an Nährstoffen verarbeiten und hervorbringen können, sei so vielverheißend, daß nach seiner Schätzung binnen 100 Jahren 20 Milliarden Menschen ernährt werden könnten. Also nicht nur die Erde und das Meer, vor allem auch die Luft trägt zur Enährung der Menschheit Entscheidendes bei. Darum laßt uns trotz dem Modegeschwätz von der Übervölkerung der Erde fröhlich einstimmen in Hanna's Anbetungspsalm: «Der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat den Erdkreis darauf gegründet. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn und ich freue mich deines Heils.» Es bleibt dabei, die von Gott geschaffene Ernährungsgrundlage genügt: «Himmel, Erde, Luft und Meer / zeugen von des Schöpfers Ehr.»

Was also den Schöpfer anbetrifft, lassen wir uns über die Welternährung nur keine grauen Haare wachsen; Gott macht seine Sache schon recht. Eine andere Frage ist freilich, ob wir unsere Sache recht machen. Es ist doch heute eine Binsenwahrheit, daß das Hauptproblem der Welternährung nicht die Leistungsfähigkeit der Erde ist, sondern die Frage der rechten Verteilung dessen, was Gott in seine Schöpfung gelegt hat. Da liegt der Has im Pfeffer. Wir stehen vor der Tatsache, daß es auf Gottes Erdboden Reiche und Arme gibt, Ausbeuter und Unterdrückte, Verschwender und Verhungernde. Daß es Völker gibt, da die Menschen nicht Schuhe, kein Dach überm Kopf und keinen Arzt haben, wenn sie krank werden, während bei uns der Komfort und die Wohnkultur immer tollere Blüten treibt — ist das in Ordnung? Daß es Länder gibt, deren Bewohner buchstäblich nicht wissen, was sie von einem Tag zum andern essen sollen, während anderswo die Menschen nicht nur wie der Kornbauer

im Gleichnis «Vorrat auf viele Jahre» haben, sondern Vorräte, die für ein Leben von 500, 1000, 3000 Jahren Dauer ausreichen würden — ist das in Ordnung? Daß dort die Menschen zum Skelett abmagern, während hier Vater, Mutter und Tochter Abend für Abend sich auf die Zimmerwaage stellen und ihr Gewicht kontrollieren aus Angst vor ein paar Gramm — Zunahme (!) — ist das recht? Es ist wahr, daß im fernen und heute so nahen Indien an gewissen Orten jeden Morgen auf der Straße liegengebliebene Hungerleichen aufgelesen und abgeführt werden müssen. Und es ist ebenfalls wahr, was letzthin eine Berner Hausangestellte erzählte: Sie habe am Dienstag früh, als sie die Ochsnerkübel zur Kehrichtabfuhr vors Gartentor stellte, noch schnell einen Kontrollblick in einen derselben getan und eine halbe Züpfe darin liegen sehen. Eine solche Verteilung der Gottesgaben schreit zum Himmel. Da gilt nun: «Der Herr ist ein Gott, der es merkt, und läßt solch Vornehmen nicht gelingen» (3). Weh uns, der Herr ist ein Gott, der es merkt! Und er ist nicht nur der Schöpfer, er ist auch der Richter: «Der Herr wird richten der Welt Enden und wird Macht geben seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten» (10).

Der Herr merkt's und wird richten. Was Gott über die Art, wie wir uns auf diesem seinem Erdboden eingerichtet haben, denkt, wie er unsere Einrichtungen beurteilt, was Gott sich über unsere Weltordnung für Gedanken macht und was Gott zu tun gedenkt, das ist es nun, was uns in Hanna's Anbetungspsalm eröffnet und mitgeteilt wird. Gott meldet da seinen Widerspruch an, seinen Protest, die Störung, die Umkehrung der Verhältnisse, wie wir sie geordnet haben. Ja, der prophetische Blick der Hanna schaut die gerichtete, die anders und neu eingerichtete und veränderte

Welt, wie Gott sie haben will, schon fertig im Geiste voraus: «Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, sind ums Brot Knechte geworden, und die Hunger litten, hungert nicht mehr» (4. 5). Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, es seien revolutionäre Gedanken, die Gott da denkt, und es seien umstürzlerische Worte, die er da verlauten läßt. «Der Herr tötet und macht lebendig, führt in die Hölle und wieder heraus. Der Herr macht arm und macht reich; er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Kot, daß er ihn setze unter die Fürsten und den Stuhl der Ehre erben lasse» (6—8). Wir erinnern uns nicht, auch nicht in Marxens «Kommunistischem Manifest», so radikale Worte gehört und gelesen zu haben. Bei den Revolutionen dieser Welt kommt es vor, daß schließlich die Hauptleidtragenden, die Hausfrauen, auf die Barrikaden steigen, wenn sie für die Kinder nichts mehr zu essen haben, und mit erhobenen Fäusten Brandreden halten. Ist Hanna ein Revolutionsweib auf der Barrikade?

Ja und nein. Ja, Hanna kündet Umsturz an, eine Revolution, die schmerzhaft sein wird, Blut wird fließen und sie wird Opfer kosten, denn es ist Gericht, was sie ankündet: «Der Herr wird richten der Welt Enden und Macht geben seinem König und erhöhen das Horn des Gesalbten.» Es wird zur Anwendung von Gewalt kommen und zum Gebrauch des Horns. In jeder Revolution ist ein Stück göttlichen Gerichts, ausgleichende Gerechtigkeit Gottes, gleichzeitig allerdings legt jede von Menschen vorgenommene Revolution zwangsläufig sofort auch wieder den Grund zu neuem, künftigem Unrecht. Nach stattgehabtem Umsturz pflegen sich die Dinge in umgekehrtem Sinn zu «ordnen».

Diejenigen, die unten waren, sind nun hochgekommen und sind sich dessen in der Regel auch bewußt, und die oben waren, haben unten Platz zu nehmen. Die Dinge kehren sich um wie beim Praterrad: Die Gewalthaber von gestern sind heute «Knechte ums Brot», wie Hanna sagt, und die Unterdrückten von gestern sind die Unterdrücker und Gewaltigen von morgen. Es ist bei menschlichen Umwälzungen wie bei der Sanduhr: Einmal ist's oben voll und unten leer, dann ist's oben leer und unten voll. Mit andern Worten: Das Resultat menschlicher Revolutionen ist nicht, wie die gläubigen Revolutionäre träumen, die «klassenlose Gesellschaft», weil die Menschen auch nach stattgehabter Revolution Menschen sind, Menschen mit Trieben und Süchten in ihren Herzen. So zeichnet sich bald nach jeder Revolution, wie der Jugoslawe Djilas in seinem Buch «Die neue Klasse» es schildert, eine neue Oberschicht ab.

Aber anders, ganz anders, verhalten sich die Dinge da, wo es Gott ist, der Revolution macht. Hanna schaut hier einen geheimnisvoll Kommenden. Sie beschreibt diesen «kommenden Mann» als einen, dem Gewalt gegeben ist, als einen Machthaber, der kommen wird als ein königlicher Richter: «Der Herr richtet der Welt Enden und wird Macht geben seinem König, und erhöhen das Horn seines Gesalbten» (10). Ein Gesalbter, ein Christus wird es sein. Wen meint sie damit? Wir wissen aus dem vorausgehenden Kapitel, daß das Gottesvolk sich hier an einer Schwelle befindet. In Israel ist der Übergang zum Königtum im Tun. Der Kommende, den Hanna hier schaut, wird zuerst Saul sein, dann David, dann Salomo und dann die lange Reihe der kommenden Könige Israels. Am Ende all dieser Könige aber wird einer auftreten — Hanna schaut ihn hier wie in einer Fernsehprojektion —, einer, der mit mehr Fug und Recht als

alle seine Vorgänger «Der König der Juden» heißen wird. Über 1000 Jahre hinweg sehen wir hier Hanna in prophetischer Verbindung mit dem kommenden Christus. Und wieder ist es eine Frau, die über den nun gleich kommenden «König der Juden», sozusagen am Vorabend seiner Geburt, fast gleiche Worte spricht wie Hanna hier, es ist Maria, die Mutter des Herrn. Von ihm, dessen Geburt in allernächster Zukunft bevorsteht, sagt sie: «Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen sättigt er mit Gütern und läßt die Reichen leer» (Lukas 1).

Und eines Tages ist die Zeit erfüllt, daß der Gotteskönig und Machthaber, den schon Hanna aus der Ferne im Geiste schaut, daß der kommende Gottesrevolutionär geboren wird. Aber siehe, es soll so ganz und gar nicht eine Revolution der Vergewaltigung und des Unrechts sein, daß es Gott gefällt, den König in einen Knecht, den Gewalthaber in einen Gekreuzigten zu verkleiden, den Sieger in einen Besiegten, den Starken in die Gestalt äußerster Schwachheit. Seltsame Revolution! Seltsamer Umsturz! So etwas vermag nur Gott zu vollbringen, der Einzige und Unvergleichliche, von dem Hanna hier unter Geistwirkung aussagt: «Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner, und ist kein Hort, wie unser Gott ist» (2). Der künftige Gottesrevolutionär fügt nicht anderen Schmerzen zu, sondern trägt die Schmerzen selber. Blut fließt bei Anlaß der Revolution Gottes, aber es ist sein eigenes, nicht das der anderen. Die Gottesrevolution kostet Opfer, aber es ist Gott selber, der das Opfer bringt. Sie kostet, sie kostet nicht nur Geld, sie kostet Schweiß, Blut und Tränen. Und Gott trägt sämtliche Kosten. In dieser, in der Geschichte der Weltrevolutionen einzig dastehenden Weise, da,

am Karfreitag, da ist Umsturz aller Dinge, Umwertung aller Werte, Umkehrung alles Verkehrten, da am Gerichtstag und Revolutionstag Gottes wird für alle Zeiten offenbar. wie Gottes angekündigte Machtergreifung vollbracht wird, von der Hanna vom Geiste bewegt aussagt: «Der Herr wird richten der Welt Enden und wird Macht geben seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten.» So erhöht Gott seinen Gesalbten, ans Kreuz, so erhöht er, daß er am Karfreitag in die Hölle führt, und am dritten Tag wieder herauf.

Seit dieser Gottesrevolution gibt es nun auf Erden auch eine «neue Klasse». Die ersten Christen haben sich als «neues Geschlecht» empfunden: «Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, daß ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht» (1. Petr. 2, 9). Das Neue Testament wird nicht müde, in bewegten Worten diese neue Klasse zu beschreiben. Der Ruf ergeht, sich «retten zu lassen aus diesem verkehrten Geschlecht». Immer wieder ist angedroht, daß «Letzte Erste sein werden und Erste Letzte». «Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst eniedrigt, der wird erhöht werden.» «So jemand unter euch will gewaltig sein, der sei euer Diener, und wer da will der Vornehmste sein, der sei euer Knecht.» Wir verdanken es Paulus, daß wir uns von der neuen Klasse, vom neuen Geschlecht, wie es in einer urchristlichen Gemeinde aussah, ein ziemlich genaues Bild machen können: «Sehet an, liebe Brüder, eure Berufung: Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, daß er die Weisen zu Schanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, daß er zu Schanden mache, was

stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, daß er zu nichte mache, was etwas ist. Auf daß sich vor ihm kein Fleisch rühme» (1. Kor. 1). Es wäre unehrlich und unbußfertig zu verschweigen, wie oft und wie tief die Christenheit der heiligen Gottesrevolution untreu wurde. Die Kirche richtete sich in der alten Weltordnung ein. Nicht selten hat sie sich so weit vergessen und vom Gottesrevolutionär entfernt, daß sie geradezu eine Stütze der Gesellschaft wurde, ja sich sogar als Bollwerk des Mammonismus und der Menschenknechtung brauchen ließ. Das war und ist jedesmal ausgesprochene Untreue und Abfall. Darum hat es Gott für nötig erfunden, nicht nur die verkehrte Welt, sondern auch die verkehrte Kirche seinem Gericht zu unterstellen. Auch und vorab für die Kirche gilt Hanna's Mahn- und Droh-Wort: «Der Herr wird richten der Welt Enden und wird Macht geben seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten.» Christus selber hat seiner abgefallenen Kirche die «neue Klasse» zum immerwährenden Gedenken und Ermahnen beschrieben in jenen acht großen Worten, die er seiner Bergpredigt vorausschickt. Es sind die Armen im Geist, die ins Leid Gekommenen, die Gewaltlosen, die nach gerechten Zuständen hungern und dürsten, die Barmherzigen, die Gesinnungslauteren, die Friedensstifter und die um einer gerechten Sache willen Verfolgten. Die Menschen der Seligpreisungen sind das neue Geschlecht.

Wir aber sind jetzt ganz einfach gefragt, ob wir den Königspsalm der Hanna mitzubeten bereit seien. Manchen Auslegern ist die historische Frage ungeheuer wichtig, ob Hanna diesen Psalm wirklich im Augenblick, da sie ihn betete, selber gedichtet und geformt habe, ob sie ihn vorher gleichsam vorbereitet habe oder aber vorhandene Anbetungsworte dazu benutzt habe. Warum sollte sie nicht diese oder

jene Anbetungsstücke, deren Alter kein Mensch zu bestimmen vermag, in ihr Beten hereingenommen haben? Was bricht das am Unser Vater ab, ob wir es erfunden haben oder im Geiste nachbeten? Auch Christus hat bekanntlich am Kreuz schon vorhandene Psalmworte nachgebetet. Was bricht das der Bedeutung des Kreuzes ab? Andern Auslegern ist die psychologische Frage ungeheuer wichtig, ob es wahrscheinlich sei, daß eine Frau und Mutter so bete, wie es hier durch Hanna geschieht. Mütter, vor allem solche mit kleinen Kindern, pflegen sich doch normalerweise mit viel näheren und kleineren Dingen zu beschäftigen, als das in diesem Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit umfassenden Lobgesang in Erscheinung tritt! Einer versteigt sich sogar zu der milde ausgedrückt patriarchalischen Behauptung, das sei ein durch und durch «männliches Gebet». Wie wenn das Geschlecht hier wichtig wäre! Es ist der Heilige Geist, der hier redet. Ob er sich dabei männlicher oder weiblicher Stimmbänder bedient, was ändert das an der Sache? Wenn man sich überhaupt auf Erwägungen über die Frage einlassen will, warum Gott diesen mächtigen Psalm, dieses heilige Manifest, worin er seine Königsherrschaft und seinen kommenden König ankündigt — einer Frau und Mutter in den Mund legt, dann wäre die einzige Vermutung, die hier einigen Sinn hätte, ob nicht vielleicht Gott damit von allem Anfang an jedes machtpolitische Mißverständnis von seinem Königreich fernhalten wollte. Es ist doch geheimnisvoll und bestimmt nicht von ungefähr, daß der erste Mensch, der den Gottesnamen «Herr Zebaoth», «Herr der Heerscharen», der so kriegerisch tönt, aussprechen und in den Mund nehmen darf, sehr wahrscheinlich ebenfalls nicht ein Mann ist, sondern noch einmal Hanna, die Frau und Mutter (1. Sam. 1, 11). Gott bringt seine Herrschaft auf Erden nicht mit Mann,

Roß und Wagen, nicht mit Schwert, Kanone und Bombe zum Sieg, sondern in der Kraft des Gekreuzigten. «Das Horn seines Gesalbten» ist das Kreuz. In Gottes Reichswehr zählen auch der Blinde und der Lahme, der Greis und der Säugling, die Frau und Mutter. Wahrlich, wahrlich, «es ist niemand heilig wie der Herr; außer dir ist keiner. Und ist kein Hort wie unser Gott ist». Amen.

Gebet: Herr, Vater, wir danken dir, daß du in dieser Welt deine Gemeinde wählst und sammelst, und dein Reich baust. Und habe Dank, daß du deinen Kindern Einblick gewährst in die Geheimnisse deiner Herrschaft. Gib, daß uns die Fremdheit deines Waltens nicht ärgert und die Verborgenheit deiner Wege nicht entmutigt. Lehre deine Bürger und Hausgenossen Dienst tun in deiner Armee. Gib uns Gehorsam zur Nachfolge mitten durch die Verwirrung und Versuchung unserer Zeit. Überwinde in uns die Lebensangst, Menschenfurcht und Leidensscheu. Wehre allem, was einem Atomkrieg entgegentreibt. Lehre uns dagegen die Waffen des Lichts besser brauchen. Hilf uns fester glauben, freudiger hoffen und wahrhaftiger lieben. Ja, halt uns fest an deinem Wort, daß wir in der Wahrheit bleiben.

Laß deine Gläubigen, hier und wo immer sie sind, im Warten auf den Jüngsten Tag wachsam sein und im Bitten ums Kommen deines Reiches nicht erlahmen. Du wirst kommen und der Tag deiner Erlösung naht. Nimm Entmutigung, Ungeduld und aufgeregtes Wesen von uns, erwecke deine Christenheit aus dem Schlaf des Reichtums und Wohllebens. Gib, daß viele beharren bis ans Ende, da Christus wiederkommen wird in Herrlichkeit, aller Welt Enden zu richten und zu retten. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 26. Jahrgang, Nr. 5 | September 1962

Als Gott sein Schweigen brach

Predigt über 1. Samuel Kap. 3

gehalten im Berner Münster von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Gebet: Herr, Vater, am Ort, da deine Gemeinde zusammenkommt, rufen wir dich an. Wir suchen dich, dein Erbarmen, deinen Beistand und allmächtigen Schutz.

Vor dir geben wir zu, daß wir gesündigt haben. Wir bitten dich um Verzeihung. Laß uns dein Angesicht leuchten. Schenk uns einen väterlichen Blick, damit wir neuen Mut bekommen. Rede wieder mit uns, nachdem du geschwiegen hast. Deine Rede, Herr, ist Leben und Kraft. Ein Wink von dir genügt, und uns ist geholfen.

Heile in deiner Kirche die kranke Predigt. Gib doch, daß durch die Gottesdienste Glauben entsteht, der Berge versetzt, Hoffnung, die nicht zu Schanden wird, und Liebe, die nimmer aufhört. So wird dein Friede werden wie ein Wasserstrom, deine Gerechtigkeit wird sein wie Meereswellen, und alle Welt wird erkennen, daß du Gott bist. Gelobt seist du mit Menschen- und mit Engelzungen, jetzt in der Zeit und in Ewigkeit. Amen.

1. Und da Samuel, der Knabe, dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort teuer zu derselben Zeit, und war wenig Weissagung. 2. Und es begab sich, zur selben Zeit lag Eli an seinem Ort, und seine Augen fingen an, dunkel zu werden, daß er nicht sehen konnte. 3. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, da die Lade Gottes war, und die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. 4. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete: Siehe, hier bin ich! 5. und lief zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich! du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerufen; gehe wieder hin und lege

dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. 6. Der Herr rief abermals: Samuel! Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich! du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerufen, mein Sohn; gehe wieder hin und lege dich schlafen. 7. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht, und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. 8. Und der Herr rief Samuel wieder, zum drittenmal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich! du hast mich gerufen. Da merkte Eli, daß der Herr den Knaben rief, 9. und sprach zu ihm: Gehe wieder hin und lege dich schlafen; und so du gerufen wirst, so sprich: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. 10. Da kam der Herr und trat dahin und rief wie vormals: Samuel, Samuel! Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört. 11. Und der Herr sprach zu Samuel: Siehe, ich tue ein Ding in Israel, daß, wer das hören wird, dem werden seine beiden Ohren gellen. 12. An dem Tage will ich erwecken über Eli, was ich wider sein Haus geredet habe; ich will's anfangen und vollenden. 13. Denn ich habe es ihm angesagt, daß ich Richter sein will über sein Haus ewiglich um der Missetat willen, daß er wußte, wie seine Kinder sich schändlich hielten, und hat ihnen nicht gewehrt. 14. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, daß die Missetat des Hauses Eli solle nicht versöhnt werden weder mit Schlachtopfer noch mit Speisopfer ewiglich. 15. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, das Gesicht Eli anzusagen. 16. Da rief ihn Eli und sprach: Samuel, mein Sohn! Er antwortete: Siehe, hier bin ich! 17. Er sprach: Was ist das Wort, das dir gesagt ist? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wo du mir etwas verschweigst, das dir gesagt ist. 18. Da sagte es ihm Samuel alles an und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach: Es ist der Herr; er tue, was ihm wohl gefällt.

19. Samuel aber nahm zu, und der Herr war mit ihm, und fiel keines unter allen seinen Worten auf die Erde. 20. Und

ganz Israel von Dan an bis gen Beer-Seba erkannte, daß Samuel ein treuer Prophet des Herrn war. 21. Und der Herr erschien hinfort zu Silo; denn der Herr war Samuel offenbart worden zu Silo durchs Wort des Herrn. Und Samuel fing an, zu predigen dem ganzen Israel. 1. Sam. 3.

Liebe Gemeinde! «Das Wort Gottes war teuer zu derselben Zeit» (1). Also auch da Teuerung. Wenn heute dies Stichwort fällt, ist es begreiflich, wenn wir aufhorchen, kam doch in den letzten Monaten die Mutter selten vom Einkauf heim, ohne nachher bei Tisch zu berichten, daß dieser oder jener Bedarfsartikel teurer geworden sei. In der Zuschrift einer 82jährigen, die von der AHV lebt, steht die Klage, die Miete für ihr Zimmer sei ihr um 10 Franken erhöht worden, sie wisse sich kaum mehr zu helfen. Und die Bauern, die letzten Frühling demonstrierend die Straßen der Bundesstadt füllten, haben uns handgreiflich an die Spannung erinnert, die zwischen Löhnen und Preisen, Preisen und Löhnen, besteht. Ja das Problem der Teuerung hat sich letzthin bis in die Herberge zur Heimat hinein bemerkbar gemacht, weil dort die Übernachtungstaxen der Ärmsten im Volk mußten erhöht werden. Es ist nicht leicht, die wirtschaftlichen Hintergründe dieser Teuerung zu durchschauen, sind sich doch die auf diesem Gebiet Sachverständigen nicht einig. Eines freilich scheint uns gewiß: Zwischen dieser wirtschaftlichen Teuerung und dem, was da am Eingang unseres Kapitels zu lesen ist, daß «das Wort Gottes teuer wurde zu derselben Zeit», besteht ein tiefer innerer Zusammenhang. Teuerung, Krieg, Pestilenz und Aufruhr deuten zu allen Zeiten, so auch heute, hin auf einen Schaden unter der Oberfläche. Wahrheit, Liebe und Gerechtig-

keit sind Gottes Ordnungskräfte. Wo das Leben eines Volkes nicht von diesen Kräften bewegt und gestaltet ist, da kennt man ganz einfach Gott nicht. Weil man aber mit Gott nur durchs Wort bekannt wird (es ist nicht einzusehen, wie das anders zugehen sollte als durchs Wort), darum ist das Wort Gottes offensichtlich nicht nur dort und zu Samuels Zeiten, sondern auch heute und bei uns teuer. Diese Teuerung ist darum nicht harmlos, weil sie alle Verkehrtheit zutiefst verursacht. Das Geschlecht, das sich in dem Ausmaß, wie das heute der Fall ist, vom Wort und Willen Gottes abgewendet hat, tut gut, sich auf Krisen und Gerichte gefaßt zu machen.

Kein Zweifel, das Wort Gottes war nicht nur, es ist teuer. Man mache jetzt bitte nicht zu hurtig geltend, es werde ja bei uns Sonntag für Sonntag in den Kirchen gepredigt und auch die Woche hindurch, am Radio und Fernsehen sei den religiösen Sendungen eine ganz hübsche Zeit anberaumt. Man verweise jetzt auch nicht zu schnellfertig auf die reichhaltige Auswahl an Glaubensveranstaltungen, wie sie auf der zweiten Seite des Stadtanzeigers publiziert sind. Man sage vor allem jetzt nicht, Teuerung des Wortes Gottes möge für die Deutsche Ostzone und für die Kirchen unter kommunistischer Herrschaft zutreffen, bei uns aber laufe ja doch der Karren und werde von niemandem im Laufe gehindert. Gewiß steht es uns nicht zu, die Wortverkündigung, die bei uns frei und in rauhen Mengen erhältlich ist, zu bemängeln. Aber gerade dieses nun aufgeschlagene Kapitel der Bibel stellt uns, was die Wortverkündigung anbetrifft, hart vor eine grundlegende Tatsache, die zum Nachdenken nötigt. Hier vernehmen wir, daß es Gott ist, und Gott allein, der über sein Wort verfügt. Man gebe sich darum doch ja nicht der Illusion hin, Wortverkündigung sei einrichtbar

wie die kommunale Wasserversorgung oder das Telephonnetz, da jeder, der die Taxe zahlt und angeschlossen ist, nach Belieben den Hahnen drehen oder auf den roten Knopf drücken und sich versorgen kann. Gott behält sich durchaus die Freiheit vor, sein Wort zu erteilen oder zu entziehen. So wie es vom Geiste heißt, er wehe, wo er wolle, gilt auch fürs Wort, daß Gott redet, wo er will. Bei diesem majestätischen Erteilen oder Entziehen seines Wortes geht Gott auf seine eigene Weise vor, fast möchte man annehmen, er lasse dabei seinen heiligen Humor walten. Wenn ein Versammlungsleiter einem Anwesenden das Wort entzieht, muß dieser entweder schweigen oder den Saal verlassen; Gott aber kann uns sein Wort entziehen, indem er uns geduldig weiterreden und wortverkünden läßt, ohne daß wir den Saal verlassen, so daß wir noch lange Zeit meinen, es sei immer noch Gottes Wort, in Wirklichkeit ist es aber nur mehr das, was Christus unter dem «Herr-Herr-Sagen» versteht und Paulus unter dem «tönenden Erz» und der «klingenden Schelle». Es tönt dann noch, aber es wirkt nicht mehr, es kracht wohl, aber trifft nicht, es dröhnt vielleicht gewaltig, aber der Motor springt nicht an und der Wagen kommt nicht vom Fleck. Und nun steht man, ich kann mir nicht helfen und muß es aussprechen, seit geraumer Zeit in der Kirche unter dem Eindruck, das Wort Gottes sei bei uns in dem eben geschilderten Sinne «teuer geworden unter uns, und wenig Weissagung».

Diese Selbsterkenntnis ist zwar schmerzhaft, aber sie ist heilsam und nötig. Sie ist ein Hoffnungszeichen, ein Zeichen werdender Erneuerung. Von einer solchen Erneuerung aus Gottes Wort wird uns hier berichtet. Wir wohnen da einer Gottesstunde bei. Hören wir gut hin. Was Gott einmal möglich war, ist ihm ein zweites, ein hundertstes Mal,

ist ihm heute hier möglich. Lassen wir uns strafen und mit neuem Mut ausrüsten. In der Stille einer Nacht bricht Gottes große Stunde an. Achten wir sorgfältig auf die näheren Umstände. Als Ort des Geschehens hat Gott sich das alte Heiligtum in Silo ausersehen. Da läuft der Karren auch, und wie! Die Stiftshütte steht dort, «Gottes Königszelt». Die Bundeslade, der «Thron der Gegenwart Gottes», ist dort magaziniert. Die ganze heilige Apparatur ist intakt, wie wenn Gott gegenwärtig wäre. Hier versöhnt der Priester Eli die Sünde des Volkes durch seinen Opferdienst. Am Eingang zum Heiligtum brennt Gottes Lampe. Samuel, der junge Tempeldiener, hat sie bei Einbruch der Nacht mit so viel reinem, aus der Olive gepreßtem Öl gefüllt, daß es bis zum Morgen ausreicht. Eli der Oberpriester befindet sich wie gewohnt an seinem Ort, für ihn ist immer Nacht, er ist erblindet. Samuel hat sich an seinem Ort am Eingang des Heiligtums schlafen gelegt. Eli schläft, Samuel schläft, schläft am Ende auch Gott? Stille Nacht, gar nicht heilige Nacht, alles schläft, niemand wacht. Das Öl in Gottes Lampe fängt an, zur Neige zu gehen, Zeichen, daß der Morgen naht. Bald wird in Silo der neue Tag beginnen, wie vorher schon so mancher. Hätte Jean Paul Sartre damals gelebt, er hätte mit hohler Stimme erklärt: «Gott ist tot.» Aber «die Lampe Gottes war noch nicht erloschen —».

Da in der Frühe zwischen Tag und Nacht bricht die große Störung vom Himmel herein. Gott tritt Samuel nah, nennt ihn beim Namen. Gott hat sein Schweigen gebrochen, und — Samuel erkennt Gott nicht! Er geht und meldet sich nach Art des Dienstbeflissenen beim alten Herrn: «Hier bin ich.» Und auch Eli erkennt Gott nicht. Die Kirche schickt denjenigen, den Gott geweckt hat, schlafen! Nach einiger Zeit fährt Gott fort mit Rufen: «Samuel!» Und die Kirche schickt

den von Gott Wachgerüttelten ein zweites Mal schlafen! Samuel habe eben, erklärt und entschuldigt der fromme Erzähler, bis jetzt Gott noch nicht erkannt, das Wort Gottes sei ihm noch nicht offenbar geworden. Freilich hat er Gott gekannt und sein Wort, aber eben so, wie man im gottverlassenen Heiligtum mit Gott und seinem Wort umging, es war der Gott, der im ordentlichen Gottesdienst verehrt wurde, der aber nichts Außerordentliches tat, der wohl existierte, aber nicht eingriff, wie es eben ist, wenn Gottes Wort teuer ist im Land und wenig Weissagung. Und Gott ruft ein drittes Mal, jetzt auffallend dringlich: «Samuel! Samuel!» Ein Ausleger weist hier darauf hin, daß kein Prophet und Gottesmann bei seiner Berufung derart ahnungslos, so unbeholfen und «vernagelt» gewesen sei wie hier Samuel, ein Zeichen dafür, welches Ausmaß hier der religiöse Ausverkauf angenommen hatte. Erst wie Samuel zum dritten Male mit dem bestimmten Bericht sich meldet, er sei gerufen worden, schwant es Eli, das Unwahrscheinliche könnte eingetreten sein, und gibt ihm den Rat, für den Fall, daß es noch einmal rufe, solle er antworten «Rede, Herr, dein Knecht hört».

Am Tag nach dieser durch Gott so ausgiebig gestörten Nacht merkt Eli mit der feinen Witterung des Blinden, daß Samuel ihm ausweicht. Er täuscht sich nicht, heißt es doch: «Samuel aber fürchtete sich, Eli das Gesicht anzusagen» (15). Gott hat dem jungen Samuel mitgeteilt, was Eli ja schon weiß, daß das Gericht über ihn und seine Söhne nun nahe und unwiderruflich bevorsteht. Aber Gott hat dann hinzugefügt: «Die Missetat des Hauses Eli kann nicht versöhnt werden, weder mit Schlachtopfer noch mit Speisopfer ewiglich» (14). Der Mann, dem sein Leben lang der priesterliche Versöhnungsdienst für Gottes Volk anvertraut war, soll für seine und seines Hauses Sünde keine Versöh-

nungsmöglichkeit mehr sehen! Es ist nicht nur Pietät und Rücksicht dem väterlichen Betreuer gegenüber, es ist diese wahrhaft furchtbare Mitteilung, die Samuel nicht auszurichten sich getraut. Eli aber insistiert. Der Mut, die ganze Wahrheit zu erfahren, ist dem alten Priester geschenkt. Er will nicht Rücksicht noch Schonung und droht Samuel mit einem Fluch, wenn er ihm die Wahrheit vorenthalte. Daraufhin spricht Samuel das Unaussprechliche. Samuels Zurückhaltung und Furcht ist bemerkenswert, gibt es doch Fromme, die sich verdächtig rasch und unbedenklich zu prophetischen Äußerungen befugt glauben, die sich zu diesem schwersten aller Dienste geradezu herzudrängen, die vor allem, wenn es Verdammungsurteile auszusprechen gilt, sich mit sichtlicher Genugtuung und Lüsternheit dazu bereit finden, die in angemaßter Vollmacht mit dem Heiligen Geiste knallen, wie der Wagenlenker mit dem Zwick an der Geißel. Ein solch finsterer Heiliger ist Samuel nicht. Mit Zittern und Zagen gehorcht er dem Willen und Auftrag Gottes, sanftmütig und in Demut trägt er die heilige Last des Reformators und Propheten.

Von Eli sagt hier einer der Ausleger, er sei großartig. Das mag er sein. Dem alten gebrechlichen Herrn ist es hier geschenkt, im Gericht wenigstens nicht erbärmlich zu sein. Er beugt sein greises Haupt vor Gott. Und es ist echte Buße, aufrichtige Erkenntnis seiner Schuld. Kein Wort der Selbstrechtfertigung, obschon es ihm ein leichtes wäre, wenigstens für seine Person mildernde Umstände geltend zu machen. Wenn Gottes Gerichte hereinschlagen, ist die Versuchung naheliegend, anstatt zur Schuld zu stehen von «Gottes unerforschlichen Ratschlüssen» zu reden und von «Gottes unbegreiflichen Gerichten». Darüber vernimmt man aus Elis Mund auch nicht ein Wort: «Es ist der Herr, er tue,

was ihm wohlgefällt» (18). Dies Wort ist ein hohes Wunder, das Wunder der Gnade im Gericht, Gnade, wie sie dem Schächer am Karfreitag widerfährt, der mit den Worten stirbt: «Wir leiden, was wir verdient haben.» Eli stirbt nicht als Heuchler, sondern als armer Sünder, und wir stehen nicht an schon jetzt zu sagen: «Wer so stirbt, der stirbt wohl.»

Nach der «Berufung Samuels», wie man später das Ereignis dieser Nacht genannt hat, ist zwar vorerst äußerlich alles sich gleich geblieben; aber etwas ist nun anders geworden: Es ist jetzt Gott, der in Silo zu reden angefangen hat. So wie nach großer Trockenheit das reinigende Gewitter, bevor es losbricht, vereinzelte große Tropfen vorausschickt, so fängt Gottes Wort nun in Silo an zu geschehen. Die an diesem epochemachenden Ereignis menschlicherweise Beteiligten machen einem einen eher unansehnlichen Eindruck. Samuel muß zu diesem Zeitpunkt zu einem Mann von etwa dreißig Jahren herangewachsen sein, in diesem Alter gelangt der Levit zum Dienst. Wir erinnern uns daran, daß es noch von einem ganz Anderen auch heißt, er sei «ungefähr dreißig Jahre alt gewesen, da er anfing». Was aber die knabenhafte Unbeholfenheit in Samuels Verhalten anbetrifft — war das je anders, wenn Gott zu reden anfing? War Petrus am Tage der Pfingsten eine hochansehnliche Erscheinung? Und Paulus bei den Athenern, in Korinth, Ephesus und Rom? Wer war das Mönchlein vor dem Reichstag zu Worms? Aber nun hat Gott dem Samuel das Ohr geöffnet, ihn zu seinem Mund gemacht, zum Priester, Propheten und König in einer Person, wie es seit Moses keinen mehr gab.

«Und», heißt es schließlich bedeutsam, «Samuel fing an.» Was?, was fing er an? «Und Samuel fing an zu — predigen!» Predigen, was ist das schon? Aber Gott ist jetzt in diesem Predigen gegenwärtig. Die Gottesgegenwart hält an:

«Und der Herr erschien hinfort zu Silo» (21). Von Samuels Predigt heißt es: «Und der Herr war mit ihm, und fiel keines unter allen seinen Worten auf die Erde» (19). Keines fällt auf den Weg, oder aufs Felsige, oder unter die Dornen, jedes seiner Worte fällt auf gutes Land und bringt Frucht in Geduld. Und weiter geschieht es, daß jetzt Gottes Wort aus der bloß privaten Sphäre, ja auch aus dem Ghetto des traditionellen Heiligtums ausbricht und sich weit übers Land ergießt: «Und ganz Israel von Dan bis Beerseba erkannte, daß Samuel ein treuer Prophet des Herrn war» (20). Ganz Israel, vom äußersten Norden bis zum tiefsten Süden, erkennt jetzt, daß es Gott ist, der durch Samuel redet, daß «er ein treuer Prophet ist», das heißt, daß sein Wort getreulich eintrifft. Bald «werden darob jedem, der es hört, die Ohren gellen» (11).

So ist es, wenn Gott sein Schweigen bricht. Würde doch Gott sein Schweigen auch heute brechen! Dürften, könnten wir doch predigen! Man steht heute einem solchen Kapitel gegenüber wie ein Hungriger vor dem Bäckerladen. Das wäre es doch, was uns jetzt not täte! Nicht um weniger als um einen Eingriff, um eine Wende, um einen Neuanfang von Gott her, um ein neues Reden Gottes ist es, worum es jetzt zu bitten gilt. Ein gebildeter Schweizer Bauer wurde vor einiger Zeit von seiner Tätigkeit im wirtschaftlichen Bereich weg in eine kirchlich-evangelistische Arbeit berufen. Einige Zeit nach Aufnahme des Dienstes begegnet er einem seiner ehemaligen Arbeitskameraden, der ihn mit den Worten hänselt: «Ich habe gehört, daß du nun angefangen hast, mit Zuckerwasser zu reisen.» Das ist weithin das Urteil des Schweizer Volkes über die Wortverkündigung, so denkt und redet man im Bernerland übers Predigen: «Mit Zuckerwasser reisen.» Ach, daß es doch wie zu Samuels Zeit aufhörte,

Zuckerwasser zu sein! Auch ein Landmann, der gebildete Bauer Amos, hat einmal gesagt: «Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, daß ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören. Daß sie hin und her, von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten herumlaufen, des Herrn Wort zu suchen, und es doch nicht finden.» Aber Gott will, daß wir sein Wort finden, im Norden, ja, und auch im Osten. Darum hat er in Samuels Zeit hinein sein Wort gegeben. Und dann «ward das Wort Fleisch und wohnte unter uns». Und heute gilt es Gott in den Ohren zu liegen, bis daß er auch bei uns das Schweigen bricht. Amen.

Gebet: Herr, Vater, du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt. Darum wirst du alles gut, alles neu machen. Dein Reich hat begonnen und wächst der Vollendung entgegen. Hilf uns doch, daß wir das durch die kommende Woche gläubig festzuhalten vermögen. Behüte uns vor falscher Sorglosigkeit und auch vor dem kleingläubigen Sorgengeist. Schenke uns vielmehr die Kraft deines Geistes, der uns getrost leben und auf dein Kommen warten lehrt.

Wir bitten dich für alle Brüder, du kennst ihre Namen, die um ihrer Überzeugung willen bedrängt und verleumdet sind. Solange du ihnen die Anfechtung auferlegst, schenk ihnen ein standhaftes Ausharren und Durchhalten.

Erbarm dich der Opfer des Erdbebens. Laß dein Reich der Liebe und Gerechtigkeit bis zu ihnen sich auswirken, damit dein Lob durch viel Danksagung groß werde.

Auch die Notstände in unserem eigenen Land sieh gnädig an. Gib denen, die in Behörden und Verbänden etwas zu sagen

haben, eine gute Leidenschaft fürs Rechte und einen uneigennützigen Sinn. Lenke durch deinen Geist die Vorbereitungen der Wahl eines Mannes in unsere oberste Behörde.

Herr, Christus, laß unser Volk und alle Nationen erkennen, was zum wahren Frieden dient. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. Öffne auch Israels Augen. Und wenn du wiederkommst mit großer Kraft und Herrlichkeit, laß viele unter denen erfunden werden, denen du dann zurufen wirst: «Gehet ein zu eures Herrn Freude.» Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 25. Jahrgang, Nr. 10 | Februar 1962

Zaubersprüche und Beschwörungsformeln

Predigt über 1. Samuel Kap. 4

gehalten im Berner Münster am 21. Januar 1962
anläßlich eines oekumenischen Gottesdienstes von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Und Samuel fing an, zu predigen dem ganzen Israel. Israel aber zog aus, den Philistern entgegen, in den Streit und lagerte sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich gelagert zu Aphek 2. und stellten sich gegen Israel. Und der Streit teilte sich weit, und Israel ward von den Philistern geschlagen; und sie schlugen in der Ordnung im Felde bei viertausend Mann. 3. Und da das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels: Warum hat uns der Herr heute schlagen lassen vor den Philistern? Laßt uns zu uns nehmen die Lade des Bundes des Herrn von Silo und laßt sie unter uns kommen, daß sie uns helfe von der Hand unsrer Feinde. 4. Und das Volk sandte gen Silo und ließ von da holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim sitzt. Und es waren da die zwei Söhne Elis mit der Lade des Bundes Gottes, Hophni und Pinehas. 5. Und da die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte das ganze Israel mit einem großen Jauchzen, daß die Erde erschallte. 6. Da aber die Philister hörten das Geschrei solches Jauchzens, sprachen sie: Was ist das Geschrei solches großen Jauchzens in der Hebräer Lager? Und da sie erfuhren, daß die Lade des Herrn ins Lager gekommen wäre, 7. fürchteten sie sich und sprachen: Gott ist ins Lager gekommen; und sprachen weiter: Wehe uns! denn es ist zuvor nicht also gestanden. 8. Wehe uns! Wer will uns erretten von der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plage in der Wüste. 9. So seid nun getrost und Männer, ihr Philister, daß ihr nicht dienen müsset den Hebräern, wie sie euch gedient haben! Seid Männer und streitet! 10. Da stritten die Philister, und Israel

ward geschlagen, und ein jeglicher floh in seine Hütte; und es war eine sehr große Schlacht, daß aus Israel fielen 30 000 Mann Fußvolk. 11. Und die Lade Gottes ward genommen, und die zwei Söhne Elis, Hophni und Pinehas, starben.

12. Da lief einer von Benjamin aus dem Heer und kam gen Silo desselben Tages und hatte seine Kleider zerrissen und hatte Erde auf sein Haupt gestreut. 13. Und siehe, als er hineinkam, saß Eli auf dem Stuhl, daß er auf den Weg sähe; denn sein Herz war zaghaft über der Lade Gottes. Und da der Mann in die Stadt kam, sagte er's an, und die ganze Stadt schrie. 14. Und da Eli das laute Schreien hörte, fragte er: Was ist das für ein lautes Getümmel? Da kam der Mann eilend und sagte es Eli an. 15. Eli aber war 98 Jahre alt, und seine Augen waren dunkel, daß er nicht sehen konnte. 16. Der Mann aber sprach zu Eli: Ich komme und bin heute aus dem Heer geflohen. Er aber sprach: Wie gehet's zu, mein Sohn? 17. Da antwortete der Verkündiger und sprach: Israel ist geflohen vor den Philistern, und ist eine große Schlacht im Volk geschehen, und deine zwei Söhne, Hophni und Pinehas, sind gestorben; dazu die Lade Gottes ist genommen. 18. Da er aber der Lade Gottes gedachte, fiel er zurück vom Stuhl am Tor und brach seinen Hals entzwei und starb; denn er war alt und ein schwerer Mann. Er richtete aber Israel vierzig Jahre. 19. Seine Schwiegertochter aber, des Pinehas Weib, war schwanger und solite bald gebären. Da sie das Gerücht hörte, daß die Lade Gottes genommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot war, krümmte sie sich und gebar; denn es kam sie ihre Wehe an. 20. Und da sie jetzt starb, sprachen die Weiber, die neben ihr standen: Fürchte dich nicht, du hast einen jungen Sohn. Aber sie antwortete nichts und nahm's auch nicht zu Herzen. 21. Und sie hieß den Knaben Ikabod und sprach: Die Herrlichkeit ist dahin von Israel! — weil die Lade Gottes genommen war, und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. 22. Und sprach abermals: Die Herrlichkeit ist dahin von Israel; denn die Lade Gottes ist genommen!

Liebe Gemeinde und Gäste aus nah und fern!

Wir denken da an jene Witwe, die jedesmal, wenn sie gezwungen war, eines ihrer Kinder körperlich zu züchtigen, zuvor mit Würde und Nachdruck zu sagen pflegte: «Wer nicht hören will, muß fühlen.» Diese Frau hat sich's wohl kaum je leisten können, ein Buch über Kindererziehung zu lesen; aber die Art wie sie strafte hatte etwas von der Art wie Gott straft. Gott schlägt seine Kinder noch viel weniger gern als eine gute Mutter. Wenn er aber schlägt, dann hat er zuvor mit ihnen geredet. Der liebe Gott läßt sich's nicht verdrießen, einmal, dreimal, siebenmal mit uns zu reden, damit wir hören und damit er nicht schlagen muß.

Und nun haben wir aus den drei ersten Kapiteln dieses Buches erfahren, wie bodenbös es damals in Israel aussieht: Lüge, Diebstahl und Ehebruch, alles, was Gott verboten hat, grassiert bis hinein ins Heiligtum. Und Gott hat zu dem wüsten Treiben nicht geschwiegen. In der Nacht der Berufung Samuels hat er zu reden angefangen. Gott hatte durch Samuel ankünden lassen, daß das Gefäß bald zum Überlaufen voll sei. Sein Arm sei zum Zuschlagen erhoben: «Und Samuel fing an zu predigen dem ganzen Israel» (1). Wird Israel hören? Wird Israel dies Ultimatum der Güte Gottes erkennen, der Güte, die zur Buße und zur Umkehr ruft, bevor der Vater sagen muß: «Wer nicht hören will, muß fühlen»? Ja, ist Israel überhaupt noch zu hören imstand? Ist Gottes Gericht nicht schon beschlossene Sache? Ist überm Gottesvolk nicht jene Gerichtsreife eingetreten, da das Gehör verschlossen, das Auge verblendet und das Herz verstockt zu sein pflegt? Wer will jemals sagen, wo Gottes Langmut aufhört und wann Gottes Geduldsfaden reißt? Wissen wir nicht Beispiele aus der Gottesgeschichte,

da «es Gott reute» und da er die zum Schlag erhobene Hand noch einmal sinken ließ? Wenn Eli und seine Söhne, wenn ihre Ratgeber und Mitverantwortlichen, wenn Israel hätte hören, Buße tun und umkehren wollen — wer weiß? Gott wäre, so wie wir ihn kennen, imstande gewesen, noch im Schlagen seine Hand aufzuhalten. Gottes Wille ist es von alters her, daß seine Kinder hören und gerettet werden. Aber nun laufen hier die Dinge anders.

Eines Tages zieht Israel in den Krieg gegen seinen Todfeind, die Philister (1). Beide, sowohl die Hebräer wie die Philister, sind nicht Ureinwohner, sondern Zugewanderte, die Philister aus dem Innern des Balkans oder noch von weiter her aus dem europäischen Norden. Die Hebräer aber stammen aus dem Osten und sind den Philistern offenbar an Robustheit nicht gewachsen. Bis zum heutigen Tag schlägt die Kraft der Philister so weit durch, daß die geographische Bezeichnung «Palästina» an sie erinnert. Für beide Völker steht hier nichts Geringeres als die Freiheit auf dem Spiel. Es geht um die Frage, wer des anderen Herr, wer des andern Sklave sein wird. Der Krieg beginnt mit einer Niederlage. Israel verliert 4000 Mann. Über diese Schlappe bemächtigt sich der Heeresführung, der Ältesten der Stämme eine gefährliche Depression. Aus der niedergeschlagenen Stimmung erhebt sich die Frage: «Warum hat uns der Herr heute schlagen lassen vor den Philistern?» (3).

Hier horcht man auf. Eine gute, eine erstaunliche Frage. Ein Wunder, wenn sie sich meldet, wenn Menschen im Unglück erkennen, daß es nicht ein Zufall, sondern Gott ist, der geschlagen hat. Und wenn sie obendrein nicht hurtig von den «unerforschlichen Ratschlüssen» reden, sondern bereit sind zur Einsicht in begangene Fehler und über ihre

Schuld nachdenken, dann kann's nicht fehlen, dann kommt es zur Umkehr und zum Neuanfang und das größte Unglück muß zum Besten dienen. Aber leider haben wir uns zu früh gefreut. Die verheißungsvolle Frage «Warum hat uns Gott heute schlagen lassen?» stammt ganz offensichtlich nicht aus dem Geist, sondern nur aus dem nervlichen Zustand. Man will ja gar nicht im Ernst die Wahrheit erfahren, man will nur möglichst rasch aus der Depression heraus. Man will gar nicht Besinnung, Umdenken und Umkehr, sondern nur so bald wie möglich «sich auffangen». Nicht Vergebung der Schuld und Rettung, sondern Soforthilfe, Behebung der Panne, Radwechsel und Weiterfahrt ist ihr Begehr. Helfe jetzt was helfen kann, was, ist egal, wenn es nur hilft. Diese Art der raschen Behebung von Lebenspannen dürfte unserem Geschlecht nicht ganz fremd sein, ja mutet uns merkwürdig modern an. Der Deutsche Alfred Andersch stellt in seinem scharfsichtigen Roman «Sansibar oder der letzte Grund» dem heutigen Geschlecht die Diagnose, es wolle gar nicht mehr die Wahrheit wissen, sondern nur so billig und so rasch wie möglich über seine Verlegenheiten hinwegkommen. Er läßt den alten Pastor Helander mit seinem Holzbein aus dem letzten Krieg den furchtbaren Ausspruch über uns tun: «Auf die Wahrheit der Medizin und der Religion kommt es schon lange nicht mehr an; was man von den Ärzten und von den Pfarrern hören will, das sind Zaubersprüche, Beschwörungsformeln» (S. 127). Mit Zaubersprüchen und Beschwörungsformeln, etwa auch mit handfesten Ideologien, wollen wir unsere Nöte meistern. Was wir aber dezidiert nicht wollen, das ist die Wahrheit, die Vergebung, die Sündergnade, den Neuanfang, mit einem Wort — Christus wollen wir nicht.

So verhält sich Israel nach der Niederlage durch die Phi-

lister. Kaum ist die Frage laut geworden: «Warum hat uns Gott heute schlagen lassen»?, ist sie schon wie weggewischt und vergessen, weil man bereits wieder auf den Füßen steht und genau zu wissen meint, was helfen wird. Das Hilfsmittel ist gleichsam in Ladenverpackung bereit und im Handumdrehen schon auf dem Servierbrett vorhanden. Der Zauberspruch, die Beschwörungsformel heißt: «Die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über (vielleicht zwischen) den Cherubinen thront.» Die Bundeslade ist jener altehrwürdige Holzkasten, in dem einst die Satzungen und Gebote Gottes verwahrt, der durch die Wüste transportiert und dann im Heiligtum in Silo deponiert worden war. Der Deckel des heiligen Behälters ist aus Goldblech. Diese Deckplatte ist als Thronsitz hergerichtet, rechts und links eine beflügelte Engelsfigur, gedacht als Armlehnen, und zwischen den beiden Cherubinen ein leerer Platz, das heißt, nur fürs Auge ist der Thronsitz leer, für den Glauben thront unsichtbar, aber real Gott selber zwischen (oder über) den Cherubinen. «Laßt uns zu uns nehmen die Lade des Bundes des Herrn von Silo und laßt sie unter uns kommen, daß sie uns helfe von der Hand unserer Feinde» (3). So wie die Lade in der Wüste, bei der Überquerung des Jordans und anläßlich der Eroberung von Jericho vorangetragen wurde, so soll sie jetzt als Feldzeichen voran ins Feld getragen werden, an die Front, den Philistern entgegen, «daß sie uns helfe». Im christlichen Mittelalter bediente man sich in ähnlicher Weise des Kreuzes — Kreuzzüge! Die beiden Söhne Elis, die Priesterschurken Hophni und Pinehas, schreiten dem heiligen Schrein, angetan mit den Würdezeichen ihres hohen Amtes, feierlich voran. So muß Gott, was Israel will. Das ist Zauberei. Zaubersprüche, Beschwörungsformeln, brauchbare Ideo-

logien, aber nicht Gottes lebendiges Wort. Man bedient sich Gottes. Gott muß.

Wo in aller Welt aber ist Samuel? wo ist der Prediger? wo ist Gottes Wort? «Samuel fing an zu predigen dem ganzen Israel», so hieß es doch am Eingang dieses Kapitels; seither ist Samuel wie von der Bildfläche verschwunden. Es gibt für diese auffallende Abwesenheit des Predigers drei Erklärungen. Einmal könnte es sich um ein rein literarisches Versehen des Berichterstatters handeln. Diese Erklärung hat wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Wir haben es hier mit einem zu guten Erzähler zu tun, als daß Samuels Abwesenheit mit einem schriftstellerischen Lapsus glaubhaft begründet werden könnte. Schon besser fundiert ist die Vermutung, Gott selber habe den Diener an seinem Wort, sobald die Zauberei und lästerliche Prozession mit der Lade begann, auf die Seite genommen. Es wäre nicht das erste Mal, daß Gott nach der Berufung einen seiner Knechte eine Zeitlang abseits in die Stille führte. Oder aber, was hier am wahrscheinlichsten ist, Samuel ist von den Priestern und Ältesten auf die Seite geschoben, als Außenseiter, als Spielverderber, als Unzuverlässiger, der es an der jetzt so nötigen konformen Gesinnung fehlen läßt, kaltgestellt worden. Man kann jetzt keine «unsicheren Kantone» brauchen, jetzt, in der Stunde höchster Landesgefahr, ist nahtloser Patriotismus höchstes Gebot. Was sich hier abspielt, geschieht jedenfalls ohne Gottes Wort. Die «Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der zwischen den Cherubinen thront», wird helfen. So kann man, sobald man einmal angefangen hat über Gott zu verfügen, mit ihm schalten und walten. Man kann den Teil der Religion, der einem paßt, in diesem Fall die Bundeslade und die Priester, einschalten, Samuel und sein unbequemes Wort gleichzeitig ausschalten.

Und die Wirkung ist zunächst frappant, genau nach der voraus aufgestellten Berechnung. Die Ältesten erweisen sich als ausgezeichnete Psychologen. Die Lade, der Zauber, die Ideologie, die gegen den Feind hilft, verfehlt ihre Wirkung nicht. Die Moral der Truppe und des ganzen Volkes hebt sich schlagartig. Das ganze Volk ist mächtig fromm geworden, inklusive die Heeresleitung. Die Kirche hat sich wieder einmal von höchster nationaler Zuverlässigkeit erwiesen. Man schreibt ihr Macht und Fähigkeit zu, die verfahrene Situation zu retten. Und vor allem, mit dem psychologischen Mittel der Religion ist es gelungen, das Volk, die Stämme, wie einen Mann zu einigen. Kein Zweifel, hier naht eine Sternstunde der Kirche. Es herrscht dank der Lade eine derartige Volkseinheit, daß sie im wörtlichen Sinne des Wortes zur Einstimmigkeit wird. (Einstimmige Völker haben oft etwas Unheimliches an sich.) Der Jubel des ganzen Volkes über die Lade steigt wie aus einer einzigen Kehle, unisono, so gewaltig zum Himmel, daß nicht nur die Luft erschüttert wird, es heißt, die Erde habe darob gebebt. Einigkeit des Gottesvolkes im Zeichen der Bundeslade, aber unter Ausschluß des Wortes Gottes: «Und da die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte das ganze Israel mit einem großen Jauchzen, so daß die Erde erbebte» (5).

Und auch in bezug auf die Feinde trifft die Vorausberechnung der Führer Israels glänzend zu. Auf diese wirkt das ins Lager geholte Heiligtum niederschmetternd. Die Philister haben einen Heidenrespekt vor dem Gott, oder wie sie sich nach dem Stand ihrer Erkenntnis ausdrücken, vor den Göttern Israels, an denen einst in Ägypten Pharao sich die Zähne ausbiß, vor denen die Mauern Jerichos einsanken. Auf seiten der Hebräer Einigkeit, Kreuzzugs-

stimmung und gehobene Moral, auf der Seite der Philister Angst. Über den Ausgang dieses Krieges kann kein Zweifel mehr bestehen. Israel wird siegen. Aber auf einmal, kein Mensch weiß wie, geheimnisvoll, ermannt sich der Feind. Lieber tot als Sklave. («Lieber tot als rot.») Israel wird geschlagen, diesmal aufs Haupt. Dreißigtausend Israeliten bedecken die Walstatt, unter ihnen die beiden priesterlichen Bannerträger und Ladebeschützer Hophni und Pinehas. Und «die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über (oder zwischen) den Cherubinen thront» — man kann es kaum aussprechen, es ist unfaßbar, ungeheuerlich, Gottes Hoheitszeichen ist als Beutestück den Feinden in die Hände gefallen. Niederlage trotz und mitsamt der Kirche, trotz und mitsamt der zügigen Ideologie, trotz und mitsamt den Zaubersprüchen und Beschwörungsformeln. Es ist hier Gelegenheit, den Gott zu bewundern, den Gott, an den uns die Bibel zu glauben erlaubt. Kein Götze dürfte sich so etwas leisten. Ein Götze, eine Ideologie, darf nur Sieg gewähren. Eine Ideologie, die derjenigen des Feindes nicht ebenbürtig oder gar überlegen ist, hat sich als untauglich erwiesen, und ein Götze, mit dem man unterliegt, hat seine Glaubwürdigkeit verscherzt. Der Gott aber, an den uns die Bibel glauben heißt, kann es sich leisten, wagt es, seinem Volk, das nicht hören wollte, Niederlagen zu bescheren. Durch Niederlagen hindurch ist und bleibt er der Bundesgott, ja der getreue Bundesgott, aber nicht er ist gebunden, er ist frei, frei und getreu auch dann, ja gerade dann, wenn er die Seinen schlägt. Eher läßt Gott sein Volk unterliegen, als daß er ihm den Ungehorsam und Abfall gelingen läßt. Dieser Gott ist in seiner Treue so frei, daß er den einen, für Zeit und Ewigkeit entscheidenden Sieg seiner Treue in die Gestalt einer beispiellosen Niederlage ver-

hüllt. Nicht nur ein Kastenthron aus Holz und Goldblech mit zwei Engelsfiguren, sondern Gottes Sohn wird am Karfreitag in die Hände der Feinde überantwortet. Die Niederlage am Kreuz, wo Gott seinen Sohn um unseres Ungehorsams willen schlägt, ist der endgültige Sieg der Rettertreue Gottes.

Der alte Herr in Silo aber, der Oberpriester Eli, hat es gewußt, daß es so nicht geht. Eli weiß Bescheid darüber, daß es nur eine Rettung gibt für Israel: Gottes Wort hören, Buße, Umkehr und Neuanfang durch Vergebung. Das ist die Wahrheit, die hilft. Wenn nicht alles trügt, hat Eli sich mit seiner Art, die sich nicht durchzusetzen vermag, gegen den götzendienerischen Mißbrauch der Lade gewehrt. Vom Moment an, da die Lade weg ist, bangt er um sie und ums ganze Volk: «Sein Herz war zaghaft über der Lade Gottes» (13). Der 98jährige, der 40 Jahre über sein Volk Richter gewesen war, setzt sich neben sein Haus und horcht gegen die Straße hin. Mit der Scharfhörigkeit des Blinden vernimmt er von weitem das Wehgeschrei. Dann hört er vom Boten, daß Israel die Schlacht verloren hat. Diese Botschaft erträgt er mannhaft. Er vernimmt, daß seine beiden uneinsichtigen Söhne unter den 30 000 Gefallenen sich befinden. Auch diese Hiobsbotschaft vermag ihn nicht umzubringen, diesen Ausgang der Dinge hat er doch erwartet. Aber wie man ihm sagt, die «Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der zwischen den Cherubinen thront», sei in Feindeshand gefallen, versagt ihm das Herz, vom Schlag gerührt fällt der alte schwere Mann hinter sich und bricht sich das Genick. Man mag über Eli sagen, was man will, dieser Mann hat gewußt, «warum der Herr Israel hat schlagen lassen», und hat sich dieser Erkenntnis nicht verschlossen, sich durch keine noch so brauchbare Ideologie irreführen

und durch keinen Zauber betören lassen. Eli stirbt als armer Sünder. Er stirbt nach unserem Glauben nicht heillos.

Und Eli's Schwiegertochter, die Frau des Priesterschurken Pinehas, steht in Erwartung eines Kindes. Wie die Nachricht vom Verlust der Lade, vom Heimgang ihres Schwiegervaters und vom Ableben ihres Mannes (er wird an letzter Stelle genannt!) sie ereilt, erleidet sie eine Frühgeburt: «sie krümmte sich und gebar» (19), wie Luther übersetzt, im Urtext steht hier derselbe Ausdruck wie im Bericht vom Untergang Sodoms und Gomorrhas. Die Frauen, die zugegen sind, um ihr beizustehen, wollen sie mit der Nachricht trösten: «Fürchte dich nicht, du hast einen jungen Sohn geboren» (20). Sie aber will sich nicht trösten lassen und nennt den Neugeborenen «Ikabod», das heißt: das Gewicht, die Bedeutung, der Glanz Israels ist dahin. Und nachdem sie mit dem letzten Hauch ihrer großen Seele noch einmal geseufzt hat «Ikabod», dahin ist der Glanz Israels, schließt sie die Augen und stirbt. Seltsam, geheimnisvoll, daß dies Kapitel, in dem so viel und so schrecklich gestorben wird, damit ausklingt, daß eine Mutter einem Kind das Leben schenkt. — Israels Glanz ist dahin. Aber die Herrlichkeit des Gottes, der seinen Sohn als Kind in die Welt gegeben hat, weil er retten und nicht verderben will, ist nicht dahin. Himmel und Erde vergehen, aber Gottes Wort, ob die Menschen es hören wollen oder nicht, wird bleiben.

Nun aber, liebe Gemeinde, liebe Gäste, steht ja der heutige Gottesdienst im Zeichen der Weltkirchenkonferenz von Neu-Delhi. Delegierte aus vielen einzelnen Kirchen unseres Landes sind übers Wochenende in unsere Stadt gekommen, um aus dem Munde unserer fünf nach Neu-Delhi Abgeordneten eine persönliche Berichterstattung ent-

gegenzunehmen. Diese Nacharbeitsversammlung zu Neu-Delhi ist heute in diesem Gottesdienst zu Gast. Ich möchte offen gestehen, daß mir der Text, der heute in unserer fortlaufenden Auslegung des 1. Samuelbuches drankommen sollte, zuerst geraume Zeit hindurch für diesen speziellen Anlaß als ungeeignet im Wege stand. Daß ich ihm schließlich nicht ausgewichen bin, war nichts als Gehorsam und das Vertrauen, daß Gott auch aus diesem Kapitel zur Sache, die uns heute hier besonders bewegt, reden kann, wenn es ihm gefällt. Und so möchte ich mich im Lichte dieses eben ausgelegten Kapitels in drei Punkten zu «Neu-Delhi» äußern.

1. Das Schlimmste, was «Neu-Delhi» hätte zustoßen können, wäre gewesen, wenn es eine Kirchenparade ohne das Wort, das zur Buße ruft und Rettung anbietet, geworden wäre, eben eine Bundeslade-Prozession, wie das bei großaufgezogenen Kirchenversammlungen gar leicht vorkommt. Wir danken Gott, daß wir, die wir aus der Ferne den Verhandlungen folgten, den Eindruck bekommen durften, Neu-Delhi sei nicht ein Kreuzzug der Unbußfertigkeit gewesen. Es scheint, daß dort tatsächlich nicht 175 unfehlbare Kirchen aus 58 mehr oder weniger unfehlbaren Ländern durch 1500 unfehlbare Delegierte vertreten waren. Während der Verhandlungen wurde wiederholt das Bekenntnis laut, wie viel wir Christen des Abendlandes in der Vergangenheit versäumt haben und wie unmöglich eine Wiedergutmachung und ein Nachholen sei. Es hat uns erquickt und getröstet, daß das Bußwort deutlich ausgesprochen und will's Gott auch gehört worden ist. So hat es auch an einzelnen Zeichen der Buße nicht gefehlt. Ein solches Zeichen war schon die Wahl des Tagungsortes. Schon das war im wörtlichen Sinne des Wortes ein «Entgegenkommen».

Dazu kommt die Tatsache der auffallend starken Beteiligung der Jungen Kirchen Asiens und Afrikas. Wir Abendländer waren dabei nicht mehr die Lehrer oder gar Erzieher der anderen, wir waren in sehr weitgehendem Maße auch Hörer und Lernende. Im Zeichen des Umdenkens werden wir auch das bedeutsame Ereignis buchen dürfen, daß endlich, nach 44 Jahren, diejenige christliche Kirche, die von unser aller Herrn und Haupt seit 1917 durch ihr zeitweiliges Martyrium gezeichnet und ausgezeichnet worden ist, die Orthodoxe Kirche in Rußland, einmütig in den Kreis der christlichen Kirchen aufgenommen wurde. Und ist nicht auch die überraschende Wahl Martin Niemöllers zu einem der sechs Präsidenten des Weltkirchenrates ein Zeichen der Bereitschaft zum Hören aufs Wort? Niemöller hat seit Kriegsende unverdrossen nicht die Sünden der Nachbarn bekannt, sondern die des eigenen Vaterlandes, hat unentwegt zur Wachsamkeit der atomaren Aufrüstung gegenüber aufgerufen und ist auf diese Weise in Europa einer der unbequemsten Prediger des Wortes geworden. Und nun ist ausgerechnet dieser Mahner und Rufer als Vertreter der Kirchen Europas auserkoren worden! Daß auf diese Weise die Bußfertigkeit bis ins Wirtschaftsleben und bis in den politischen Raum hinein vorgetragen wurde, hat uns nicht wenig gestärkt.

2. Der Ruf nach der Einheit der christlichen Kirchen ist zwar in Neu-Delhi, wie das nicht anders zu erwarten war, kräftig ergangen. Aber es ist deutlich klar geworden, daß die wahre Einheit der Kirchen niemals ein Instrument einer Machtpolitik sein kann. Wir sind darüber getröstet und froh, daß Gott den Kirchen eine Einigkeit und Stärke, die zu einem Helfershelfer und Vorspann der Gewaltdämonie wird, zerschlägt. Von jenem «großen Jauchzen, so daß die

Erde erbebte», konnte man aus Neu-Delhi nichts hören. Gott scheint da die Kirchen für diesmal noch vor jener fatalen Einheit bewahrt zu haben, nach der sich heimlich und offen so manche Christen sehnen, vor jener Einheit, welche die Kirche vor der Welt stark und gefürchtet macht. Daß infolgedessen bei uns die Berichterstattung in Presse, Rundfunk und Fernsehen so zurückhaltend, vorsichtig und mager ausfiel, empfanden wir als ein gutes Zeichen. Das sprach durchaus nicht gegen, sondern eher für die Christlichkeit dieser weltweiten Kirchenkonferenz. Wäre Neu-Delhi ein Kreuzzug gegen die Philister mit Hilfe der Bundeslade gewesen, was jeder kirchlichen Großaktion droht, die Kamera der Weltinformation wäre ganz anders daran interessiert gewesen.

3. Überaus schmerzlich empfanden nicht nur die Teilnehmer, sondern auch wir aus der Ferne Beteiligten den Umstand, daß die Abendmahlsgemeinschaft zwischen den verschiedenen Kirchen wiederum nicht zustande kam. Aber was nicht ist, was offenbar noch nicht sein darf und unser aller Geduld und Hoffnung anfordert, kann und wird noch werden, wenn Gottes Stunde dafür schlägt. In welcher Richtung unser Hoffen auf Abendmahlsgemeinschaft aller Christen geht, zeigte uns ein bedeutsames Zusammentreffen des Wortes mit der weltweiten Konferenz: Am Montag, dem 20. November, am ersten Werktag bei Beginn der Verhandlungen von Neu-Delhi, trafen sich in der Nähe dieses Gotteshauses frühmorgens sieben Christen zur Fürbitte. Sie lasen miteinander das Tageswort, nicht sie allein, ungezählte, Gott allein kennt ihre Namen, lasen es an jenem Tag. Es war aus Apostelgeschichte 27, wo geschildert ist, wie Paulus während seiner Überfahrt nach Rom als Gefangener, unmittelbar vor dem Schiffbruch betet, das Brot

bricht, dankt und ißt. Die Rettungsboote sind über Bord geschafft und dem Meer übergeben, dazu alles eigene Getreide. Es ist dem Apostel nichts geblieben als ein Stück Brot zum Abendmahl und die Zusage, daß alle 276 Mitpassagiere sollen gerettet werden. Dieses Glauben, dieses Beten und Brotbrechen mitten im rasenden Sturm, auf dem untergehenden Schiff, kam uns vor wie eine gewaltige Verheißung für die Kirchen. Es kann sein, daß der Herr der Kirche sich vorbehalten hat, den Seinen die ersehnte Abendmahlsgemeinschaft erst in der Stunde der Bedrohung, in Sturmesnot und auf dem sinkenden Schiff, dann, wenn allen Machtgelüsten Einhalt geboten und die klerikalen Gewaltdämonen gebannt sind, schenken will. In dieser Zukunftsschau beteten an jenem Morgen die sieben Gemeindeglieder für die Weltkirchenkonferenz von Neu-Delhi.

Schließlich ist das Kapitel vom Untergang des Hauses Eli, von der Niederlage Israels und vom Verlust der Bundeslade nicht ein Letztes, sondern nur ein Teilstück der gesamten Rettungsaktion, die Gott eingeleitet hatte damit, daß «Samuel anfing zu predigen dem ganzen Israel». O Land, Land, höre des Herrn Wort, bevor der Tag kommt, da Gott sagen muß: «Wer nicht hören will, muß fühlen.» Denn «Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe». Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 25. Jahrgang, Nr. 12 | April 1962

Die Gewalt des Besiegten

Predigt über 1. Samuel Kap. 5—7, 2

gehalten im Berner Münster am 25. Februar 1962 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

5, 1. Die Philister aber nahmen die Lade Gottes und brachten sie von Eben-Ezer gen Asdod 2. in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. 3. Und da die von Asdod des andern Morgens früh aufstanden, fanden sie Dagon auf seinem Antlitz liegen auf der Erde vor der Lade des Herrn. Aber sie nahmen den Dagon und setzten ihn wieder an seinen Ort. 4. Da sie aber des andern Morgens früh aufstanden, fanden sie Dagon abermals auf seinem Antlitz liegen auf der Erde vor der Lade des Herrn, aber sein Haupt und seine beiden Hände abgehauen auf der Schwelle, daß der Rumpf allein dalag. 5. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in Dagons Haus gehen, nicht auf die Schwelle Dagons zu Asdod bis auf diesen Tag.

6. Aber die Hand des Herrn ward schwer über die von Asdod und verderbte sie und schlug sie mit bösen Beulen, Asdod und sein Gebiet. 7. Da aber die Leute zu Asdod sahen, daß es so zuging, sprachen sie: Laßt die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben; denn seine Hand ist zu hart über uns und unserm Gott Dagon. 8. Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sprachen: Was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Da antworteten sie: Laßt die Lade des Gottes Israels nach Gath tragen. Und sie trugen die Lade des Gottes Israels dahin. 9. Da sie aber dieselbe dahin getragen hatten, ward durch die Hand des Herrn in der Stadt ein sehr großer Schrecken, und er schlug die Leute in der Stadt, beide, klein und groß, also daß an ihnen Beulen ausbrachen. 10. Da sandten sie die Lade des Herrn gen Ekron. Da aber die Lade Got-

tes gen Ekron kam, schrien die von Ekron: Sie haben die Lade Gottes hergetragen zu mir, daß sie mich töte und mein Volk. 11. Da sandten sie hin und versammelten alle Fürsten der Philister und sprachen: Sendet die Lade des Gottes Israels wieder an ihren Ort, daß sie mich und mein Volk nicht töte. Denn die Hand Gottes machte einen sehr großen Schrecken mit Würgen in der ganzen Stadt. 12. Und welche Leute nicht starben, die wurden geschlagen mit Beulen, daß das Geschrei der Stadt auf gen Himmel ging.

6, 1. Also war die Lade des Herrn sieben Monate im Lande der Philister. 2. Und die Philister riefen ihre Priester und Weissager und sprachen: Was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lehret uns, womit sollen wir sie an ihren Ort senden? 3. Sie sprachen: Wollt ihr die Lade des Gottes Israels senden, so sendet sie nicht leer, sondern sollt ihm vergelten ein Schuldopfer; so werdet ihr gesund werden und wird euch kund werden, warum seine Hand nicht von euch läßt. 4. Sie aber sprachen: Welches ist das Schuldopfer, das wir ihm geben sollen? Sie antworteten: Fünf goldene Beulen und fünf goldene Mäuse nach der Zahl der fünf Fürsten der Philister; denn es ist einerlei Plage gewesen über euch alle und über eure Fürsten. 5. So müsset ihr nun machen Bilder eurer Beulen und eurer Mäuse, die euer Land verderbt haben, daß ihr dem Gott Israels die Ehre gebet; vielleicht wird seine Hand leichter werden über euch und über euren Gott und über euer Land. 6. Warum verstockt ihr euer Herz, wie die Ägypter und Pharao ihr Herz verstockten? Ist's nicht also: da er seine Macht an ihnen bewies, ließen sie sie fahren, daß sie hingingen? 7. So nehmet nun und machet einen neuen Wagen und zwei junge, säugende Kühe, auf die nie ein Joch gekommen ist, und spannet sie an den Wagen und laßt ihre Kälber hinter ihnen daheimbleiben. 8. Und nehmet die Lade des Herrn und legt sie auf den Wagen; und die goldenen Kleinode, die ihr ihm zum Schuldopfer gebet, tut in ein Kästlein neben ihre Seite. Und sendet sie hin und laßt sie

gehen. 9. Und sehet zu: geht sie hin auf dem Weg ihrer Grenze gen Beth-Semes, so hat er uns all das große Übel getan; wo nicht, so werden wir wissen, daß seine Hand uns nicht gerührt hat, sondern es ist uns ungefähr widerfahren.

10. Die Leute taten also und nahmen zwei junge, säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen und behielten ihre Kälber daheim 11. und legten die Lade des Herrn auf den Wagen und das Kästlein mit den goldenen Mäusen und mit den Bildern ihrer Beulen. 12. Und die Kühe gingen geradeswegs auf Beth-Semes zu auf einer Straße und gingen und blökten und wichen nicht weder zur Rechten noch zur Linken; und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach bis an die Grenze von Beth-Semes. 13. Die Beth-Semiter aber schnitten eben in der Weizenernte im Grund, und hoben ihre Augen auf und sahen die Lade und freuten sich, sie zu sehen. 14. Der Wagen aber kam auf den Acker Josuas, des Beth-Semiters, und stand daselbst still. Und war ein großer Stein daselbst. Und sie spalteten das Holz vom Wagen und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. 15. Die Leviten aber hoben die Lade des Herrn herab und das Kästlein, das nebendran war, darin die goldenen Kleinode waren, und setzten sie auf den großen Stein. Aber die Leute zu Beth-Semes opferten dem Herrn desselben Tages Brandopfer und andere Opfer. 16. Da aber die fünf Fürsten der Philister zugesehen hatten, zogen sie wiederum gen Ekron desselben Tages.

17. Dies sind aber die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn zum Schuldopfer gaben: Asdod eine, Gaza eine, Askalon eine, Gath eine und Ekron eine; 18. und goldene Mäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten, der gemauerten Städte und der Dörfer. Und Zeuge ist der große Stein, darauf sie die Lade des Herrn ließen, bis auf diesen Tag auf dem Acker Josuas, des Beth-Semiters. 19. Und etliche zu Beth-Semes wurden geschlagen, darum daß sie die Lade des Herrn angesehen hatten. Und er schlug des Volks siebzig Mann. Da trug das Volk Leid, daß der

Herr so eine große Schlacht im Volk getan hatte. 20. Und die Leute zu Beth-Semes sprachen: Wer kann stehen vor dem Herrn, solchem heiligen Gott? Und zu wem soll er von uns ziehen? 21. Und sie sandten Boten zu den Bürgern Kirjath-Jearims und ließen ihnen sagen: Die Philister haben die Lade des Herrn wiedergebracht; kommet herab und holet sie zu euch hinauf.

7, 1. Also kamen die Leute von Kirjath-Jearim und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie ins Haus Abinadabs auf dem Hügel; und seinen Sohn Eleasar heiligten sie, daß er die Lade des Herrn hütete. 2. Und von dem Tage an, da die Lade des Herrn zu Kirjath-Jearim blieb, verzog sich die Zeit so lange, bis es zwanzig Jahre wurden; und das ganze Haus Israel weinte vor dem Herrn.

1. Samuel 5—7, 2.

Gebet: Herr, Vater, du hast es jetzt für uns Sonntag werden lassen, hast uns die Arbeit aus den Händen genommen. Auch unsere Sorgen bringen wir dir, sogar mit unseren Sünden dürfen wir zu dir kommen. Und jetzt willst du mit uns reden. Gib, daß wir uns dir öffnen. Nimm, um Christi willen, alles weg, was dich an uns kränkt und erzürnt und was uns von dir trennt. Laß du in der Kraft des Heiligen Geistes dein Licht stärker sein als die Finsternis, die in uns ist. Laß deine Liebe die Kälte und Gleichgültigkeit in uns überwinden. Du weißt, wie leer es in uns aussieht. Ach komm, füll unsere Herzen ganz, du gnadenreicher Liebesglanz, du väterlich Erbarmen. Gib du deiner Gerechtigkeit Einfluß und Raum in unserem Denken, in unserem Tun und Lassen, in Schule und Haus, in Handel und Wandel, und auch in der kleinen und großen Politik, damit die Welt erkenne, daß du Gott bist, und außer dir keiner. Amen.

Liebe Gemeinde! Wenn ein Ausleger sagt, «diese beiden Kapitel enthalten die merkwürdigsten Berichte der Heiligen Schrift» (Asmussen), dann will das in Anbetracht des vielen Merkwürdigen, das in der Bibel steht, schon etwas heißen. Und wenn ein anderer mit unverhülltem Befremden bemerkt «grotesk und wunderlich» (Ragaz), dann hat er bestimmt diesem oder jenem unter uns, der die Lesung dieses schon dem Umfang nach ungewöhnlichen Predigttextes mit anhörte, aus dem Herzen gesprochen. Gewiß, «grotesk und wunderlich», aber warum sollte Gott nicht auch *so* reden können? Es ist jedenfalls, auch in bezug auf dieses Bibelwort, die Mahnung zu beherzigen: «Heute, so ihr meine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht.» Uns ist beim Überdenken dieser Kapitel jener vielbeachtete Zeitungsartikel in den Sinn gekommen, der vor einigen Monaten aus der Feder eines Theologen in der «Neuen Zürcher Zeitung» unter dem Titel erschien: «Wenn der Kommunismus siegen würde.» Es wird darin in bewegten Worten geschildert, was uns warten könnte, wenn das Schreckliche eintreffen würde, daß wir tatsächlich unter die Faust der Machthaber des Kremls kämen: das Ende unserer eigenstaatlichen Existenz, das Ende unserer Kultur, das Ende unserer Freiheit und Menschenwürde; nicht nur die Leiber, was schlimmer ist, die Seelen müßten Schaden nehmen, und unser Christentum wäre ernstlich gefährdet usw. Wenn man sich schon darauf einläßt, diese Eventualität sich auszumalen, kann man ja die Farben kaum dunkel genug wählen. Und das ist hier nun eingetreten. Es sind zwar nicht die

Kommunisten, die hier übers Gottesvolk gesiegt haben, aber immerhin die Philister. Sie nennen die Besiegten «Hebräer». In der Rechtssprache der Keilinschriften des 2. und 3. vorchristlichen Jahrtausends werden Leute, die in Schuldsklaverei verfallen sind, «Hebräer» genannt. Wenn die Sieger hier die Besiegten «Hebräer» nennen, dann wissen diese, was ihrer wartet. Sie haben mit ihrer Niederlage aufgehört, als selbständiges Volk betrachtet zu sein, und werden als unterdrückte Klasse behandelt (Alt). Es ist damit den Hebräern genau das widerfahren, was wir mit Recht von den Kommunisten befürchten müßten. Das eherne Gesetz des Siegers tritt nun in Kraft. Vae victis, wehe den Besiegten! Nur Einen wollen wir bei solchen Erwägungen nicht vergessen, Gott. Auch wenn man in die «NZZ» schreibt, ist Gott Gott, der Gott, der uns aus der Bibel bekannt ist und der uns nun auch in diesen zwei Kapiteln wissen läßt, was für einer er ist.

Aber eben, gerade Gott, just die Gottesfrage ist ja den Hebräern seit ihrer Unterdrückung zur recht eigentlichen Not geworden. Man vergegenwärtige sich, was passiert ist: Das Heiligtum zu Silo ist nicht mehr. Noch einige Jahrhunderte später redet der Prophet Jeremia von Silo als von einer Ruine, als von einem Beispiel des Zornes Gottes: Geht hin und schaut zu Silo, was Gott kann! Und die Priesterschaft ist an ein und demselben Tag ausradiert worden. Und jetzt ist auch die «Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über den Cherubinen thront», jetzt ist der «Heilige Stuhl» (Vischer) in die Hand der Philister geraten und von den Siegern abtransportiert worden. Wir wissen, welch einen Schock die Christenheit erlitt, als im Mittelalter das heilige Grab in Jerusalem in die Hände der Ungläubigen fiel, welch kämpferische Grundwelle, welche Kreuzzugs-

stimmung das damals auslöste. Den Hebräern aber ist hier nicht nur ein Grab, sondern der «Thron des lebendigen Gottes» von den Heiden weggenommen worden. Ja man vernimmt, die Sieger hätten in ihrem Übermut die Bundeslade als vornehmstes Beutestück zu Asdod im Tempel neben das Standbild ihres Gottes Dagon gestellt. Jehova neben Dagon! Und Gott läßt das zu. Was ist es um Gott?

Aber wir wollen diesen Gedanken weiterdenken. Man erschrickt zwar davor, aber weichen wir ihm nicht aus: Gott hat solches nicht nur zugelassen, sondern veranlaßt, verfügt. Ja, denken wir noch einen Schritt weiter: Wenn Gott sein Eigentumsvolk in Gleichgültigkeit, Ungehorsam und Abfall sieht, dann kann es gar geschehen, daß er die Ungläubigen braucht, um seine Kinder zu züchtigen. Gott kann die Heiden als Zuchtrute, als Gottesgeißel benutzen und damit seine Kinder schlagen. Gott kann machen, daß die Ideologie der Philister sich als stärker erweist als die Ideologie der Hebräer, daß nicht nur die Philister über die Hebräer siegen, sondern Dagon über Jehova. «Grotesk und wunderlich.» Was ist das für ein Gott? Das ist der Gott der Bibel, und zwar des Alten und des Neuen Testaments. Der Gott, der seinen «Heiligen Stuhl» als Trophäe in den Dagontempel transportieren läßt, ist der gleiche, der sich durch die Hohenpriester in Gethsemane verhaften, vor dem Hohen Rat ohrfeigen, vor Pilatus verurteilen, von den Kriegsknechten im Kasernenhof anspeien, auf Golgatha annageln, als Leichnam vom Kreuz nehmen und im Grab des Joseph von Arimathias bestatten läßt. So aller Macht, Größe und Ehre entäußern, so tief herunterlassen kann sich der Gott der Bibel. Und wir kennen den Grund. Wo der Gott, den wir durch die Bibel kennen, solches geschehen läßt und verfügt, geht es ihm um Rettung, da ist er der Erlöser, der

sich sein Bestes kosten läßt. Wenn es darum geht, seine Kinder zu retten, dann ist ihm kein Opfer zu groß. Gott ist Gott. Da ist freilich Dagon, der Philistergott, ein anderer Kerl. Die neuere Forschung leitet den Namen dieser Gottheit ab von «dagan», was Getreide heißt. Dieser Dagon trägt somit die Züge eines der vorderasiatischen Natur- und Fruchtbarkeitsgötter. Die Heiden aller Zeiten haben den Brotgott, den Getreidegott verehrt. Der Brotgott war es, zu dem hin der Teufel später Christus verleiten wollte, als er ihm dort in der Wüste suggerierte, er solle aus Steinen Brot machen, als Brotgott werde er bei den Menschen Anhang und Erfolg haben. In unseren nicht mehr naturverbundenen, sondern differenzierteren Verhältnissen ist der Brotgott zum Geldgott, zum Mammon, geworden. Diese Götter, die angeblich unsere materielle Existenz sichern, sind tatsächlich bis zum heutigen Tag die mächtigsten und einflußreichsten. Brot, «Geld, regiert die Welt». Und nun läßt es der Gott der Bibel zu, neben, ja unter Dagon gestellt zu werden. Was ist das für ein Gott?

Aber bleiben wir hier nicht stehen. Denken wir den Gedanken, wer Gott ist, ganz zu Ende. Gott pflegt nämlich, wenn er die Heiden als Rute und Geißel benutzt hat, dieselben nach Gebrauch zu zerbrechen. Zwar freuen sich die Heiden, das ist menschlich, unbändig über ihren Sieg; aber ihre Freude soll, wie wir gleich sehen werden, nicht von Dauer sein.

Am Morgen nach der ersten Nacht, die der Heilige Stuhl neben dem Standbild des Gottes Dagon zuzubringen gezwungen ist, liegt Dagon seiner ganzen Länge nach vor der Bundeslade auf der Nase. Dieser Sturz des Brotgottes entbehrt nicht einer gewissen Komik. Wir wissen sowohl aus dem Alten wie aus dem Neuen Testament, daß Gott

tatsächlich seinen Verächtern mit Humor begegnen kann. Im zweiten Psalm, wo vom Toben der Heiden und vom Aufstand der Nationen gegen Gott die Rede ist, heißt es: «Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer.» Auch im Verlauf der Passion Christi ist von zwei Vorkommnissen berichtet, die uns grotesk und wunderlich vorkommen. Johannes weiß, daß bei Anlaß der Gefangennahme des Herrn in Gethsemane ein ähnliches Umfallen eintrat: «Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden.» Ja am Ostermorgen heißt es von den Soldaten, welche auf Wunsch der Hohenpriester und auf Befehl des Pilatus das Grab zu bewachen hatten: «Sie erschraken und schlugen ihre Angesichter nieder zur Erde» (Luk.). «Die Hüter erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot» (Matth.). Wenn Gott aufsteht, und er ist und bleibt in Christus für ewige Zeiten, wie immer die Weltgeschichte sich gestalten mag, der Auferstandene, dann stürzen die Götter. Wenn der lebendige Gott den kleinen Finger rührt, mögen die Philister noch so eindeutig und endgültig gesiegt haben, dann fliegen die Brotgötter, die Mächte, Fürstentümer und Gewalten auf die Nase. «Wenn Gottes Geist erhebt die Hand, fällt alles übern Haufen», wie es im alten Pfingstlied heißt.

Man beachte doch: Es ist niemand da, der Gott hilft. Die Hebräer sind entwaffnet, entmachtet, entrechtet. Es sah in der Geschichte des Reiches Gottes nur noch einmal so trost- und hoffnungslos aus: damals, als Judas den Herrn verraten, Petrus den Herrn verleugnet, sämtliche Jünger geflohen und der Stein vors Grab gewälzt und versiegelt war. Da war, menschlich gesprochen, rein radikal alles aus, Gott war tot. «Wir aber hofften, er werde Israel erlösen, und

über dem allem ist heute schon der dritte Tag», wie die total abgebauten Emmausjünger noch am späten Osternachmittag sich äußern. Von Kreuzzugsstimmung wird auch nach dem Philistersieg und nach dem Raub der Lade in Israel herzlich wenig vorhanden gewesen sein. Aber hat der Gott, der seinen Sohn aus dem Grab erweckt und die Toten auferstehen macht, solches nötig? Wer meint, er müsse Gott schützen und verteidigen, ist dem Irrtum zum Opfer gefallen, daß er die Rollen vertauscht: Es ist Gott, der uns stützt, schützt und verteidigt, nicht wir ihn. Wenn mit seinem Heiligen Stuhl Unfug getrieben wird, ja wenn sein heiliger Sohn zu Grabe getragen ist, dann kommt es aus, wer Gott ist. Dann steht er auf, er, er selber, es sind nicht Menschenhände, die ihn aufstellen. Gestützt und aufgestellt kann und muß der Götze Dagon werden. Gott aber ist Gott, der Vater des Sohnes, der auferstanden, wahrhaftig auferstanden ist.

Die Philister kommen, weil Gott Gott ist, vom Tag an, da sie die Bundeslade erbeutet haben, nicht mehr aus den Verlegenheiten heraus. Gott setzt ihnen hart zu, fast muß man an sich halten, sie zu bemitleiden. In einer gewissen rührenden Hilflosigkeit müssen diese Heiden sich von Gott, wenn auch nicht zum Glauben, so doch bis dahin führen und drängen lassen, wo ihnen eine Ahnung darüber aufgeht, daß Gott nicht Dagon ist, sondern Gott. Aufschlußreich ist dabei ihr typisch heidnisches Benehmen: Zuerst, an jenem Morgen, heben sie ihren Brotgott wieder vom Boden auf und schenken dem Zwischenfall, offenbar in der Annahme, es sei nichts weiter als ein zufälliges Mißgeschick passiert, keine besondere Beachtung. Am zweiten Morgen aber liegt Dagon wieder auf dem Boden, diesmal mit abgebrochenen Armen und abgeschlagenem Kopf. Das sieht nun

schon nach mehr aus. Aber eigentlichen Alarm gibt es im Philisterland erst, als man den Ausbruch einer Pest meldet, von der die Gegend gleichzeitig anfängt heimgesucht zu werden. Die Krankheit wird im Zusammenhang mit einer Mäuseplage erwähnt, von der die Gegend gleichzeitig beunruhigt wird. Die Ausleger erörtern die Frage, in welcher Weise diese beiden Plagen miteinander in Verbindung gebracht werden können. Wer Albert Camus' «La peste» vor Augen hat und sich erinnert, welch verheerende Rolle dort die Ratten als Verschlepper der Epidemie spielen, für den ist das gemeinsame Auftreten der Pest und der Mäuse kein Problem mehr. Jetzt ist es an der Zeit, daß der Fürstenrat zusammentritt. Die Oberhäupter der fünf Philisterstädte tagen. Die Konferenz beschließt Wegschaffung der Bundeslade von Asdod nach Gath; die Leute sollen nicht auf die ausgefallene Idee verfallen, die Anwesenheit des fremden Heiligtums sei schuld an der Krankheit. Kurz darauf werden auch am neuen Standort Pestfälle gemeldet. Drauf wird das nachgerade unheimlich gewordene Beutestück — nun schon deutlich nach dem Sprichwort «. . . verschone unsre Häuser, zünd lieber andere an», nach Ekron, einer Stadt näher der Grenze Israels, abgeschoben. Aber noch bevor auch dort die Pest ausbricht und die Ekroniter unter der Last der Hand Gottes zum Himmel schreien, erheben sie Protest und verlangen, daß man das rätselhafte Ding dorthin zurückschaffe, wo man es hergeholt hat.

Man vergegenwärtige sich, was dies Ansinnen die Philisterfürsten kosten muß. Wenn es schon hochpeinlich ist, eine simple Fahne, die man dem Feind abgenommen hat, demselben wieder zurückzugeben, was für ein Maß von Zugeständnis und Selbstüberwindung erfordert erst die Rück-

gabe eines erbeuteten Heiligen Stuhls! Offenbar unterm Druck der verängstigten Bevölkerung gibt der Fürstenrat nach und beißt in den sauren Apfel, wagt es aber nicht, die Verantwortung zu tragen. Zuletzt muß in solchen Fällen jeweilen die Geistlichkeit her. Die Priester und Wahrsager Dagons werden um Rat gefragt. Denen ist es wind und weh. Sie sehen sich in einer gefährlichen Zange: Entweder sie sind nachgiebig und erzürnen damit ihren Dagon, oder aber sie widerstehen dem Volksbegehren und reizen den Israelitengott; wie gefährlich es aber ist, diesen zu beleidigen, haben sie bereits gemerkt. Es ist schließlich ein schlauer Doppelrat, mit dem sich diese Sachverständigen aus dem Lätsch ziehen. Der erste Ratschlag lautet: Ja, Rückgabe des Heiligen Stuhls an seinen Eigentümer, anständiges und behutsames Vorgehen ist dabei ratsam, ein Bückling vor dem Gott der Hebräer kann nichts schaden. Als Schuldopfer lege man der Lade fünf goldene Pestbeulen und fünf goldene Mäuse bei, Abbilder der gefährlichen Schädlinge. Heinrich Heines «Wallfahrt nach Kevlaar» gibt eine Anschauung von solch heidnischem Denken auch im christlichen Raum: Ein Knäblein hat einen kranken Fuß. Seine Mutter läßt einen Fuß aus Wachs nachbilden, weiht ihn der Maria, und der Fuß des Kindes wird heil. Das Knäblein, zum Jungmann herangewachsen, verliebt sich, die Braut stirbt, nun ist nicht nur der Fuß, sondern das Herz erkrankt, der Junge serbelt zusehends, die Mutter läßt ein wächsernes Herz nachbilden und der Maria darbringen, und am anderen Morgen liegt der Patient tot im Bett. Wer über solche Weihegaben noch mehr Illustrationen wünscht, steige in Locarno nach Madonna del Sasso hinauf und sehe sich dort die Bilder und Gegenstände an den Wänden an. Die Philister lassen sich's etwas kosten. Nicht wächserne, goldene

Pestbeulen und Mäuse müssen es sein, für jede der fünf Hauptstädte je eine. Der zweite Rat, der von den zwei Kühen, ist nun andererseits eine Verbeugung vor Dagon. Man merkt gut ihr Bestreben, dem Getreidegott eine Chance zu geben, seine Ehre zu retten. Zwei Kühe sollen an den mit dem Heiligen Stuhl beladenen Wagen gespannt und ohne Führer losgelassen werden. Gehen sie Richtung Grenze Israels, dann soll das bedeuten, daß tatsächlich der Israelitengott die Landesplage geschickt hat. Bleiben aber die Kühe stehen, oder gehen seitab, oder gar hinterwärts, dann soll die Pest und das ganze Mißgeschick ein bloßer Zufall gewesen sein, und Gott Dagon ist fein raus. Die Kühe sollen jung sein und noch nie angeschirrt, angeblich um damit den Gott Israels besonders zu ehren; aber wer je dabei war, wie ungebärdig Jungtiere sich beim ersten Anschirren benehmen, der durchschaut hier den Hintergedanken der Priester: Die Chaise wird ausleeren. Ferner sollen es frischgekalbte Kühe sein, wobei die Kälblein nicht mitlaufen, sondern im Stall zurückbehalten werden und natürlich laut nach den Müttern schreien sollen. So schlau war selten ein Plan eingefädelt. Er muß gelingen. So wahr Wasser abwärts fließt, werden die herrenlosen Muttertiere rückwärts ihren Jungen zustreben. Aber es gelingt nicht. Die Kühe ziehen an, das Gefährt bewegt sich, und wie von unsichtbarer Hand geleitet, streben sie schnurgerade gegen und über die Grenzen Israels, wo der Wagen mit seiner seltsamen Last an einem großen Stein zum Stillstand gelangt. Drüben sind die Israeliten an der Weizenernte. Das Gefährt wird in Stücke gehauen, und die beiden Zugtiere werden auf der Stelle als Dankopfer verbrannt. Drauf wird der Heilige Stuhl abseits in einem Privathaus auf einer Anhöhe, in Kirjat Jearim, untergestellt, wo er zwanzig Jahre

lang von einem eigens damit beauftragten Bauernsohn namens Abinadab in Bewahrung gehalten wird.

Und die Israeliten? Sind sie die lachenden Dritten? Alles andere als das! Israel hat nichts zu lachen. Gott hat hier wohl eingegriffen und zugeschlagen, um die Philister in ihre Schranken zurückzuzwingen, aber die ganze groteske und wunderliche Veranstaltung gilt im Grunde gar nicht den Philistern, sondern dem Gottesvolk. Diesem soll hier eine Lektion erteilt werden. Israel gehorchte seinem Gott nicht. Der Abfall des Eigentumsvolkes ist hier Gottes primäre Sorge. Und nun soll Israel zusehen, wie die Heiden Gott gehorchen müssen, ob sie wollen oder nicht. Wird Israel sich schämen? Es hat später einer gesagt: «Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden», zu solchem Ernstnehmen Gottes, wie es hier bei den Heiden immerhin, wenn auch auf heidnische Weise, geschieht, ist Israel zurzeit nicht einmal fähig und bereit. Ja Christus hat bei seinem Einzug in Jerusalem den Priestern Israels das Wort gesagt: «Wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien.» Hier schreien zwar nicht Steine, aber Kühe. Sie schreien zur blutigen Beschämung Israels. Kühe gehorchen Gott: «Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk vernimmt's nicht» (Jesaja). Nein, Israel ist hier nicht der lachende Dritte. Israel ist hier mit massiver Dringlichkeit zur Buße und zur Umkehr gerufen. Es steht hier abschließend wie ein erhobener Warnfinger Gottes die Notiz, es hätten Leute von Israel sich der Bundeslade unehrerbietig genaht — man hat wohl fröhlich weiterfahren wollen mit seinem frechen Verfügen über das Heiligtum —, das aber sei die Betreffenden teuer zu stehen gekommen, ihrer siebzig hätten ihr freches Gebaren mit ihrem Leben bezahlen müssen. Als die

Israeliten das sahen, sprachen sie: «Wer kann stehen vor dem Herrn, einem solch heiligen Gott?» (20). «Und», heißt es, «das ganze Haus Israel weinte vor dem Herrn» (7, 2).

Und wir? das sei für diesmal unsere letzte Frage: Sind etwa wir lachende Vierte? Was sagt unser Schweizer Dagon, unser Brotgott, unser Schweizerfranken zu dem, was, gewiß grotesk und wunderlich, in diesen zwei Kapiteln erzählt ist? Luther sagt einmal: «‚Du sollst keine anderen Götter neben mir haben', das heißt, du sollst Gott, deinen Herrn, allein fürchten, ihm allein vertrauen und ihn über alles lieben.» Fürchten wir Gott allein? oder beherrscht uns die Russenangst? Vertrauen wir auf Gott allein? Oder vertrauen wir auf die schweizerische Atomwaffe? Lieben wir Gott über alles? oder lieben wir neben und gar über Gott unseren Dagon, unseren Brot- und Geldgott? Wenn wir heute eines gelernt haben, dann dies: Es ist gefährlich, Gott neben Dagon zu stellen. Es kam letzthin eine Schrift unter dem Titel heraus: «Der Götze wackelt» (K. Kupisch). Ja, Gemeinde, der Götze wackelt! Nur Gott wackelt nicht. Gott ist Gott. Amen.

Gebet: Herr, Jesus Christus, der du wahrhaftig auferstanden bist, der du lebst und regierst, weil dir alle Gewalt im Himmel und auf der Erde übergeben ist, laß den Heiligen Geist auf uns kommen, daß er dem gehörten Wort Nachdruck verleihe, daß unser Herz davon getroffen werde und unser Verhalten unter den Einfluß deiner heiligen Herrschaft komme. Bleibe du bei uns, wenn wir jetzt dann nach Hause gehen. Und morgen bei der Arbeit laß deine bewahrende Gnade um uns sein. Gib, daß Kraft zur guten Veränderung von den Gottesdiensten deiner Gemeinde ausgehe. Gib doch, wir bitten dich, daß wir Christen in der Schweiz

zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Erlöse uns davon, daß wir immer nur an unseren Vorteil und an unsere Selbsterhaltung denken. Schaffe unter den Völkern eine solche Umkehr und Erneuerung, daß sie aufhören, ihren einzigen Schutz in den Waffen zu sehen, gib Bereitschaft zur Verträglichkeit und zum Recht. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. Laß deinen Frieden über uns kommen wie einen Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Erbarm dich unser. Segne uns und setze uns zum Segen. Gib uns deinen Frieden und erhalt uns im Beharren bis ans große Ziel. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 26. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1962

Israel will Nation sein

Predigt über 1. Samuel Kapitel 8

gehalten im Berner Münster am 1. Juli 1962 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Da aber Samuel alt ward, setzte er seine Söhne zu Richtern über Israel. 2. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia, und sie waren Richter zu Beer-Seba. 3. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinem Wege, sondern neigten sich zum Geiz und nahmen Geschenke und beugten das Recht. 4. Da versammelten sich alle Ältesten in Israel und kamen gen Rama zu Samuel 5. und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen; so setze nun einen König über uns, der uns richte, wie alle Heiden haben. 6. Das gefiel Samuel übel, daß sie sagten: Gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete vor dem Herrn. 7. Der Herr aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir gesagt haben; denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, daß ich nicht soll König über sie sein. 8. Sie tun dir, wie sie immer getan haben von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, und sie mich verlassen und andern Göttern gedient haben. 9. So gehorche nun ihrer Stimme. Doch bezeuge ihnen und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird.

10. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm einen König forderte, 11. und sprach: Das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird: Eure Söhne wird er nehmen zu seinem Wagen und zu Reitern, und daß sie vor seinem Wagen her laufen, 12. und zu Hauptleuten über tausend und über fünfzig und zu Ackerleuten, die ihm seinen Acker bauen, und zu Schnittern in seiner Ernte, und

daß sie seine Kriegswaffen, und was zu seinen Wagen gehört, machen. 13. Eure Töchter aber wird er nehmen, daß sie Salbenbereiterinnen, Köchinnen und Bäckerinnen seien. 14. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Knechten geben. 15. Dazu von eurer Saat und euren Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Knechten geben. 16. Und eure Knechte und Mägde und eure schönsten Jünglinge und eure Esel wird er nehmen und seine Geschäfte damit ausrichten. 17. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen, und ihr müßt seine Knechte sein. 18. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. 19. Aber das Volk weigerte sich, zu gehorchen der Stimme Samuels, und sprachen: Mitnichten, sondern es soll ein König über uns sein. 20. daß wir auch seien wie alle Heiden, daß uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. 21. Und da Samuel alle Worte des Volks gehört hatte, sagte er sie vor den Ohren des Herrn. 22. Der Herr aber sprach zu Samuel: «Gehorche ihrer Stimme und mache ihnen einen König. Und Samuel sprach zu den Männern Israels: Gehet hin, ein jeglicher in seine Stadt.

Eingangsgebet: Heiliger Gott, lieber Vater im Himmel! In dieser Morgenstille treten wir vor dich mit Dank und Freude. Du hast die Erde erschaffen, damit wir darin wohnen können. In deiner Güte hörst du nicht auf, deine Sonne scheinen zu lassen über die Bösen und über die Guten, lässest es regnen über Gerechte und Ungerechte. Dieser deiner Geduld und Langmut verdanken wir unser Dasein als kleines Volk unter den Nationen. Auch für diese vergängliche Wohltat einer irdischen Heimat sagen wir dir Lob und Dank.

Wir möchten jetzt dich hören und bitten dich um Willigkeit zur Aufnahme deines Wortes. Nimm allen Widerstand, Herzenshärtigkeit und falschen Eifer von uns. Schenk uns ein Erkennen, das aus der Klarheit deiner Liebe kommt. Mach unsere Herzen geneigt zum Gehorchen. So schenk uns heute Vergebung und einen Neuanfang für die kommende Woche. Erneuere uns die Freudigkeit, dich besser zu loben, den Nächsten selbstloser zu lieben und für die Angefochtenen treuer zu hoffen. Laß heute keinen von uns ohne Segen von hinnen gehen, damit dein Lob unter uns Christen gemehrt und dein Name in allen Völkern bekannt werde. Amen.

Liebe Gemeinde!

Am Westschweizerischen Kirchentag in Lausanne wurde der evangelischen Kirche von höchster politischer Stelle aus die Bitte vorgetragen und der Rat gegeben, sie solle sich nicht in Dinge einmischen, von denen sie nichts verstehe (Bericht im «Sämann», Juni-Nummer). Das war eine An-

spielung auf die Stellungnahme der 450 reformierten Pfarrer, die sich vor der Abstimmung des 1. April öffentlich gegen eine atomare Aufrüstung der Schweiz aussprachen. Solche landesväterliche Mahnungen an die Adresse der Kirche, doch den Männern des Militärs, der Wirtschaft und der Politik ihren ohnehin schon schweren Stand nicht auch noch durch ständiges Dreinreden zu komplizieren, bekommt man von Zeit zu Zeit zu hören. Wir zweifeln keinen Augenblick daran, daß sie gut gemeint sind und nicht nur der Meinung der großen Mehrheit der Schweizer, sondern mehrheitlich auch der Ansicht unseres Kirchenvolkes entsprechen. Als Christ habe man sich mit den geistlichen und ewigen Dingen zu befassen, da seien wir zuständig; das Materielle und das Zeitliche aber solle man gescheiter den Sachverständigen überlassen. Es hat etwas überaus Einleuchtendes, ja für die Kirche etwas tief Verlockendes, solchen Ratschlägen und Bitten Gehör zu schenken, die Welt in zwei Bereiche einzuteilen, in den kirchlichen und weltlichen Sektor, sich in die heiligen Hallen zurückzuziehen, keine heißen Eisen anzurühren, sich die Finger und den Mund nicht zu verbrennen, dafür die Anerkennung und das Lob der Welt zu ernten und still die süße Frucht einer allgemeinen Beliebtheit zu genießen. Das wäre es doch! Aber die Sache hat einen Haken. Gott. Gott will nicht so. Und wenn Gott nicht einverstanden ist, was wollen wir dann? Sein Reich ist zwar nicht *von* dieser Welt, aber *für* diese Welt. Er ist der Herr der Völker, aller Völker, und auch des unsrigen. Wir sind ihm unterstellt als Christen und als Bürger. Kein Sektor, kein Bereich, kein Winkel außer uns und keine Falte in uns, da Gott nicht der Herr sein will. Wir stehen damit vor der großen biblischen Botschaft von der Königsherrschaft, vom Reiche Gottes

und befinden uns gleich mitten in dem Kapitel, das wir heute miteinander aufgeschlagen haben: Es geht hier um Gottes Königsherrschaft auf Erden, um Gottes Bereitschaft und Anspruch, der Herr und König der Welt zu sein.

Und nun mag einem heutigen Hörer solch ein Kapitel wie übrigens die ganze Bibel etwas gestrig und altertümlich vorkommen, handelt es sich doch hier zunächst um eine geschichtliche Begebenheit im Raum eines vorderorientalischen Völkleins, der Juden. Aber — der etwas gewagte Ausdruck sei mir erlaubt — diese Juden sind Gottes Experimentiervolk, Gott hat Israel aus allen Völkern herausgeschnitten, abseits- und vorweggenommen mit der Absicht, mit diesem Völklein durchzuexerzieren und an ihm vorzudemonstrieren, was sein Plan und sein Ziel mit allen Nationen ist. Und nun ist es tatsächlich so, daß Gott bis in die Tage Samuels die Juden persönlich und direkt regierte, Israel hatte keine Regierung, keinen König, war kein Staat in dem Sinne, wie wir das heute verstehen. Gott selber erweckte Israel jeweilen in der Stunde des Bedarfs einen Mann und rüstete diesen aus mit seinem Geist. So geschah es in den schwersten und wichtigsten Zeiten, während des Auszugs aus Aegypten, des Durchzugs durch die Wüste und der Eroberung des Gelobten Landes. Da hat Gott von Fall zu Fall zuerst einen Moses erweckt und ausgerüstet, dann einen Josua, darauf die ganze Reihe der sogenannten «Richter», einen Gideon, schließlich Samuel, lauter Männer, denen Gott die militärische, politische und geistliche Führung des Volkes anvertraute. Es hat nicht an Stimmen gefehlt, denen diese direkte Führung Gottes nicht paßte. Einmal schon, zur Zeit Gideons, wurde ein erster Versuch unternommen, die Gabe des Geistes Gottes in eine ständige Einrichtung umzuwandeln, offenbar um auf diese Weise

von Gottes Person ein wenig unabhängiger zu werden. Es war in der Richterzeit, als Israel das Richteramt Gideons durch Erbgang auf seine Nachkommen übertragen wollte. Gideon erkannte den Pferdefuß und gab damals die Erklärung ab: «Ich will nicht Herr sein über euch, und mein Sohn soll auch nicht Herr über euch sein, sondern der Herr soll Herr über euch sein» (Ri. 8, 23).

Gideon hat unter der Wirkung des Geistes erkannt, daß hier Gottes Freiheit angetastet wurde. Gott ist frei, seine Gaben zuzuteilen und wenn nötig auch zu entziehen. Fällt sein Volk von ihm ab und folgt andern Göttern nach, dann behält er sich vor, aus dem Ungehorsam Israels seine Konsequenzen zu ziehen. Und nur durch rechtschaffene Buße und Umkehr läßt Gott sich dann jeweilen dazu bewegen, seine Hand wieder aufzutun. Daß man ihm durch eine erbrechtliche Einrichtung gleichsam die Hände binden könnte, das wäre Götzenart, aber nicht Gottes Weise. Man kann den Heiligen Geist nicht erben und über ihn verfügen wie über ein Familiengut. In seiner Gehorsamsforderung kennt Gott keine Ausnahme. Das hat seinerzeit schon der Priester Eli mit seinen entarteten Söhnen erfahren, und sogar dem Samuel bleibt diese Erfahrung nicht erspart, heißt es doch auch von seinen beiden Söhnen, die er zu Hilfsrichtern eingesetzt hatte, sie seien bestechliche Richter gewesen, hätten nach dem Ansehen der Person gerichtet, das Geld habe dabei wieder einmal seine verhängnisvolle Rolle gespielt, und hätten so das Recht gebeugt. Rechtsbeugung aber ist die Sünde, auf die der Gott der Bibel besonders scharf reagiert, auch dann, wenn es sich um Priester- und um Richters-Söhne handelt. So verbindet Gott mit seinem direkten und persönlichen Eingreifen ein Stück Zucht und väterliche Erziehung seiner Kinder und Bürger. So frei, so heilig

und so ganz, von den materiellen Belangen bis in die Herzen hinein, will Gott der Herr seines Volkes sein, seine Königsherrschaft ausüben.

Und nun, liebe Gemeinde, sollte man meinen, es könnte auf Gottes Erdboden nichts Besseres und nichts Schöneres geben, als solch einen Herrn zu haben, es sollte lauter Lust und Freude sein, als Volk einem solchen Herrn zu unterstehen, sich von ihm persönlich und direkt beschützen, erhalten, führen, erziehen und regieren zu lassen. Ist ein idealerer Erzieher denkbar, als Gott selber es ist? Aber, weit gefehlt! Es ist mit Israel, wie es auch uns immer wieder ergeht und wie es beim jüngeren Sohn im Gleichnis ist: Dieser empfindet die Atmosphäre im Vaterhaus als Druck, als Unfreiheit und sucht Freiheit außerhalb des Vaterhauses, eine Freiheit, wie er sie meint. So steht es hier um Israel. Eines Tages unterbreitet eine Delegation von Ältesten dem Samuel die erstaunliche Mitteilung, er sei jetzt alt geworden, seine Söhne seien Versager, er solle auf einen Nachfolger bedacht sein, und zwar soll es diesmal nicht nur ein Richter, sondern gleich ein richtiger König sein. Nun, über diesen Vorschlag läßt sich reden. Gott selber hat sich schon etwa mit dem Gedanken getragen, seinem Volk einmal einen König zu geben, ja Gott hat sich bereits auch schon über diese Möglichkeit geäußert. Es müßte aber ein anderer König sein, als was man zentum unter einem König sich vorzustellen pflegt. Es heißt dort: «Er soll nicht viele Rosse halten — er soll auch nicht viele Weiber nehmen — er soll auch nicht viel Silber und Gold sammeln. Und er soll im Gesetz Gottes lesen sein Leben lang, auf daß er lerne Gott, den Herrn, fürchten — und er soll sein Herz nicht über seine Brüder erheben» (5. Mose 17, 14—20). Der König, den Gott für sein Volk in Aus-

sicht genommen hat, soll vorab kein Kriegsherr sein, und kein Großgrundbesitzer, und kein Haremsgewaltiger, ja nicht einmal Gesetzgeber soll er sein, sondern sich und sein Volk dem einen Gesetzgeber unterstellen, der Gott selber ist, soll sein Leben lang in der Bibel lesen und soll ein Bruder unter Brüdern sein, sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist der König nach Gottes Herzen. Israels Älteste müssen von diesem Königsbild, wie es Gott vorschwebt, genaue Kenntnis haben, denn eben davon distanzieren sie sich. Exakt ein solcher König ist es, den sie nicht wollen. Die Forderung, die sie Samuel vortragen, lautet: «So setze einen König über uns, wie ihn die Heiden haben» (5). Und später präzisieren sie ihren Willen mit den Worten: «Es soll ein König über uns sein, daß wir auch sein können wie alle Heiden, daß uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe» (20).

Der Beschluß der Ältesten läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Es ist, wie wenn man einem lästigen Mieter den Rat gibt, zu künden, damit man ihm nicht kündigen müsse. Man nennt das etwa in der Beamtensprache «einem das consilium abeundi geben», ihm nahelegen, zu gehen, bevor er gegangen wird. Und die Kündigungsandrohung gilt nicht dem Samuel, sondern Gott. Sie sind es offenbar müde, von Fall zu Fall Gottes Durchhilfe annehmen und Gott «merci» sagen zu müssen. Sie haben es satt, sich von Gott dreinreden und in die Karten sehen zu lassen. Sie fühlen sich mündig, Gottes Erziehung entwachsen, möchten selbständige Tritte tun, auf eigene Rechnung haushalten und auf eigene Faust losziehen. Vor allem aber möchten sie endlich einmal sein wie alle anderen Nationen. Israel will das lästige Auffallen und Anderssein abschütteln. Schluß mit dem ekligen Außenseitertum, das Gott

ihnen bis dato zugemutet hat! Und nicht nur Israel, eben das wollen wir andere ja auch, uns assimilieren, uns gleichschalten und gleichstellen dieser Welt, geformt, genormt sein, das ist, von nahe besehen, das Durchschnittsideal auch unter Christen. Im Urtext steht hier das Wort «gojim», die Bezeichnung der Nationen, die ohne Gott ihre Innen- und Außenpolitik schaukeln, ohne Gott ihre Kriege vom Zaun reißen, ihre Revolutionen durchführen oder niederschlagen. So wollen sie sein wie die «gojim», wollen einen König wie die heidnischen Nationen haben, ein Volk unter Völkern sein, eine Nation, ein Staat Israel. Mit einem Wort, sie wollen genau genommen nicht mehr Israel sein, nicht mehr Gottes Völklein und priesterliches Königtum. Es ist anzunehmen, daß wir Christen des zwanzigsten Jahrhunderts ihren Wunsch nur zu gut begreifen.

Samuel warnt und wehrt. Er malt ihnen die Torheit und Gefahr solchen Heulens mit den Wölfen, Schwimmens mit den Strömen vor Augen, macht sie darauf aufmerksam, daß Gott ja bisher nur ihr Bestes wollte, uneigennützig; auch wenn er von ihnen Zucht und Gehorsam forderte, war es nur zu ihrem Wohl. Begehret nur einen König, wie die «gojim» sie haben! Die Könige der Nationen sind tüchtig im Fordern. Sechsmal hintereinander spricht Samuel das Wort «nehmen» aus. Gott ist der Gebende, ein König, wie die Nationen haben, wird nehmen, nehmen, nehmen, wird rupfen und schröpfen. Er wird sich als Besitzer ihres Gutes und Blutes gebärden, wird ihre Söhne ins Wehrkleid zwingen und ihren Töchtern Sklavinnendienste auferlegen. Das Liegen wird ihnen weh tun vor lauter Steuern, Zehnten und Pflichtleistungen (10—17). Aber alle beschwörenden Warnworte Samuels sind in den Wind gesprochen. Es ist widersinnig, aber Tatsache, sie wählen nicht die Freiheit,

sondern den Zwang. Es ist abgründig unbegreiflich, aber wahr: Sie wollen lieber Sklaven der Mächte, Fürstentümer und Gewalten sein als Söhne und Töchter, Hausgenossen und Bürger in freier Verantwortung vor Gott. So sei es immer schon gewesen, sagt Gott dem Samuel, schon seit den Tagen des Auszugs aus Aegypten habe Israel über seine väterlichen Führungen gemurrt, sich aus der Freiheit nach den Fleischtöpfen und nach der Sklavenpeitsche Aegyptens zurückgesehnt und bei der erstbesten Gelegenheit sich andere Götter gemacht (8). Es war Dostojewskij, der den prophetischen Gedanken äußerte, der Mensch habe im Grunde seines Wesens Angst vor der Freiheit und ziehe darum Sicherheit in Knechtschaft der Freiheit vor. Diese abgründige Eigenart des Menschen tritt in diesem Kapitel klar an den Tag.

Und Gott, was sagt er zu dem Spielchen, das da gegen ihn gespielt wird? Gottes Verhalten ist im höchsten Grad überraschend. Samuel bekommt die Weisung, auf den Wunsch des Volkes einzugehen und dem Begehren der Ältesten zu willfahren: «Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben» (7). Und weil Gott ermißt, wie schwer es dem Samuel fallen muß, diese rätselhafte Verfügung zu begreifen, wiederholt er sie noch unter zweien Malen: «So gehorche nun ihrer Stimme» (9), «gehorche ihrer Stimme und mache ihnen einen König» (22). Das Verstehen ist nicht nur Samuel, es ist auch uns schwer gemacht. Es gehört zu den unergründlichen, ja anstößigen Geheimnissen der Gottesherrschaft, daß der Vater seine Kinder, die sich von ihm lossagen, nicht zum Gehorsam und zum Daheimbleiben zwingt, sondern ihnen ihren Eigenwillen läßt. So schreibt Paulus den Römern, Gott habe «sie dahingegeben in ihres Herzens Gelüste» (Römer

1, 24). Gott beschließt hier, Israel an seine selbstgewählten Könige dahinzugeben. Könige nach Art und Brauch der Nationen sollen Israels Strafe sein. Unsere Mutter pflegte, wenn wir ihr mit Beharrlichkeit ein Begehren abzutrotzen versuchten, schließlich jeweilen zu sagen «mira», meinetwegen! Manchmal genügte dieses etwas bedrohliche «Meinetwegen», so daß man von selber von seinem Eigenwillen abließ. Ging man aber starrköpfig seiner Wege, dann geschah es im Bewußtsein, daß Mutters Segen nicht dabei war. Dieses «Meinetwegen» wendet Gott in der Erziehung seiner Kinder an. Gottes Nachgiebigkeit ist ein Dahingeben. Und nicht nur die Juden erzieht Gott so, auch uns Christen, auch die Völker: Meinetwegen, wenn ihr es um jeden Preis wollt, so habt halt euren Willen und gewärtiget die Folgen.

Es sind in der Tat nicht «alte Geschichten», die wir da aufwärmen. Diese Geschichten erheben den Anspruch, von uns ernst genommen zu werden, das heißt, uns beim Lesen der Tageszeitung behilflich zu sein. Die Maßstäbe und Richtlinien der Gottesherrschaft, so wie sie hier vorliegen, wollen uns in der Beurteilung der weltgeschichtlichen Vorgänge dienen. Wir können es nicht lassen, mit am göttlichen Reichsgeschehen geschultem Blick uns in unserer Umwelt umzusehen in der Annahme, das sei der «klare Blick». Die ungeheure Zuspitzung der weltpolitischen Lage, die Häufung der außen- und innenpolitischen Konflikte der Völker hat ihren tiefsten Grund darin, daß die Nationen Gott als ihren König ablehnen. Gewiß behaupten Magistraten und Regierungshäupter, die auf Christus getauft sind, nicht geradezu, Gott habe ihnen nicht dreinzureden. Sie gewähren Gott gern ein gewisses Mitspracherecht und räumen ihm ein, mit beratender Stimme dabeizusein. Aber sie wollen bestimmen, bis zu welchem Punkt ihnen Gott drein-

reden dürfe, mit dem stillen Vorbehalt, zuletzt die Endentscheidung selber und nach eigenem Gutdünken zu treffen. Dieses nur halbe Dabeihabenwollen Gottes ist der Sündenfall des christlichen Abendlandes. Daraus resultiert das heutige Elend unter den Völkern. Die Nationen aber und die Einzelnen können, sie sollen nicht zur Ruhe kommen, bis daß sie einsichtig geworden sind, umkehren und Gott als ihren Herrn und König respektieren: «Es kann nicht Friede werden, / bis deine Liebe siegt, / bis dieser Kreis der Erden / zu seinen Füßen liegt.»

«Gehorche ihrer Stimme und mache ihnen einen König.» Ist dieses bedrohliche, gerichtsgeladene «Meinetwegen» Gottes letztes Wort? Hat Gott mit seinem Nachgeben und Dahingeben seine Demission, die man ihm nahelegt, angenommen? Hat er als König der Völker abgedankt und sich ins Exil begeben? Das sei ferne! Als der reiche Jüngling sich von Jesus abwandte und wegging, da, heißt es von Jesus, «er sah ihm nach und liebte ihn». Das ist Gottes Art. Gott hört nicht auf, an denen, die sich ganz und teilweise von ihm lossagen, festzuhalten. Gott läßt sich's nicht verdrießen, der König Israels und der Herr der Völker zu sein. In Geduld und Treue ist und bleibt er der König, auch im Gericht. Ja er hört nicht auf, sich selber treu zu sein, den Fluch, den die Völker und Einzelne durch Ungehorsam und Abfall auf sich laden, in Segen zu verwandeln. Das tut Gott als Leidtragender, sanftmütig und von Herzen demütig, als König am Kreuz. Unsere Zeit ist für heute abgelaufen. Wir brechen hier ab mit dem Hinweis auf jenes so kurze wie bedeutsame Gespräch, das am Karfreitagmorgen zwischen Pilatus, dem Vertreter des römischen Weltreichs, und Jesus, dem Herrn des Reiches Gottes, stattfand:

Pilatus: «Bist du der Juden König?»
Jesus: «Mein Reich ist nicht von dieser Welt.»
Pilatus: «Bist du dennoch ein König?»
Jesus: «Ich *bin* ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, daß ich für die Wahrheit zeuge; und wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme.» Amen.

Gebet: Herr, Vater, du hast uns heute herausgerufen, Gäste und Fremdlinge zu sein und an ein zukünftiges Vaterland zu glauben, das nicht von dieser Welt ist. Gib, daß wir über diese Botschaft nicht unwillig sind oder erschrecken. Mehre unter uns die Freude darüber, daß wir Kinder in deinem Haus und Bürger in deinem Reich sein dürfen. Laß uns aber nie vergessen, wie du in deinem Sohne Jesus Christus die Welt liebst bis zur Hingabe am Kreuz. Du willst, daß allen Menschen geholfen werde, indem sie zur Erkenntnis Christi kommen. Darum laß uns unserem irdischen Vaterland das Zeugnis der Wahrheit nicht schuldig bleiben. Hilf uns Christen, der Stadt Bestes zu suchen, wo immer es sei. Wenn wir darum leiden müssen, erfülle uns mit der Liebe, die sich nicht verbittern läßt. Wir bitten dich um eine gottesfürchtige Regierung in Bund, Kanton und Gemeinde, um mutige Soldaten, gerechte Richter, hingebende Lehrer und wahrheitsliebende Presseleute. Gib bei den Gesprächen und Konferenzen zwischen den Völkern deinem Geiste Raum. Wehre allem, was einem Atomkrieg entgegentreibt. Hilf uns, in allem Weltgeschehen die Zeichen deiner Macht und Gegenwart erkennen. Dein Name werde geehrt und dein Reich komme, hier und in der weiten Welt. Dir, Herr, Christus, ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Gib, daß auch Israel noch erkenne, was zu seinem Frieden dient, bevor du kommen wirst mit großer Macht und Herrlichkeit. Amen.

werden, sprengen sich ineinander. Keines behält sein Mehl bei sich, sondern mengen's ineinander, bis es als ein Ding wird. Item also mit dem Wein auch, die Beeren werden also zerdrückt, daß keines für sich selbst sein Saft und Kraft hat, sondern eines wird des andern Saft und Kraft. Seht also sind wir auch sein Brot, wenn wir glauben, daß keiner für sich selbst sei, sondern ein jeglicher unterwirft sich dienend unter den andern durch die Liebe. Wenn du arm bist, schwach, ungesund, bin ich ein Christ, so gebe ich mich hin in alle deine Not, entbreche mich wie ein Korn und werde gleich zu Mehl, da issest du mich, das ist, du genießest mein, all mein Leben geht dir zugut.»

Hier wird noch einmal die Teilhaberschaft an Gottes Werk deutlich. Gott schenkt dir seinen Wert, damit du für die andern etwas seiest. Und darum gib all deinen Minderwertigkeitsgefühlen den Abschied, begrüße den kommenden Christus, der jetzt schon etwas aus uns macht, uns an seinem Leben teilhaben läßt, damit wir etwas seien für die Brüder und mit den Brüdern für die Welt.

Und nun wartet Brot und Wein auf uns. Es meine keiner, er sei ein allzu schwacher Gedankenarbeiter, ein allzu schwacher Beter und überhaupt ein asozialer Mensch. Es wisse jeder, daß der Herr freundlich ist und geduldig mit Schwachen. Wer zu ihm kommt, den wird er nicht verstoßen. Und darum noch einmal: schaut nicht auf euch und euer Bemühen, schaut auf das Mühen des gekreuzigten, jetzt gegenwärtigen Christus. Und darum kommt! Und noch einmal: «Mühet euch nicht um die Speise, die vergeht, sondern um die Speise, die ins ewige Leben bleibt.» Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 26. Jahrgang, Nr. 8 | Dezember 1962

«Zu Bethlehem in Davids Stadt»

Predigt über 1. Samuel Kap. 16

gehalten Sonntag, den 11. November 1962

im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, daß er nicht König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin: ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai; denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. 2. Samuel aber sprach: Wie soll ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich erwürgen. Der Herr sprach: Nimm ein Kalb von den Rindern zu dir und sprich: Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. 3. Und sollst Isai zum Opfer laden; da will ich dir weisen, was du tun sollst, daß du mir salbest, welchen ich dir sagen werde. 4. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam gen Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen: Ist's Friede, daß du kommst? 5. Er sprach: Ja, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern; heiliget euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. 6. Da sie nun hereinkamen, sah er den Eliab an und gedachte, der sei vor dem Herrn sein Gesalbter. 7. Aber der Herr sprach zu Samuel: Siehe nicht an seine Gestalt noch seine große Person; ich habe ihn verworfen. Denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht: ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an. 8. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. 9. Da ließ Isai vorübergehen Samma. Er aber sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. 10. Da ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat der keinen erwählt. 11. Und Samuel sprach zu Isai: Sind das die Knaben alle? Er aber sprach: Es ist noch übrig der jüngste; und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und laß ihn

holen; denn wir werden uns nicht setzen, bis er hieherkomme. 12. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf! und salbe ihn; denn der ist's. 13. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und fürder. Samuel aber machte sich auf und ging gen Rama.

14. Der Geist aber des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn machte ihn sehr unruhig. 15. Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott macht dich sehr unruhig; 16. unser Herr sage seinen Knechten, die vor ihm stehen, daß sie einen Mann suchen, der auf der Harfe wohl spielen könne, auf daß, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand spiele, daß es besser mit dir werde. 17. Da sprach Saul zu seinen Knechten: Sehet nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist, und bringet ihn zu mir. 18. Da antwortete der Jünglinge einer und sprach: Siehe, ich habe gesehen einen Sohn Isais, des Bethlehemiten, der ist des Saitenspiels kundig; ein rüstiger Mann und streitbar und verständig in seinen Reden und schön, und der Herr ist mit ihm. 19. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. 20. Da nahm Isai einen Esel mit Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. 21. Also kam David zu Saul und diente vor ihm, und er gewann ihn sehr lieb, und er ward sein Waffenträger. 22. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Laß David vor mir bleiben; denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. 23. Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand; so erquickte sich Saul, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. 1. Sam. 16.

Gebet: Herr, Vater, zusammen mit allen, die dich auf Erden kennen, weil du sie erkannt hast, bevor sie dich kannten — zusammen mit den Vollendeten, die dich im Unsichtbaren Tag und Nacht anbeten, siehst du uns jetzt hier versammelt. Nimm unser Loben und Danken gnädig an. Wir danken dir im Rückblick auf die vergangene Woche für Gesundheit, Arbeit, und was wir zum Leben brauchten. Hilf uns aber danken auch für die Krankheit, für das Mißgeschick und für die Sorge, die zu tragen du uns verordnet hast, müssen doch denen, die dich lieben, die Dinge zum Besten dienen. Wir danken dir für die Angefochtenen und Verzagten, die dir nicht zu danken vermögen. Gib uns Freudigkeit, auch zu danken für die Gedankenlosen, die es nicht tun, und für die Trotzigen, die mit dir hadern. Und schließlich danken wir dir, daß wir jetzt so wie wir sind vor dir erscheinen dürfen; wir sind uns bewußt, was dich das gekostet hat; du hast deinen Sohn zum Opfer gebracht, um uns aus der ewigen Verdammnis zu retten. Dafür sei dein Name gelobt, jetzt in der Zeit, und in alle Ewigkeit. Amen.

Liebe Gemeinde! «Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem» (4). Bethlehem! Da, tief im Alten Testament, da, mitten im Ersten Samuelbuch, beiläufig und wie zufällig fällt nun der Name des Ortes, bei dessen Nennung alle Gläubigen der Erde und die Engel im Himmel aufhorchen. Bethlehem! Das ist der Punkt auf der Erde, den Gott sich für sein einmaliges Unternehmen ausersehen

hat. Bethlehem ist gleichsam die vom Himmel her für die geplante Eroberung der Welt vorbestimmte Landungsstelle. Es läuft eben der Film über die Invasion Europas, über jenen denkwürdigen Tag, da die Alliierten in einem Dörfchen an der französischen Ozeanküste landeten, um von diesem ersten Brückenkopf aus Europa der Gewalt Hitlers zu entreißen; aber was ist jenes Invasionsörtchen im Vergleich mit Bethlehem, wo der Fuß dessen zum ersten Male die Erde berührt, der gesandt ist, um auf diesem Planeten das Königreich Gottes aufzurichten und die Menschheit aus der Gewalt des Todes und des Teufels zu befreien!

Beachten wir die erstaunlich weit ausholende Planung, die bei der Wahl des Geburtsortes des Herrn vorliegt. Gott spurt die Geschichte, von der die Hirten in der Geburtsnacht Christi sagen «laßt uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist» — Gott spurt diese Geschichte, die von Ewigkeit her geplant ist, schon zwei Jahrtausende vor Christi Geburt auf dieser Erde ein. Es ist schon zur Zeit der Erzväter, daß der Ortsname Bethlehem zum ersten Male auftaucht. Rahel, die Stammesmutter, erleidet auf der Wanderschaft ihre Niederkunft und ihren Tod, nachdem sie vorher dem Knäblein Benjamin das Leben geschenkt hat; der Ort, an dem das geschieht, heißt Bethlehem, also schon bei seinem ersten Auftauchen ein Geburtsort unterm Schatten des Kreuzes (1. Mose 35). Später, zur Zeit der Richterkriege, wird die fremdländische Kriegswitwe, Ruth die Moabiterin, die Frau eines Israeliten, der ein Vorfahr Davids war. Das geschah in Bethlehem. Und nun rückt, 1000 Jahre vor Christi Geburt, Bethlehem als Heimatort Davids wiederum bedeutsam ins Licht der göttlichen Aufmerksamkeit. Was wir im heutigen Kapitel von der Erwählung des jungen David in Bethlehem vernehmen,

gehört bereits zu jener Rettungsaktion, die vom Himmel her einsetzt, die gemeint ist mit dem Werk und der Person Christi. Wir sehen an diesen Geschichten von Saul und David, wie Gottes Herz tausend Jahre vor der Geburt des Erlösers bewegt und erfüllt ist von Gedanken der Menschenrettung: «Und Samuel tat, was ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem.»

Dabei fällt auf, es ist der Prophet Micha, der es zum ersten Male verlauten läßt und ankündigt, daß es ein ausgesprochen unansehnlicher Platz ist, den Gott als Geburtsstätte seines Sohnes in Aussicht nimmt. Es wird keine Hauptstadt sein, nicht ein wirtschaftliches, politisches und militärisches, nicht ein kulturelles und vor allem auch kein religiöses Weltzentrum soll die Wiege der göttlichen Weltrettung sein, sondern eben — Bethlehem! Gott pflegt sich beim Bau des Himmelreichs auf Erden des Kleinen und Unbedeutenden zu bedienen. Dies Vorgehen Gottes ist uns fremd. Wir meinen, wenn Bedeutendes entstehen oder geleistet werden soll, dann könne das nur durch Bedeutendes geschehen; je größer ein Unternehmen, um so größer müßten die dafür bereitzustellenden Mittel sein. Aber Gott geht anstößig und ärgerlich anders vor. Gott läßt sein Unternehmen, es ist größer als alles menschlich Große, ein größeres ist nicht denkbar, die Errichtung seines Reichs auf Erden, in — Bethlehem beginnen: «Und du, Bethlehem Ephratha, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei» (Micha 5, 1).

Aber nun wollen wir nicht etwa meinen, damit, daß wir wieder einmal zur Kenntnis genommen haben, daß Gott sein Reich anders baut als wir zu bauen pflegen, sei es schon gewonnen. Gottes so ganz andere Bauweise geht uns derart wider den Strich, daß man das seiner Lebtage nie ganz ka-

piert. Es gibt uns zu schaffen, solange wir Menschen sind. Wenn an einem Orte, dann gilt hier, daß irren menschlich ist. In dieser Hinsicht kann Samuel einem ein gewisser Trost sein. Dieser Samuel ist doch nun weiß Gott ein alter Kämpe, ist in Sachen Gottesreich kein «heuriger Hase» mehr — und dennoch vernehmen wir am Eingang dieses Kapitels, daß ihm Gottes Vorgehen Mühe bereitet. Samuel hat, wie im Kapitel vorher steht, Saul mitteilen müssen, daß Gott ihn als König Israels um seines Ungehorsams willen verworfen hat. Samuel hat zwar Gottes Befehl gehorcht und Saul seine Verwerfung mitgeteilt; aber geschluckt hat er diese Verfügung Gottes persönlich noch lange nicht, er kaut und würgt noch immer dran herum und kann sich in Gottes Willen nicht finden. Er «trägt Leid um Saul», lange und nachhaltig. Zwar lebt und regiert Saul noch, aber Samuel trägt um ihn in jener Art Leid, wie man das häufig bei Menschen beobachtet, die einen Todesfall oder sonstwie schmerzlichen Verlust erlitten haben und es nicht fertigbringen, zu Gottes Willen ja zu sagen. Sie tragen ein Nein in sich, ein Nein, das sich im Laufe der Zeit versteift und verhärtet. Das Leidtragen wird dann jeweilen zum Hadern. Es müßte seltsam zugehen, wenn es heute morgen unter uns nicht welche hätte, die ähnlich wie Samuel mit Gott hadern müssen. Ja es ist wohl kein einziger unter uns, der nicht ein oder mehrere solcher «Nein» mit sich durchs Leben trägt. Wir sind heute aufgefordert, wir haben heute Gelegenheit, unseren Widerstand gegen Gott aufzugeben, Gott gleichsam unsere «Nein» auszuliefern und ja, endlich ja zu sagen. Uns allen gilt die Einladung und Mahnung: «Wie lange trägst du Leid um Saul?» (1).

Darauf erteilt Gott dem alten Samuel einen Befehl. Es ist ja nicht der erste; seit jenem Morgen, da er dem Priester

Eli den Untergang seines Hauses hat mitteilen müssen, hat er schon manchen göttlichen Auftrag erhalten; aber so schwer wie diesmal fiel ihm das Gehorchen wohl noch nie. Samuel soll sich nach Bethlehem aufmachen und dort den Sohn eines gewissen Herdenbesitzers mit Namen Isai zum König salben. Was soll das? Saul ist ja faktisch immer noch Inhaber der königlichen Würde und Gewalt. Jetzt schon einen anderen zum König salben, wäre Hochverrat. Was Gott hier von Samuel verlangt, wäre Selbstmord: «Wie soll ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich erwürgen» (2). Will Gott tatsächlich Samuels Tod? Das noch nicht. Darum gibt Gott ihm den Rat, die Königswahl streng vertraulich durchzuführen, indem er sie als Opfergottesdienst tarnt. Und Samuel gehorcht schließlich, wie er schon oft gehorcht hat, und geht den hochgradig lebensgefährlichen Weg nach Bethlehem.

Am Eingang zum Städtchen widerfährt dem Gottesmann eine nicht geringe Demütigung. Die Ältesten treten ihm mit bleichen Gesichtern und weichen Knieen entgegen, und ehe er noch ein Wort sagen kann, wird er von ihnen gefragt: «Ist's Friede, daß du kommst?» (4). Was bedeutet dein Erscheinen? Gutes oder Schlimmes? So weit haben ihn also die diversen heiklen Dienste im Auftrag Gottes gebracht, daß die Leute, wo immer Samuel auftaucht, sich erschrocken fragen, was wohl wieder los sei. Er wird im Volk wie ein Unglücksrabe angesehen. Und doch hat er seit seiner Berufung nichts anderes getan als Gottes Befehle ausgeführt! Gottes Wille aber ist auf jeden Fall unser Heil, auch dann, wenn wir ihn zunächst wie Unglück empfinden. So soll auch heute Bethlehem Heil widerfahren. Jawohl, es bedeutet Frieden, daß Samuel nach Bethlehem kommt. Heute soll hier die heimliche Grundsteinlegung eines Königreichs stattfinden, das

in jener Nacht offenbar werden wird, da die Engel auf Bethlehems Feldern den Welt- und Himmels-Frieden proklamieren werden. Der Herr aller Herren, der König aller Könige wird «aus dem Hause und Geschlechte Davids», des Bethlehemiters, hervorgehen. Hier tönen aus weiter Ferne und zugleich freundlich und nah die Worte herüber: «Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und an den Menschen ein Wohlgefallen.»

Im Hause des Bethlehemiters Isai steht Samuel vor einer neuen Schwierigkeit. Seltsam! wenn uns in einem Unternehmen Widerwärtigkeiten und Hindernisse erwachsen, pflegen wir daraus zu schließen, es solle wahrscheinlich nicht sein, weil es nicht Gottes Wille sei, und sind geneigt, davon abzulassen. In der Bibel ist es uns anders gezeigt. Da gibt es gerade umgekehrt kaum je eine gute Sache, die sozusagen glatt und mühelos zum Klappen kommt. Je wichtiger, je gottgewollter eine Sache ist, mit um so mehr Widerstand bekommt sie es zu tun. Samuels neue Schwierigkeit besteht nun darin, daß der Bethlehemiter Isai eine Mehrzahl von Söhnen hat. Samuel sieht sich in die peinliche Lage versetzt, einen von deren sieben auswählen zu müssen. Wenn einmal, dann gilt hier: «Wer die Wahl hat, hat die Qual.»

Gleich beim Beginn des Wahlgeschäfts passiert dem alten Mann ein kleines Mißgeschick. Wie ihm Eliab, Isais Ältester, ein baumstarker Hüne, vorgeführt wird, übernimmt den Samuel die Erinnerung an Saul, der ja auch von wahrhaft königlichem Aussehen war, mit solcher Vehemenz, daß er es sich nicht anders vorstellen kann, als daß Gott ihm in diesem Eliab einen vollwertigen Ersatz für Saul bietet, und sofort überzeugt ist, das sei der von Gott auserkorene Nachfolger und König. Eine Königsfigur, wie sie im Buche steht. Großartig, wie Gott gleich solch hundertprozentigen

Ersatz bereithält! Aber meinen wir doch ja nicht zu hurtig, es sei etwas, schon weil es uns gefällt, Gottes Wille und Führung. Unser Wohlgefallen müßte uns jeweilen eher zu einer gewissen Zurückhaltung veranlassen. Gottes wirkliche Führungen gefallen uns in 90 Prozent der Fälle zunächst nicht. Samuel muß sich denn auch für sein Vorprellen Gottes Zurechtweisung gefallen lassen: «Siehe nicht an seine Gestalt noch seine Person; ich habe ihn verworfen. Denn es geht nicht wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an» (7).

Wie dann Samuel einen nach dem anderen der sieben Söhne Isai's vornimmt und bekommt bei keinem die göttliche Zustimmung — wie er den Vater schließlich völlig ratlos fragt: «Sind das die Knaben alle?» — wie Vater Isai mit stockender Stimme herausrückt, es sei zwar noch ein achter da — aber nein, der komme unter keinen Umständen in Frage, es sei der Jüngste, es sei ihm nicht einmal in den Sinn gekommen, diesen hereinzurufen, er hüte die Schafe — wie Samuel darauf besteht, diesen Jüngsten, mit dem niemand auch nicht mit einem Schatten von Möglichkeit gerechnet hatte, hereinzurufen, es dürfe niemand niedersitzen, bis dieser zur Stelle sei — und wie David erscheint, rötlich (man ist nicht sicher, ob das rothaarig oder rotbackig heißt), mit schönen Augen, ebenmäßig im Wuchs — und wie Samuel ihn als den von Gott Erwählten erkennt und ihn stehenden Fußes zum König salbt — da werden die Gesichter sämtlicher Beteiligter lang und länger geworden sein, das Gesicht Isais, der Brüder, aber auch das Gesicht Samuels und nicht zuletzt das Gesicht des rotbackigen Knaben David (8—13).

Es ist nicht zu bestreiten, daß in diesem ganzen Wahlvorgang ein Stück Komik waltet, göttlicher Humor. Gott mit

seinen heiligen Engeln lacht hier. Worüber? Er lacht über das, was wir so wichtig und gewichtig Menschenkenntnis nennen. Er lacht auch über die Menschenkenntnis der Väter und Mütter, der Brüder untereinander. Gott lacht hier über unsere Tests und graphologischen Gutachten. Gott fordert uns hier auf und lädt uns ein, unsere Bildnisse, die wir voneinander in uns tragen, ja auch unsere Selbstbildnisse, herzugeben. Diese Bilder und Gutachten mögen ja einige Fingerzeige enthalten, die von praktischem Nutzen sein mögen; aber vergesse man doch nie den Vorbehalt, daß Gott uns anders sieht, als wir einander und auch uns selber sehen. Gott fordert heute von uns das Bild, das wir vom Gatten haben, von der Lebensgefährtin, das Bild der Familie im ersten Stock über uns, das Bild des Schweizers, das Bild des Deutschen, des Russen, des Negers. — Gott sieht uns anders, wirklich, «es geht nicht, wie ein Mensch sieht: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an».

Freilich bedarf nun die Art, wie wir dies Wort vom Ansehen des Herzens gewöhnlich und auf den ersten Blick verstehen, einer Präzisierung, wenn nicht gar einer Richtigstellung. Man könnte nämlich dies Wort nicht blutiger mißverstehen, als wenn man es so deutete: Gott habe David ins Herz geschaut, ihn gleichsam durchleuchtet, habe einen Befund von «gut bis sehr gut» festgestellt und daraufhin, auf Grund des ausgezeichneten Ergebnisses, David erwählt. Es ist uns bekannt, daß auch hinter den roten Backen, hinter den schönen Augen und hinter dem ebenmäßigen Wuchs eines David ein Sünderherz schlägt — und was für eines! Nach dem exakten Wortlaut muß man hier übersetzen: «Der Mensch sieht in bezug auf seine Augen, Gott aber sieht in bezug auf sein Herz.» Zum Sehen braucht Gott nicht nur sein Auge, sondern vornehmlich sein Herz. Und Gottes Va-

terherz ist voll Erbarmen. Nicht weil David, sondern weil Gott ein gutes Herz hat, ist Davids Wahl erfolgt. Weder um der schönen Augen willen noch um des guten Herzens willen hat Gott den David erwählt, sondern um seines Erbarmens willen. Weil Gott Barmherzigkeit im Blick hat, hat er David in sein Herz geschlossen. «Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich.» Das ist die einzige Erklärung, warum David erwählt wird. So wie Saul für seine Verwerfung keine Entschuldigung hat, so hat David für seine Erwählung kein Verdienst. Der Name «David» heißt übersetzt «der Geliebte». David ist von Gott geliebt, punktum. So ist es zu verstehen, daß, wie wir früher schon hörten (Kap. 13, 14), «David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist».

Von jetzt an denken wir uns den weiteren Verlauf der Dinge ungefähr so: Saul, der von Gott Verworfene, ist noch König, David aber ist der nach Gottes Geheiß heimlich zum Gegenkönig Gesalbte. Es müßten jetzt alle Hebel in Bewegung gesetzt, alle denkbaren Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit Saul von der Erwählung Davids nichts in die Nase bekommt. Das heißt, es müßte jetzt unter allen Umständen vermieden werden, daß die beiden sich nahekommen oder gar über den Weg laufen. Dazu wäre unbedingt nötig, daß David still und unerkannt bei den Schafen seines Vaters bleibt. Aber es kommt noch einmal anders, ganz und überraschend anders. Während David vom Tage seiner Salbung an Gottes guten Geist bekommt, der, wie es hochbedeutsam heißt, «von nun an bei ihm bleibt» (13), wird Saul vom Tage seiner Verwerfung an von einem bösen Geist von Gott her befallen, der ihn sehr unruhig macht. Eines Tages kommt die Umgebung Sauls, die offenbar unter diesem Umstand nicht wenig leidet, auf die Idee, man sollte

dem König für die Zeit seiner Zustände gute, beruhigende Musik verschaffen. Saul gibt sein Einverständnis. Beim Umschauhalten nach einem geeigneten Musikanten fällt wie von ungefähr am Hof der Name des Herdenbesitzers Isai. Der jüngste Sohn des Bethlehemiters versteht etwas vom Saitenspiel und kommt, wie zufällig, an den Königshof, er, der heimlich von Gott Erwählte, zum öffentlich Verworfenen. Aber es ist nicht Zufall. Gott will, daß der Erwählte sich nicht vom Verworfenen trennt, sondern hingeht und ihm behilflich ist. Saul gewinnt den David so lieb, daß er ihm bald sein Leben anvertraut, indem er ihn zu seinem Waffenträger befördert (14—23). Wir werden bald Gelegenheit haben, mehr von Saul und David zu hören.

Für heute fällt unser Blick abschließend noch einmal auf jenen Tag, auf den dieses ganze Reichsgeschehen um Saul und David hinaus will: Als nämlich der eine Gesalbte, der Messias, der König aller Könige, dann 1000 Jahre später in Bethlehem zur Welt kam, da war er weder um eines Hauptes Länge größer als alles Volk wie Saul, noch wie David von ebenmäßigem Wuchs, sondern ein Kind wie eben Neugeborene sind, ca. 51 bis 54 Zentimeter lang. So baut Gott sein Reich. Und er will auch uns zusammen mit unserer ganzen Schwachheit dabei haben. Denn seine Kraft kommt in den Kleinen und Schwachen zu maximaler Auswirkung. Amen.

Gebet: Herr, Vater. Aus aller Wirrnis und Undurchsichtigkeit des Weltgeschehens, dazu mit unseren persönlichen unbewältigten Problemen, kamen wir heute zu dir in der Hoffnung, Antwort und Wegweisung zu finden in deinem Wort.

Laß uns, sooft wir uns hier zusammenfinden, etwas von dem erfahren, was du deinen Jüngern zugesagt hast: «Euch ist's gegeben, daß ihr die Geheimnisse des Himmelreichs versteht.» Schenk uns ein Herz, das dir gern gehorcht, damit uns im Blick auf die Welt und die Völker das Verständnis für deine Schickungen und Zulassungen aufgehe. Wir anbefehlen dir unsere Landsleute, die vom Unwetter heimgesucht wurden. Gib ihnen den Durchblick, daß du auch am bösen Tag Gedanken des Friedens hast. Mach uns willig, auf eigene Pläne zu verzichten, wenn sie deinem Plan zuwider sind. So mehre in deiner Gemeinde hier und in der ganzen Welt die Bereitschaft zum kindlichen Gehorsam und zur bedingungslosen Nachfolge. Wehre dem kalten Krieg, wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. Deine Gemeinde lehre immer besser unterscheiden, was im Geschehen unserer Tage Wahrheit ist und was Lüge. Darum bitten wir dich jetzt, bevor wir auseinandergehen, um deinen Geist, daß er uns in alle Wahrheit leite und bei uns bleibe bis zu jenem Tag, da wir schauen werden von Angesicht zu Angesicht. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 26. Jahrgang, Nr. 10 | Februar 1963

Dazwischen

Predigt über 1. Samuel Kap. 20

gehalten im Berner Münster am 13. Januar 1963

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. David aber floh von Najoth in Rama und kam und redete vor Jonathan: Was habe ich getan? Was habe ich mißgehandelt? Was habe ich gesündigt vor deinem Vater, daß er nach meinem Leben steht? 2. Er aber sprach zu ihm: Das sei ferne; du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, das er nicht meinen Ohren offenbare; warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es wird nicht so sein. 3. Da schwur David weiter und sprach: Dein Vater weiß wohl, daß ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe; darum wird er denken: Jonathan soll solches nicht wissen, es möchte ihn bekümmern. Wahrlich, so wahr der Herr lebt, und so wahr deine Seele lebt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tode. 4. Jonathan sprach zu David: Ich will an dir tun, was dein Herz begehrt. 5. David sprach zu ihm: Siehe, morgen ist der Neumond, da ich mit dem König zu Tisch sitzen sollte; so laß mich, daß ich mich auf dem Felde verberge bis an den Abend des dritten Tages. 6. Wird dein Vater nach mir fragen, so sprich: David bat mich, daß er gen Bethlehem, zu seiner Stadt, laufen möchte; denn es ist ein jährlich Opfer daselbst dem ganzen Geschlecht. 7. Wird er sagen: Es ist gut, so steht es wohl um deinen Knecht. Wird er aber ergrimmen, so wirst du merken, daß Böses bei ihm beschlossen ist. 8. So tue nun Barmherzigkeit an deinem Knecht; denn du hast mit mir, deinem Knecht, einen Bund im Herrn gemacht. Ist aber eine Missetat an mir, so töte du mich; denn warum wolltest du mich zu deinem Vater bringen? 9. Jonathan sprach: Das sei ferne von dir, daß ich sollte merken, daß Böses bei meinem Vater beschlossen wäre über dich zu bringen, und sollte es dir nicht ansagen. 10. David aber sprach: Wer will mir's ansagen, so dir dein Vater etwas Hartes antwortet? 11. Jonathan sprach zu David:

Komm, laß uns hinaus aufs Feld gehen! Und gingen beide hinaus aufs Feld. 12. Und Jonathan sprach zu David: Herr, Gott Israels, wenn ich erforsche an meinem Vater morgen und am dritten Tage, daß es wohl steht mit David, und nicht hinsende zu dir und es vor deinen Ohren offenbare, 13. so tue der Herr dem Jonathan dies und jenes. Wenn aber das Böse meinem Vater gefällt wider dich, so will ich's auch vor deinen Ohren offenbaren und dich ziehen lassen, daß du mit Frieden wegziehest. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. 14. Tue ich's nicht, so tue keine Barmherzigkeit des Herrn an mir, solange ich lebe, auch nicht, so ich sterbe. 15. Und wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, einen jeglichen aus dem Lande, so reiße du deine Barmherzigkeit nicht von meinem Hause ewiglich. 16. Also machte Jonathan einen Bund mit dem Hause Davids und sprach: Der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids. 17. Und Jonathan fuhr fort und schwur David, so lieb hatte er ihn; denn er hatte ihn so lieb wie seine Seele. 18. Und Jonathan sprach zu ihm: Morgen ist der Neumond, so wird man nach dir fragen; denn man wird dich vermissen, wo du zu sitzen pflegst. 19. Des dritten Tages aber komm bald hernieder und gehe an einen Ort, da du dich verbergest am Werktage, und setze dich an den Stein Asel. 20. So will ich zu seiner Seite drei Pfeile schießen, als ob ich nach dem Ziele schösse. 21. Und siehe, ich will den Knaben senden: Gehe hin, suche die Pfeile! Werde ich zum Knaben sagen: Siehe, die Pfeile liegen hierwärts hinter dir, hole sie! so komm, denn es ist Friede und hat keine Gefahr, so wahr der Herr lebt. 22. Sage ich aber zum Jüngling: Siehe, die Pfeile liegen dortwärts vor dir! so gehe hin, denn der Herr hat dich lassen gehen. 23. Was aber du und ich miteinander geredet haben, da ist der Herr zwischen mir und dir ewiglich.

24. David verbarg sich im Felde. Und da der Neumond kam, setzte sich der König zu Tische, zu essen. 25. Da sich aber der König gesetzt hatte an seinen Ort, wie er gewohnt

war, an der Wand, stand Jonathan auf; Abner aber setzte sich an die Seite Sauls. Und man vermißte David an seinem Ort. 26. Und Saul redete des Tages nichts; denn er gedachte: Es ist ihm etwas widerfahren, daß er nicht rein ist. 27. Des andern Tages nach dem Neumond, da man David vermißte an seinem Ort, sprach Saul zu seinem Sohn Jonathan: Warum ist der Sohn Isais nicht zu Tisch gekommen, weder gestern noch heute? 28. Jonathan antwortete Saul: Er bat mich sehr, daß er gen Bethlehem ginge, 29. und sprach: Laß mich gehen; denn unser Geschlecht hat zu opfern in der Stadt, und mein Bruder hat mir's selbst geboten; habe ich nun Gnade vor deinen Augen gefunden, so will ich hinweg und meine Brüder sehen. Darum ist er nicht gekommen zu des Königs Tisch. 30. Da ergrimmte der Zorn Sauls wider Jonathan, und er sprach zu ihm: Du ungehorsamer Bösewicht! ich weiß wohl, daß du den Sohn Isais auserkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. 31. Denn solange der Sohn Isais lebt auf Erden, wirst du, dazu auch dein Königreich, nicht bestehen. So sende nun hin und laß ihn herholen zu mir; denn er muß sterben. 32. Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll er sterben? Was hat er getan? 33. Da schoß Saul den Spieß nach ihm, daß er ihn spieße. Da merkte Jonathan, daß bei seinem Vater gänzlich beschlossen war, David zu töten, 34. und stand auf vom Tisch mit grimmigem Zorn und aß des andern Tages nach dem Neumond kein Brot; denn er war bekümmert um David, daß ihn sein Vater also verdammte.

35. Des Morgens ging Jonathan hinaus aufs Feld, dahin er David bestimmt hatte, und ein kleiner Knabe mit ihm; 36. und sprach zu dem Knaben: Lauf und suche mir die Pfeile, die ich schieße! Da aber der Knabe lief, schoß er einen Pfeil über ihn hin. 37. Und als der Knabe kam an den Ort, dahin Jonathan den Pfeil geschossen hatte, rief ihm Jonathan nach und sprach: Der Pfeil liegt dortwärts vor dir. 38. Und rief abermals ihm nach: Rasch! eile, und stehe nicht still! Da las

der Knabe Jonathans die Pfeile auf und brachte sie zu seinem Herrn. 39. Und der Knabe wußte nichts darum; allein Jonathan und David wußten um die Sache. 40. Da gab Jonathan seine Waffen seinem Knaben und sprach zu ihm: Gehe hin und trage sie in die Stadt. 41. Da der Knabe hineinkam, stand David auf vom Ort gegen Mittag und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder, und sie küßten sich miteinander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. 42. Und Jonathan sprach zu David: Gehe hin mit Frieden! Was wir beide geschworen haben im Namen des Herrn und gesagt: Der Herr sei zwischen mir und dir, zwischen meinem Samen und deinem Samen — das bleibe ewiglich.

Liebe Gemeinde!

«Der Herr ist zwischen mir und dir ewiglich» (23). «Der Herr sei zwischen mir und dir, zwischen meinem Samen und deinem Samen — das bleibe ewiglich» (42). Diese Worte, durch ihre Wiederholung doppelt unterstrichen, schauen uns wie zwei freundliche Augen aus diesem langen Kapitel an. Man werde jetzt nur nicht zu hurtig erbaulich! Man übersehe nur nicht, in welch äußerster Notlage und Gespanntheit hier geredet wird. Sollten jetzt zufällig zwei unter uns sein, die miteinander oder in einer gemeinsamen Sache am Berg stehen, nicht mehr ein noch aus wissen, deren einzige Möglichkeit und Hoffnung Gott ist, die hätten bestimmt beim Verlesen des Textes wahrgenommen, wie ähnlich die beiden jungen Männer David und Jonathan hier drin und dran sind. Die zwei sind am Rand, ganz draußen, auf der

Kippe. Für sie gibt es gleichsam nur noch einen Knopf, auf den sie drücken, nur noch eine Tür, an die sie klopfen können: «Der Herr, der Herr ist zwischen mir und dir.»

Rufen wir uns kurz die Lage in Erinnerung: Gott hat Saul als König verworfen, David erwählt. Saul muß gehen, David wird kommen, der Wille Gottes ist klar, und übrigens sämtlichen Beteiligten bekannt. Samuel weiß es, David natürlich auch, ebenso ist Saul im Bild, auch Sauls Familie weiß Bescheid, Michal, Sauls Tochter Davids Frau, und Jonathan, Sauls Sohn Davids Freund. Aber nun, da es darum geht, aus diesem klaren Willen Gottes die Konsequenzen zu ziehen und die nötigen Schritte zu tun, wollen sich erhebliche Schwierigkeiten einstellen. Seien wir aber nicht zu rasch ungehalten über David und Jonathan, sagen wir nicht ungeduldig «der Fall ist doch klar, was gibt es da noch zu werweißen?». Waren wir nicht alle schon in der Lage, daß wir Gottes Willen zwar kannten, aber als es drauf ankam, ihn auszuführen, meldeten sich die Probleme? Ist nicht gerade diese Erfahrung oft genug schon unsere liebe Not mit dem sonntäglichen Predigtgang gewesen? Hier unterm Wort wird jeweilen alles so einfach, durchlichtet und leicht! Aber kaum setzen wir den Fuß aufs Pflaster des Münsterplatzes, oder daheim über die Schwelle, oder am Montagmorgen auf den Weg zur Arbeit, fangen die Dinge an, kompliziert zu erscheinen. Darum wohl uns, falls wir heute Gott in seinem Wort begegnet sind, und wir dann hinausgehen und es gilt, dem Leben standzuhalten, den Mitmenschen zu begegnen — wohl uns, wenn wir dann wissen dürfen: Gott ist dabei, Gott ist dazwischen, «der Herr ist zwischen mir und dir».

Die beiden Freunde sind hier eben dran, den nächsten Schritt zu erwägen, der jetzt zu tun ist. Dreimal schon hat

Saul nun einen Mordanschlag auf David unternommen. Einmal warf er den Speer gegen ihn, David entrann mit knapper Not dem Aufgespießtwerden. Einmal wollte er ihn in seiner Wohnung, im Bett, unschädlich machen lassen, es war nächst Gott der Geistesgegenwart und Klugheit seiner Frau Michal zu verdanken, daß die Mörder mit leeren Händen zurückkamen. Schließlich ist dann Saul selber David nachgestiegen, um ihn, der bei Samuel Schutz gesucht hatte, eigenhändig umzubringen; da hatte Gott sichtlich eingegriffen, indem er einen Geist der Ablenkung über den rasenden König kommen ließ, so daß dieser außer sich geriet und sein scheußliches Vorhaben darob vergaß. Dreimal hat Gott nun sichtbar seine bewahrende Hand über David gehalten. Aber so kann es doch nicht weitergehen! die Lage fängt an unhaltbar zu werden. Etwas muß jetzt unternommen werden. Die beiden Freunde sind zunächst in der Beurteilung der Situation noch nicht ganz gleicher Meinung. Jonathan meint, Saul lasse bestimmt noch mit sich reden. Sein Vater, dessen Vertrauen er besitze, würde es ihm sagen, wenn er trotz dieser drei Fehlschläge weiter Böses gegen David im Schilde führte. David aber sieht schwarz: «Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod» (3). Ja es sieht nach Verzagtheit aus, wenn David seinen Freund auffordert: «Warum willst du mich zu deinem Vater bringen? ist eine Missetat an mir, so töte du mich» (8). In einer Rückkehr zu Saul sieht David, und er sieht hier richtig, den sicheren Tod; und wennschon gestorben sein soll, dann ist es besser, Freundeshand besorge das, und zwar gleich. Auf alle Fälle etwas muß jetzt geschehen. Aber was?

Selbstverständlich heißt der nächste Schritt jetzt Flucht. Aber nun liegt hier etwas wie ein rätselhaftes Aufhalten über den Ereignissen, die Breite und Umständlichkeit der

Erzählung fällt geradezu auf, es will aussehen wie Wankelmut und Unentschlossenheit, aber es ist, wie wir noch sehen werden, etwas ganz anderes. Die beiden Freunde beschließen, zur Abklärung der Stimmung Sauls, noch ein übriges zu tun. Morgen ist Neumond. Da wird Saul einen Empfang bei Hofe geben. Der König wird David, Jonathan und den Feldhauptmann Abner an den Ehrenplätzen erwarten. Jonathan wird hingehen, David wird fehlen. Es ist abzuwarten, wie Saul auf die Ausrede, David habe zu einem Familiengottesdienst nach Bethlehem gehen müssen, reagieren wird. Nimmt er Davids Abwesenheit freundlich auf, dann wissen sie Bescheid über den Wind, der weht. Dann ist's gut. Aber ergrimmt Saul, dann ist nicht gut Wetter. Jedoch — wie soll Jonathan sich mit David verständigen? Wände haben Ohren. Wer unter einem totalitären Regime gelebt hat, weiß das. Schließlich treffen die beiden die Abmachung, daß sie sich auf freiem Feld, an einem Ort, der durch einen Stein gekennzeichnet ist, treffen werden. David soll sich dort in der Nähe versteckt halten. Jonathan wird tun, wie wenn es sich um Schießübungen handeln würde. Fliegt der Pfeil über den Stein hinaus, dann ist das ein Zeichen, daß nicht gut Wetter sei. Fällt aber der Pfeil diesseits des Zieles, dann soll das bedeuten, daß Saul noch einmal mit sich reden läßt. Eine letzte Chance für Saul! —

Es ist auffällig, wie da zwei Menschen die Scheidung, den endgültigen Bruch hinausziehen. Wäre doch dieses Zögern immer da, wo zwischen Menschen Spannungen bestehen! Wie leichtfertig werden Tischtücher verschnitten, wie rasch Ehen geschieden! In der Tat, das Hinhalten ist hier auffällig. Und dabei sind's junge Leute, Leute mit Temperament! Die Jugend liebt rasche, sogenannt saubere Lösungen. «Schnellfertig ist die Jugend mit dem Wort» — und auch mit der

Tat. Und nun dieses total unjugendliche Verhalten der beiden! Die Erklärung liegt darin, daß es sich hier eben nicht um zwei x-beliebige Jungmänner handelt. Es waltet über diesen Geschichten das Geheimnis des Reiches Gottes. Es steht hier nichts Geringeres auf dem Spiel, als daß der Erwählte und der Verworfene Gottes entweder beieinander bleiben, oder miteinander brechen sollen. Es ist aber Gott, der nicht will, daß der Erwählte sich vom Verworfenen absetze. Gott will, daß der Erwählte am Verworfenen bis zur äußersten Zerreißprobe festhalte. Unser Blick schweift hier zum Neuen Testament hinüber. Sooft man die Passion Christi liest, fällt einem dort des Herrn Verhalten Judas gegenüber auf, wie Jesus seinen Verräter bis zuletzt unter den Zwölfen behält. Noch bis ins Abendmahl hinein duldet er Judas bei Tisch. Und auch dann noch ist es nicht einmal er, der Judas hinwegschickt, es ist schließlich Judas selber, der den Platz am Tisch verläßt, die Türe zuschlägt. O dieses Festhalten Gottes am Verlorenen! Das ist Gottes Art. Und Gott will, daß dieses zähe und treue Festhalten an dem, was verlorengehen will, sich auf uns übertrage, daß wir langsam sind im Scheiden, im Brechen, im Zerschneiden. «Der Herr ist zwischen mir und dir.» Der Herr ist auch zwischen Saul und David, zwischen dem Verlorenen und Erwählten. Das wissen David und Jonathan. Darum zögern sie auch da noch, wo es menschliche Klugheit und Vorsicht längst geboten hätten, es endgültig aufzugeben und die Flucht zu ergreifen.

Freilich, die beiden jungen Männer geben sich keinerlei Illusionen hin. David und Jonathan sind auf alles gefaßt. Es kann zum Bruch kommen. Und es wird ein Bruch von menschlich gesprochen unvorstellbarer Härte und Grausamkeit sein. So eng und innig jetzt die verwandtschaftlichen

und freundschaftlichen Bande zwischen Davids und Sauls Hause sind, so schmerzlich und blutig, so gewaltsam und unmenschlich wird das Zerreißen und Brechen sein. So steht hier eine Sprengung bevor, deren Ausmaß unvorstellbar schrecklich sein wird. Es ist hier eine Situation, wie sie in der Welt- und Kirchengeschichte bis in die neueste Zeit herein eintreten können. Der Riß zwischen den Konfessionen, der Abgrund zwischen Israel und den Nationen, Nord- und Südkorea, der Graben zwischen Farbig und Weiß, der eiserne Vorhang zwischen Ost und West, die Mauer zwischen West- und Ostberlin! Man denkt im Blick auf die Situation der beiden, vor allem Jonathans, aber auch Davids, an einen Ausspruch von Heinrich Vogel. (Eines unserer schönsten modernen Kirchengesangbuchlieder stammt von ihm: «Der Herr wird für dich streiten . . .») Heinrich Vogel ist theologischer Lehrer in Berlin, gleichzeitig an zwei Fakultäten, diesseits und jenseits der Mauer. Er hat sich einmal an einem Deutschen Evangelischen Kirchentag dahin geäußert, es müsse heutzutage Menschen geben, die immer wieder die Brücke schlagen, über die Brücke gehen, Brükkenmenschen seien es, die jetzt besonders not täten. Er versuche es seit Jahr und Tag, Brückenmensch zu sein, Mensch dazwischen. Aber dabei komme er sich vor wie einer, der auf zwei Schiffen stehe. Das sei wohl möglich und erträglich, solange die beiden Fahrzeuge ruhig nebeneinander verankert seien; aber wenn sie anfangen, sich voneinander zu entfernen, dann werde die Lage bedenklich. Wo kann man dann stehen? was geschieht dann? Man hängt dann eines Tages in der Luft, oder — in Gottes Hand. Jonathan ist solch ein Mensch dazwischen, ein Brückenmensch, er ist Sauls Sohn, Davids Freund. Aber auch David steht «auf zwei Schiffen», Saul ist sein Todfeind, Jonathan und Michal,

Sauls Sohn und Tochter, sind sein Freund und seine Gattin. Wo will das hinaus? Wer will zwischen Sauls und Davids Hause noch Brückenmensch sein? In dieser menschenunmöglichen Situation sehen die beiden Freunde keinen anderen Weg mehr als die Erneuerung ihres Bundes: Jonathan wird zu David halten, auch wenn Vater Saul mit David bricht. Und David wird über Sauls Tod hinaus seinem Haus die Treue halten: «Und wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, einen jeglichen aus seinem Lande, so reiße du deine Barmherzigkeit nicht von meinem Hause ewiglich» (17). Das versprechen die beiden einander unter Eid. Werden sie es halten können? Sie bauen offensichtlich nicht auf ihren Willen und auf ihre Kraft, halten kann hier außer Gott niemand mehr. Es gibt Situationen, da nur noch Gottes Halten hält. «Menschen dazwischen», «Brückenmenschen» tun not, gewiß; aber was hält und rettet, das ist «Gott dazwischen». Gottes Luftbrücke geht über die Mauer: «Was aber du und ich miteinander geredet haben, da ist der Herr zwischen mir und dir ewiglich» . . . «der Herr sei zwischen mir und dir, zwischen meinem Samen und deinem Samen — das bleibe ewiglich.»

«Der Herr ist zwischen mir und dir» — dies starke Wort läßt einen nicht mehr los. Man müßte es jetzt von den Dächern schreien: «Der Herr dazwischen!» Wir leben ja in einer Zeit, da die Menschen, ein jeder als Einzelner genommen, stark und tüchtig sind, den Ruhm der Fähigkeit muß man diesem Geschlechte lassen. Aber uns will dünken, wir seien etwas zu lang auf Einzelleistung hin erzogen worden: Der Primus in der Klasse, der Champion auf dem Sportplatz, die Spitzenleistung in der Technik waren die Götzen dieses Jahrhunderts. So roch es allenthalben ein wenig nach Nietzsche: «Der Adler fliegt allein, die Krähe

scharenweise.» Wer wollte da noch Krähe sein? Adlergleich erhoben wir die Schwingen und flogen gegen die Sonne. Aber die Gemeinschaft, wo ist sie? Gemeinschaft in der Ehe, Gemeinschaft in der Familie, zwischen den Völkern, wie stümperhaft und versagerisch stehen wir mit der Gemeinschaft da! Es ist manchmal, wie wenn eine geheime Zentrifugalkraft in uns steckte. Das Zusammenbleiben ist *das* Problem geworden, die Integration, wie man dem heute sagt. Und verzweifelt sind wir nun auf der Suche nach Bindestoff, nach Zusammenhalt und Mitte. Bald meinen wir, den Bindestoff entdeckt zu haben in der Idee. Ideen sind schön und groß, wenn sie nur im entscheidenden Moment auch stark und haltbar wären! Dann ist der Unglücksmensch gekommen, der uns weismachen wollte, nicht die Idee, sondern das Blut, die gemeinsame Rasse halte die Völker zusammen. Das Blut ist stark, aber es ist belastet, es ist unrein, Blut eint und Blut trennt. Es müßte etwas sein, das die Reinheit der Idee und die Kraft des Blutes in sich vereinigen würde. Und das gibt es. — Jene geheimnisvolle Zentrifugalkraft, welche die Menschen voneinander trennt, ist was die Bibel Sünde nennt: die Sünde ist das Gott-und-Menschen-Trennende, sie ist zwischen Gott und die Menschen, zwischen Mensch und Mensch hereingedrungen. Seitdem es Sünde gibt, ist Feindschaft. Und dann hat Gott in diesen Zustand eingegriffen und ist dazwischengekommen. Christus hat das Zwiefache vollbracht, hat, was uns trennt, die Sünde, zwischen uns weggenommen, und hat, was uns miteinander verbindet, den Heiligen Geist, verheißen. So hat Gott die zwischenmenschlichen Verhältnisse saniert, indem er — der «Gott zwischen uns», der Mittler zwischen Himmel und Erde, der Mittler zwischen Mensch und Mensch wurde. So müßte man sich geradezu Gewalt antun, wenn

man die Linie vom Wort «der Herr ist zwischen mir und dir» nicht ausziehen würde bis dorthin, wo Gottes Dazwischentreten in Christus erfüllt ist. Und wenn die Menschheit immer mehr Zentrifugalkraft, ja Explosivstoff in sich ansammelt, wenn es jetzt da, jetzt dort unter den Völkern losgeht (und niemand weiß, wann bei uns), wenn somit unsere Lage gar nicht so viel anders ist als diejenige Davids und Jonathans, dann wüßte ich nicht, was uns zusammenhalten könnte und auf was wir bauen, wirklich bauen dürften, als eben auf Gottes Zusammenhalte-Kraft. Nicht irgendeine leere Mitte, sondern der Mittler, der eine Brückenmensch Gottes ist es, nach dem wir jetzt Ausschau halten. Christus zwischen Mann und Frau, Christus zwischen Eltern und Kindern, Christus zwischen Nachbar und Nachbar, zwischen Ost und West, Christus zwischen den Konfessionen, Christus zwischen Juden und Heiden, zwischen Schwarz und Weiß, Christus der Mittler. «Der Herr ist zwischen mir und dir.» Das ist das Eine, *der* Eine, der not tut.

Kehren wir abschließend noch einmal kurz zurück zu jedem Neumondtag. Jonathan entschuldigt seinen Freund und Saul sagt am ersten Tag nichts. Was Saul nun tut, ist also überlegt, diesmal nicht Affekthandlung. Am zweiten Tag verflucht Saul seinen Sohn Jonathan samt der Mutter, die ihn geboren hat. Auf Jonathans Zwischenfrage: «Was hat denn David Übles getan?» erhebt Saul den Speer, diesmal gegen seinen eigenen Sohn, dieser entfernt sich ohne einen Bissen zu essen. Darauf treffen sich die beiden Freunde wie verabredet draußen auf dem Feld beim Stein. Die Zeremonie mit den Pfeilen gibt dem David Klarheit. Und dann schließt dieser Tag mit der höchst bedeutsamen Notiz: «David fiel mit seinem Angesicht auf die Erde, und er bückte sich dreimal (vor Jonathan Sauls Sohn!), und sie küßten

sich miteinander und weinten miteinander, David aber am allermeisten» (wörtlich «bis David stark weinte»). So endet dieser Tag mit Tränen. Tränen der Schwäche? Es sind die starken Tränen über den endgültigen Bruch, der nun eingetreten ist, es ist die Trauer über König Sauls Verwerfung.

Kann man hier anders, als seinen Blick noch einmal vorauseilen zu lassen und an jenes andere starke Weinen zu denken, da der erwählte König aus Davids Haus weinte, weil Jerusalem es zum Bruch kommen läßt und sich nicht will retten lassen? Jesus weint über Jerusalem. Aber durch allen Widerstand Jerusalems, ja durch alles Widerstreben und Auseinanderbersten der Völker hindurch bleibt es dabei: Christus ist der Mittler. Der Herr ist dazwischen: «Der Herr ist zwischen mir und dir ewiglich» — «der Herr sei zwischen mir und dir, zwischen meinem Samen und deinem Samen — das bleibe ewiglich.» Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 26. Jahrgang, Nr. 12 | April 1963

Wenn doch auch du erkenntest —!

Predigt über 1. Samuel Kap. 25

gehalten im Berner Münster am 24. März 1963

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Gebet: Herr, Vater, wir sagen dir Dank, daß du uns durch Jesus Christus von Kindheit an bis zu dieser Morgenstunde geliebt hast. Weil du gekommen bist, das Verlorene zu suchen, darum sind wir als deine Gemeinde hier versammelt. Siehe, wir sind jetzt ganz auf dich angewiesen, daß du an uns ein Wunder tust. Unser Herz bleibt tot, wenn du uns nicht durch deinen Heiligen Geist zum Leben erweckst. Unser Reden ist leer ohne deine Kraft aus der Höhe. Unser Auge ist blind und unser Ohr verschlossen, wenn nicht du Glauben in uns wirkst. So baue du hier und in der ganzen Welt, wo dein Wort verkündet wird, deine Gemeinde, daß sie eine Stadt auf dem Berge sei. Gib um der Barmherzigkeit Christi willen, daß bis zu jenem Tag noch Viele den Weg des Friedens finden und in der Liebe zum Nächsten deinen herrlichen Namen preisen. Amen.

1. Und Samuel starb; und das ganze Israel versammelte sich und trug Leid um ihn, und sie begruben ihn in seinem Hause zu Rama. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Pharan.

2. Und es war ein Mann zu Maon und sein Wesen zu Karmel; und der Mann war sehr großen Vermögens und hatte dreitausend Schafe und tausend Ziegen. Und es begab sich eben, daß er seine Schafe schor zu Karmel. 3. Und er hieß Nabal; sein Weib aber hieß Abigail und war ein Weib guter Vernunft und schön von Angesicht; der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war einer von Kaleb. 4. Da nun David in der Wüste hörte, daß Nabal seine Schafe schor,

5. sandte er aus zehn Jünglinge und sprach zu ihnen: Gehet hinauf gen Karmel; und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßet ihn von mir freundlich 6. und sprecht: Glück zu! Friede sei mit dir und deinem Hause und mit allem, was du hast! 7. Ich habe gehört, daß du Schafscherer hast. Nun, deine Hirten, die du hast, sind mit uns gewesen; wir haben sie nicht verhöhnt, und hat ihnen nichts gefehlt an der Zahl, solange sie zu Karmel gewesen sind — 8. frage deine Jünglinge darum, die werden's dir sagen —, und laß die Jünglinge Gnade finden vor deinen Augen; denn wir sind auf einen guten Tag gekommen. Gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. 9. Und da die Jünglinge Davids hinkamen und in Davids Namen alle diese Worte mit Nabal geredet hatten, hörten sie auf. 10. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach: Wer ist der David? und wer ist der Sohn Isais? Es werden jetzt der Knechte viel, die sich von ihren Herren reißen. 11. Sollte ich mein Brot, Wasser und Fleisch nehmen, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und den Leuten geben, die ich nicht kenne, wo sie her sind? 12. Da kehrten sich die Jünglinge Davids wieder auf ihren Weg; und da sie wieder zu ihm kamen, sagten sie ihm solches alles.

13. Da sprach David zu seinen Männern: Gürte ein jeglicher sein Schwert um sich! Und ein jeglicher gürtete sein Schwert um sich, und David gürtete sein Schwert auch um sich, und zogen ihm nach hinauf bei vierhundert Mann; aber zweihundert blieben bei dem Geräte. 14. Aber der Abigail, Nabals Weib, sagte an der Jünglinge einer und sprach: Siehe, David hat Boten gesandt aus der Wüste, unsern Herrn zu grüßen; er aber schnaubte sie an. 15. Und sie sind uns doch sehr nützliche Leute gewesen und haben uns nicht verhöhnt, und hat uns nichts gefehlt an der Zahl, solange wir bei ihnen gewandelt haben, wenn wir auf dem Felde waren; 16. sondern sie sind unsre Mauern gewesen Tag und Nacht, solange wir die Schafe bei ihnen gehütet haben. 17. So merke nun und siehe, was du

tust; denn es ist gewiß ein Unglück vorhanden über unsern Herrn und über sein ganzes Haus; und er ist ein heilloser Mann, dem niemand etwas sagen darf. 18. Da eilte Abigail und nahm zweihundert Brote und zwei Krüge Wein und fünf gekochte Schafe und fünf Scheffel Mehl und hundert Rosinenkuchen und zweihundert Feigenkuchen und lud's auf Esel 19. und sprach zu ihren Jünglingen: Gehet vor mir hin; siehe, ich will kommen hernach. Und sie sagte ihrem Mann Nabal nichts davon. 20. Und als sie auf dem Esel ritt und hinabzog im Dunkel des Berges, siehe, da kam David und seine Männer hinab ihr entgegen, daß sie auf sie stieß. 21. David aber hatte geredet: Wohlan, ich habe umsonst behütet alles, was dieser hat in der Wüste, daß nichts gefehlt hat an allem, was er hat; und er bezahlt mir Gutes mit Bösem. 22. Gott tue dies und noch mehr den Feinden Davids, wo ich diesem bis zum lichten Morgen übriglasse *einen,* der männlich ist, aus allem, was er hat. 23. Da nun Abigail David sah, stieg sie eilend vom Esel und fiel vor David auf ihr Antlitz und beugte sich nieder zur Erde 24. und fiel zu seinen Füßen und sprach: Ach, mein Herr, mein sei diese Missetat, und laß deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd! 25. Mein Herr setze nicht sein Herz wider diesen Nabal, den heillosen Mann; denn er ist ein Narr, wie sein Name heißt, und Narrheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Jünglinge meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. 26. Nun aber, Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich verhindert, daß du nicht kämest in Blutschuld und dir mit eigener Hand hülfest. So müssen nun werden wie Nabal deine Feinde und die meinem Herrn übelwollen. 27. Hier ist der Segen, den deine Magd meinem Herrn hergebracht hat; den gib den Jünglingen, die unter meinem Herrn wandeln. 28. Vergib deiner Magd die Übertretung. Denn der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus machen; denn du führst des Herrn Kriege; und laß kein Böses an dir ge-

funden werden dein Leben lang. 29. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen, und nach deiner Seele steht, so wird die Seele meines Herrn eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott; aber die Seele deiner Feinde wird geschleudert werden mit der Schleuder. 30. Wenn denn der Herr all das Gute meinem Herrn tun wird, was er dir geredet hat, und gebieten, daß du ein Herzog seist über Israel, 31. so wird's dem Herzen meines Herrn nicht ein Anstoß noch Ärgernis sein, daß du Blut vergossen ohne Ursache und dir selber geholfen; so wird der Herr meinem Herrn wohltun und wirst an deine Magd gedenken. 32. Da sprach David zu Abigail: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heutigestages hat mir entgegengesandt; 33. und gesegnet sei deine Rede, und gesegnet seist du, daß du mir heute gewehrt hast, daß ich nicht in Blutschuld gekommen bin und mir mit eigener Hand geholfen habe. 34. Wahrlich, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, der mich verhindert hat, daß ich nicht übel an dir täte: wärest du nicht eilend mir begegnet, so wäre dem Nabal nicht übriggeblieben bis auf diesen Morgen *einer,* der männlich ist. 35. Also nahm David von ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr: Zieh mit Frieden hinauf in dein Haus; siehe, ich habe deiner Stimme gehorcht und deine Person angesehen.

36. Da aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mahl zugerichtet in seinem Hause wie eines Königs Mahl, und sein Herz war guter Dinge bei ihm selbst, und er war sehr trunken. Sie aber sagte ihm nichts, weder klein noch groß, bis an den lichten Morgen. 37. Da es aber Morgen ward und der Wein von Nabal gekommen war, sagte ihm sein Weib solches. Da erstarb sein Herz in seinem Leibe, daß er ward wie ein Stein. 38. Und über zehn Tage schlug ihn der Herr, daß er starb. 39. Da das David hörte, daß Nabal tot war, sprach er: Gelobt sei der Herr, der meine Schmach gerächt hat an Nabal und seinen Knecht abgehalten hat von dem Übel; und der Herr

hat dem Nabal das Übel auf seinen Kopf vergolten. Und David sandte hin und ließ mit Abigail reden, daß er sie zum Weibe nähme. 40. Und da die Knechte Davids zu Abigail kamen gen Karmel, redeten sie mit ihr und sprachen: David hat uns zu dir gesandt, daß er dich zum Weibe nehme. 41. Sie stand auf und fiel nieder auf ihr Angesicht zur Erde und sprach: Siehe, hier ist deine Magd, daß sie diene den Knechten meines Herrn und ihre Füße wasche. 42. Und Abigail eilte und machte sich auf und ritt auf einem Esel, und fünf Dirnen, die unter ihr waren, und zog den Boten Davids nach und ward sein Weib. 43. Auch hatte David Ahinoam von Jesreel genommen; und waren beide seine Weiber. 44. Saul aber hatte Michal, seine Tochter, Davids Weib, Phalti, dem Sohn des Lais von Gallim, gegeben.

Liebe Gemeinde! Dieses Kapitel ist vor Jahren in einem kirchlichen Frauen- und Töchter-Kreis gelesen worden und wurde dort als Beispiel einer schwierigen Ehe behandelt. Dabei wurde Abigail den noch ledigen Töchtern und den Verheirateten als leuchtendes Vorbild einer gescheiten und gläubigen Ehefrau eindrücklich vor Augen gestellt. Vorab wurde auf Abigails Ausharren hingewiesen. Nabal ist ein Ungeheuer von einem Ehemann. Diese Ehe muß eine Hölle sein. Aber Abigail läuft nicht davon. Sie verdankt es den bewahrenden Kräften ihres Glaubens, daß sie in der Hölle nicht Schaden nimmt und nicht umkommen muß. Im Gegenteil, die Ehe wird ihr zur Schule, in der sie zu einem überaus weisen und im Glauben gefestigten Menschenkind heranreift und in die Lage versetzt wird, im Umgang mit schwierigen Leuten das Richtige zu tun und heikle Situationen zu

meistern. Beispielhaft ist ferner die Art, wie sie dem bekannten Umstand Rechnung trägt, daß beim Mann «die Liebe durch den Magen geht», wie sie Davids Männern den Speisezettel zusammenstellt: reichlich Fleisch und Brot, eine Menge Süßes zum Nachtisch, der Wein fehlt nicht ganz, aber es ist auffallend wenig, nur zwei Schläuche. Wir sehen da ohne Zweifel die Klugheit einer Frau am Werk, die sich in der Sorgfalt und Liebe zeigt, die sie der Zubereitung der Speise, wir würden sagen dem Kochen widmet. Als gescheite Frau erweist sie sich in ihrem Verhalten vor allem den groben Fehlern gegenüber, die ihrem Mann unterlaufen. Sie sieht sie gar wohl und nennt sie beim Namen, beschönigt sie nicht, noch bauscht sie sie unnötigerweise auf, schimpft nicht über ihren Mann in der Nachbarschaft herum, sondern begibt sich direkt zu den Leuten, die er beleidigt hat, und bespricht sich mit ihnen. Sie geht sogar so weit, daß sie sich bei ihnen entschuldigt, als hätte sie und nicht er den Fehler begangen. So trägt sie die Schwächen ihres Ehepartners, deckt sie zu und baut den üblen Folgen vor, die sie haben könnten. Wo er der Familie Schimpf und Schande bereitet, ist sie darauf bedacht, die Ehre des Hauses zu hüten. Und kommt der Mann einmal betrunken heim, dann zeigt sich jeweilen erst recht, was eine gescheite und gläubige Frau ist: Abigail macht ihm keine Szene, läßt sich mit keinem Wort auf eine Diskussion mit ihm ein, sondern hält den Mund, solange er unter Alkoholwirkung steht, selbstbeherrscht kann sie den Morgen abwarten, bis daß der Rausch von ihm gewichen ist, um erst dann mit ihm nun allerdings ein ernstes und deutliches Wort zu reden. Auf diese Weise wurde jener Abend für die ledigen Teilnehmerinnen zu einem regelrechten Brautleutekurs, während nachher einige verheiratete Dulderinnen sich dahin äußerten, die-

ses Kapitel würden sie ihrer Lebtage nicht mehr vergessen und gingen jetzt neu gegürtet und mit neuer Zuversicht auf ihren Posten in die Ehe zurück. Vielleicht ist auch bei dem einen oder anderen unter den heute hier Anwesenden der Eindruck entstanden, wenn alle Ehefrauen Abigails wären, dann hätten die arbeitsüberhäuften Eherichter bald nur mehr die Hälfte oder gar nichts mehr zu tun. So kann dies schöne biblische Kapitel tatsächlich brauchbaren Stoff für einen Eheunterricht bieten. Auch wir Männer könnten, für den Fall daß einmal die Rollen vertauscht wären — der Mann weise und die Frau töricht —, sich einige wertvolle Verhaltensregeln daraus merken. Ob wir aber bei solcher Verwendung aus dem Wort herausbekommen, was darin steht und was Gott uns hier sagen will, das ist freilich eine andere Frage.

Man hat auch etwa schon darauf hingewiesen, daß das weibliche Geschlecht hier nicht schlecht wegkommt. Unter den drei Personen, David, Nabal und Abigail, spielt die Frau mit Abstand die sympathischste Rolle, ja sie schwingt im Vergleich zu den Männern hoch oben aus. Wer etwa immer noch meint, die Bibel setze die Frau zurück und weise ihr durchs Band weg eine minderwertige Stellung zu, mag hier die Gelegenheit wahrnehmen, seine Meinung zu korrigieren. Es ist in der Heiligen Schrift wirklich nicht nur von Eva die Rede, auch nicht nur von der Magd, die im Hof des hohepriesterlichen Palastes den Petrus zu Fall bringt — es gibt doch auch eine Maria und die diversen anderen Marien, und nicht unbedeutsam ist die Tatsache, daß es Frauen sind, die am Ostermorgen die ersten Augenzeugen der Auferstehung Christi sein dürfen. Und dann gibt's eben auch diese Abigail hier, die in ihrer überlegenen Weisheit gleich zwei Männern, und was für welchen, den Kopf zurechtsetzt, ja, nicht nur

ihrem törichten Gatten, sondern auch und erst recht bedeutsam dem David. So dürfte es durchaus nichts schaden, wenn man an Hand eines solchen Kapitels den Nachweis erbringt, daß das «starke Geschlecht» durchaus nicht immer der Mann, das «schwache Geschlecht» oft gar nicht die Frau sein muß. Und zu diesem Nachweis eignet sich das Beispiel Abigails besonders gut. Diese Frau macht ihrem Geschlecht alle Ehre. Sie ist eine der eindrücklichsten Frauengestalten, die je dargestellt wurden. Auch ein Goethe und ein Gotthelf könnten hier noch einiges hinzulernen. Aber noch einmal erhebt sich die Frage, ob wir mit solchen Überlegungen die Geschlechter betreffend, wie sehr sie sich hier auch aufdrängen mögen, uns, was die Auslegung des Kapitels betrifft, nicht auf einem Nebengeleise befinden. Lassen wir es uns jedenfalls nicht verdrießen, noch einmal etwas sorgfältiger, noch einmal ein wenig aufmerksamer hinzuhören, was Gott uns hier sagen will.

Die Hauptperson, wenn man schon von einer solchen reden will, ist nun freilich in diesem Kapitel keineswegs, trotz ihrem Format, Abigail, auch nicht Nabal ihr Eheherr, sondern David, der Auserwählte Gottes. Gott hat den David beim Bau seines Reiches auf Erden zu einer Säule ausersehen und vorbestimmt. David ist in Gottes Zukunftsplänen eine derart konstruktive Figur, daß 1000 Jahre später der Erlöser der Welt bei Anlaß seiner Geburt mit den Worten begrüßt werden wird, er «stamme aus dem Hause und Geschlechte Davids». Und als dann Christus zum Vollzug und zur Vollendung seines Erlöserwerkes sich zum Sterben am Kreuz anschickte, da, heißt es, sei am Ausgang der Stadt Jericho am Wegrand ein blinder Bettler gesessen und habe beim Herannahen der Schritte gerufen: «Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner.» Und er habe es ein zweites Mal

gerufen, über die Gasse hin, am heiterhellen Tag, und Jesus habe es ihm nicht gewehrt: «Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner.» Und wie der König Israels und Erlöser der Welt kurz darauf sich der Hauptstadt nähert, da empfängt ihn die Volksmenge mit dem begeisterten Huldigungsruf: «Hosianna dem Sohn Davids!» Und wie man Jesus nahelegt, die Rufer zum Schweigen zu bringen, erklärt er: «Wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien.» Um diesen Mann Gottes, um diesen für die Zukunft von Gott auserkorenen Vorläufer Jesu Christi, geht es hier.

David sieht nun allerdings nicht aus wie ein Erwählter. Die biblischen Erwählten pflegen überhaupt nicht dem zu entsprechen, wie nach menschlichem Wunschdenken Erwählte aussehen sollten. Der Erwählte Gottes lebt zurzeit in der Wüste. Es ist, als müßte er sämtliche Wüsten in der Nachbarschaft des Gelobten Landes kennenlernen. Er sieht sich häufig genötigt, Ort zu wechseln. Sein Verfolger Saul zwingt ihn dazu. Die Verpflegung seiner 600, ebenfalls aus der menschlichen Gesellschaft Ausgebooteten, ist für ihn ein ständiges Kreuz. Gegenwärtig verbringt er seine Zeit damit, daß er mit seiner Mannschaft die Hirten und das Vieh der reichen Bauern der Gegend vor den gefürchteten Raubzügen der Beduinen schützt. Es muß ihm dabei nicht leicht gefallen sein, seine Hungerleider in Manneszucht zu halten und sie selber am Plündern und Morden zu hindern. David hofft damit auf gelegentliche kleine Anerkennungen und Almosen von seiten der profitierenden Herdenbesitzer. Gewiß kein völlig sinnloses Dasein, aber soll das nun seine Aufgabe sein? Für den Mann Gottes gibt es kaum eine empfindlichere Anfechtung als solch eine Zeit der kleinen Dinge. Wie lange soll dieses Hängen in der Luft und diese Randexistenz noch dauern? Ist es überhaupt etwas um seine

Erwählung zum König der Zukunft? Dazu treffen um diese Zeit gleich zwei Hiobsbotschaften bei David ein. Im letzten Vers des Kapitels vernehmen wir wie beiläufig, Saul habe seine mit David verheiratet gewesene Tochter Michal einem anderen zur Frau gegeben. Auch das noch! Man muß jeweilen im letzten Krieg gesehen haben, welch niederschmetternden Eindruck es auf Emigranten machte, wenn die Nachricht sie traf, ihr Ehepartner habe sich von ihnen scheiden lassen. Aber «was sicher nicht von ungefähr gerade im ersten Vers dieses Kapitels berichtet ist» (K. Barth, KD. IV_2 481 f.), trifft David noch empfindlicher: Samuel ist gestorben, allgemein vom Volk betrauert, in seinem Hause beigesetzt. Der Prophet, der David seinerzeit zum König gesalbt hat, ist nicht mehr unter den Lebenden! Samuel, der einzige Zeuge und eigentliche Garant der Erwählung Davids, ist tot. Das hat gerade noch gefehlt. Auch der letzte menschliche Faden, an dem Davids Berufung und Erwählung hing, ist mit Samuels Ableben durchgeschnitten. Es weist hier alles, aber auch wirklich alles darauf hin, daß David drauf und dran ist, selber an seinem Erwähltsein irre zu werden.

In jenen Tagen nun geschieht es, daß einer der großen Herdenbesitzer Schafschur feiert. Das pflegt jeweilen ein hochgebautes Fest zu werden, zu dem nicht nur alle Knechte und Mägde, sondern auch alle, die zum Veranstalter in irgendwelcher naher oder loser Beziehung stehen, großzügig eingeladen werden. Der Mann lebt in Karmel in Südwestjuda und ist unter anderem Besitzer von 1000 Ziegen und 3000 Schafen. Auffällig ist sein Name, wahrscheinlich eher ein ihm nachträglich beigelegter Übername: Nabal heißt Narr. Er hat im Neuen Testament einen Namensvetter; der Herr sagt jenem reichen Kornbauer im Gleichnis auch, er sei ein Narr; dieser hockt mutterseelenallein auf seinem Be-

sitz, überlegt einsam im Selbstgespräch, wie er seinen Betrieb erweitern könnte, und ist ein ausgekochter Geizhals. Nabal ist auch reich, aber eine andere Art, geizig ist er nicht. Er hat zwar solide Grundsätze, einer davon betrifft die Arbeit und ist uns Bernern gar nicht so fremd: Wer nicht arbeite, der solle auch nicht essen. Wer aber dem Herrgott den Tag nicht wegstehle und redlich «seinen Krampf hinter sich bringe», der könne sich mit gutem Gewissen dann auch «einen leisten», etwas kultivierter ausgedrückt: «Tages Arbeit! Abends Gäste! Saure Wochen! Frohe Feste!» Und hie und da ein Glas über den Durst — wer will das einem Mann vom Schlag eines Nabal verargen! Solch kleine Episoden gehören zum Lebensstil seiner Gesellschaftsschicht. Auch Nabal hat in seiner Art Format. Auch ein Bonvivant zu sein versteht schließlich nicht jeder. Nur eines ist nicht ohne weiteres einleuchtend, warum nämlich eine Persönlichkeit, die so viel von Berufstüchtigkeit und Lebensgestaltung versteht, ein Narr genannt wird. Er hat die Boten Davids weggeschickt. Das war nicht gescheit. Damit verbindet er sich den falschen Finger. Aber der Grund, warum die Bibel ihn einen Narren nennt, ist das nicht; seine eigentliche kapitale Torheit liegt auf einer anderen Ebene: Nabal merkt nicht, wer David ist. «Wer ist David?» «Wer ist der Sohn Isai's?», hören wir ihn ahnungslos und geringschätzig sagen. Es gibt nachgerade Knechte genug, die ihren Herren davonlaufen und als leichtes Gesindel in der Weltgeschichte herumstromern. So dumm ist Nabal nicht, daß er Taugenichtse und Tagediebe füttern hilft. Nabal mag sich auf Ziegenrassen verstehen, in Schafzucht bewandert sein und den Umgang mit seinen Knechten und Mägden kennen, aber vom Geheimnis eines David merkt er nichts. Der Gruß, mit dem ihn die zehn Jungmänner Davids grüßen, das dreimalige «Schalom»,

Heil, Friede, müßte ihn aufhorchen machen; aber Nabal hört auf diesem Ohr nicht; für eigene Zukunftspläne hätte er schon Sinn, aber Zukunftspläne Gottes, was ist das? dafür hat Nabal keine Antenne. Blutig verhöhnt er David, und merkt nicht, daß es der Auserwählte Gottes ist, dessen Abgesandte er beleidigt. Das ist Nabals eigentliche Torheit. Weil er Gottes Walten mit David nicht erfaßt, darum ist seine Gescheitheit Torheit. Einen solchen Menschen nennt die Bibel Narr. Es gilt von Nabal genau, was Christus vom Geschlecht zur Zeit vor der Sintflut sagt: «Sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, und achteten's nicht, bis daß die Sintflut kam, und nahm sie alle dahin.» Nabal «achtet's nicht», was er beachten und merken müßte, daß nämlich Gott hier am Werk ist. Ein solcher ist ein Narr. Ein noch ganz anderes Nichtachten ereignet sich ja dann schließlich dort und zu der Zeit, da der eine Auserwählte Gottes, der König der Juden, dann auf dem Plan erscheint. Auch da achten und merken sie es nicht. Er weint über Jerusalem: «Wenn doch auch du erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient!» Wenn du, Jerusalem, es doch merktest! aber sie merken's nicht. Pilatus ahnt etwas, aber er will nicht erkennen. Herodes verhöhnt ihn. Und die Kriegsknechte treiben ihr Spielchen mit ihm. «Und die vorübergingen, spotteten seiner.» Und die Hohenpriester, Ältesten und Schriftgelehrten schüttelten die Köpfe, ihre gelehrten Köpfe! über ihn. Solches Nichtachten, solche Farbenblindheit und Übelhörigkeit dem Walten Gottes gegenüber eben ist es, was die Bibel Torheit nennt. Und wir sind da nun gefragt: Merken *wir,* was Gott in diesen Tagen von und mit uns will? Beachten wir seine Fingerzeige in unserem persönlichen Leben? Achten wir auf seinen Tritt, erkennen wir seine Spur im Geschehen der Zeit? Erkennen

wir, was zu unserem Frieden dient? «Wenn doch auch du erkenntest . . .!» Zuletztamend ist man dem Herdenbesitzer, der bei all seiner Durchtriebenheit ein Narr ist, näher als man meinte. Man nennt manches Weisheit, was sich vor Gott als Torheit herausstellt. Und manches empfindet man als Torheit, was im Lichte Gottes weise ist. Als Gottes ewige Weisheit am Kreuz endgültig offenbar wurde, da war es «den Griechen eine Torheit». Aber, «die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind» (1. Kor. 1, 18-25). «Wenn doch auch du erkenntest . . .!»

Abigail, im Gegensatz zu ihrem Mann, verhält sich anders. Sie ist, wie wir gesehen haben, eine Frau von Format; aber nicht das ist der Grund, warum ihr Verhalten hier weise genannt werden kann: Abigail merkt, mit wem sie es zu tun hat. Darum und einzig darum ist sie weise. Abigail erkennt. Sie weiß, wie es sich gebührt, einem David zu begegnen. «Sie steigt eilends vom Esel, fällt vor ihm auf ihr Antlitz und beugt sich nieder bis zur Erde» (23). Sie betet an. Nicht David, sondern den heiligen Gott, der sich Davids als seines Werkzeugs bedient. Was die Schuld ihres Ehemannes anbetrifft, hören wir sie sagen: «Mein sei diese Missetat» (24) und «Vergib deiner Magd die Übertretung» (28). Wer so spricht, wer Schuld bekennt, der «erkennt, was zu seinem Frieden dient». Und nun traut David seinen Ohren nicht ganz, nun hört er sie sagen: «Der Herr wird meinem Herren ein immerwährendes Haus bauen; denn du führst des Herrn Kriege» (28). Was David selber nicht mehr zu glauben wagt, spricht da eine Frau, die er zum erstenmal in seinem Leben sieht, nun aus: Davids Berufung steht in Kraft, Davids Königsherrschaft, die in eine Zukunft reicht, die über Davids Erdendasein hinausragen wird, bleibt Gottes unabgeänderter Plan und Beschluß. Wer hat

dieser Frau gesagt, daß Davids Königshaus ewigen Bestand haben wird? Solches kann ihr, trotz ihres beträchtlichen Verstandes, Fleisch und Blut nicht offenbart haben. Kein Zweifel, hier hat Gott seinem Auserwählten eine Prophetin über den Weg geschickt. Es ist hohe, es ist allerhöchste Zeit, daß das geschieht. David war so weit, daß er seiner Berufung in seinem Tun und Lassen nicht mehr Rechnung trug. Bereits hat er aufgehört, sich wie ein Berufener zu benehmen. Sein Denken und Überlegen läuft auf der breiten Piste des Herrn Jedermann: «Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil», «wie du mir, so ich dir». Es ist für David beschlossene Sache, Böses mit Bösem zu vergelten und Nabals Torheit mit Torheit zu beantworten. Nabal hat nach dem damaligen Stil solcher Händel gänzliche Ausrottung zu erwarten. David hat einen Eid geschworen, daß von Nabals Haus nichts Männliches am Leben bleiben soll. (Es steht hier im Urtext ein Ausdruck, dessen Derbheit Davids haltlose Wut verrät.) In dieser Stunde tritt Abigail vor David hin und teilt ihm vollmächtig mit: «Der Herr hat dich verhindert, daß du nicht kämest in Blutschuld und dir mit eigener Hand hülfest.» Nicht weniger als vier Mal wird diese furchtbare Gefahr im Verlauf des Kapitels erwähnt (vs. 26. 28. 31. 39). Vor kurzem in der Höhle, als David dem Saul den Zipfel vom Mantel schnitt, hat sein Herz noch geklopft, Saul war ja der Gesalbte Gottes; jetzt fällt diese Hemmung dahin, sein Herz klopft jetzt nicht, nichts warnt ihn mehr vor dem Schritt der eigenwilligen Selbsthilfe, David ist jetzt seinem göttlichen Beruf so entfremdet, daß er ohne Wimperzucken Nabals Schafschur in ein Blutbad verwandelt hätte, wenn ihm nicht Gott selber eine Minute vor Zwölf durch die prophetische Frau wie durch einen Engel der Bewahrung den Weg versperrt hätte. Abigail erkennt,

was zu ihrem, zu Davids, zum Frieden Israels und damit zum Frieden aller Völker dient. Abigail erkennt Gottes Willen nicht dank, sondern trotz ihres beträchtlichen natürlichen Verstandes. Ihre menschliche Weisheit hindert sie nicht daran, Gottes Weisheit, die vor der Welt Torheit ist, zu erkennen. Wie David dann nach dem jähen Herztod ihres Mannes um ihre Hand anhält, heißt es noch einmal von ihr: «Sie fiel nieder auf ihr Angesicht zur Erde und sprach: Siehe, hier ist deine Magd, daß sie diene den Knechten meines Herrn und ihre Füße wasche» (41). Auch diese Heirat trägt, bei allem Menschlich-Allzumenschlichen, das dabei mit unterläuft, deutlich den Stempel eines heilig-amtlichen, eines Reichsgottesgeschehens.

Liebe Gemeinde! Nabal ist zwar ein tüchtiger Kerl, aber ohne Gott, darum ist er was sein Name sagt, ein Narr, und endet in der Katastrophe. Von Abigail heißt es: «Sie war von gutem Verstand und von guter Gestalt» (vs. 3, Übersetzung Buber). «Guter Verstand», das ist die lichtstarke, scharfscheidende Sprache der Bibel. Die Heilige Schrift sagt uns da, daß man seinen Verstand gut oder schlecht gebrauchen kann. In diesem Sinn kann man einen guten oder schlechten Verstand haben. Abigail ist «von gutem Verstand». Wenn wir recht erkennen, dann ist das auch der Sinn des stark beachteten neuesten Dürrenmatt-Stücks «Die Physiker», das eben jetzt in einigen Schweizer Städten läuft: Dürrenmatt stellt hier den schlechten Gebrauch des Verstands und die Folgen davon dar. Unser Geschlecht hat sich seit Generationen daran gewöhnt, seinen Verstand von Gott abzuspalten. Dieses Vorgehen führt, wie bei Nabal, zur Katastrophe. Verstand ohne Gottesfurcht vernichtet die Menschheit und kann darum nichts Eiligeres und nichts Dringlicheres tun, als so rasch wie möglich ins Irrenhaus zu

verschwinden, um so, durch Selbstinternierung, die Welt vor dem Untergang zu bewahren — wenn nicht auch das schon zu spät ist. In seinem Schlußwort sagt der Hauptdarsteller, der sich als der weise König Salomo ausgibt, das Wort, das wahrscheinlich so etwas wie der Schlüssel zum Verständnis des Ganzen ist: «Ich bin Salomo. Ich bin der arme König Salomo. Einst war ich unermeßlich reich, weise und gottesfürchtig. Ich war ein Fürst des Friedens und der Gerechtigkeit. Aber meine Weisheit zerstörte meine Gottesfurcht, und als ich Gott nicht mehr fürchtete, zerstörte meine Weisheit meinen Reichtum. Nun sind die Städte tot, über die ich regiere, mein Reich ist leer, das mir anvertraut worden war...» Diesen Bußruf an ein Geschlecht, das seinen Verstand ohne Gott gebraucht und darum der Torheit und dem Untergang verfällt, hören wir auch aus diesem Kapitel hier. Aber weil David auf Christus hinzeigt, darum fügen wir jetzt hinzu: Gott stellt bösem Gebrauch des Verstandes seine Weisheit entgegen, für die das Kreuz Christi nicht eine Torheit ist, sondern «eine Gotteskraft, zu retten alle Glaubenden». Amen.

Gebet: Herr, Vater, segne das Wort, das wir heute miteinander gehört haben, daß es bei uns bleibe und uns den Blick öffne für deine großen Taten. Besonders bitten wir dich für alle, die in dieser Passionszeit die Botschaft vom Kreuz hören dürfen. Öffne den Konfirmanden die Tür des Glaubens. Bereite du selber sie vor zum ersten Abendmahl. Schenke diesem ganzen Geschlecht Bereitschaft und Willigkeit, die eigene Weisheit von dir richten zu lassen. Gib, daß wir im Weltgeschehen dieser Tage dich am Werk sehen, die Zeichen der Zeit

recht erkennen und merken, was zu unser aller Frieden dient. Bewahre die Kirche, die deinen Namen trägt, vor Ungehorsam, Götzendienerei und Abfall. Wir bitten dich für unsere und jede Regierung, daß sie in ihren Beratungen und Entscheiden dem Wirken deines Geistes Raum geben. Bestärke alle, die aufrichtig Verständigung unter den Völkern erstreben. Wo Rückschläge und Enttäuschungen sich einstellen, bewahre vor der Mutlosigkeit. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. Herr, Christus, laß bald dein Wort in Erfüllung gehen, daß du kommen willst, dein angefangenes Werk zu vollenden. Die alte Welt vergehe, es komme dein herrliches Reich. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 27. Jahrgang, Nr. 2 | Juni 1963

König Sauls letzte Gelegenheit

Predigt über 1. Samuel Kap. 26

gehalten im Berner Münster
am 19. Mai 1963

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

(1) Die aber von Siph kamen zu Saul gen Gibea und sprachen: Ist nicht David verborgen auf dem Hügel Hachila vor der Wüste? (2) Da machte sich Saul auf und zog herab zur Wüste Siph und mit ihm dreitausend junger Mannschaft in Israel, daß er David suchte in der Wüste Siph, (3) und lagerte sich auf dem Hügel Hachila, der vor der Wüste liegt am Wege. David aber blieb in der Wüste. Und da er merkte, daß Saul ihm nachkam in die Wüste, (4) sandte er Kundschafter aus und erfuhr, daß Saul gewiß gekommen wäre. (5) Und David machte sich auf und kam an den Ort, da Saul sein Lager hielt, und sah die Stätte, da Saul lag mit seinem Feldhauptmann Abner, dem Sohn Ners. (Denn Saul lag in der Wagenburg und das Heervolk um ihn her.) (6) Da antwortete David und sprach zu Ahimelech, dem Hethiter, und zu Abisai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs: Wer will mit mir hinab zu Saul ins Lager? Abisai sprach: Ich will mit dir hinab. (7) Also kamen David und Abisai zum Volk des Nachts. Und siehe, Saul lag und schlief in der Wagenburg, und sein Spieß steckte in der Erde zu seinen Häupten; Abner aber und das Volk lag um ihn her. (8) Da sprach Abisai zu David: Gott hat deinen Feind heute in deine Hand beschlossen; so will ich ihn nun mit dem Spieß stechen in die Erde *einmal*, daß er's nicht mehr bedarf. (9) David aber sprach zu Abisai: Verderbe ihn nicht; denn wer will die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? (10) Weiter sprach David: So wahr der Herr lebt, wo der Herr nicht ihn schlägt, oder seine Zeit kommt, daß er sterbe oder in einen Streit ziehe und komme um, (11) so lasse der Herr ferne von mir sein, daß ich meine Hand sollte an den Gesalbten des Herrn legen. So nimm nun den Spieß zu seinen

Häupten und den Wasserbecher und laß uns gehen. (12) Also nahm David den Spieß und den Wasserbecher zu den Häupten Sauls und ging hin, und war niemand, der es sah noch merkte noch erwachte, sondern sie schliefen alle; denn es war ein tiefer Schlaf vom Herrn auf sie gefallen.

(13) Da nun David auf die andere Seite hinübergekommen war, trat er auf des Berges Spitze von ferne, daß ein weiter Raum war zwischen ihnen, (14) und schrie das Volk an und Abner, den Sohn Ners, und sprach: Hörst du nicht, Abner? Und Abner antwortete und sprach: Wer bist du, daß du so schreist gegen den König? (15) Und David sprach zu Abner: Bist du nicht ein Mann? und wer ist dir gleich in Israel? Warum hast du denn nicht behütet deinen Herrn, den König? Denn es ist des Volks einer hineingekommen, deinen Herrn, den König, zu verderben. (16) Es ist aber nicht fein, was du getan hast. So wahr der Herr lebt, ihr seid Kinder des Todes, daß ihr euren Herrn, den Gesalbten des Herrn, nicht behütet habt. Nun siehe, hier ist der Spieß des Königs und der Wasserbecher, die zu seinen Häupten waren. (17) Da erkannte Saul die Stimme Davids und sprach: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? David sprach: Es ist meine Stimme, mein Herr König. (18) Und sprach weiter: Warum verfolgt mein Herr also seinen Knecht? Was habe ich getan? und was Übels ist in meiner Hand? (19) So höre doch nun mein Herr, der König, die Worte seines Knechtes: Reizt dich der Herr wider mich, so lasse man ihn ein Speisopfer riechen; tun's aber Menschenkinder, so seien sie verflucht vor dem Herrn, daß sie mich heute verstoßen, daß ich nicht hafte in des Herrn Erbteil, und sprechen: Gehe hin, diene andern Göttern! (20) So falle nun mein Blut nicht auf die Erde, ferne von dem Angesicht des Herrn. Denn der König Israels ist ausgezogen, zu suchen *einen* Floh, wie man ein Rebhuhn jagt auf den Bergen. (21) Und Saul sprach: Ich habe gesündigt; komm wieder, mein Sohn David, ich will dir fürder kein Leid tun, darum daß meine Seele heutigestags teuer ge-

wesen ist in deinen Augen. Siehe, ich habe töricht und sehr unweise getan. (22) David antwortete und sprach: Siehe, hier ist der Spieß des Königs; es gehe der Jünglinge einer herüber und hole ihn. (23) Der Herr aber wird einem jeglichen vergelten nach seiner Gerechtigkeit und seinem Glauben. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben; ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. (24) Und wie heute deine Seele in meinen Augen ist groß geachtet gewesen, so werde meine Seele groß geachtet vor den Augen des Herrn, und er errette mich von aller Trübsal. (25) Saul sprach zu David: Gesegnet seist du, mein Sohn David; du wirst's tun und hinausführen. David aber ging seine Straße, und Saul kehrte wieder an seinen Ort.

Gebet: Herr, Vater! Von den Straßen dieser Welt, auf denen wir fahren und müde werden, sind wir hierhergekommen und suchen bei dir Frieden und Geborgenheit. Wir möchten aus deinem Wort erfahren, woher wir kommen und wohin wir gehen; gib uns Weisung und Kraft, daß wir ans Ziel gelangen. Hilf uns jetzt dein Wort so verkünden und hören, wie du es meinst.

Herr, Christus, der du auferstanden bist, nur du vermagst uns aus dem Tod unseres eigenen Wesens aufzuerwecken; du allein kannst die Verbindung mit dem Unvergänglichen herstellen. Alles Dunkle, Traurige und Negative kannst du in uns überwinden, vermagst unsere Seele zu befreien zur Freude, zum Loben und zum Danken. Ist jemand in dir, so ist er ein neuer Mensch.

Heiliger Geist, gib heute hier und in der ganzen Welt deinen Gläubigen die Freudigkeit, an dein Wirken und Wundertun zu glauben, damit dein Name geehrt, deine Gemeinde gesammelt, und dein Reich gebaut werde auf jenen Tag hin, da du kommen wirst um allem Jammer ein Ende zu setzen, in deiner großen Kraft und Herrlichkeit. Amen.

Liebe Gemeinde!

«Verderbe ihn nicht!» Das ist in drei Worten die Botschaft dieses Kapitels. Es liegt hier Verderben in der Luft. Tod und Verderben haben sich mehr und mehr über König Sauls Haupt zusammengezogen wie eine Wolke, aus der jeden Augenblick der Blitz herabfahren und treffen kann. Das Mordwerkzeug steht griffbereit in Reichweite, die Mörderhand, den Unglückseligen umzubringen, ist ausgestreckt. Da tritt eine geheimnisvolle Verzögerung, ein Aufhalten des Verderbens ein: «Verderbe ihn nicht!» Es hat sich kürzlich ein Predigthörer geäußert, er schätze diese alttestamentlichen Geschichten nicht, weil so viel Gewalttat und List, so viel Blutvergießens und Kriegsgeschrei darin vorkomme. Aber das Buch, um das wir uns da am Sonntagmorgen versammeln um daraus zu hören, wo immer wir es aufschlagen, sei es im Neuen oder im Alten Testament, redet und handelt nicht vom Verderben, sondern vom Verschonen, vom Bewahren, vom Retten. Wenn Jesus einmal sagt: «Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erhalten» (Luk. 9), dann gilt dasselbe, wie wir hier hören, schon von König David, aus dessen Haus und Geschlecht Christus hervorgehen wird: auch David schon hat nicht am Verderben Freude: «David aber sprach zu Abisai: Verderbe ihn nicht» (9).

Es ist uns kurz vorher (Kap. 24) eine ähnliche Begebenheit berichtet, ähnlich und doch sehr anders. David befand sich damals mit einiger Begleitung im Innern einer Höhle,

als Saul am Eingang des gleichen Ortes sich arglos niederließ und einschlief. Damals begnügte sich David damit, seinem Todfeind einen Zipfel seines Mantels abzuschneiden, um ihm hinterher zuzurufen, er hätte ihn heute umbringen können, habe ihn aber verschont. Hier nun befindet sich David wiederum in der Wüste Siph, wiederum haben ihn die Siphiter an Saul verraten, worauf Saul mit seiner Elitetruppe herbeieilt und die Verfolgung Davids von neuem aufnimmt. David ist durch seine Spähtrupps genau orientiert: Sauls Heerlager befindet sich auf der anderen Seite des Tales. Und nun macht eines Nachts David seiner Mannschaft die höchst befremdliche Eröffnung, er werde sich persönlich ins feindliche Heerlager begeben, ob jemand bereit sei, ihn auf diesem Gang zu begleiten. Es kommen für das ungewöhnliche Unternehmen höchstens zwei als Begleitmannschaft in Betracht, einer, Abisai, der Sohn Zeruja's, einer älteren Schwester Davids, meldet sich als Freiwilliger. Wie daraufhin die beiden, Onkel und Neffe, in die Nacht hinausschreiten, mag manch einer von Davids Getreuen den Kopf geschüttelt und gedacht haben, beim Führer werde etwas nicht mehr ganz in Ordnung sein. Saul befindet sich unterdessen in seinem Biwak, umgeben von seinem Generalstab, der Feldhauptmann Abner wird besonders erwähnt, umgeben von seiner Wagenburg, inmitten seiner dreimal 1000 Mann. Mit seinem Begleiter gelangt David an sämtlichen Wachen vorbei in die Wagenburg, ins Königszelt und findet dort Saul schlafend, zu seinen Häupten steckt sein Speer im Boden, sein Hoheitszeichen, daneben steht der Wasserkrug. Triumphierend flüstert der Neffe Davids: «Gott hat deinen Feind heute in deine Hand beschlossen, so will ich ihn nun mit dem Speer in die Erde bohren, ein Stoß genügt, eines zweiten wird es nicht bedürfen» (8). «David

aber sprach zu Abisai: Verderbe ihn nicht; denn wer will seine Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben?» (9). Der Verzicht auf Sauls Beseitigung muß für Abisai eine gewaltige Enttäuschung sein, die er David keineswegs verhehlt. Wie ihm David befiehlt, lediglich den Speer und den Wasserkrug mitzunehmen und sich mit ihm zu entfernen, gehorcht er zwar insofern, daß er David auf dem Rückweg begleitet, Speer und Wasserkrug aber muß David selber tragen (11. 12).

Nun kann man dem jungen Freiwilligen nicht verargen, daß er Davids Verhalten nicht versteht und sich darüber ärgert. Die Frage erhebt sich hier, ob wir es verstehen? Uns will nämlich je länger je mehr dünken, es sei in dieser Geschichte einiges enthalten, das unser menschliches Verstehen tatsächlich übersteigt. Wenn man zum Beispiel in manchen Auslegungen die Ansicht vertreten findet, es handle sich hier um einen Handstreich Davids — stimmt das? Mag sehr nach dem Schein beurteilt etwas dran sein; aber, hat man verstanden, wenn man es so versteht? Man vergegenwärtige sich einen Augenblick die Situation: David sagt kurze Zeit später, Saul suche ihn (wir würden heute sagen, wie einen Stecknadelkopf) damals und dort, wo es diese Tiergattung noch gibt, sagt David, Saul suche ihn wie einen Floh und wie man auf ein einzelnes Rebhuhn in den Bergen Jagd macht (20). Man jagt aber Rebhühner in den Niederungen und in Scharen. Jedenfalls liegt klar auf der Hand, daß Saul mit allen, ihm zur Verfügung stehenden Mitteln hinter David her ist und entschlossen, ihn, koste es was es wolle, umzubringen. Und in Anbetracht dieser Geistesverfassung Sauls soll David den Entschluß gefaßt haben zu einem Husarenstreich? Wenn es sich hier um einen Handstreich handelte, dann wäre das nicht kühn, sondern toll-

kühn, nicht mutig, sondern übermütig. Es wäre Gott versucht. So setzt man sein Leben nicht unnötig aufs Spiel. Das wäre genau, was im vergangenen Winter jene beiden dummen Jungen geliefert haben, die als der Hallwilersee noch kaum zugefroren war, eine Wette abschlossen, bereits den «Blick» avisiert hatten, und dann mit einem Lastwagen auf den See hinausfuhren und ertranken, wobei jedermann dachte, es geschehe ihnen recht.

Wenn es aber nicht ein toller Handstreich Davids ist, was ist es dann? Es handelt sich ohne jeden Zweifel um einen Auftrag Gottes. Hier geschieht von A bis Z gerade nicht Davids, sondern Gottes Wille. Wenn es hier nach Davids Wunsch und Willen ginge, dann wäre das höchstwahrscheinlich Sauls letzte Nacht. David hätte das Furchtbare diesmal ja nicht einmal eigenhändig vornehmen müssen. Sein Begleiter war darauf erpicht, zu tun, was dem Gehetzten endlich Ruhe verschaffte. «David aber sprach zu Abisai: Verderbe ihn nicht!». Gottes Wille soll geschehen. Wenn Gott Saul beseitigen will, dann stehen ihm Mittel und Wege genug zur Verfügung, ohne daß David sich am Haupt des Gesalbten des Herrn versündigen muß: «Wo der Herr ihn nicht schlägt, oder seine Zeit vorhanden ist, daß er sterbe, oder daß er in einen Streit ziehe und komme um, so lasse der Herr ferne von mir sein, daß ich meine Hand sollte an das Haupt des Gesalbten des Herrn legen» (11. 12). Daß das ganze Unternehmen hier aus Gottes Auftrag und nicht aus Davids Abenteuerlust hervorgeht, dafür liegt ein sicheres Zeichen vor: Die beiden gelangen in jener Nacht an sämtlichen Wachen vorbei. Von der äußersten Schildwacht bis hinein zum Generalstab schlafen Sauls sämtliche Beschützer. Dieser rätselhafte Umstand aber wird nicht etwa darauf zurückgeführt, daß am Abend vorher im Heerlager

eine Fête stattfand, daß das Heer unter der Nachwirkung übermäßigen Alkoholkonsums stand, was ja gar wohl möglich gewesen wäre, nein, die Erklärung des rätselhaften Vorgangs lautet hier anders: «Sie schliefen alle; denn es war ein tiefer Schlaf vom Herrn auf sie gefallen» (12).

Ist aber hier Gott am Werk, was bezweckt er dann damit, daß er seinen Gesalbten einer solchen Gefahr, einem solchen Risiko aussetzt? Was ist dann überhaupt der Sinn des nächtlichen Unternehmens? Darauf gibt es nur eine Antwort: Gott ringt hier um Sauls Seele. Gott hat Saul als König verworfen und das Königtum David zugesprochen. Aber daran müßte Saul als Mensch nicht zugrunde gehen. Er brauchte sich Gottes Beschluß nur zu fügen und zurückzutreten, David den Platz freizugeben. Darum geht es nun schon geraume Zeit und auch in jener Nacht. Gott ringt hier um Sauls Einsicht, denn Gott «will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe». Gott gibt hier dem Widerstrebenden noch einmal Gelegenheit zu erkennen, daß sein Widerstand aussichtslos und hochgefährlich ist, denn es ist Widerstand gegen Gott, der sich bei Saul mehr und mehr versteift, und was das bedeutet, das sollte man in Israel seit Pharao's Zeiten wissen. Gott gibt in jener Nacht dem Uneinsichtigen noch einmal einen Wink, ein Zeichen, einen drastischen Beweis, daß er ihn nicht verderben, sondern retten will. Saul, merkst du denn nichts? merkst du immer noch nichts? Weißt du denn nicht, daß «dich Gottes Güte zur Buße leitet»? So ist es Gottes Hirtenliebe, die wir seit geraumer Zeit schon und neuerdings in jener Nacht am Werk sehen, jene Liebe, die Jesus im Gleichnis beschreibt, die suchende Liebe des Hirten, der die 99 Schafe hinter sich läßt, und dem einen nachsteigt, das sich verlaufen hat, die Liebe dessen, der sagt, er sei gekommen, um zu suchen und

zu retten was verloren ist. Es ist der Gott, der nicht verderbt, sondern rettet. Dieser Gott läßt hier den David sagen: «Verderbe ihn nicht!».

Liebe Gemeinde! Der eine oder andere unter uns denkt nun vielleicht, es sei ja schon gut, wie Gott Geduld übe. Aber wie Gott diesem Saul immer neu wieder Stundung gewähre, wie Gott ihn seit Jahr und Tag am Leben lasse, obschon er sein Dummtun und seine Starrköpfigkeit nachgerade auf die Spitze treibe, das sei nun doch des Guten fast zu viel, Saul gegenüber sei Gott auch gar geduldig. Aber wenn Saul ein eigenes Angehöriges wäre, der Mann, die Frau, ein Sohn, eine Tochter, ein Bruder, eine Schwester, oder auch nur ein Onkel oder eine Tante, oder wenn es gar um einen selber ginge, würden wir dann Gottes Geduld auch übertrieben finden? Muß etwa Gott nur mit Saul Geduld haben? Lebt unsereiner denn nicht von der gleichen Geduld wie Saul? Wo wären wir alle miteinander, wenn Gott nicht ein solcher wäre, wie wir ihn hier in seinem Verhalten Saul gegenüber kennenlernen? Wo wären wir, wenn Gott nicht wäre wie jener Hofstattbesitzer im Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum, der drei Jahre hintereinander kommt und Frucht erwartet, keine findet, und dem Baum schließlich das Leben abspricht mit den Worten: «Haue ihn ab, was hindert er das Land!» Aber der Baumwärter bittet den Herrn, doch noch einmal ein Jahr zuzuwarten: «Laß ihn noch dieses Jahr, daß ich um ihn grabe und ihn dünge. Bringt er dann keine Frucht, so haue ihn hernach ab» (Luk. 13). Das ist der Gott, von dem es im Psalme heißt, er sei «barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte». Das ist Gottes Geduld mit Saul, und, wir meinen, nicht nur mit Saul. —

Bald werden wir freilich über Gottes Geduld noch etwas

anderes vernehmen. Nämlich, daß Gott wohl Geduld hat, unendlich viel mehr Geduld als ein Mensch haben könnte; aber, diese Geduld herausfordern, das ist nicht ratsam. Spotten läßt Gott seiner nicht. Wenn Gott in jener Nacht Saul noch eine Chance gibt, dann ist zu beachten, daß es diesmal die letzte ist. Es gibt Gelegenheiten, die, einmal verpaßt, so nicht wieder kehren. Im Reiche Gottes gibt es, ganz am Rand zwar, aber wir werden an Saul sehen, daß es das tatsächlich gibt, die Möglichkeit des «Zuspät». Wir haben in unserem persönlichen Leben alle schon diese bittere Erfahrung des Unwiderbringlichen gemacht. Uns allen ist zu wünschen, daß wir einst auf unserem Todbett nicht zu vielen solch verpaßten Gelegenheiten ins Auge schauen müßten. Schließlich sind nicht wenige von den echten Tränen, die in unseren Abdankungshallen und Krematorien geweint werden, Tränen der Reue, Tränen der Einsicht, daß es jetzt zu spät ist, dies noch nachzuholen und jenes wiedergutzumachen. Und so wie im persönlichen, verhält es sich auch im öffentlichen Leben. Jede neue Generation hat ihre benutzten oder aber verpaßten Chancen. Wir Menschen der Nachkriegszeit hatten in ganz besonderer Weise Gelegenheit, uns eines Besseren zu besinnen und umzukehren. Ist das geschehen? Schreiten wir nicht ahnungslos oder bewußt uneinsichtig neuen, unvorstellbaren Ereignissen entgegen? Als nach dem ersten Weltkrieg in der Schweiz der Generalstreik ausbrach, nach allem was vorausging ausbrechen mußte, wirkte in einer solothurnischen Industriegemeinde ein evangelischer Pfarrer, der zu den wenigen gehörte, die in der Kirche damals erkannt hatten, was in der Lösung der Arbeiterfrage der Auftrag und die Chance der Christenheit gewesen wäre. Die ganzen Kriegsjahre hindurch hatte er unentwegt nach gerechteren Zuständen gerufen. Es war jene

Zeit, da unsere Wehrmänner Monate und Monate hindurch ohne Lohnausgleich vom Arbeitsplatz und Brotverdienst entfernt im Aktivdienst standen. Es kam in jenen Tagen vor, daß die Bevölkerung es mitansehen mußte, wie auf dem Bahnhofperron Fabrikantensöhne mit Banknötchen ihre Zigaretten anzündeten, weil sie nicht mehr wußten, wohin mit dem Geld. Als dann der Generalstreik ausbrach, wurde dieser Pfarrer aufgefordert, das aufgeregte Volk zu befrieden, worauf er den Herren antwortete, er habe all die Jahre her versucht, das Volk so zu befrieden, daß er sie, die Herren, zur Besinnung rief. Jetzt sei es zu spät. Die Gefahr solcher «Zuspät» bleibt keinem Geschlecht erspart. Wenn jetzt nun endlich auch der Papst seine Stimme gegen das Massenverbrechen des atomaren Wettrüstens erhob, dann ist das spät, reichlich spät; aber besser spät als gar nicht. Für König Saul ist es in jener Nacht noch nicht zu spät. Noch begegnet ihm in David des gütigen Gottes dargebotene Hand. Und Saul nimmt diese Hand nicht an. Noch wird über dem schlafenden König das Wort ausgesprochen: «Verderbe ihn nicht!». Aber spät, sehr spät ist es jetzt für Saul geworden.

Die Begegnung der beiden Gesalbten, des von Gott abgesetzten und des von Gott eingesetzten, ist nun allerdings nicht nur für Saul, sondern auch für David bedeutungsvoll. David hat schwere Zeiten hinter sich, aber Schwerstes steht ihm bevor, auch für ihn spitzen sich die Dinge mehr und mehr zu. Wie aus den Gesprächen mit Feldhauptmann Abner und dann mit Saul noch im Verlauf jener Nacht ersichtlich wird, ist sich David der äußersten Bedrohtheit seiner Lage voll bewußt. Nachdem er sich mit seinem Begleiter aus Sauls Feldlager weggeschlichen hat und sich durch das trennende Tal für den Augenblick etwas außer Gefahr weiß, ruft er laut durch die Nacht zur Wagenburg hinüber,

gibt sich dem Feldhauptmann und dann Saul zu erkennen, und teilt ihnen den Sachverhalt mit. Saul ist tief erschüttert, aber doch nicht tief genug, um seinen Eigenwillen Gott auszuliefern. Er nennt David seinen Sohn: «Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David?» «Ich habe gesündigt, komm wieder zu mir, mein Sohn David, ich will dir künftig kein Leid tun.» David bleibt höflich und wachsam: «Es ist meine Stimme, mein Herr König.» Spieß und Wasserkrug freilich bringt er Saul nicht zurück. Für den Fall, daß der König ein Interesse daran hat, mag er die beiden Gegenstände bei David abholen lassen. Immerhin kann David sich nicht enthalten, mit seinem Feind ein deutliches Wort zu wechseln. Die ganze Not des seit Jahren seines Lebens Bedrohten und Gehetzten bricht aus ihm hervor in den Worten: «Warum verfolgt mein Herr seinen Knecht also?» Ist es Gott, oder sind es Menschen, die dich gegen mich aufhetzen? Soll ich denn verstoßen, aus dem Erbteil hinausgeworfen werden? Muß ich gar einst mein Leben bei denen beschließen, die anderen Göttern dienen? Soll «mein Blut ferne von dem Angesicht des Herrn auf die Erde fallen»? (17—20). Das ist Davids Sorge, er könnte, aus dem Erbteil Abrahams ausgeschlossen, aus dem Gelobten Land der Väter hinausgeekelt, schließlich irgendwo im Land der Heiden und der Götter leben und sterben müssen. Kurze Zeit darauf scheint dieses für David Furchtbarste, wie die nächsten Kapitel zeigen werden, einzutreten. Für diese Tage tiefster Demütigung und Gottesferne, die ihm jetzt unmittelbar bevorstehen, ist ihm das Widerfahrnis dieser Nacht eine Stärkung und Wegzehrung. Gott hat ihn zum Besten seines Feindes als Werkzeug des Heils verwendet, ein Zeichen dafür, daß seine Erwählung in Kraft und Geltung steht, auch wenn es ihm ergehen mag wie einem Verworfenen. So läßt es Gott seinen Kindern und

Knechten an Zeichen seiner Güte nicht fehlen, wenn er sie in die Tiefe führt.

Es ist die letzte persönliche Begegnung zwischen David und Saul. Aufschlußreich sind die letzten Worte, welche die beiden wechseln. David ruft Gottes Gerechtigkeit an und baut auf den Glauben. Sein letztes ist die flehentliche Bitte um Rettung: So wie er heute das Leben seines Feindes geachtet und verschont hat, so möge Gott sein, Davids Leben achten — «und er errette mich aus allen Trübsalen» (23. 24). Sauls letztes Wort dagegen ist das resignierte Zugeständnis, daß der Segen auf Davids Seite sei: «Du wirst's tun und hinausführen» (25).

Mit dem Wort: «David ging seine Straße, und Saul kehrte wieder an seinen Ort», schließt das erregende Kapitel. Der eine hat ein Heim, das Heim des anderen ist die Straße. Saul kann noch «an seinen Ort gehen». Noch einmal ist über ihm das Wort gesprochen: «Verderbe ihn nicht!». Aber es ist jetzt für ihn drei Minuten vor Zwölf. Weiß er es? Aber die Frage lautet ja hier: Wissen wir es? Sind wir uns bewußt, welche Zeit es für uns und unser Geschlecht ist? Jeder Sonntagmorgen kann für uns eine letzte Gelegenheit gewesen sein. «Verderbe ihn nicht!» Wir haben es jetzt noch einmal gehört und schicken uns an, hinzugehen, «ein jeder an seinen Ort». «Heute, so ihr meine Stimme höret, so verschließet, verstocket eure Herzen nicht.» Amen.

Gebet: In uns ist nicht Kraft, wir wissen nicht, was wir tun sollen, unsere Augen sehen nach dir. Du siehst die bedrohliche Entwicklung des Geschehens in der nahen und in der weiten Welt, wie wir alle miteinander in verkehrter Richtung fahren. Aber du willst nicht, daß wir verloren gehen, sonst hättest du

deinen Sohn nicht geopfert. Gib, daß dein erlösendes Wort Beachtung und Zugang finde bei denen, die das Zusammenleben der Völker zu ordnen haben. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt.

Wir bitten dich auch für deine Kirche um den Beistand des Heiligen Geistes. Überwinde bei uns Christen den Kleinmut und die heimliche Angst vor deinem Eingreifen. Schenke vor allem der heranwachsenden Generation eine neue Zuversicht auf deine Macht und Güte. Stärke allen Mutlosen den Glauben, daß dir nichts unmöglich ist.

Im Besonderen bitten wir dich heute für zwei Menschen, deren Leben in Unordnung geraten ist und die Angst haben, verloren zu sein. Um deiner Barmherzigkeit Willen laß es nicht zu, daß sie verderben. Du willst ja doch, daß den Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis des Heils gelangen. Um Christi Willen: «Herr, erbarm, erbarme dich, auf uns komme, Herr, dein Segen. Deine Güte zeige sich allen, der Verheißung wegen. Auf dich hoffen wir allein. Laß uns nicht verloren sein.» Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 26. Jahrgang, Nr. 4 | August 1963

König Saul bei der Spiritistin

Predigt

über 1. Samuel Kap. 28

gehalten im Berner Münster am 9. Juni 1963

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Gebet: Herr, Vater! Du hast uns eingeladen, in der Frühe dieses Tages den Ort aufzusuchen, da man betet und singt, und dein Wort verkündet. Daß du deinen Sohn am Kreuz unsere Sünde tragen ließest, gibt uns den Mut, vor dir zu erscheinen. Und so bitten wir dich, daß du uns um Christi Willen annehmest. Wir möchten jetzt hören, was du uns sagen willst; aber wir Menschen können weder dein Wort verkünden, noch es verstehen, wenn nicht dein Heiliger Geist beides in uns wirkt. Treuer Heiliger Geist, öffne uns das Ohr, daß wir hören wie ein Jünger hört. Gib, daß wir nicht versuchen, uns vor dir zu verbergen. Laß das Wunder geschehen, daß es in dieser Stunde bei Vielen von uns zu einer Begegnung mit dir kommt, uns zum Segen und dir zum immerwährenden Lob und Preis. Einst wird deine Gemeinde, die hier geglaubt hat, dich schauen von Angesicht zu Angesicht und zusammen mit deinen Engeln dich anbeten ohne Unterlaß. Amen.

1. Und es begab sich zu derselben Zeit, daß die Philister ihr Heer versammelten, in den Streit zu ziehen wider Israel. Und Achis sprach zu David: Du sollst wissen, daß du und deine Männer sollt mit mir ausziehen ins Heer. 2. David sprach zu Achis: Wohlan, du sollst erfahren, was dein Knecht tun wird. Achis sprach zu David: Darum will ich dich zum Hüter meines Haupts setzen mein Leben lang. 3. Samuel aber

war gestorben, und ganz Israel hatte Leid um ihn getragen und ihn begraben in seiner Stadt Rama. Und Saul hatte aus dem Lande vertrieben die Wahrsager und Zeichendeuter. 4. Da nun die Philister sich versammelten und kamen und lagerten sich zu Sunem, versammelte Saul auch das ganze Israel, und sie lagerten sich zu Gilboa. 5. Da aber Saul der Philister Heer sah, fürchtete er sich, und sein Herz verzagte sehr. 6. Und er ratfragte den Herrn; aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durchs Licht noch durch Propheten. 7. Da sprach Saulus zu seinen Knechten: Sucht mir ein Weib, die einen Wahrsagergeist hat, daß ich zu ihr gehe und sie frage. Seine Knechte sprachen zu ihm: Siehe, zu Endor ist ein Weib, die hat einen Wahrsagergeist. 8. Und Saul wechselte seine Kleider und zog andere an und ging hin und zwei Männer mit ihm, und sie kamen bei der Nacht zu dem Weibe, und er sprach: Weissage mir doch durch den Wahrsagergeist und bringe mir herauf, den ich dir sage. 9. Das Weib sprach zu ihm: Siehe, du weißt wohl, was Saul getan hat, wie er die Wahrsager und Zeichendeuter ausgerottet hat vom Lande; warum willst du denn meine Seele in das Netz führen, daß ich getötet werde? 10. Saul aber schwur ihr bei dem Herrn und sprach: So wahr der Herr lebt, es soll dir dies nicht zur Missetat geraten. 11. Da sprach das Weib: Wen soll ich dir denn heraufbringen? Er sprach: Bringe mir Samuel herauf. 12. Da nun das Weib Samuel sah, schrie sie laut und sprach zu Saul: Warum hast du mich betrogen? Du bist Saul. 13. Und der König sprach zu ihr: Fürchte dich nicht! Was siehst du? Das Weib sprach zu Saul: Ich sehe Götter heraufsteigen aus der Erde. 14. Er sprach: Wie ist er gestaltet? Sie sprach: Es kommt ein alter Mann herauf und ist bekleidet mit einem Priesterrock. Da erkannte Saul, daß es Samuel war, und neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nieder. 15. Samuel aber sprach zu Saul: Warum hast du mich unruhig gemacht, daß du mich heraufbringen lässest? Saul sprach: Ich bin sehr geängstet: die Phi-

lister streiten wider mich, und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten noch durch Träume; darum habe ich dich lassen rufen, daß du mir weisest, was ich tun soll. 16. Samuel sprach: Was willst du mich fragen, weil der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? 17. Der Herr wird dir tun, wie er durch mich geredet hat, und wird das Reich von deiner Hand reißen und David, deinem Nächsten, geben. 18. Darum daß du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und den Grimm seines Zorns nicht ausgerichtet hast wider Amalek, darum hat dir der Herr solches jetzt getan. 19. Dazu wird der Herr Israel mit dir auch geben in der Philister Hände. Morgen wirst du und deine Söhne mit mir sein. Auch wird der Herr das Lager Israels in der Philister Hände geben. 20. Da fiel Saul zur Erde, so lang er war, und erschrak sehr vor den Worten Samuels, daß keine Kraft mehr in ihm war; denn er hatte nichts gegessen den ganzen Tag und die ganze Nacht. 21. Und das Weib ging hinein zu Saul und sah, daß er sehr erschrocken war, und sprach zu ihm: Siehe, deine Magd hat deiner Stimme gehorcht, und ich habe meine Seele in meine Hand gesetzt, daß ich deinen Worten gehorchte, die du zu mir sagtest. 22. So gehorche auch nun du deiner Magd Stimme. Ich will dir einen Bissen Brot vorsetzen, daß du essest, daß du zu Kräften kommest und deine Straße gehest. 23. Er aber weigerte sich und sprach: Ich will nicht essen. Da nötigten ihn seine Knechte und das Weib, daß er ihrer Stimme gehorchte. Und er stand auf von der Erde und setzte sich aufs Bett. 24. Das Weib aber hatte daheim ein gemästetes Kalb; da eilte sie und schlachtete es und nahm Mehl und knetete es und buk's ungesäuert 25. und brachte es herzu vor Saul und vor seine Knechte. Und da sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen die Nacht.

Liebe Gemeinde!

Das Reich! «Gott wird das Reich aus deiner Hand reißen und es dem anderen, dem David, geben» (17). Das Reich. Darum geht es in den beiden Samuel-Büchern und auch in dem eben verlesenen Kapitel, um Gottes Reich auf Erden, darum, daß er damals mit König David und Saul anfing, sein ewiges Reich auszugestalten. Seither ist er fort und fort daran, es weiter zu bauen, er baut es auch heute, heute nicht weniger denn je, und er wird es auf dieser Erde zur Vollendung führen, was wir daraus ersehen, daß er uns beten hieß: «Dein Reich komme». Und nun vernehmen wir in all dem, was die Bibel über Gottes Herrschaft sagt, vernehmen es schon hier, daß dieses Reich anders ist als die Reiche dieser Welt, es ist einmalig, durchaus nicht gleichzusetzen mit dem, was wir Menschen meinen, wenn wir von Fürstentümern, Obrigkeiten und Königreichen sprechen. Und schon zu Sauls und Davids Zeit fiel es den Gläubigen unsagbar schwer, sich in diese Andersartigkeit des Himmelreichs auf Erden zu finden und zu fügen. Wir Menschen haben unsere eigenen Vorstellungen, Erwartungen und Wünsche, wie ein Reich Gottes auf Erden aussehen müßte. Wie wir im Verlauf des 1. Samuelbuches immer wieder feststellten, hat auch Israel sein eigenwilliges Leitbild; es wollte einen König, wie ihn die Nationen, die

umliegenden Heidenvölker haben. Israel tippte auf einen Mann wie Saul. Saul war der schönste Mann im ganzen Land, und war kein schönerer in Israel zu seiner Zeit, um Haupteslänge überragte er alles Volk. In der Sprache unseres Jahrhunderts ausgedrückt: Saul war photogen. Saul ist ein König, wie ihn sich die Völker erträumen. Gott aber hat bald einen anderen als ersten Herrscher seines Reichs ins Auge gefaßt, einen, auf den kein Eselstreiber, buchstäblich «kein Bein» im ganzen Land von sich aus verfallen wäre, den Jungmann David aus Bethlehem. Gott baut sein Reich, wenn man so sagen darf, im Bethlehemstil. Und weil die Menschen das nicht merkten, das heißt, wohl merkten, aber nicht wollten, weil sie nach ihrer eigenen Fasson regiert sein wollten, darum sah sich Gott von Anfang an veranlaßt, seine Herrschaft gegen das Unverständnis und gegen den Widerstand Israels durchzusetzen. Und das verursacht von den Anfängen an, da Gott sein Reich als Fremdkörper in diese Welt hineinzubauen beginnt, unendlich viel Herzeleid, Kampf, Tränen und Blutvergießen. Es ist hier von «Wegreißen» die Rede, «der Herr wird das Reich von deiner Hand reißen» (17). Das tönt gewaltsam und tut weh. So steht Gottes Reich schon seit der Gründezeit nicht nur im Zeichen von Bethlehem, sondern im Licht und Schatten von Golgatha.

Und eben das, liebe Gemeinde, ist den Gläubigen, schon den Juden im Alten Testament, aber auch den Christen des Neuen Bundes, es ist uns bis auf den heutigen Tag schwer begreiflich. Das Reich im Zeichen Bethlehems, und das Reich unterm Kreuz, ist uns ärgerlich. Wie fremd uns die Art ist, wie Gott sein Reich baut, wurde eben kürzlich wieder einmal offensichtlich: Es gab in den Frühlings- und Sommertagen dieses Jahres nicht wenige Evangelische in unserem Land, die mit schlechtverhehltem Neid und heim-

licher Bewunderung sich sagten: Wenn doch auch einmal für eine Sache, die uns Protestanten betrifft, in dem enormen Ausmaß, wie das während des Todes und während der Neuwahl der Päpste in Rom der Fall war, die Redaktionsstuben, Rundfunk- und Fernseh-Studios und Filmateliers der Welt in Aktion träten! Wenn doch auch einmal evangelische Kirchenfürsten zusammen mit den diplomatischen Korps, Seite an Seite mit allem, was Rang und Namen hat, in einem Kirchenschiff zusammensäßen! Dieses Gemisch von Beklemmung und Minderwertigkeitsgefühlen ist menschlich begreiflich und nicht völlig unbegründet; aber es verrät, daß auch unseres Herzens Gedanken da, wo es um den Bau des Reiches Gottes auf Erden geht, viel mehr dort anzutreffen sind, wo es photogen zugeht, als in Bethlehem und bei Golgatha. Aber es bleibt bei Gottes Beschluß, daß er sein Reich nach Art der Krippe und des Kreuzes baut. Eben das ist ja das Erhellende und Leuchtende, das auch aus diesen Schlußkapiteln des 1. Samuelbuches, die uns auf den ersten Blick so dunkel vorkommen wollen, hervorbricht. Dies 28. ist eines der dunkelsten Kapitel im ganzen Alten Testament. Man wird hier an jenes Soldatenlied erinnert, in dem es eine Strophe gibt, die lautet: «Die Nacht ist ohne Ende / der Himmel ohne Stern / die Straße ohne Wende / und was wir lieben, fern.» Eine Nacht ohne Ende. Ein Himmel ohne Stern. Aber, liebe Gemeinde, auch diese Nacht ist nicht sternenlos. Ein Stern scheint. Er erinnert an den Stern von Bethlehem, dem die Magier aus dem Morgenland folgten, bis daß er sie zur Geburtsstätte des Königs der Juden führte, der «aus dem Hause und Geschlechte Davids ist». Und es heißt — möchte es das heute auch von uns heißen —, «als sie den Stern sahen, wurden sie froh». Ja es kommt hier Licht nicht nur von einem Stern,

Licht von einem Wort. Ein einziges Gotteswort hat mehr Licht als sämtliche Sterne des Nachthimmels. Es ist das Wort, das wir den Samuel zu Saul sagen hören: «Der Herr wird dir tun, wie er durch mich geredet hat, und wird das Reich aus deiner Hand reißen und es dem anderen geben, dem David.» Das heißt, Gott wird nach Davidsart und nach der Art des Sohnes Davids bauen, und nicht nach Art der Nationen.

Wenn wir uns nun diesem Kapitel noch etwas mehr nähern — man kann sich hier ja nur herantasten —, dann fällt zunächst auf, daß in der ganzen Umgebung des Kapitels, vorher und nachher, lauter Aussagen über David stehen. Es besteht kein Zweifel, daß bei all diesen Vorgängen um Saul, das Hauptinteresse Gottes bei David liegt. Es geht hier in Wirklichkeit die ganze Zeit über um David. Auf dem hellen Hintergrund, daß Gott bei der Gründung und beim Bau seines Reiches an Davids Erwählung festhält, sind hier die dunklen Vorgänge um Saul, Verstockung und Verwerfung, zu sehen und zu deuten. Dabei wird unsere Aufmerksamkeit auf eine weitere bedeutsame Eigentümlichkeit des Reiches Gottes hingelenkt. Gott baut sein Reich nicht unter Ausschluß und Umgehung der Menschen. Aber wir hätten uns nun vorgestellt, wenn Gott sich schon der Menschen bedient, dann müßte es sich um eine Auslese von Elitemenschen handeln. Und nun vernehmen wir hier, daß es beim Bau des Himmelreichs auf Erden auch in dieser Beziehung anders steht als wir meinen. Wir vernehmen hier, daß Licht und Schatten durchaus nicht in dem Sinn auf David und Saul verteilt sind, daß alle bedenklichen Charaktereigenschaften auf seiten Sauls lägen, David aber wäre ein Ausbund von Mannestugend und Edelmut. Schwer liegen auf David die Schlagschatten menschlicher Schwäche

und Sünde. In Kapitel 27 und 29 ist in auffallender Ausführlichkeit geschildert, wie David neuerdings wie schon früher einmal aus dem Lande seiner Väter flieht, diesmal tut er es zusammen mit seinen 600 Mann, Frauen und Kinder dabei, läuft ins Philisterland über, zu Achis, einem der fünf Philisterfürsten, zum alten Erbfeind des Gottesvolkes. Damit begibt er sich in eine Lage, die es mit sich bringt, daß er ein Jahr und vier Monate lang eine ekelhafte Doppelrolle spielt. Er muß durch allerlei düstere Machenschaften dergleichen tun, als wäre er Sauls und Israels Todfeind geworden, und des heidnischen Gastgebers Freund. Dabei spielt er seine Schaukelpolitik mit einer solchen Verschlagenheit, daß der heidnische Fürst, wie es den Anschein hat, glatt darauf hereinfällt und schließlich David sogar auf Lebenszeit zu seinem persönlichen Adjutanten, zum Chef seiner Leibgarde ernennt. Damit rettet David zwar sich, den 600 Getreuen und den Frauen und Kindern das Leben — aber, fragt man sich mit wachsender Besorgnis, wie steht es unter solchen Umständen um das Geheimnis der Erwählung zum Gottkönig? Käme es in jenen 16 Monaten auf Davids Verdienst und Würdigkeit an, dann wäre der Bethlehemite für die längste Zeit Israels König gewesen. Aber niemand und nichts kann Gott von seinem Beschluß, David zum König zu machen, abbringen, nicht einmal Davids mehr als zweifelhaftes Benehmen. Ja, Gott kennt bei der Verfolgung seiner Ziele Mittel und Wege, sogar seine Feinde einzuspannen, ob diese es wissen und wollen oder nicht. Als dann bei der Generalmobilmachung der Philister gegen Israel auch David durch König Achis das Aufgebot erhält, auf feindlicher Seite gegen sein Volk zu marschieren, da erhebt sich, unerwartet und rätselhaft, aus den Reihen der anderen vier Philisterfürsten entschiedener Protest dagegen, so daß

es David im letzten Augenblick erspart bleibt, gegen Saul und gegen Gottes Volk antreten zu müssen. So gewaltig hält Gott seine bewahrende Hand über David, seinen Auserwählten. Gott baut sein Reich, er baut es nicht nur mit den Vorzügen, er baut es auch mit den Fehlern seiner Knechte. Es gibt nichts, wodurch er sich von seinem gegebenen Wort abbringen läßt. Das ist's, was in jener dunklen Nacht Samuel zu Saul sagt: «Der Herr wird dir tun, wie er durch mich geredet hat, und wird das Reich von deiner Hand reißen und es dem anderen, dem David, geben.»

Und wenn wir nun endlich in dieses Kapitel einsteigen dürfen, fällt uns weiter auf, daß auch bei Saul nicht lauter rabenschwarze Nacht ist, es gibt Lichter auch bei ihm, dem Verworfenen. Gleich am Eingang des Kapitels wird Saul uns noch einmal, es ist durchaus nicht das erste Mal, als ein frommer Mensch vorgestellt. Und zwar ist er hier an einer Stelle fromm, wo es in Israel ganz besonders drauf ankam. Israel kennt einen Prüfstein, an dem es unfehlbar auskommt, ob einer ein wahrhaft Frommer, ein Israelite ohne falsch ist: Und das ist die Einstellung zum ersten der Zehngebote, das Verhalten zu den fremden Göttern, damit verbunden die wachsame Haltung den fremden Nationen gegenüber, womit vor allem das richtige Verhältnis zum Tod verbunden ist. An der Art, wie einer sich den Toten gegenüber verhält, kommt es aus, ob einer Israelite ist oder Heide. Mit den heidnischen Nationen teilt das Gottesvolk zwar zunächst die Ansicht, daß die Toten nach ihrem Abscheiden sich als leblose Schatten in einer Totenwelt aufhalten. Was aber Israel scharf von allem Heidentum scheidet, das ist die Tatsache, daß ihm jede Art von bloß weltanschaulicher Todesüberwindung verboten ist. Die schöne griechische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, und die noch ver-

lockendere indische Lehre von der Seelenwanderung der Abgeschiedenen bis zu einem herrlichen Endziel, ist Israel verwehrt. Das Gottesvolk stand, das zeigt sich vor allem an der ihm vorgeschriebenen Haltung den Toten gegenüber, jahrhundertelang in einer strengen Schule Gottes. Dies eine Volk war ja dazu ausersehen, daß ihm später diejenige Todesüberwindung offenbart und geschenkt werden sollte, die Gott, und Gott allein, zu vollbringen vermag, die Lösung des Todesproblems durch Auferweckung, wobei Jesus Christus dann der Erstling der von Gott Auferweckten sein wird. Nicht Unsterblichkeit der Seele, nicht Seelenwanderung, sondern Auferweckung der Toten! Darum, weil Gott für Israel und durch Israel für alle Völker diese eine köstliche Perle bereithält, darum duldet es Gott nicht, daß das Auge seines Volkes durch den trügerischen Glanz der mancherlei Perlen getrübt und betört werde. Darum war Israel von jeher jegliche Verharmlosung des Todes verwehrt. Darum «starb dieses Volk schwer, seine Totenklage war leidenschaftlich und laut» (Schlatter). Darum, weil Gott allein der Todesüberwinder ist, verwehrt er es seinem Volk, sich den Tod durch geistreiche Philosophien und phantasievolle Spekulationen schmackhaft und erträglich zu machen. Auffallend streng aber war Israel jede Art von Grenzgängerei an der Todeslinie verboten. Was den Verkehr mit den Toten anbetrifft, steht im Gesetz die durch ihre Schärfe bemerkenswerte Bestimmung: «Wenn in einem Mann, oder in einer Frau, ein Wahrsagegeist oder ein Totengeist ist, die sollen des Todes sterben. Man soll sie steinigen» (3. Mose 20, 27). Totenbefragung, wir würden heute sagen: Spiritismus, ist der Versuch, ohne Gott, direkt, mit dem Jenseits in Verbindung zu treten und so mit dem Todesproblem fertig zu werden, und ist darum qualifizierter Hochverrat

an der Heiligkeit des lebendigen Gottes. Und nun ist hier ausdrücklich mitgeteilt, daß Saul in dieser Testfrage des Glaubens, was den unerlaubten Verkehr mit den Toten anbetrifft, sich linientreu verhalten hat: «Saul hatte aus dem Lande vertrieben die Wahrsager und Zeichendeuter» (3). Daß im gleichen Vers und Zusammenhang auch der vorangegangene Tod Samuels erwähnt ist, legt die Vermutung nahe, daß besonders nach dem Ableben des alten Priesterpropheten die okkultistischen Praktiken im Land sich regten. Da aber hatte König Saul eine gründliche Säuberungsaktion im ganzen Land vorgenommen und dieselbe mit Strenge und Unerbittlichkeit durchgeführt. Saul, Eiferer für das Gesetz Gottes! Saul, Hüter und Schirmherr der Rechtgläubigkeit! Mit der gleichen Entschlossenheit hat 1000 Jahre später Saulus von Tarsus, ein Nachfahr des Benjaminiten Saul, das Heilige Land durchgekämmt, aber nicht auf Wahrsager und Totenbeschwörer hin, sondern auf die Zeugen und Boten des Auferstandenen, bis daß der Todesbezwinger, der Ostersieger persönlich ihm mit den Worten entgegentrat: «Saul, Saul, was verfolgst du mich?»

Beim Einmarsch der Philister geschieht es nun, daß Saul von einer lähmenden Angst befallen wird: «Er fürchtete sich; und sein Herz zitterte sehr» (5). In seiner Hilflosigkeit bittet er Gott um ein Wort. Saul weiß also gar wohl, daß nur ein Wort von Gott ihm aus seiner Ausweglosigkeit zu helfen vermag. Um diese reife Erkenntnis ist Saul beneidenswert. Wären wir doch alle auch so weit, daß wir anfingen, in unsres Lebens Nöten allein bei Gott, in seinem Wort, Rat und Antwort zu suchen! Und nun lesen wir da die bestürzende Notiz, Gott habe Saul nicht geantwortet, weder durch einen Traum, noch durch den Dienst eines Priesters, noch durch einen Propheten (6). Ein Verzweifel-

ter fleht Gott um ein Wort an. Und Gott schweigt. Ist das nicht unheimlich? Wie erklärt es sich? Ist «der Hörer defekt»? Wo fehlt's? Warum schweigt Gott? Die Antwort auf diese abgründige Frage geht alle Verzweifelten aller Zeiten an. Gott schweigt, weil er nicht geschwiegen hat. Gott hat längst geredet, aber Saul hat nicht hören wollen. Als Gott ihm mitteilen ließ, er habe jetzt zurückzutreten, David sei der Auserkorene, da hatte er Wachs in den Ohren. Saul bittet also Gott ums Wort, ist bereit, es zu hören, will danach tun, aber nur soweit und nur in Dingen, die ihm passen. Saul will Gottes Wort mit Auswahl hören. Wo ihm Gottes Wort nicht bequem kommt, hört er nicht. Die Folge dieses notorischen Ungehorsams ist, daß nun tatsächlich Sauls Umgang mit Gott, daß sozusagen die Leitung blockiert ist. Aber eine Zwischenfrage: Ist uns nicht die ganze Zeit über, da wir uns jetzt mit Saul befassen, als handelte es sich um einen alten Bekannten? Hört und liest nur Saul Gottes Wort mit Auswahl? Ist am Ende auch unsere Leitung blockiert mit allerlei, oder auch nur mit einem einzigen ganz bestimmten Ungehorsam, der seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten in unserem Leben liegt? So kann man über der Bibel sitzen, Gottesdienste besuchen, den Heiligen Geist um Gottes Führung bitten, und in allem schweigt Gott, weil man vielleicht in einem ganz konkreten Punkt gegen Gott recht behalten, seinen Kopf gegen Gott durchsetzen will. Oh, es ist in segenlosen, geistlosen, gottverlassenen Zeiten nötig und ratsam, den Fehler nicht zu hurtig bei Gott zu vermuten, sondern Gott zu bitten, er möchte uns den Star stechen und aufdecken, wo wir hängen- und steckengeblieben sind. Die Bitte um Aufdeckung unserer Eigenwilligkeiten und Ungehorsame scheint für die ganze Christenheit heute dringlicher zu sein denn je.

Saul aber will seinen Ungehorsam nicht erkennen. Wie ein trotziger Junge beharrt er darauf, Gott müsse ihm jetzt, gerade jetzt und zwar sofort, jetzt oder nie ein Wort geben und einen Ausweg zeigen. Wie ein Amokläufer rennt er jetzt gegen sein letztes und eigentliches Hindernis an, gegen Gott selber. Ja der Unglückselige verfällt nun auf die wahnwitzige Idee — wenn man das noch eine Idee nennen kann —, Gott zum Reden zu zwingen. Gott zwingen aber ist letzte, lästerliche Auflehnung, man nennt es mit dem Sammelbegriff «Zauberei». Und nun geschieht es, daß König Saul, der Mann, der einst alles Volk um Haupteslänge überragte, den schauerlichen Weg zur Totenbeschwörerin, die in Endor heimlich ihr bei Todesstrafe verbotenes Gewerbe treibt, aufsucht. Saul geht in Begleitung zweier Männer, wählt für sein Unternehmen den Schutz der Nacht und ist verkleidet. Die «Hexe von Endor», wie man sie nicht ganz zutreffend zu nennen pflegt, wittert zuerst eine ihr durch Sauls Polizei gestellte Falle. Nachdem aber Saul ihr vollkommene Sicherstellung zugeschworen hat, vollbringt sie, wir würden heute sagen als spiritistisches Medium, ihr Werk. Es ist aus der Darstellung nicht ganz klar ersichtlich, ob Samuels Geist wirklich auf ihren Befehl hin erscheinen muß, oder ob ihr entsetztes Aufschreien dadurch verursacht wird, daß durch einen plötzlichen Eingriff Gottes hier etwas über den Kopf auch des Mediums selbst hinaus geschieht, ähnlich wie seinerzeit bei Bileam, als er Israel fluchen wollte, und siehe, es kommt Segen aus seinem Mund. Gott teilt dem Saul mit, was uns nach allem Vorausgegangenen jetzt nicht mehr überraschen kann: Morgen schon wird Israel unterliegen. Saul zusammen mit seinen zwei Söhnen wird bei Samuel im Totenreich sein. Weiter vernimmt er durch den spiritistisch zitierten «Samuel» nichts, als was er längst

schon in unmißverständlicher Deutlichkeit aus dem Munde des lebenden Samuel erfahren hatte: seine Verwerfung und sein Todesurteil. So steht es um alle spiritistischen Sitzungen bis zum heutigen Tag: Sie offenbaren nichts, was man nicht auf erlaubtem Weg durch Gottes Wort viel besser erfahren kann. Gottes Wort ist unsere einzige und vollgenügende Offenbarungsquelle. Über dieses Wort aber verfügt Gott allein. Gott erteilt und entzieht es, wann und wo und soweit er will. Und Gott läßt sich bitten, aber abtrotzen läßt er sich kein Wort, keine Silbe, auch nicht einen Buchstaben. Das Reich, das Reich wird bei David sein. Gott baut sein Reich auf Erden nicht mit Saul als König, sondern mit König David, das heißt eben im Zeichen von Bethlehem und Golgatha: «Der Herr wird dir tun, wie er durch mich geredet hat, und wird das Reich von deiner Hand reißen und es dem anderen, dem David, geben.»

König Saul wird am Tag nach diesem nächtlichen Besuch bei der Totenbeschwörerin in Endor umkommen, er und seine beiden Söhne, Saul dadurch, daß er zuletzt, tödlich verwundet, noch Hand an sich legt. Wie er in seiner letzten Lebensnacht Gottes endgültig unabänderlichen Ratschluß erfährt, heißt es: «Da fiel er entsetzt der ganzen Länge nach zu Boden» (20). Auf Drängen der Spiritistin, die sich übrigens nebenbei bemerkt durchaus nicht unsympathisch verhält, nimmt Saul mit seinen Begleitern etwas zu sich; drauf heißt es: «Und da sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen die Nacht» (25). Der vierte Evangelist hat viel später fast die gleichen Worte von Judas gebraucht: «Als Judas den Bissen genommen hatte, stand er auf und ging hinaus; und es war Nacht.» So besteht tatsächlich eine nicht bloß zufällig formale Nähe zwischen dem Saul des Alten Testamentes und dem Judas des Neuen Bundes. Beide gehen an

ihrem verstockten Widerstand gegen Gottes Heilswillen zugrunde. Beide wollen tun, was sich Gott nie gefallen läßt: ihn zwingen. Beide sterben durch eigene Hand und um beide ist es zuletzt Nacht. «Die Nacht ist ohne Ende / der Himmel ohne Stern . . .» Seit dem Karfreitagsdunkel, seit der Osternacht und Weihnacht gibt es keine Nacht mehr ohne Stern. Es fällt Licht von David auf Saul, von Christus auf Judas. Es fällt Licht von Christus auch auf David und auf uns. In Christus ist das Geheimnis beider in den Samuelbüchern maßgeblich Beteiligter, Sauls und Davids, des Verworfenen und des Erwählten, vereinigt. Christus ist der eine und der andere, als Erwählter ist er wie ein Verworfener, wie ein Verworfener ist er in Wirklichkeit der Erwählte. Gott aber baut sein Christusreich auf dieser Erde. Es kann ihn nichts und niemand daran hindern, sein so ganz anderes, sein fremdes Reich in dieser Welt zu bauen. Er baut es im Zeichen Bethlehems und im Zeichen Golgathas. Und Gott erlaubt und gebietet uns, von ganzem Herzen, sei es bei Tag oder bei Nacht, zu beten: «Dein Reich komme». Amen.

Gebet: Herr, Vater! Du hast uns die Gewißheit gestärkt, daß du von Anfang der Welt auf Erden dein Reich aufrichten willst. Dein Wort ist wahr und dein heiliger Wille geschieht. Aber du siehst uns verstrickt und gefangen in den Nichtigkeiten des Vergänglichen, durch falsche Hoffnungen verführt, und im Banne dunkler Gewalten. Darum bitten wir dich jetzt um deiner Barmherzigkeit willen, laß es nicht zu, daß wir achtlos an den großen Geheimnissen deines Reiches vorbeigehen. Gewähre uns die Gnade, daß wir mit dabeisein dürfen, wo es in dieser Zeit und hier bei uns um deine Sache geht. Nimm

uns dabei unter den Beistand und unter die Zucht des Heiligen Geistes. Lehre uns reden, wo es nötig ist, und lehre uns schweigen, wo es dein Reich fördert. Gib daß wir die Zeichen der Zeit erkennen und doch getrost bleiben. Stärke allenthalben in den Gemeinden den Mut zur guten Entscheidung. Überwinde in deiner Kirche den falschen Respekt vor den Menschen und Mächten, damit die Welt erkenne, daß du am Werk bist. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. Mehre unter uns die Bereitschaft, durch brüderliche Liebe das Böse zu überwinden, stärke uns den Glauben, der dir allein vertraut, und laß alle, die auf deinen Endsieg hoffen, nicht zuschanden werden. Und wenn du dann kommen wirst, dein Werk in Herrlichkeit zu vollenden, dann laß uns bei den Kindern deines Reiches erfunden werden. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 9. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1945

Die Vollendung des Mauerbaues

Predigt

über

Nehemia 6

gehalten zu Oekolampad

von

Pfr. Walter Lüthi

Baſel

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

Und da Saneballat, Tobia und Geſem, der Araber, und unſre anderen Feinde erfuhren, daß ich die Mauer gebaut hatte und keine Lücke mehr dran wäre, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht eingehängt hatte in den Toren, ſandten Saneballat und Geſem zu mir und ließen mir ſagen: Komm und laß uns zuſammenkommen in den Dörfern in der Fläche Ono! Sie gedachten mir aber Böſes zu tun. Ich aber ſandte Boten zu ihnen und ließ ihnen ſagen: Ich habe ein großes Geſchäft auszurichten, ich kann nicht hinabkommen; es möchte das Werk nachbleiben, wo ich die Hand abtäte und zu euch hinabzöge. Sie ſandten aber viermal zu mir auf die Weiſe, und ich antwortete ihnen auf dieſe Weiſe. Da ſandte Saneballat zum fünftenmal zu mir ſeinen Diener mit einem offenen Brief in ſeiner Hand. Darin war geſchrieben: Es iſt vor die Heiden gekommen, und Geſem hat's geſagt, daß du und die Juden gedenket abzufallen, darum du die Mauer bauſt, und du wolleſt alſo ihr König werden; und du habeſt dir Propheten beſtellt, die von dir ausrufen ſollen zu Jeruſalem und ſagen: Er iſt der König Juda's. Nun, ſolches wird vor den König kommen. So komm nun und laß uns miteinander ratſchlagen! Ich aber ſandte zu ihm und ließ ihm ſagen: Solches iſt nicht geſchehen, was du ſagſt; du haſt es aus deinem Herzen erdacht. Denn ſie alle wollten uns furchtſam machen und gedachten: Sie ſollen die Hand abtun vom Geſchäft, daß es nicht fertig werde. Aber nun ſtärke meine Hände! Und ich kam ins Haus Semajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabeels; und er hatte ſich verſchloſſen und ſprach: Laß uns zuſammenkommen im Hauſe Gottes mitten im Tempel und die Türen des Tempels zuſchließen; denn ſie werden kommen, dich zu erwürgen, und werden bei der Nacht kommen, daß ſie dich erwürgen. Ich aber ſprach: Sollte ein ſolcher Mann fliehen? Sollte ein ſolcher Mann, wie ich bin, in den Tempel gehen, daß er lebendig bleibe? Ich will nicht hineingehen. Denn ich merkte, daß ihn Gott nicht geſandt hatte. Denn er ſagte wohl Weisſagung auf mich; aber Tobia und Saneballat hatten ihm Geld gegeben. Darum nahm er Geld, auf daß ich mich fürchten ſollte und alſo tun und ſündigen, daß ſie ein böſes Gerücht hätten, damit ſie mich läſtern möchten. Gedenke, mein Gott, des Tobia und Saneballat nach dieſen ſeinen Werken, auch der Prophetin Noadja und der andern Propheten, die mich wollten abſchrecken!

Und die Mauer ward fertig am fünfundzwanzigſten Tage des Monats Elul in zweiundfünfzig Tagen. Und da alle unſere Feinde das hörten, fürchteten ſich alle Heiden, die um uns her waren, und der Mut entfiel ihnen; denn ſie merkten, daß dies Werk von Gott war. Auch waren zu derſelben Zeit viele der Oberſten Juda's, deren Briefe gingen zu Tobia und von Tobia zu ihnen. Denn ihrer waren

viel in Juda, die ihm geſchworen waren; denn er war ein Eidam Sechanjas, des Sohnes Arahs, und ſein Sohn Johanan hatte die Tochter Meſullams, des Sohnes Berechjas. Und ſie ſagten Gutes von ihm vor mir und brachten meine Reden aus zu ihm. So ſandte denn Tobia Briefe, mich abzuſchrecken. Neh. 6.

Wir haben früher oft das Lied geſungen, in dem es heißt: „Die Sach' iſt dein, Herr Jeſu Chriſt, die Sach', an der wir ſtehn; und weil es deine Sache iſt, kann ſie nicht untergehn.“ Hier ſehen wir Nehemia, den Erbauer Jeruſalems, an einer Sache, die nicht die ſeinige, ſondern Gottes iſt; und darum, das zeigt uns dieſes Kapitel, weil es Gottes Werk iſt, kann es nicht untergehen. Aber bedarf das noch beſonderer Erwähnung? Iſt es denn nicht ſelbſtverſtändlich, daß ein gläubiger Menſch an Gottes Sache iſt? Leider nicht! Fromm ſein und am Bau des Reiches Gottes ſtehen, das ſind leider nicht ſelten zwei verſchiedene Dinge. Wir ſind oft zwar fromm, aber nicht an der Sache. Nehemia war wahrſcheinlich einſt auch nur fromm, hat gefaſtet und gebetet, geleſen und in den Gottesdienſten mitgefeiert. Aber dann kam die Stunde, da Gott nach ihm griff und ihm eine Sache zuſchob, und von da an hörte Nehemia auf, nur für ſich fromm zu ſein, ſondern ſtand am Werk, am Aufbau der Stadtmauern Jeruſalems, gleichſam auf dem Baugerüſt. Und wie iſt dieſer Mann hinter der Sache Gottes her! Man wird beim Leſen dieſes Kapitels an jenes Wort von der Nachfolge aus Jeſu Mund erinnert: „Wer ſeine Hand an den Pflug legt und ſchaut zurück, der iſt nicht geſchickt zum Reiche Gottes.“ Nehemias Hand liegt hier am Pflug, und er ſchaut nicht zurück; Nehemia iſt offenbar „geſchickt zum Reiche Gottes“. Die Sache hat ihn ergriffen. Er brennt fürs Werk des Neuaufbaues der Stadt. Daher jener merkwürdige Schwung, der durch dieſes ganze Buch hindurch ſpürbar iſt, jene unwiderſtehliche Begeiſterung, die ſich von Nehemia aus allen andern Bauleuten mitteilt und ohne die Jeruſalems Mauern nicht wieder aufgebaut würden. Weil es Gottes Sache iſt, darum kommt das Werk in Gang und bleibt in Schwung; aber es iſt

nicht Nehemia, der hier die treibende Kraft iſt, ſondern es iſt umgekehrt die Sache, die ihn in Gang bringt und in Schwung erhält. Es iſt eben etwas Großes, wenn es einem Menſchen aufgeht, daß man nicht für ſich fromm bleiben muß, ſondern an der Sache, die Gottes iſt, ſtehen darf! Es ergeht hier dem Nehemia und jedem, der die göttliche Sachlichkeit kennenlernt, wie es uns früher beim Pflügen etwa ging: Wenn wir vom ſtundenlangen Hin- und Hergehen auf dem holprigen Acker gegen Abend anfingen, gar müde zu werden, dann konnte es geſchehen, daß wir unverſehens anfingen, uns am Pflug feſtzuhalten, und es zogen dann die Pferde den Pflüger ſamt dem Pflug. Nehemia und jeder, der an Gottes Sache ſteht, hält den Pflug und wird vom Pfluge gehalten. Oh, es iſt eine erhebende Erfahrung, wenn man innewird, daß ja die Sache Gottes einen hält und trägt, zieht und treibt!

Freilich, ſagt uns nun dieſes 6. Kapitel weiter, wenn einer nicht mehr nur für ſich perſönlich fromm bleibt, ſondern ſachlich wird, dann pflegt er Feinde zu bekommen. Das iſt recht eigentlich einer der feinen Unterſchiede zwiſchen den nur frommen Menſchen und den Reichsgottes-Chriſten, die ſonſt in vielem zum Verwechſeln ähnlich ſein können: Der nur fromme Chriſt hat in der Regel wenig oder gar keine Feinde. Es gehört das ſogar mit zu ſeinem Ruhm, daß er mit jedermann gut auskommt und mit den Leuten im Frieden lebt, weil er ſich nicht nur nicht in Dinge miſcht, die ihn nichts angehen, ſondern es vorzieht, ſich überhaupt eher zurückzuhalten. Wenn einer aber an die Sache Gottes gerät, dann pflegt er auch ganz anders an die Sachen der Menſchen heranzugeraten, und dann ſtellen ſich unfehlbar um dieſer göttlichen Sachlichkeit willen die Feinde ein. Nicht etwa, daß der nur Fromme nicht auch Schwierigkeiten hätte! Er kennt auch ſeine Nöte, aber ſie ſind mehr perſönlicher Art und privater Natur. Der nur Fromme hat vielleicht ſogar derart viel innere Schwierigkeiten, daß er die ganze Kraft zuſammennehmen muß, um ſeine perſönlichen Nöte zu meiſtern, und ſo von Sonntag zu Sonntag nur immer

gerade das bekommt, was er für ſich ſelber verbraucht, ſo daß für die Sache Gottes nichts mehr übrigbleibt. Das ſind die Selbſtverpfleger, die „Konſumenten“ im Reiche Gottes. Es muß ja auch ſolche geben; aber wenn dieſe „Konſumenten“ in der weit überwiegenden Mehrzahl ſind, dann iſt es nicht gut. So aber iſt es geweſen und iſt es leider heute noch in unſeren Gemeinden hin und her im Land, und die Mauern Jeruſalems bleiben ungebaut. Da ſind die „Konſumenten“, die ſich mit ihrer eigenen perſönlichen Erbauung begnügen, in der weit überwiegenden Mehrzahl. Sie mögen fromm ſein, vielleicht ſehr fromm und mit einem reichen Innenleben und viel perſönlicher Glaubenserfahrung, aber es reicht nicht für die Sache.

Nehemia aber hat die Hand am Pflug, ſeitdem er am Wiederaufbau der Mauern ſteht, darum hat er Todfeinde. Es werden der Widerſacher durchs ganze Buch hindurch immer wieder deren drei mit Namen genannt. Man weiß eigentlich heute noch nicht ſo recht, wer dieſe geheimnisvollen Drei ſind. Jedenfalls haben ſie, wie wir hier hören und auch ſchon anderwärts vernahmen, großen Anhang und Einfluß. Sie verfügen über beträchtliche Geldmittel. Sie ſind, wie es am Schluß des Kapitels heißt, hin und her miteinander verwandt und verſchwägert. Sie wohnen innerhalb und außerhalb Jeruſalems; in der Stadt ſelber bilden ſie eine Art Fünfter Kolonne. Jedenfalls geht ein reger und heimlicher Briefwechſel zwiſchen ihnen hin und zurück. Jedes Wort, das Nehemia verlauten läßt, wird aufgeſchrieben und ſofort rapportiert. Aber ſo zahlreich und ſo gefährlich ſeine Feinde auch ſein mögen, Nehemia bleibt bei der Sache. Und weil es ja nicht ſeine, ſondern Gottes Sache iſt, darum ſind ſeine Gegner auch Gottes Feinde. Sie ſtehen auch an einem Pflug, aber der Teufel leiſtet dort Vorſpann, ſie ſind an's Teufels Sache. Wie ſehr ſie das Werk des Teufels betreiben, werden wir nun bald an den Mitteln ſehen, die ſie anwenden, und an den Wegen, die ſie einſchlagen.

Hier aber heißt es nun aufpaſſen. Wenn wir nämlich jeweilen anfangen, jene beiden Fronten feſtzuſtellen, wie wir es nun eben getan haben — auf der einen Seite Nehemia an Gottes Sache, auf der andern die Feinde am Teufelswerk, dann iſt Gefahr im Verzug. Wir laſſen uns dann jeweilen zu der falſchen Annahme verleiten, als wären die Leute in Gottes Weinberg ſozuſagen vollkommene Menſchen. Aber nun müſſen wir über den Erbauer Jeruſalems einmal etwas feſtſtellen; wir hätten es vielleicht längſt tun ſollen, aber abſichtlich bis hierher damit gewartet: Die Perſon des Mannes, der hier an den Mauern Jeruſalems im Dienſte Gottes ſteht, iſt nämlich nicht fehlerlos. Wer das ganze Buch aufmerkſam lieſt, der kann an Nehemia mit Leichtigkeit zwei ausgeſprochene Charakterſchwächen entdecken. Es gibt Ausleger, welche dieſe Denkſchrift vom Wiederaufbau der Stadtmauern gerade nur zu dem Zweck geleſen zu haben ſcheinen, um Kapitel für Kapitel dem Nehemia ſeine zwei Schwächen nachzuweiſen; und für dieſe Art Ausleger iſt damit das ganze Werk des Gottesmannes gleichſam erledigt. Ja ſie machen auf dieſe Weiſe überhaupt das ganze Nehemia-Buch ſtinkend. Eine ſeltſame Methode, die Bibel zu leſen! Wenn man den Finger auf die Charakterſchwächen, ja auf die offenbaren Verſündigungen der Werkzeuge Gottes legt, welches Buch der Bibel könnte man dann leſen, ohne daß es ſtinkend wird? Ja, welcher Jünger wäre dann noch ein Jünger, wenn er durch Charakterſchwächen erledigt wäre? Iſt denn nicht das überhaupt der Kern und Inhalt der ganzen Heiligen Schrift, daß wir um Chriſti willen eben durch unſere Sünden gerade nicht erledigt ſind für Gott?

Und nun ſind es bei Nehemia vor allem deren zwei: Der Erbauer der Stadtmauern Jeruſalems iſt ein wenig eitel und von Natur eher ein ängſtlicher Menſch, jedenfalls alles andere als ein Held. Ein wenig eitel und ängſtlich dazu, das ſind ausgeſprochen kirchliche Charakterſchwächen. Aber ſieh! Nun hat Gott ſich dadurch nicht hindern laſſen, Nehemia zu brauchen und zu dieſem beſondern Werk herauszurufen. Welch friſche und

freundliche Luft weht uns da entgegen! Man wird nicht unbrauchbar im Reiche Gottes, obſchon Gott um vorhandene Charakterſchwächen weiß. Man wird von Gott nicht aus dem Weinberg hinausgeworfen, auch wenn man vielleicht ſchon jahrzehntelang um ſeine Charakterſchwächen Leid trägt! Das aber, dieſe Erfahrung der göttlichen Barmherzigkeit, iſt letztlich das Geheimnis, warum am Werk des Wiederaufbaues der Gottesſtadt jener Schwung vorhanden iſt. Gott braucht uns, obſchon er wahrhaftig weiß, wer wir ſind. Er braucht uns in ſeiner Kirche, er braucht uns in ſeinem Reich, ſo wie er hier Nehemia und ſeine Wiederaufbauleute braucht: Das Fundament allen Wiederaufbaues iſt die Vergebung.

Das Wiſſen um die Vergebung freilich wird uns nicht dazu verleiten, Gottes Erbarmen leichtfertig zu mißbrauchen. Das wäre ſchon deswegen ein gewagtes Unternehmen, weil nämlich die Feinde der Sache Gottes die Charakterſchwächen der Gottesdiener durchaus nicht zu überſehen gedenken. Sie haben ſcharfe Augen für das, was an den Bauleuten Gottes nicht ſtimmt. Sie faſſen hier den Nehemia gerade dort an, wo ſeine Schwäche ſitzt. Sie haben es „erlickt“, wo er ſeine brüchige Stelle hat. Zunächſt packen ſie ihn an ſeiner Eitelkeit. Sie umwerben ihn. Sie bringen ihm Ehre. Sie legen ihm die Hände unter die Füße. Sie ſchicken immer wieder Botſchaften zu ihm, die ihn höflich einladen, mit ihnen zuſammenzuſitzen, zu beraten und zu planen. Und in ihren plumpen und feinen Schmeicheleien ſind ſie unglaublich zäh. Viermal wiederholen ſie ihren Verſuch. Menſchlich geſprochen, müßte Nehemia, zumal bei ſeiner Veranlagung, glatt darauf hereinfallen. Aber er ſteht an der Sache, und weil es Gottes Sache iſt, kann ſie nicht untergehen. Seltſamerweiſe durchſchaut er ſie und gibt ihnen die einzig richtige Antwort: „Ich habe ein großes Werk auszurichten, ich kann nicht hinabkommen; es möchte das Werk ſonſt zurückbleiben, wo ich die Hand davon abtäte und zu euch hinabzöge.“ Gottes Sache iſt größer als die Eitelkeit ſeiner Werkzeuge, ſtärker als die Sünde Nehemias.

Nach dieſer erſten Verſuchung tritt gleich eine zweite an ihn heran. Prompt faſſen ihn ſeine Feinde an ſeiner andern Schwäche, an ſeiner angeborenen Aengſtlichkeit. Nun ſchicken ſie ihm einen Knaben mit einem aufgeriſſenen, mit einem offenen Brief. Darin ſteht, ſie hätten Beweismaterial dafür in Händen, daß Nehemia einen Aufſtand plane, ja es ſei ein Zeuge dafür vorhanden, daß er bereits die Propheten und Prieſter informiert habe, die ihn unmittelbar nach Vollendung der Mauer zum Könige ausrufen und ſalben ſollten. Und nun ſtellen ſie ihm ein Ultimatum: Wenn er ſofort ſich zur Verhandlung herbeilaſſe, dann wollten ſie davon abſehen, die Anzeige an den Perſerhof weiterzuleiten; aber wenn er bis zur feſtgeſetzten Stunde nicht erſcheine, dann trete die Anzeige in Kraft. In einem Diktaturſtaat die fürchterlichſte Drohung, die man ſich denken kann! Hier müßte nach menſchlichem Ermeſſen der von Natur ängſtliche Mann umfallen. Aber er fällt nicht um, nicht weil er ſich tapfer hält, ſondern weil er von einer treuen Hand gehalten wird. Davon berichtet er: „Denn ſie alle wollten uns Furcht einjagen und gedachten: Sie ſollen die Hand abtun vom Werk, daß es nicht fertig werde. Aber nun ſtärke meine Hände!“ Ja Nehemia wird nicht nur vor dem Nachgeben dem Erpreſſungsverſuch gegenüber bewahrt, das Blatt wendet ſich ſo, daß die Drohung, die ſeine Schwäche berechnend ausnützen will, gerade umgekehrt wirken muß; Nehemia wird dadurch gewarnt und nun doppelt wachſam. Das iſt nämlich ein weiterer Unterſchied zwiſchen denen, die nur für ſich fromm ſind, und den anderen, die an einer Sache ſtehen — die nur Frommen ſind in der Regel ſeltſam harmlos, können geradezu ſträflich ahnungslos ſein. Wo aber ein Frommer aufhört, nur perſönlich fromm zu ſein, ſondern ſachlich wird und ſich zur Sache herausrufen läßt, dann iſt er nicht nur ohne Falſch wie die Tauben, ſondern „klug wie die Schlangen“. Gott ſchenkt ihm dann „Geiſtesgegenwart“ und einen erleuchteten Blick, der die Machenſchaften der Feinde durchſchaut. Weil die Sache Gottes durch die Charakterſchwächen ihrer

Werkzeuge nicht verhindert werden darf, darum heißt es nun auch hier: „Und die Mauer ward fertig am fünfundzwanzigsten Tag des Monats Elul, in zweiundfünfzig Tagen.“

Zweiundfünfzig Tage und Nächte ſtanden ſie am Bau. Nun iſt das Werk vollbracht. Aber bevor es unwiderruflich vollendet iſt, folgt noch eine dritte, an den Maßſtäben des Geiſtes gemeſſen eine über alles Verſtehen ſchauerliche Verſuchung. Nehemia wird im letzten Augenblick vor Vollendung des Werkes, gleichſam fünf Minuten vor zwölf, heimgeſucht durch die Macht der Finſternis auf eine Art und Weiſe, wie ihr kein Menſch von Fleiſch und Blut gewachſen iſt. Fünf Minuten vor Torſchluß holt der Feind jeweilen ſeine geſchliffenſten und bis dahin geheimgehaltenen Waffen hervor. Wie mancher Sieg wäre uns ſchon zugefallen, wenn wir nur noch fünf Minuten ausgeharrt und widerſtanden hätten! In den letzten Minuten entſcheidet ſich's bei allem Kampf, wer zuerſt müde wird und die Hände hochhebt. Und Nehemia wird müde. Er ſucht Hilfe. Er braucht Rat oder vielmehr geiſtlichen Zuſpruch und glaubensbrüderlichen Beiſtand. Es werden hier ein Prophet namens Semaja und eine Prophetin mit Namen Noadja genannt. Wo, wenn nicht bei den Propheten, ſollte Nehemia Anlehnung ſuchen in der Stunde ſeiner ſchwerſten Bedrängnis und Einſamkeit? Die heiligen Gottesmänner werden ihm ſicher ein Zeichen geben, an das er ſich halten kann. „Und ich kam“, heißt es, „ins Haus des Semaja.“ Dort erhält er tatſächlich eine prophetiſche Weiſung; aber o Entſetzen, ſie lautet, daß ſie kommen werden, ihn zu erwürgen, heute nacht noch kommen ſie; darum ſoll Nehemia zuſammen mit dem Propheten, der ihn freundlich geleiten will, ins Innere des Tempels ſich flüchten und das Tor hinter ſich zuſchließen, damit ſie ihn nicht umbringen können. Und das iſt nicht irgendein Angebot der Gaſſe, ſondern kommt dem Angefochtenen entgegen als Prophetenſpruch. Nehemia ſoll wie ein Verbrecher im Heiligtum Zuflucht ſuchen — und das unmittelbar vor Vollendung der Mauer! Er ſoll tun, was er als

Nichtprieſter niemals tun darf, ſoll ins Innere des Tempels eindringen, damit ſeine Feinde dann eine Sache wider ihn hätten. Und das rät ihm der Prophet! Was iſt geſchehen? Der Feind hat über die Propheten Macht bekommen. „Saneballat und Tobia haben den Propheten Geld geſteckt.“ Die Propheten haben ſich kaufen laſſen, die Männer Gottes ſind für die Sache des Teufels gewonnen worden. Geld und Geiſt haben ſich wieder einmal verbündet. Gottes Sache iſt um einen Judaslohn verraten worden. Nehemia wäre unrettbar verloren, wenn er da nicht gehalten würde. So wie es dort, wo Chriſtus die Seinigen ans Werk ſchickt, heißt: „Fürchtet euch nicht vor ihnen, es wird euch zur Stunde gegeben werden durch den Heiligen Geiſt, was ihr ſagen ſollt“, ſo wird es hier dem Nehemia gegeben. Er darf den Feind in ſeiner überſchlauen Tarnung durchſchauen. O der Durchhilfe, wenn einer an Gottes Sache ſteht! Bald erkennen ſeine Feinde, daß gegen Gott nichts zu machen iſt, und das Fürchten iſt jetzt auf ihrer Seite: „Und da alle unſere Feinde das hörten, fürchteten ſich alle Völker, die um uns her waren, und der Mut entfiel ihnen; denn ſie merkten, daß dies Werk von Gott war.“

So wurde das Werk vollbracht. Iſt es aber nicht mit Händen zu greifen, wie ſehr dieſe Vorgänge hier im 6. Kapitel des Buches verwandt ſind mit jenen Ereigniſſen, die dann faſt ein halbes Jahrtauſend ſpäter auch wieder in dieſem Jeruſalem ſich begaben, damals, als der Herr vom Verſucher bis hinauf zur Tempelzinne geführt wurde, und als dann der Verſucher in Gethſemane, fünf Minuten vor zwölf, noch eine letzte überteufliſche Anſtrengung machte, das Werk der Erlöſung zu hindern? Aber kein Kaiphas und kein Judas konnte verhindern, daß der Siegesruf erging, über den alle Engel des Himmels jubilierten und alle Teufel zitterten: „Es iſt vollbracht!“

Und nun noch ein Letztes, und das iſt eine Frage, die uns aus dieſem 6. Kapitel heraus entgegenkommt, nämlich: Wie ſteht es bei uns? Wollen wir nun weiterhin nur perſönlich fromme Menſchen ſein, in die Kirche gehen und auch am Werk-

tag noch in der Bibel leſen — aber ohne Sache? Haben wir denn nicht in jenen unſeligen Jahren unmittelbar vor dieſem Krieg bemerkt, wie weit eine bloße perſönliche Frömmigkeit führt, mag ſie noch ſo ernſt und tief ſein — die nicht zur Sache wird? Soll das nach dieſem Krieg ſo weitergehen, daß wir vor lauter Inanſpruchnahme durch unſere perſönlichen Bedürfniſſe für die Sache Gottes keinen Raum haben? Die Sache Gottes aber iſt dort, wo für die Entrechteten Gerechtigkeit bezeugt wird und für die Gebundenen Freiheit. Man kennt von früher her die Figur des „ewigen Studenten“, der immer weiterſtudiert, aber nie ein abſchließendes Examen macht und das praktiſche Leben flieht. Nach dieſem Krieg wird Schluß ſein mit allem „ewigen Frommſein“.

Aber unſere Bedürfniſſe, ſind ſie denn nicht einfach da? Gehen wir denn ſonntags und wochentags nicht doch mit perſönlichen Bedürfniſſen zur Kirche, und haben dieſe denn nicht einfach ihr gutes Recht? Gewiß! Aber ſorget euch doch nicht zu ſehr um euren religiöſen Bedarf! Weiß doch der Vater im Himmel, weſſen wir bedürfen, noch ehe wir ihn darum bitten! Laßt euch zur Sache rufen, dann werden die Bedürfniſſe auch zu ihrem Recht gelangen, ja dann erſt recht eigentlich, nicht weniger, ſondern noch ganz anders als zuvor: „Trachtet am erſten nach dem Reiche Gottes und nach ſeiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles übrige hinzugetan werden.“

Chriſtus iſt am Bau. Er baut ſeine Kirche, er baut ſein Reich, und er ſucht Menſchen aufs Baugerüſt und an die zerriſſene Mauer. Er ſucht dazu eine Schar von Männern und Frauen, die anfangen mit Ernſt zu ſagen: „Die Sach' iſt dein, Herr Jeſu Chriſt, die Sach', an der wir ſtehn.“ Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 31. Jahrgang, Nr. 8 | Dezember 1967

Ausgerechnet Mensch

Predigt über Psalm 8

gehalten im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Friedrich Reinhardt Verlag, Basel

Ein Psalm Davids, vorzusingen, auf der Gittith. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel! Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, daß du vertilgest den Feind und den Rachgierigen.

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, daß du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan: Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht.

Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen! Psalm 8

Liebe Gemeinde!

«Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast —» Es scheint zunächst, als handle es sich hier lediglich um das Staunen eines Menschen, der unterm nächtlichen Sternenhimmel steht. Das wäre dann etwas von jenem Entzücken, das sich

in den kommenden Weihnachtstagen etwa in den Augen unserer Kleinen widerspiegelt, wenn sie vor dem Weihnachtsbaum stehen. Der Mann des 8. Psalmes ist nun allerdings kein Kind mehr. Es muß sich in ihm etwas Bedeutsames ereignet haben. Man darf annehmen, es sei das Wunder des Glaubens. Glaube macht den Menschen zum Staunen fähig. Wenn man das doch auch noch, wenn man es doch auch wieder könnte! Das wäre ein Weihnachtsgeschenk, das man nun freilich nicht kaufen kann. Da braucht es schon Engel und mehr, den Heiligen Geist. Solch gläubiges und darum heiliges Staunen vermöchte allerlei müde Enttäuschung, Sattheit, harte Verkrampfung in uns zu brechen und zu überwinden. Wenn es doch in der bevorstehenden Weihnachtszeit geschähe, dies Wunder des gläubigen Staunens —!

Aber eben beim Staunen über den Sternenhimmel bleibt es nun — und das ist hier sehr zu beachten — beim Mann des 8. Psalmes nicht. Er fällt gleichsam von einem Staunen ins andere. Das zweite ist größer und seliger als das erste: «Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast» — und nun fährt er fort — «was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, daß du dich seiner annimmst! Du hast ihn wenig niedriger gemacht denn Gott, und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan.»

Von Schmuck ist hier die Rede. Aber nicht von Christbaumschmuck, sondern von der Ehre, von der Würde, vom Schmuck des Menschen, den Gott schöner geschaffen hat als alle anderen Kreaturen. Der Mensch wird hier ein gekröntes Haupt genannt. Die Krone der Schöpfung: «Mit

Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt!» Ja man könnte kaum eine höhere Aussage über den Menschen machen, als wenn es dann schließlich von ihm heißt: «du ließest ihn ein Geringes nur mangeln, göttlich zu sein», wie Martin Buber übersetzt, oder wie Luther es kühn zu übertragen wagt: «Du hast ihn wenig niedriger gemacht denn Gott.» Zum Herrn hat Gott der Herr dies eine Geschöpf gemacht, zum Herrn über seiner Hände Werk. Erhabener als der Sternenhimmel ist die Würde des Menschen. Mehr Glanz, mehr Licht als dem Mond und den Sternen hat Gott dem Menschen verliehen: «Mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt.»

Wenn wir aber den Mann schon beneidet haben um sein Staunen vor dem Sternenhimmel, hätten wir nicht noch viel mehr Grund, ihn zu beneiden um den Glauben, der hinter seinem Staunen über die Würde und Herrlichkeit des Menschen steht! Ist es denn nicht eben das, worunter wir leiden, daß wir just dieses gläubige Staunen über den Menschen verloren haben! So wie es ein «verlorenes Lachen» gibt, so gibt es auch ein verlorenes Staunen. Wo ist sie denn, die Krone des Menschen! Manche Krone sahen wir seit einem Menschenalter von Häuptern hoher Herrschaften herunterfallen. Aber die Krone, die vom Haupt des Menschen überhaupt gefallen ist, tut uns besonders leid. Wo ist er denn, der Schmuck des Menschen? Ein abgeprotzter Weihnachtsbaum, seines Schmuckes beraubt, ein kläglicher Anblick. Aber gibt es Traurigeres, Entsetzlicheres als den seines Schmuckes beraubten, den abgeprotzten Menschen?

Und, müssen wir weiter fragen, wie steht es um die Aussage, daß Gott uns zu Herren gemacht hat? zu Herren über seiner Hände Werk? Wo ist sie hingeraten, diese unsere Herrschaftlichkeit? So wie die Menschen von Jahr zu Jahr

zahlreicher werden, die auf den Landstraßen der Welt die Herrschaft über ihr Fahrzeug verlieren, so sind wir drauf und dran, als ganzes Geschlecht nicht mehr über unsere Apparaturen, Werkzeuge und vor allem über unsere Waffen mächtig zu sein. Es ist ein offenes Geheimnis, daß wir unsere Maschinen längst nicht mehr beherrschen. Haben uns dran gewöhnt, Maschinen zu — *bedienen.*

Statt über die Würde des Menschen zu staunen, ist es nun bald so weit, daß wir über den Menschen erschrecken. Daß wir den Menschen fürchten. Sind voller Angst. Angst vor wem denn? Angst vor dem Menschen. Fürchten uns nachgerade vor den Erfindungen und Fortschritten, die wir in Fabriken und Laboratorien erzielen. So haben wir schließlich Angst vor uns selber. Sind gar schreckhaft geworden. Erschrecken vor unserem eigenen Schatten.

Offen gestanden, man möchte ihn beglückwünschen, den Mann des 8. Psalmes. Beglückwünschen zu seinem Gottesglauben in bezug auf den Menschen. Man gäbe viel um eine Stunde, um einen Augenblick dieses gläubigen Staunens. Man möchte, wenn auch leise und gedämpft, es doch auch mitsingen, das hohe Lied von der gottgegebenen Würde des Menschengeschlechts — es sind mir in der Weltliteratur keine größeren Worte über den Menschen bekannt: «Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast — was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, daß du dich seiner annimmst! Du hast ihn wenig niedriger gemacht denn Gott, und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt! Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan!»

Nicht wahr, es will einem mit dem Menschenbild, das uns da vor Augen kommt, ergehen, wie wenn man etwa in

einer Bauernstube an der Wand eine nette Photo einer jungen Tochter in der Bernertracht hängen sieht. Und die Großmutter holt das Bild herunter, fährt mit der Schürze drüber und bemerkt: «Gelt, man kennt mich nicht mehr. Das war ich einst.» Ja, das waren wir einst. Wir alle. Jetzt kennt man uns, kennen wir uns selber kaum mehr. Haben uns nicht zu unserem Vorteil verändert.

Oder man kommt sich beim Lesen des 8. Psalmes vor wie jene Schar von Fremdenlegionären, die Gottfried Keller in seinem Gedicht schildert. Sie stapfen wie im Schlafwandel durchs «afrikanische Felsental» dahin. Sie denken an daheim. Heimwehgedanken fangen an sich zu regen: «Sie schau'n ein reizend Spiegelbild / vom kühlen Heimatstrand, / das grüne Kleefeld, rot beblümt, / den Vater, der einst den Sohn gerühmt / verlorenes Jugendland!»

Kein Zweifel. In unserem 8. Psalm redet «der Vater, der einst den Sohn gerühmt». Aber der Ruhm ist vertan. Der Mensch ist in die Fremdenlegion geraten. Er trottet und torkelt mit in irgendeinem afrikanischen, nahöstlichen, vietnamesischen, russischen, amerikanischen, europäischen, schweizerischen Felsental. Bleibt die unendlich traurige Feststellung — «verlorenes Jugendland».

Wirklich? Wer hier nur Wehmut und bloß Jammer über ein verlorenes Paradies heraushört, hat Wesentliches nicht gehört. Der Mann dieses 8. Psalmes weiß nämlich um ein ganz anderes, ein Staunen besonders geheimnisvoller, einmaliger Art. Erst jetzt bekommen wir den Schlüssel, den Zugang zum innersten Geheimnis, zum eigentlichen Schatz, den es hier zu entdecken und zu heben gilt. Sein Staunen über die Weite des Sternenhimmels und über die Würde des Menschen hat nämlich seinen Grund und findet seine Erklärung in seinem Staunen über die Güte und Herrlich-

keit Gottes: «Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast — was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, daß du dich seiner annimmst!» Du — du — du!

Gott gedenkt. Gott nimmt Notiz. Hier leuchtet es auf. Hier ist nun die Lichtquelle, die diesen Psalm vom ersten bis zum letzten Wort durchstrahlt.

Es geht einem vielleicht in den kommenden Festtagen etwa einmal so, daß man ein Päckli oder einen Brief, oder auch nur ein vorgedrucktes Kärtchen in der Hand hält und freudig überrascht feststellt: «Hat der wahrhaftig an mich gedacht! Hat Zeit gefunden, hat sich Zeit genommen, an unsereinen zu denken!»

Und nun vernimmt man hier, daß Gott, nicht irgendwer, sondern Gott! an uns denkt. Daß Gott sich Zeit nimmt. Wenn das nicht zum Staunen ist! Und zwar nicht nur so allgemein ans Menschengeschlecht, sondern Gott denkt, wenn er sich mit uns befaßt, persönlich. Gott nimmt sich Zeit, an den Einzelnen zu denken. Ihn zu kennen. Nicht bloß dem Namen nach. Gott kennt das Herz. Wenn das nicht zum Staunen ist! «Was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, daß du dich seiner annimmst!»

«Daß du seiner gedenkst». Und *wie* gedenkt Gott! Nicht bloß mit einem Päckli. Auch nicht nur mit Brief oder Kärtchen. Gott gedenkt mit einem Besuch. Damit stehen wir vor der Tatsache der Weihnacht. Das Wunder und Geheimnis der Menschwerdung. Gott ist Mensch geworden.

«Daß du dich seiner annimmst». So hat er sich unser angenommen. Menschengestalt nahm er an. Ausgerechnet Mensch wird er. Und ausgerechnet auf die Erde begibt er sich. Gott hätte ja ein Stern werden können. Ein Superstern,

der alle anderen überstrahlte. Oder er hätte als Sonne sich offenbaren können. Heller als tausend Sonnen. Eine Zentralsonne. Gott hätte auch als Engel kommen können. Als Fürst über alle Engel. Aber Gott wurde nicht Stern, nicht Sonne und nicht Engel. Gott wurde Mensch.

Man hört etwa den scheinbescheidenen Gedanken äußern, es sei doch eigentlich eine Anmaßung, daß wir Menschen uns so wichtig vorkämen und meinten, auf und mit diesem Planeten gleichsam Mittelpunkt des göttlichen Interesses zu sein. Es gebe ja doch unvergleichlich größere Gestirne im All und wahrscheinlich auch wichtigere Geschöpfe als den Menschen. Mag dran sein, was will. Aber solche Überlegungen ändern nichts an der Tatsache, daß Gott nicht auf irgendeinem, sondern eben auf diesem Planeten, wer weiß, vielleicht gerade weil er so klein und unbedeutend war, Mensch wurde. Diese einfache und gleichzeitig tief bewegende Tatsache ist es, die einen auf die Knie nötigt wie die Weisen aus dem Morgenland und wie die Hirten auf dem Feld. Hier wird nun dieses Nachtlied, das der 8. Psalm offenbar ursprünglich ist, zum Weihnachtslied. Daß man doch in dieser Morgenstunde, zu dieser Weihnachtszeit etwas von jener anbetenden Beugung der Hirten und Weisen — erfahren dürfte! Etwas vom Staunen schlicht darüber, daß Gott Mensch wurde und dazu die Erde auserwählte. Das wäre ein Weihnachtsgeschenk!

Gott ist aber nicht etwa nur gleichnishaft und symbolisch Mensch geworden. Die Menschwerdung des ewigen Sohnes ist Wirklichkeit. Und dieses Faktum ist nun von unabsehbarer Tragweite. Weihnachten ist ein Einschnitt ohnegleichen. Ein Neuansatz von Gott her, wie es, soweit unser Begreifen hier reicht, seit der Erschaffung der Welt seinesgleichen nicht gab. Weihnachten ist Hauptnummer in Got-

tes ewigem Programm. Wendepunkt. Zeitwende — Menschheits-Weltwende.

Vor allem bringt Weihnachten eine neue Art Mensch. Einen neuen Menschentyp sozusagen. Der Apostel hat es so gesehen, so umfassend und einschneidend, daß er sich geradezu dahin äußerte, Christus sei der zweite Adam. Der erste Adam habe die Sünde gebracht. Das Verderben. Habe die Welt als ganze infiziert. Der zweite Adam aber hat die Gnade gebracht. Ist Träger der Vergebung, Rettung und Erneuerung der Welt. So ist Weihnachten die entscheidende Etappe der Gesamterneuerung der Menschheit.

So kommt es, daß Paulus und der Verfasser des Hebräerbriefs in diesem 8. Psalm eine direkte und gezielte Weissagung auf Christus hin sehen dürfen. Der Mensch, der hier beschrieben wird, ist geradezu der kommende Menschensohn. Es ist Christus, von dem es hier heißt: «Du hast ihn wenig niedriger gemacht denn Gott, mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt, du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan.»

Aber Christus, dieser neue Mensch, ist uns alten Menschen von seinem ersten Erscheinen an unerwünscht und darum fremd geblieben. Wenn es auf Erden je ein wirklich unerwünschtes Kind gab, so ist es das Christkind. Von allen Seiten erhob sich schon bei Anlaß seiner Geburt Opposition gegen hin. Er wird schließlich angespien, geohrfeigt, gehenkt, unter den Boden getan. Der alte Adam, die alte Welt, sie mögen ihn nicht. Er ist ihnen unbequem. Im Weg. Pilatus wußte nicht, was für ein hochbedeutsames Wort er sagte, als er, auf den Verhöhnten und Dorngekrönten zeigend, ausrief: «ecce homo.» «Seht, der Mensch.» Christus ist der Mensch.

Tatsächlich ist das nun der neue Mensch. Alle Opposition, alle Gewalt und List vermag daran nichts mehr zu ändern. Er ist dann auferstanden. Zum Himmel erhöht worden: «Du hast ihn wenig niedriger gemacht denn Gott. Mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan.»

Aber Christus will sein neues Menschsein ja nicht für sich behalten. Er will der Erstling einer neuen Menschheit sein. Man muß jetzt beim Lesen des 8. Psalmes tatsächlich nicht mehr unwiederbringlich Verlorenem nachtrauern. Man darf sich über den Prototyp dieses neuen Menschseins herzhaft freuen. Sich freuen über den Christus, der eingegangen ist in diese alte Welt.

Die ersten Christen haben sich unter dem Eindruck dieser Vorgänge um Christus denn auch kühn «ein neues Geschlecht» genannt. Kühn fordert uns Paulus auf, Christus, den neuen Menschen, anzuziehen. So sind wir, von Christus her verstanden und gesagt, tatsächlich ein neues Geschlecht. Neu eingekleidet mit Ehre und Schmuck. «Christi Blut und Gerechtigkeit», das ist jetzt «unser Schmuck und Ehrenkleid». Angetan mit diesem neu geschenkten Schmuck, darf die Gemeinde der Glaubenden jetzt schon zum Tisch nahen. Wir! an seinem Tisch! «Wie eine Braut geschmückt ihrem Manne», wie es im letzten Buch der Bibel heißt. Wer da nicht zum Staunen kommt!

Und wenn es auch nicht Leute von Rang und Namen sind, die da geschmückt an seinem Tisch erscheinen — Gott ist nicht auf die Vermögenden und Tonangebenden dieser Welt angewiesen. Sein, nicht unser, ist die Kraft und die Herrlichkeit. Es sind die Kleinen und die Schwachen, an denen und durch die Gottes Kraft zu maximaler Auswir-

kung gelangt: «Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, daß du tötest den Feind und den Rachgierigen.»

Die Unmündigen, die Kleinen, eine Macht! Man kann geradezu übersetzen ein Bollwerk. So sieht Gottes Wehrmacht aus. Der Herr der Welt hat offenbar keine Schutzgardisten nötig. Und auch nicht einflußreiche Beziehungen. Aus kleinen Elementen baut er sein Reich. Unmündige sind seine Repräsentanten.

Am Tag, da Christus als König nach Jerusalem marschiert, wird er von Kindern und Unmündigen, vom namenlosen Straßenvolk begrüßt und willkommen geheißen. Dagegen die Tonangebenden stellten sich abseits und zogen ihn zur Rechenschaft, weshalb er diese Huldigung am heiterhellen Tag toleriere. Und da geschieht es, daß er ihnen das Wort aus dem 8. Psalm entgegenhält: «Habt ihr nicht gelesen: aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht zugerichtet!»

Es ist denkbar und durchaus im Bereich der Möglichkeit, daß einmal der alte Mensch konsequent glaubenslos den neuen, von Christus her neuen Menschen verneint. Es kann mit dieser Menschheit noch so weit kommen, daß man überhaupt nicht mehr weiß, was ein Mensch ist. Die Lehre vom Übermenschen oder die Lehre vom Untermenschen kann im Zuge eines totalen Unglaubens überhandnehmen. Die Lehre vom Menschen als Bestie kann doziert werden. Die Lehre vom Menschen als Dämon — auch möglich —. Oder der Mensch kann einst überhaupt nur noch eine Nummer sein. Nicht einmal mehr der Eintragung in eine Kartothek wert erachtet. Wenn einst der Mensch nicht einmal mehr eine Nummer wäre, ein Nichts — alles ist möglich. Aber solange auf diesem Planeten noch ein Kind ein Weihnachts-

lied singt, so lange wird der Glaube an den neuen Menschen auf Erden eine Macht sein. Christus ist der neue Mensch. Das Lob dieses neuen Menschen ist nicht mehr zum Verstummen zu bringen. Und wenn die ganze Menschheit ein afrikanisches, fernöstliches, vietnamesisches, russisches, amerikanisches oder europäisches Felsental wäre, voller Fremdenlegionäre — in Christus hat der neue Mensch angefangen, auf Erden zu existieren.

In Gottes Heilsprogramm vorgesehen ist schließlich nicht nur ein neuer Mensch, sondern auch ein neuer Himmel und eine neue Erde. Was Neues mit Weihnachten auf diese Welt kam, hat in alle Weltverhältnisse hinein seine Strahlungskraft: «Das ewig Licht geht da herein / gibt der Welt einen neuen Schein.» Der Welt! Die ganze alte Welt steht mit dem Erstling Christus in diesem neuen Licht. Es gilt jetzt jeweilen beim Zeitungslesen, beim Fernsehen sich fest an die Botschaft der Weihnachtsengel zu halten. Gott ist unwiderruflich Mensch geworden, ausgerechnet Mensch. Gott ist endgültig auf die Erde gekommen, ausgerechnet auf diesen Planeten. Die Weihnachtsbotschaft versetzt uns in die Lage, jetzt das große Wort nachzusagen, das da am Anfang und am Ende dieses 8. Psalmes steht und lautet: «Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen!» Seit Christi Menschwerdung wird Gottes herrlicher Name in allen Ländern ausgerufen. Der Tag wird kommen, da alle Länder, Völker und Sprachen, sei es heulend oder jubelnd, einstimmen werden in den Ruf: «Herr, unser Herrscher.» Amen.

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge
begründet von
Eduard Thurneysen und Walter Lüthi,
herausgegeben von
Fritz Dürst und Werner Pfendsack
im Friedrich Reinhardt Verlag Basel

39. Jahrgang
Nr. 8
August 1975

Dennoch der gute Hirte

Predigt über Psalm 23

von

Pfr. Walter Lüthi

Ein Psalm Davids.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquickt meine Seele; er führt mich auf rechter Strasse um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

Psalm 23

Liebe Gemeinde!

Kein Mangel – frisches Wasser – rechte Strasse – gedeckter Tisch – bleibende Stätte – was bedeutet das? Mit solchen Worten pflegen bekanntlich die Männer des Alten Testamentes sich zu äussern, wenn sie die künftige Gottesherrschaft auf Erden prophezeihen. Ein Fenster nach der Zukunft hin öffnet sich, wir schauen hier einen Fleck Erde, da Gott Herr im Haus, Meister und Hirte ist. Wo Gott regiert, da ist kein Hunger, da ist nicht verschmutztes, sondern frisches Wasser, da sind gute Strassenverhältnisse, da ist bleibende Stätte. So ist dieser Psalm tatsächlich wie ein Fenster, durch das wir von Gott her auf die Erde herüberschauen. Nicht nur ein Stücklein blauen Himmels, nein, ein Flecklein neue Erde, ein wenig Himmel auf der Erde ist es, was wir durch das Gottesfenster dieses Psalms ahnen und schauen dürfen. Wir begreifen Immanuel Kant, wenn er sich einmal dahin äusserte, wenn er einen Gottesbeweis brauchte, dann wäre es der nächtliche Sternenhimmel und der 23. Psalm.

Aber nun, liebe Gemeinde, sieht ja diese Welt sehr anders aus. Sie ist weit davon entfernt, eine «grüne Aue» zu sein. Die schreckliche Entdeckung der zwei Drittel hungernder Menschen liegt uns Tag und Nacht in den Ohren. Wir hören von der unaufhaltsam fortschreitenden Verschmutzung des Wassers und Zerstörung der Luft. Von Waffen, die praktisch bei ihrem Einsatz die Ausrottung der Menschheit bedeuten.

So wird uns der Psalm vom guten Hirten zur Anklage. Gott frägt uns hier: Was habt ihr Menschen aus meiner Welt gemacht! Wie habt ihr sie

hinauf-, in Wirklichkeit herab-gewirtschaftet! Merkt ihr's denn immer noch nicht, wohin ein Menschengeschlecht gelangt, das ohne zu erröten, bewusst und konsequent den Herrn *nicht* als Hirten gelten lässt! Menschen, die Gott als Hirten ablehnen, müssen doch früher oder später den Tag erleben, da ihnen nicht nichts, sondern alles mangelt, da die Seele nicht erquickt, sondern zerstört wird, da Leiber verhungern, da haltlos Süchtige nicht auf rechter Strasse gehen, sondern, wie Jesus feststellt, «verschmachtet sind und zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben». Was haben wir meisterlose Alleskönner aus einer Welt gemacht, die Gottes Welt ist!

Und doch, liebe Gemeinde, die prophetischen Worte der Heiligen Schrift erschöpfen sich nicht in Protest und Anklage. Und das ist nun das wahrhaft Erquickende, das uns aus diesem lieben 23. Psalm anstrahlt: Der Mann dieses Psalmes ist kein Naivling, der nichts wüsste von den apokalyptischen Zuständen auf Erden. Dennoch hält er glaubend fest daran, dass der Herr unser Hirte ist. Dennoch unser Hirte. In Anbetracht unserer Verirrung und Verlorenheit nun erst recht unser Hirte. Was er glaubt und in diesem Psalm sagt, das gilt, steht auch und erst recht in vollumfänglicher Geltung für uns Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts: «Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele; er führet mich auf rechter Strasse um seines Namens willen.»

«Um seines Namens willen». Was der Beter unseres Psalmes vom Namen Gottes weiss, gibt ihm den Mut und die Zuversicht, dass Gott dennoch, trotz unserer Untreue, trotz unseres Abfalls, dennoch unser Hirte ist. Der Gott, an den wir glauben dürfen, hat einen Namen. Er ist nicht eine anonyme Gottheit, kein bloss theoretischer Gottesbegriff. Er hat einen Namen als Schöpfer der Welt. Er hat sich auch einen Namen gemacht als Richter: Die Verhöhnung und Nichtachtung, gar der Missbrauch seines Namens bleibt jeweilen nicht ohne Folgen: «Er wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.» Aus diesem Grund, weil Gott seiner nicht spotten lässt, hat die Welt aufgehört, eine «grüne Aue» zu sein, ist drauf und dran, zur Wüste zu werden.

Aber Gott hat sich auch einen Namen gemacht nicht nur als Schöpfer und Richter, sondern auch als Erbarmer und Erlöser. Und Gottes guter Erlösername verbürgt uns, dass Gott nicht die Vernichtung, auch nicht die Selbstvernichtung dieses abtrünnigen und heruntergekommenen Menschengeschlechts will. So kann der Beter hier sich Gott gegenüber auf sonst nichts berufen, kann nichts anderes geltend machen als: «Gott, du hast ja einen Namen.» Du heissest doch Hirte und Vater. Um dieses

deines guten Namens willen wage ich es, an der Hoffnung und Zuversicht festzuhalten, dass du zwar richten, aber nicht vernichten, sondern retten willst, dass du dennoch der gute Hirte bist.

Als einst Vater Abraham um die gerichtsreifen Städte Sodom und Gomorrha rang, rechnete er zuerst damit, dass wenigstens noch 50 Gerechte dort wohnten. Und um dieser 50 Gerechten willen bittet er Gott. Er hat dann heruntermarkten müssen bis zu deren 10 und hat schliesslich zugeben müssen: «Es ist keiner da, der gerecht ist, auch nicht einer.» Wer die nackte Tatsache zu erkennen anfängt, dass wir alle, ausnahmslos, schuldhaft in die heutige Weltlage verstrickt sind, der könnte an dieser Welt verzweifeln. Es sind nicht wenige, die heute bewusst und unbewusst an Weltuntergangsangst leiden. Aber nicht um 50 Gerechter willen, auch nicht um 10, auch nicht um *eines* Gerechten willen, sondern einzig und allein «um seines Namens willen» hört Gott nicht auf, uns im Zeitalter der allgemeinen Ausweglosigkeit auf rechter Strasse zu führen. Diesen Namen erfassen wir jetzt mit beiden Händen wie Ertrinkende den Rettungsring.

Und nun, liebe Gemeinde, stellen wir fest, dass der Name David als Überschrift über diesem Psalm steht. Das ist beachtenswert, ist doch David der Ahnherr eines noch ganz Anderen. – Und dieser Andere ist der eine Gerechte «aus dem Hause und Geschlecht Davids». Jesus Christus ist der Erfüller dieses 23. Psalms. Er sagt ausdrücklich in einer seiner Ansprachen: «Ich bin der gute Hirte.» Um des Namens Christi willen wagen wir es jetzt, festzuhalten an der Hoffnung für eine untergangsreife Welt. Gott hat ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. An Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, da strömen sie, die «frischen Wasser», da grünt und blüht sie, die «grüne Aue», da wird sie erquickt, die ausgedörrte Seele, da ist Führung auf rechter Strasse in einer Zeit der Ausweglosigkeit. Um des Namens Christi willen ist die Welt nicht verloren. Der gute Hirte ist stärker als unsere sodomitische Verlorenheit.

Und nun, liebe Gemeinde, meldet sich hier eine Frage, die wir nicht verdrängen und verschweigen dürfen: Ist das wirklich so, dass wer an Christus glaubt, wer ihn zu seinem Hirten wählt, damit einen Garantieschein in die Hand bekommt, dass er nie Mangel leiden wird? Ist dem wirklich so, dass den Gläubigen der Heiligen Schrift ihr Glaube gleichsam rentiert? Ist es ihnen nicht sehr oft geradezu umgekehrt ergangen? Gerieten sie nicht vom Tag an, da sie sich dem guten Hirten anvertrauten, in zunehmende Schwierigkeiten?

Sehen wir uns nur diesen David da an. Wäre der nicht gescheiter bei

seiner Landwirtschaft geblieben? Vom Tag an, da er sich in die Gefolgschaft des guten Hirten ziehen lässt, geht es mit ihm durch «finstere Täler». David bekommt Feinde, Todfeinde. Seltsam! Wer sich in die Nachfolge des guten Hirten ziehen lässt, wer anfängt, diese arme Welt für Gott zurückzureklamieren, wer feststellt: Es ist eine Schande, es ist nicht recht, es ist eine Herausforderung Gottes, dass die einen verhungern und die anderen im Überfluss leben, macht sich unbeliebt, wird verdächtigt, zieht sich Feinde zu.

«Im Angesicht meiner Feinde». Feinde, die möchten wir alle lieber nicht. Aber es bleibt dabei: Nachfolge Christi bringt Schwierigkeiten mit sich, Verdächtigungen, Anfeindungen. Sie alle haben es erfahren, die eh und je dem Hirten folgten: Ein Saulus hätte unangefochten sein Leben lang ein braver und gelehriger Studienassistent Gamaliels bleiben können, in der akademischen Geborgenehit einer Studierstube. Aber vom Tag an, da er sich in die Nachfolge des guten Hirten berufen lässt, erhebt sich Feindschaft gegen ihn. Fünf Mal erhält er 40 Streiche weniger eins, sitzt in diversen Gefängnissen, entrinnt oft mit knapper Not dem Tod.

Und die Jünger am See. Wären die im Fischereibetrieb ihres Vaters geblieben, die wären kaum je vor den Hohen Rat in Jerusalem zitiert und ins Gefängnis gesteckt worden. Wer dem guten Hirten nachfolgt, hat allerlei zu gewärtigen. Der Hirte hat ihnen nicht umsonst einmal mitgeteilt: «Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe.»

So ist der Glaube an den guten Hirten, wie es uns in diesem Psalm gezeigt ist, keine Idylle und kein Ruhekissen. Der Hirtenglaube des 23. Psalmes hat es mit Anfechtung zu tun. Es gab darum kein blutigeres Missverständnis als damals, als man anfing, Psalm 23 bloss erbaulich zu konsumieren. Weil in der Nachfolge des guten Hirten Widerstand und Feinde warten, darum ziehen es manche Christen vor, lieber in jenem fatalen Sinn «stille im Lande» zu sein, dass sie nach dem Motto leben: «Stille, stille, kein Geräusch gemacht». Sich nicht in Sachen einmischen, die einen nichts angehen. Politik Politik sein lassen, Wirtschaft Wirtschaft, Welt Welt.

Auf diese fatale Weise ist unserem 23. Psalm das Missgeschick passiert, dass er der Christenheit der letzen Menschenalter zum Privateigentum wurde. Die «grüne Aue» wurde zum Privatgärtlein mit Zwergen drin, umgeben von Zaun und Mauer. Der Tisch, zu dem alle Mühseligen und Beladenen gerufen sind, ist zum Einzeltischchen geworden, wie man sie etwa in Erstklasshotels sieht.

Aber Christus, der gute Hirte, will nicht Privatchristen, sondern Gemeinde-, ja Reichs-Christen haben. Er hat uns den besten Tip zum

rechten Verständnis des 23. Psalmes damals gegeben, als er sagte: Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles übrige hinzugetan werden. Dabei ist es ihm wahrhaftig nicht unbekannt, dass wir auch durchaus berechtigte private Anliegen und Bedürfnisse haben. Nur schade, dass wir sie immer nur als vordringlich empfinden und an erster Stelle einreihen. Er kehrt die Reihenfolge um: Nicht zuerst das eigene Ich und dann das Reich, sondern: Vorab das Reich. Alles übrige ergibt sich dann.

Seht, liebe Gemeinde, das haben sie doch alle erfahren, die Männer und Frauen, die sich durch den guten Hirten in die Nachfolge hineinziehen liessen, dass dieser Hirte sie, wenn es darauf ankam, nicht im Stich liess. Elia hat in der Zeit der Hungersnot Erquickung erfahren, aber nicht bei einem reichen Kornbauer, sondern bei einer armen Witwe. David ist in extremer Bedrängnis am Schaubrottisch des Priesters Abimelech vor dem Hungertod bewahrt worden. Und die Jünger, die sich von ihrem Brotkorb weg in die Nachfolge eines Besitzlosen, eines Habenichts rufen lassen, werden später einmal von ihm gefragt: «Habt ihr je Mangel gehabt?» Und die Antwort lautet: «Nein, nie keinen». Und das Volk Gottes hat in der Wüste eindrücklich erfahren, dass der gute Hirte die Seinigen zu ernähren vermag.

«Und ob ich schon wanderte im finstern Tal.» In der Nachfolge kommt man durch finstere Täler. Da gibt es schwache Stunden. Ja, man kann gerade in der Nachfolge besonders eindrücklich erfahren, welch schwaches Schaf man ist. Aber dennoch, ja, gerade da, ist er der gute Hirte. Es kann in der Nachfolge Zusammenbrüche geben. Aber «dein Stecken und Stab tröstet mich». «Du salbest mein Haupt mit Öl.» Wenn es Beulen und Wunden absetzt, fehlt es dem guten Hirten nicht an linderndem und heilendem Öl. «Du schenkest mir voll ein.» Von Ihm, von Ihm selber, vom guten Hirten wissen wir, als er selber ins finstere Tal geriet, weil die Teufel sich aufmachten, ihn zu Fall zu bringen, da seien Engel gekommen und hätten ihm gedient, dort bei der Versuchung in der Wüste und in der Nacht von Gethsemane reichten Engel ihm Erquickung dar. Und Engel schenken voll ein.

Liebe Gemeinde, diese Durchhilfe in den Anfechtungen der Nachfolge, da man nichts ist als ein Schaf, ist ein Wunder. Aber das Wunder aller Wunder ist und bleibt doch einfach die schlichte Tatsache, dass der Herr überhaupt unser Hirte sein will – dennoch unser Hirte. Dass Menschen Schafe seiner Weide sein dürfen – trotz allem. Man könnte ja – die Heilige Schrift erwähnt diese Möglichkeit recht eindringlich – man könnte ja statt ein Schaf ein Wolf sein. Oder, was noch schlimmer wäre,

man könnte zwar äusserlich ein Schafsfell tragen, aber «innerlich sind sie reissende Wölfe». Oder, das Allerschlimmste, man könnte selbstsicher meinen, man gehöre zu den Schafen des guten Hirten, aber an jenem Tag könnte es dann heissen: Du gehörst zu den Böcken zur Linken und nicht zu den Schafen zur Rechen.

So ist es ein Wunder, das Wunder der Gnade und Barmherzigkeit, ein Schaf zu sein, zur Herde des Hirten gehören zu dürfen – trotz allem. Jetzt ist diese Herde noch zerstreut in alle Winde. Einst aber wird sie gesammelt, und «wird ein Hirt und eine Herde sein». Gnade, Barmherzigkeit ist das letzte Wort im Psalm vom guten Hirten: «Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang.» «Und ich werde bleiben im Hause des Herrn», bleiben auch am Jüngsten Tag, bleiben immerdar.

Und das alles «um deines Namens willen».

Es war im Frühsommer des Jahres 1940. In Basel. Die Grenzschutzsoldaten hatten die ganze Woche hindurch in den Aussenquartieren Asphaltplätze und Strassen aufgerissen, Schützengräben und Barrikaden gebaut. Ein grosser Teil der Bevölkerung war ins Landesinnere evakuiert. Man erwartete täglich und stündlich das Schwerste. In dieser Situation fand ein Sonntagnachmittagsgottesdienst statt. Zu diesem Anlass versammelte sich in normalen Zeiten eine eher stille Gemeinde, trost- und haltsuchende Menschen. An jenem Nachmittag sitzt unangemeldet eine Kompanie Grenzschutzsoldaten mitten in der Gemeinde. Predigttext war der 23. Psalm. Als nach dem Gottesdienst die Gemeinde schon draussen war, kam der Hauptmann noch einmal zurück und verabschiedete sich mit den Worten: «Jetzt weiss ich, und meine Mannen wissen es jetzt, dass man nichts Besseres sein kann als ein Schaf, ein Schaf des guten Hirten.»

Tatsächlich, es gibt in Kriegs- und Friedenszeiten, in gesunden und in kranken Tagen, es gibt im Leben und im Sterben nichts Besseres als das Verheissungswort:

«Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.»

Amen.

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge,
begründet von
Eduard Thurneysen und Walter Lüthi,
herausgegeben von
Fritz Dürst und Werner Pfendsack
im Friedrich Reinhardt Verlag Basel

44. Jahrgang
Nr. 7
Juli 1980

Der Tisch

Predigt, gehalten im Diakonissenhaus
Siloah in Gümligen

von

Pfr. Walter Lüthi

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.

Psalm 23

Liebe Gemeinde!

Ein Tisch im Angesicht von Feinden – gibt es das? Ist das nicht ein Widerspruch? Wenn man zum Essen sich einfindet, dann bedeutet das doch Ruhe und Entspannung! Man spricht im Arbeitsprozess nicht umsonst von einer Mittagspause. Der Tisch ist die Pause. Vorher und nachher oft genug Stress und Hast. So ist im menschlichen Alltag der Tisch Inbegriff von Ruhe und Gemütlichkeit.

Wären aber Feinde in Sicht, dann käme es doch keinem in den Sinn, sich hinzusetzen; und für den Fall, dass man sitzt, springt man auf, flieht oder stellt sich zum Kampf. «Es kann der Beste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt.»

Was aber bei uns Menschen nicht möglich ist, das ist, wie unser Psalmwort sagt, offenbar möglich bei Gott. Wir Menschen können einander Tische bereiten für freie und frohe Stunden und Anlässe. Aber um den Tisch zu bereiten «im Angesicht von Feinden», dazu braucht es schon Gott. Der Psalmbeter, der hier sagt: «Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde», spricht damit ein Glaubensbekenntnis aus. Er glaubt an den Gott, dem Unmögliches möglich ist, der Wunder tut. Und ein Tisch im Angesicht von Feinden *ist* ein Wunder Gottes.

Wir haben als Schüler ein kleines Gedicht gelernt, das von einem Schiff handelt, das auf hoher See in einen Sturm gerät. Während alle Mann auf Deck den Kampf gegen die Elemente aufnehmen, sitzt mitten in der

Aufregung das Kind des Steuermanns, sorglos in sein Spiel vertieft. Von einem der Matrosen gefragt, ob es denn nicht Angst habe, schaut es ihn verwundert an und sagt: «Mein Vater steht am Steuerruder.» Da kommt einem Jesu Wort in den Sinn: «Werdet wie die Kinder!» Wie soll man Angst haben, wenn der Vater am Steuerruder steht, gar der Vater aller Väter, der Vater im Himmel! Man hat den Eindruck, etwas von diesem kindlich getrosten Gottvertrauen spreche auch aus dem Mann, der hier bekennt: «Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.»

Und nun eine Frage. Wie, wenn es nicht spannungsvolle Lebensverhältnisse sind, nicht feindliche Elemente, nicht übelgesinnte Mitmenschen, nicht die Umwelt, nicht der «böse Nachbar» oder der Stress des Alltags? Wie, wenn die Feinde, die uns den Frieden bedrohen, in uns selber sitzen? Sind nicht die unsichtbaren, die inwendigen Feinde, unser trotziges und verzagtes Herz, unsere üblen Gewohnheiten, die «bösen Gedanken, Neigungen, Versäumnisse, Worte und Werke», wie es in einer Abendmahlsliturgie heisst, sind nicht sie es, die uns den Frieden rauben? «Der Übel grösstes aber ist die Schuld.» Gibt es auch angesichts dieses inneren Feindes einen Tisch?

Wir denken da an Eichendorffs Frühlingslied von den «zwei rüstgen Gesellen», die in die Welt hinausziehen. Der eine von ihnen findet bald ein kleines Eheglück, Familie und Geborgenheit, und schon bald wiegt er im behaglichen Stübchen ein Kind auf den Knien. Dem andern aber «sangen und logen die tausend Stimmen im Grund». Unstet und friedlos gammelt er durch die Welt und kommt um. Dazu sagt der Dichter: «Und seh ich solch rüstge Gesellen, die Tränen im Auge mir schwellen. Ach Gott, zieh uns liebreich zu dir.»

Es gibt tatsächlich auch für uns schuldig gewordene «Gesellen», wenn die tausend Stimmen im Herzensgrund uns singen und lügen, wenn der Feind in uns sich regt, einen Tisch. Es ist der Tisch, an den unser Vater im Himmel uns einladet.

Wer denkt da nicht auch an die ergreifende biblische Geschichte vom Vater und seinen zwei Söhnen? Von dem einen, der zwar daheim beim Vater bleibt, und trotzdem nicht zum Frieden kommt, weil Undank und Neid sein Herz verhärten. Und vom anderen, der vaterflüchtig in die Fremde gammelt, dort sein Erbe vertut, in seinem Elend sich des Vaters erinnert, in sich geht und sagt: «Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot im Überfluss haben, und ich verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht wert, dein Sohn zu

heissen; nimm mich auf als einen deiner Taglöhner.» Und der Vater nimmt ihn hinein an den festlich gedeckten Tisch. Das ist der Tisch im Angesicht meiner inneren, meiner unsichtbaren Feinde. Es ist der Tisch des Vaters. Ein Wunder der Barmherzigkeit: «Ach Gott, zieh uns liebreich zu dir.»

Aber man bedenke doch – dieser Tisch musste bereitet werden. Man sitzt leider oft genug am Familientisch und vergisst, wie viel fürsorgende Liebe es gekostet hat, ihn zu bereiten. Jene Hausfrau ist nicht vereinzelt, die sich beklagte, das Kochen sei ihr verleidet, warum? «Da kommen sie heim und essen gedankenlos hinein, was ich ihnen bereitet habe.»

Lasst uns doch ja nicht vergessen, welchen Einsatz es brauchte, um uns den geheimnisvollen, einmaligen Tisch zu bereiten! Die Hände, die uns diesen Tisch deckten, haben geblutet. Es hat «Geschrei und Tränen» gekostet, bis dass das Wort fallen durfte: «Es ist vollbracht.» «Kommt, es ist alles bereit.»

Tatsächlich haben wir davongelaufene Söhne und Töchter unserem Vater im Himmel so viel Verdruss, Enttäuschung und Herzeleid bereitet, dass er allen Grund hätte, uns zu hassen. Gott, Gott selber müsste in seinem heiligen Zorn uns den Zugang zu seinem Tisch verweigern. Wir haben festgestellt, es gibt Feinde *um* uns her, Feinde *in* uns, gibt es schliesslich auch noch einen Feind *über* uns? Ohne Zweifel, Gott hätte allen Grund, unser Feind zu sein. Aber Gottes Sohn hat interveniert, ist in die Mitte getreten, hat Gott mit uns versöhnt durch sein Leiden am Kreuz. Du, du Erlöser am Kreuz, du hast uns den Tisch bereitet im Angesicht des mit Grund erzürnten Vaters im Himmel.

Ist aber Gott, sogar Gott für uns, der so viel Grund hätte, unser Feind zu sein, wer und was mag dann wider uns sein? Welches wilde Element – welche widrigen Verhältnisse – welche bösgesinnten Menschen? Welche Mächte, Fürstentümer und Gewalten? Auch der Tod, ja, auch der Teufel, auch das eigene Herz, das uns verdammen will, kann uns jetzt nichts mehr anhaben: «Welcher auch seinen eigenen Sohn nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?»

«Du bereitest vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde.» Wir reden vom Abendmahlstisch, den uns der Sohn bereitet hat. Das Abendmahl ist das Ende aller Feindschaft. Hier ist der Anfang, die Quelle des Friedens mit Gott und mit den Menschen.

Es gibt eine vielsagende Redensart. Wenn zwei sich entzweit und zerstritten auseinandergegangen sind, dann pflegt der Volksmund zu sagen, die hätten «das Tischtuch zerschnitten». Gott hat um Christi willen das

Tischtuch zwischen ihm und uns nicht zerschnitten. Dank Christus hat Gott mit uns Frieden gemacht.

Dieses nichtzerschnittene Tischtuch aber verpflichtet. Es will und kann uns willig und fähig machen zum Vergeben, gleich wie uns vergeben ist. Kraft der Versöhnung, sogar Feindesliebe will vom Tisch in der Mitte der Völker ausgehen. Wie viel zerschnittene Tischtücher gibt es doch hin und her in den Ehen und Familien, auf den Arbeits- und Sportplätzen (Olympiaspiele)! Wie schauerlich sind die Tischtücher zwischen den Völkern, Kontinenten und Rassen zerschnitten! Aber da steht er, der Tisch des Vaters, im Angesicht all dieser Spannungen, Zerrissenheiten und Feindseligkeiten. Und es will Friede und Versöhnung von diesem Tisch ausgehen in die Nähe und in die Ferne.

Es war bei Anlass einer Besuchsreise zu unseren fernen Glaubensbrüdern in Jugoslawien. Dort wurde nach dem Abendmahls-Gottesdienst beim Mittagstisch erzählt, die Frauen eines der Bauerndörfer hätten ihre kargen Mittel zusammengelegt und von ihrer Armut eine Decke gestickt, die sie für den Abendmahlstisch in der schlichten Kapelle einer Gemeinde in Ghana in Westafrika stifteten.

Ein kleines, aber hoch bedeutsames Zeichen des Friedens, der weltweiten Versöhnung in Christus, zwischen Völkern, Kontinenten und Rassen. Ein Zeichen dafür, dass Gott das Tischtuch nicht zerschnitten hat, und dass wir es darum auch nicht zerschneiden sollen.

Eine Krankenschwester bekam vor einiger Zeit von einer Patientin nach deren Heimkehr aus dem Spital einen Brief, in dem diese sich für die empfangene Pflege herzlich bedankt hatte. Die Antwort der Schwester lautete: «Als Beschenkte habe ich geschenkt.»

In diesem Sinn dürfen, sollen wir nach empfangenem Abendmahl in den Alltag zurückkehren: Als Beschenkte dürfen wir weiter schenken. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 16. Jahrgang, Nr. 9 | Januar 1952

Reiss ab von Schloss u. Riegel für

~~Gottes Erdboden~~

Predigt

über

Psalm 24

gehalten am 16. Dezember 1951 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Ein Psalm Davids.

Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdboden und was darauf wohnt. Denn er hat ihn an die Meere gegründet und an den Wassern bereitet.

Wer wird auf des Herrn Berg gehen, und wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände hat und reines Herzens ist; der nicht Lust hat zu loser Lehre und schwört nicht fälschlich: der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. (Sela.)

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe! Wer ist derselbe König der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe! Wer ist derselbe König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehren. (Sela.)

«Es ist der Herr, mächtig im Streit.» Was ist das für ein Streit? Kann Gott mit Streit in irgendwelcher Form etwas zu tun haben? Ist er denn nicht ein Gott des Friedens? Gewiß![1] Aber wenn er sich uns in diesem 24. Psalm als Herr Zebaoth, als Herr der Heerscharen, als streitbarer König ankündigt, dann hat das seinen Grund

[1] Anläßlich einer Weihnachtsfeier am 23. Dezember passierte es bezeichnenderweise, daß Kinder im Chor den Vers aufsagen mußten: «Wer ist derselbige König der Ehren?» und dann weiterfuhren: «Es ist der Herr, stark und mächtig.» Die Fortsetzung: «Der Herr, mächtig im Streit» wurde unterdrückt, offenbar aus dem Gefühl heraus, so etwas sei für diesen Anlaß unpassend!

darin, daß dieses Erdenland, ursprünglich Gottes Eigentum, sich seinem rechtmäßigen Besitzer gegenüber in einem Zustande der Auflehnung befindet. Die Bürger der Erde haben erklärt: «Wir wollen nicht, daß dieser über uns herrsche» (Lukas 19, 14). Nicht umsonst heißt es hier: «Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch.» Damit wird festgestellt, daß für den König der Ehren die Tore in dieser Welt eben eng und die Türen zu niedrig sind, als daß er einziehen könnte. Die Tore und Türen dieser Welt sind für Gott unpassierbar geworden. Die Erde hat sich Gott gegenüber gleichsam zur Festung, zum Bunker gemacht, worin sich die Menschen gegen Gott verbarrikadiert haben. Und nun ist es hier, wie wenn der Bote und Parlamentär des rechtmäßigen Königs vor den Toren der Welt stünde und die Festung zur Uebergabe aufforderte: Schließt auf, der König kommt und will Einlaß, «machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe». Und drauf fragen die drinnen zurück: «Was ist das für ein König der Ehren?», und der Bote gibt zur Antwort: Nehmt euch in acht, ihr Menschenkinder! es ist kein schwacher König, der da seine Ankunft ankündigt. Himmlische Heerscharen stehen zu seiner Verfügung, und er läßt seiner jedenfalls nicht spotten, «es ist der Herr, stark und mächtig. Es ist der Herr, mächtig im Streit». Und wenn es gleich am Eingang des Psalmes heißt: «Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdboden und was darauf wohnet» — dann ist auch das eine Kampfansage. Der Besitzer meldet auch damit seine Rückkehr an und reklamiert das Eigentum zurück, das ihm von Rechts wegen gehört. Der Bote weiß genau, daß er nicht ankünden kann: «Die Erde ist des Herrn»,

ohne daß es Proteste regnet und von allen Himmelsgegenden millionenfacher Einspruch erhoben und gerufen wird: Nein, die Erde ist nicht des Herrn! **Wir** sind hier Herren im Haus, **wir** sind die Herren der Welt. Weil diese Erde ein derart umstrittenes Terrain ist, weil andere Mächte ihren Anspruch auf die Erde erheben und sie als ihre Domäne erklären, darum meldet sich Gott hier durch seinen Boten als «Herr, stark und mächtig», als «Herr, mächtig im Streit». Dabei sind es ja erst noch nicht nur Menschen, die sich um diese Erde und ihre Bewohner interessieren. So berichten die Evangelien, wie einst einer zu Jesus kommt, ihn auf einen sehr hohen Berg mitnimmt, ihm alle Reiche der Welt zeigt, sich als angeblicher Besitzer dieser Welt ausgibt und ihm offeriert: «Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest» (Matth. 4, 9). Und das war der Teufel. Weil Menschen und Mächte sich als Herren dieser Welt aufspielen, das ist der Grund, warum Gott hier nicht nur «stark und mächtig» genannt wird, sondern «mächtig im Streit».

Und nun will der König der Ehren **einziehen.** Wir glauben an einen Gott, der nicht draußen bleiben, der hereinkommen will. Er will nicht nur Engel, er will Menschen um sich haben, ist ein menschenfreundlicher Gott. Und nicht erst im Jenseits will er uns um sich sehen, er will uns schon jetzt und hier, in dieser Zeit und Welt, bei sich haben. Die Heiden haben sich ihre Götter etwa als solche vorgestellt, die sich's in einer oberen Welt wohl sein lassen, die dort, «au-dessus de la mêlée», über allem Gestürm, herrlich und in Freuden leben. Aber der Gott, den wir in der Bibel kennenlernen, der will nicht im Himmel herrlich und in Freuden leben, will nicht die

arme Erde dem Eigenwillen der Menschen und der Willkür der Teufel überlassen. Weil er die Erde und uns Menschen liebhat, darum denkt er nicht daran, auf sein Eigentum und auf seine Herrschaft über die Erde zu verzichten, und darum: «Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe!»

Dieser Wille Gottes zur Erde hin hat nun freilich immer wieder recht eigentümliche Formen angenommen. Zuerst kam er lange Zeit nicht selber, sondern in einer Art Fernsteuerung, durch sein Wort, zu uns Menschen, indem er vom Himmel her hereinregierte und dreinredete. Er tat das durch seine Engel und Propheten. Und auch das gehört zu den Eigentümlichkeiten der Wege Gottes, daß er sein Wort nicht gleichzeitig und gleichmäßig verteilt auf der ganzen Erde hereingab. Der Mann des 24. Psalmes erwähnt hier eine bestimmte, eine heilige Stätte. An diesem einen kleinen Ort hat Gott einst angefangen, mit seinem Wort Einzug zu halten in der Welt. An jener Stätte, auf jenem heiligen Berg kann der Mensch gleichsam den Einzug Gottes erfahren, kann dort «den Segen des Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils». So sonderbar das ist, wir haben uns dieser Art Gottes, seinen Einzug zu halten, schlicht zu fügen. So ärgerlich es sein mag, daß Gott zuerst zu den Juden sich wandte und ihnen sein Wort schenkte, und die Amerikaner warten ließ[2], wer will ihn daran hin-

---

[2] Seit einigen Monaten wird unsere Kirchgemeinde durch zwei Mormonenmissionare durchbesucht. Eines ihrer Hauptargumente lautet, es sei völlig undenkbar, daß Gott sich nur den Juden in Palästina und nicht auch den Mormonen in Amerika offenbart habe. Damit begründen sie das Vorhandensein einer zweiten, eben der Mormonenbibel (!)

dern, daß das Heil vorab zu den Juden kommt, und dann erst, aus zweiter Hand, auch zu den anderen Völkern? Und gerade an diesem einen Völklein, an den Juden, können wir wahrnehmen, wie jedes andere Volk auch reagiert hätte, wenn Gott zuerst zu ihm gekommen wäre: Die Juden nahmen nämlich das Wort Gottes **nicht** an. Das auserwählte Volk hat das Reden und Hineinregieren Gottes als eine Störung, als unbefugte Einmischung empfunden und zurückgewiesen. So gehört es zu den heilsgeschichtlichen Tatsachen, daß, wann und wo immer Gott in seinem Wort seinen Einzug hielt, sich sozusagen prompt Beunruhigung erhob und Streit ausbrach. Die Träger der Botschaft und die Diener am Wort Gottes wurden von den Menschen nie anders empfunden denn als lästige Ruhestörer und als leidige Spielverderber. So kommt es, daß die ganze Bibel der Bericht von einer einzigen ununterbrochenen Reihe von Auseinandersetzungen ist. Das Wort Gottes, wenn es zu uns Menschen kommt, hat es an sich, daß es nicht beruhigt, sondern Unruhe schafft und Streit und Widerstreit erweckt. Es ist wirklich alles andere als «Opium fürs Volk». Es ist tatsächlich so, wie der Mann des 24. Psalmes auf die Frage: «Wer ist dieser König der Ehren?» antwortet: «Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit.»

Unheimlich aber ist der Gedanke, wenn Gott vorzeitig den Verleider bekommen und die Geduld mit uns widerspenstigen und halsstarrigen Menschen verloren hätte, wenn er uns das gewährt hätte, was wir in unserem Unverstand begehrten: Ruhe vor seinem Wort. Schrecklich, wenn Gott um des lieben Friedens willen dazu übergegangen wäre, sein Wort zu entkräften, zu verharmlosen oder überhaupt zurückzubehalten. Schrecklich, wenn

Gott des heiligen Streits müde geworden und sich etwa gesagt hätte: «Ach, ich bin des Treibens müde — süßer Friede, komm, ach komm in meine Brust.» Das wäre Verzicht darauf gewesen, diese Welt und die Menschen zu lieben und zu retten, und das baldige Ende der Menschheit und der sichere Untergang der Welt wäre die Folge gewesen, denn an faulem Frieden verdirbt die Welt. Weil Gott den rechten Frieden will, darum verzichtet er nicht darauf, ein Herr zu sein «mächtig im Streit». Und wenn wir dummen Menschen darob toben und wüten wie ein Kind, das mit Händen und Füßen gegen eine Medizin ausschlägt, welche die Mutter ihm anbietet — Gott denkt nicht daran, seine Forderung rückgängig zu machen, die da lautet: «Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe.»

Unseliger Zustand, schon wenn ein Kind sich seinen leiblichen Eltern entfremdet und sich vor ihnen verschließt! Doppelt unseliger Zustand aber, wenn ein Geschöpf sich seinem Schöpfer entfremdet! Wenn man sich aber fragt, warum man sich eigentlich dem Heilswillen Gottes verschließe, dann ist es nicht einmal leicht, darauf eine Antwort zu finden. Wir wissen es in der Regel wohl selber nicht, warum. Bald kommt es einem vor wie ein Unglück, über das man heimlich weint, bald wieder wie eine teuflische Lust, die man boshaft genießt und deren man sich öffentlich gar rühmt. So trotzig und verzagt ist des Menschen Herz. Wenn man aber sich selber oder einen Mitmenschen fragt, wie es denn auch gekommen sei, daß die Kluft Gott gegenüber immer tiefer und breiter wurde, so daß man eines Tages gottlos oder gar Gottes Feind war, dann wird das bei den wenigsten so gegangen sein, daß sie in einem heftigen Auftritt mit dem Vater

im Himmel eines schönen Tages die Türfalle in die Hand nahmen und das Tor hinter sich zuschmetterten, wie das etwa zwischen einem Vater und seinem Sohn zu geschehen pflegt. Es gab ja auch beim verlorenen Sohn keinen solchen Auftritt. Nein, es pflegt merkwürdig still zuzugehen, wenn man von Gott sich entfernt. Es werden da keine Türen geschletzt, die Tür geht ganz leise, sozusagen unhörbar, ins Schloß. Eines Tages ist sie nicht mehr offen. Wenn das Gebet aufhört, dann ist die Tür zugegangen. Und eine Zeitlang kann einem sogar dabei wohl sein. Aber auf die Dauer bestimmt nicht. Wenn das Gebet aufhört, dann fängt überhaupt alles an, Gott gegenüber zuzugehen. Ein allgemeines Verschließen hebt dann an. Die Augen gehen zu für alles, was Gott geschaffen hat und täglich wirkt. Die Ohren gehen zu und hören nicht mehr, was Gott redet. Die Hände schließen sich zu und tun nicht mehr, was Gottes Wille ist. Unsere arme Seele geht dann zu, sie schließt sich ganz leise wie eine Blume, die ihre Blütenblätter in sich hineinkrempelt, wenn die Sonne untergegangen ist und es finster wird und kühl. Wenn aber einmal schon die Türe gegen Gott zu ist, dann schließt sich langsam, langsam aber sicher, schrecklich sicher, alles, was Tor und Türe heißt. Es setzt dann jenes große Schließen ein. Die Türe von Mensch zu Mensch, von Nachbar zu Nachbar, von Stand zu Stand, die Türen zwischen Städter und Bauer, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zwischen Produzent und Konsument, sie gehen langsam zu. Und eines Tages gehen an den Grenzen die Schlagbäume nieder, Bajonette blitzen auf, Maschinenpistolen drohen, und schließlich sind aus Grenzen Vorhänge geworden, eiserne und goldene. Eine Welt, die sich gegen Gott verschließt, wird, ohne daß sie

es sich recht versieht, zum Gefängnis, der Mensch wird sein eigener Gefangener. Man ist dann wie das Kind, das sich selber eingeschlossen hat. Und nun steht der Vater draußen und ruft: «Mach auf! Mach auf!» Aber das dumme Kind kann die Tür nicht mehr öffnen. Zuschließen können wir uns, aufschließen können wir uns nicht. «Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe» — wer aber will Tore und Türen weit und hoch machen, wenn man sich selber eingeschlossen hat und nicht mehr aufzutun vermag?

Gott aber ist stark und mächtig, mächtig im Streit. Und wenn er den Schlosser holen und den Riegel zerbrechen, und wenn er die Axt holen und die verschlossenen Tore und Türen einschlagen muß — Gott will nicht, daß die Welt ein Gefängnis und der Mensch sein eigener Häftling sei. Wenn der Mensch nicht aus seinem selbergemachten Gefängnis herauskommt, Gott kann in dasselbe hineinbrechen. Und diesmal kommt er nun nicht mehr nur mit seinem Wort; sein Wort wird eines Tages Fleisch, der Sohn dringt in unser Gefängnis herein, Christus kommt auf die Erde. Und dabei weiß Gott genau, was er damit riskiert. Wenn schon sein Wort je und je einen derartigen Widerspruch erweckte, so daß es dabei Tote gab unter den Propheten, was wird erst passieren, wenn nun gar der Sohn hereinkommt? So kann die alte Welt in Weihnachten nur eine letzte Herausforderung, eine Provokation erblicken und — zum Gegenschlag ausholen. Wieder zieht der König in seltsamer Gestalt ein: Als Kind, als armes Judenkind zieht er hinein in diese Welt, aber nicht als erwünschtes Kind; wenn es je auf Erden ein unerwünschtes Kind gegeben hat, dann ist es das Christkind gewesen. Es kommt zwar in sein Eigentum,

aber die Seinen nehmen es nicht auf. Sie finden keinen Raum in der Herberge. Herodes erschrickt und mit ihm Jerusalem. An diesem Hereingekommenen, an diesem Sohn wird nun der Kampf gegen Gott entbrennen wie noch nie, solange die Erde steht. Gott weiß das, weiß, daß es die Welt jetzt wird drauf ankommen lassen. Gegen den Friedefürsten wird ein Aufruhr sich erheben, wie die Sonne noch keinen sah. Gott weiß das und kommt doch herein, kommt herein in die Welt, herein in die Stadt, einen Augenblick weiten sich sogar die Tore, er wird als König begrüßt und hält seinen Einzug, weil Gott nicht aufhören will, der Schöpfer, Vater und Retter, der Eigentümer der Welt zu sein. Und was dann sich ereignete, das wissen wir. Der Krieg der Welt gegen Gott bricht an dieser Stätte, zu dieser Stunde, los. Es ist eine «drôle de guerre», ein wunderlicher Krieg. Der Sohn wird aus der Stadt hinausgestoßen. Hinter ihm schließen sich die Tore zu. Es fließt Blut. Es gibt einen Toten, und dieser ist der Sohn.

Dieser Einzug des Königs in die Welt scheint damit gräßlich mißglückt zu sein. Aber wir wissen: Gerade da am Kreuz ist der Durchbruch erfolgt. In dieser Tat, die einmalig ist auf Erden, sind Schloß und Riegel zerbrochen. Gott ist da in den Bunker eingebrochen. Ja nicht nur in die Welt, wie wir sie sehen und kennen, er ist hindurchgedrungen bis in die Unterwelt, bis zu den Toten, bis zu den «Geistern im Gefängnis», er ist bis in die Hölle vorgedrungen. So hat es ihm gefallen, so über die Maßen geheimnisvoll, «mächtig zu sein im Streit». Daß aber dieses scheinbar klägliche Versagen und Unterliegen in Wirklichkeit Gottes Schlacht um den Bunker dieser Welt gewesen ist, daß damals die Entscheidung fiel, daß

ihn keine Macht der Erde mehr hinausbekommt, seitdem er bis in die Hölle hinunter vorgestoßen ist, und daß damit die Rückeroberung der Welt für Gott begonnen hat, und daß Gott nicht Ruhe geben wird in diesem heiligen Streit, bis daß die Erde wieder ihm gehört, das und nicht weniger als das ist Christenglaube.

Und nun ist es herzerquickend, wie der Mann des 24. Psalmes diese alte Erde, bereits als wäre der Streit beendet, in Gottes Besitz sehen darf. Dieser Herr, der solche Opfer in diese Welt hinein investiert hat, nimmt es genau mit seinem Besitzanspruch, wacht sorgfältig, ja eifersüchtig darüber, daß er von allem, was er mühsam genug erkämpft hat, nicht einen Faden noch Schuhriemen verliert. Der Bote Gottes will uns hier vorkommen wie ein Inventurbeamter, der den ganzen Besitzstand, genau detailliert, auf eine Liste nimmt: «Die Erde» — so schreibt er — «und — alles —, was — darinnen — ist», die Erde samt ihrem Zubehör, die Meere gehören ihm, er hat die Vorherrschaft der Meere, die Luft gehört ihm, er hat die absolute Luftüberlegenheit, die Flüsse und Seen gehören ihm, die Wasserkräfte, kurz «die Erde und alles, was darinnen ist». Und nun notiert er weiter: «Der Erdboden — und — was — darauf — wohnet.» Der Erdboden gehört ihm, er gehört nicht uns, auch wenn wir 50, 100, 200 Fr. pro Quadratmeter bezahlt haben — hat er denn nicht seinen Sohn dafür bezahlt? jeder Fußbreit Erdboden gehört ihm. Und was unter der Erde ist, an Bodenschätzen, an Erdöl, an Kohle, an Erzen, an Silber und an Gold. Die Erdölquellen und Urangruben — da ist er Verwaltungsratspräsident. Und die Kohlengruben und Eisenwerke, da ist er Hauptaktionär. Teuer genug hat er ihn erkauft, den Erdboden. Und, heißt es zuletzt noch, «alles, was dar-

auf wohnet», gehört ihm. Pflanzen und Tiere und was da kreucht und fleucht, vor allem aber der Mensch gehört ihm. Nicht sich selber gehört der Mensch, ist auch nicht Ausbeutungsobjekt eines anderen, er ist nicht ein Kind des Todes, auch nicht ein Sohn des Teufels: «Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte.» Und schließlich gehörst auch **du** ihm, du ganz persönlich.

Das gilt es nun zu glauben, allem gegenteiligen Augenschein zum Trotz, in der seligen Unbekümmertheit, wie der Mann des 24. Psalmes glaubt. In diesem Glauben gilt es zu beharren bis ans Ende. Dieses Beharren wird keine bequeme Angelegenheit sein. Wer glaubt, wie die Schrift sagt, der kann nicht anders, als in den heiligen Streit Gottes um seine Welt verwickelt werden. Die Entscheidung im Streit ist bereits gefallen. Was noch erlitten werden muß vom Christenmenschen in dieser Welt, das sind Nachhutgefechte. Diese können sehr heftig und erbittert sein. Es geht um manches Tor, das noch hartnäckig gehalten wird und um das gekämpft werden muß, aber der Endsieg ist gewiß. Wer jetzt glaubt, wird einst schauen. Einst wird der König wiederkommen, und wieder anders, wieder ganz seltsam, nicht als Kind, sondern auf den Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit, als Sieger. Dann werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Dann wird es vor aller Welt offenbar werden, wie stark und mächtig der Herr ist, wie mächtig im Streit. Und dann, erst dann, wird kein Streit mehr sein.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 17. Jahrgang, Nr. 2 | Juni 1953

Exaudi!

Predigt

über

Psalm 27

gehalten am 17. Mai 1953 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Ein Psalm Davids.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten! Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen! 2. So die Bösen, meine Widersacher und Feinde, an mich wollen, mein Fleisch zu fressen, müssen sie anlaufen und fallen. 3. Wenn sich schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht; wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn.

4. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: daß ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. 5. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er verbirgt mich heimlich in seinem Gezelt und erhöht mich auf einem Felsen, 6. und wird nun erhöhen mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind; so will ich in seiner Hütte Lob opfern, ich will singen und lobsagen dem Herrn.

7. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich! 8. Mein Herz hält dir vor dein Wort: «Ihr sollt mein Antlitz suchen.» Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 9. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir und verstoße nicht im Zorn deinen Knecht; denn du bist meine Hilfe. Laß mich nicht und tue nicht von mir die Hand ab, Gott, mein Heil! 10. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich; aber der Herr nimmt mich auf.

11. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf richtiger Bahn um meiner Feinde willen. 12. Gib mich nicht in den Willen meiner Feinde; denn es stehen falsche Zeugen wider mich und tun mir Unrecht ohne Scheu. 13. Ich glaube aber doch, daß ich sehen werde das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen. 14. Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn!

Es sei darauf aufmerksam gemacht, daß der heutige Sonntag in der alten Kirche einen Namen hat, den Namen «Exaudi», das heißt: «Höre!», und daß diese Bezeichnung mitten aus unserem 27. Psalm stammt, wo wir die Worte lesen: «Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich!» (7). Dabei ist es nicht von ungefähr, daß es gerade der Sonntag vor Pfingsten ist, dem unsere Glaubensväter diesen Namen gaben. Wir wissen ja doch, daß das Häuflein der ersten Christen in der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten im Gebet zubrachte und daß sie am Tage der Pfingsten selber einmütig im Bethaus beieinander waren, daß also ihre betende Stimme wie aus einem Mund zum Himmel aufstieg. Und wir wissen ferner, daß der Heilige Geist auch heutzutage nicht ungebeten kommt, daß es also nach wie vor gilt, um ihn zu beten. Das eben wollten die Väter unseres Glaubens damit sagen, daß sie dem Sonntag vor Pfingsten diesen Namen verliehen: Wer einen Pfingstsegen begehrt (und das ist doch bestimmt bei uns allen der Fall), der sehe sich beizeiten vor und bitte um ihn. Und es darf wie hier im Exaudi-Psalm ein dringliches, ein flehentliches Bitten um den Heiligen Geist sein. Darum laßt uns am heutigen Sonntag, im Geiste eins mit allen Christen in der Welt, mit ihnen einstimmen in den Ruf: «Exaudi! Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich!»

Damit setzen wir voraus, daß wir hier betende Leute sind, oder wenigstens solche, die es werden möchten,

Menschen, die Gebetsanliegen mit sich herumzutragen pflegen, daß auch uns der Ruf «Herr, höre!» im Herzen liegt und auf der Zunge brennt. Ja, solch ein bedrängtes «Herr, höre!» hat uns überhaupt heute zum Predigtgang geweckt und bewogen, hierher zu kommen. Vielleicht ist es ein schon sehr altes «Exaudi», mit dem wir Gott schon längere Zeit in den Ohren liegen, so daß wir in Gefahr stehen, gebetsmüde zu werden. So ist mit einiger Bestimmtheit anzunehmen, daß es heute unter uns eine Anzahl resignierter Beter gibt. Wer immer solch ein Gebetsanliegen hat, der darf und soll es zur Predigt bringen. Und wer vom Schreien müd geworden ist, der soll seine Müdigkeit herbringen. Und wer es überhaupt noch nie gewagt hat, Gott mit konkreten Anliegen zu kommen, der soll heute dazu ermutigt werden. So wollen wir heute alle unsere Gebetsnot zusammentragen, sie gleichsam zusammenlegen und vereinigen mit der Gebetsnot unseres 27. Psalmes, und gemeinsam mit diesem Beter hier wie ein Mann unser «Herr, höre!» zum Himmel senden. Und weil heute doch der Sonntag vor Pfingsten ist, darum sei es doch heute vorab der Heilige Geist, um den wir einmütig rufen und flehen wollen. Der Heilige Geist ist ja doch die Art, wie Gott heute zu uns Menschen kommen will. Gott kam einst in Christus auf die Erde und wird in Christus noch einmal wiederkommen, heute aber will Gott kommen und gegenwärtig sein als Heiliger Geist. Wie aber das ist, wenn Gott im Heiligen Geiste kommt, das ist nur sehr mühsam beschreibbar, man kann es eigentlich nur erfahren. So laßt uns um diese Erfahrung bitten, laßt uns einstimmen in den Exaudi-Ruf: «Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich!» Ja ich möchte behaupten, wenn einer so zu rufen anfängt,

dann ist das schon eine erste entscheidende Wirkung des Heiligen Geistes, so fängt es jeweilen an, und wir können einen solchen Beter schon gleich beglückwünschen zu einem gesegneten Pfingsten.

Wenn wir nun anfangen, den Psalm von vorne an zu lesen, dann sieht das freilich zunächst nicht gerade nach Gebetsnot aus. Er stellt sich uns zunächst vor als einer, der sich nicht fürchten muß. Man stelle sich heute so etwas vor, wenn man kann — ein Mensch, der sich nicht fürchten muß! Zwar hätte er Grund zum Angsthaben. Er hat derart grimmige persönliche Gegner, daß sie ihn, wie er sich drastisch ausdrückt, bei lebendigem Leib auffressen möchten. Aber sie werden anrennen und abprallen. Und der Gegner sind viele — «Feinde ringsum» —, es ist Krieg. Und dennoch fürchtet er sich nicht. Er sieht sich von Gottes Machtschutz umgeben wie von einer Festung, die kein weicher Bunker ist: «Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten! Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen! So die Bösen, meine Widersacher und Feinde, an mich wollen, mein Fleisch zu fressen, müssen sie anlaufen und fallen. Wenn sich schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht; wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn» (1—3).

Man vergegenwärtige sich einen Augenblick, was das heißt. Es ist eine bekannte Beobachtung, daß den Stürmen in der Natur und in der Völkergeschichte eine schwüle und drückende Stille vorauszugehen pflegt, jene Stille der bangen Erwartung und der Angst. Das ist die Stille v o r dem Sturm; wir Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts wüßten etwas davon zu erzählen. Es gibt dementsprechend dann aber auch eine Stille n a c h dem Sturm,

jene Stille der Erschöpfung und Ausblutung, wir Zeitgenossen zweier Weltkriege haben auch davon etwas gemerkt. Aber nun haben wir es hier mit einer dritten Art Stille zu tun, sie ist typisch nicht nur für diesen 27. Psalm, sondern für die ganze Heilige Schrift, wir könnten sie die Stille m i t t e n i m Sturm nennen. Es gibt sie tatsächlich, und sie ist nicht zu verwechseln mit der sogenannten «stoischen Ruhe», nein, es gibt sie dort, wo gebetet und gefleht wird: «Exaudi! Herr, höre!» Es ist die Stille der Antwort Gottes auf das Schreien seiner Kinder. Man stelle sich das vor, wenn man kann: Nicht mehr Angst haben müssen vor Krieg und kommenden Dingen! Herrgott, wäre das ein Aufatmen! Frei werden von der Angst, die jetzt in allen Löchern hockt!, die rings um die Erde herum das Tun und Lassen der Menschen bestimmt! Los werden von dieser Angina pectoris unseres Zeitalters! Wenn dieser Herzkrampf des Jahrhunderts sich löste und da und dort an einem Menschen das Wunder der Stille mitten im Sturm sich ereignete! Und wer soll dem Geist der Angst gewachsen sein, wer soll ihn exorzieren, austreiben können, wenn nicht der Heilige Geist! Denn «wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, daß wir uns abermals fürchten müßten, sondern wir haben einen kindlichen Geist empfangen, aus dem wir rufen: Abba, lieber Vater» (Röm. 8, 15). Wir ahnen jetzt, warum uns Gott heute einen Exaudi-Sonntag bereiten will, einen Tag des Rufens und Schreiens: Komm, Heiliger Geist, und vertreib den Ungeist der Angst und der Finsternis aus unseren Herzen — Herr, höre!

Im Zusammenhang mit dieser Bitte um Getrostsein mitten im Krieg hebt nun der Mann des 27. Psalmes ein einzelnes Gebetsanliegen, das ihm besonders dringlich

scheint, noch extra hervor, indem er es sichtlich unterstreicht: «Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne» (4). Man ist einigermaßen neugierig darauf, was wohl dieses Eine sein möge, und muß dann beinahe gegen eine kleine Enttäuschung ankämpfen, wenn man vernimmt, was es ist, das ihm offenbar besonders am Herzen liegt, nämlich: «Daß ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang» (4). Er möchte, in unsere Vorstellungswelt übertragen, sein Leben lang seinen Platz in der Kirche haben, um da, wie Luther etwas ungenau übersetzt, «zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten». Im Urtext steht hier ein Wort, das heißt «Freundlichkeit, Milde, Lindigkeit». Er möchte sein Leben lang im Heiligtum der Freundlichkeit und Milde Gottes begegnen, möchte, daß die Kirche ihm auf diese Weise zur Heimat würde, daß Gottes Heiligtum ihm eine Deckung und Zuflucht sei. Von diesem Orte möchte er, sooft er ihn mit hängendem Kopf aufsuchte, erhobenen Hauptes wieder weggehen. Vor allem aber möchte er im Gotteshause teilhaben am unverdrossenen, unverwüstlichen Gotteslob, das im Hause des Herrn ganz abgesehen von guten und von bösen Tagen nie verstummt. Wir sehen, wie nah unser Psalmist mit seinem besonderen Anliegen dem kommt, was Christus im Gespräch mit Maria und Martha meint mit dem «Einen, was not tut». «Eins bitte ich von dem Herrn, das hätte ich gerne: daß ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er verbirgt mich heimlich in seinem Gezelt und erhöht mich auf einem Felsen, und wird nun erhöhen mein Haupt über meine

Feinde, die um mich sind; so will ich in seiner Hütte Lob opfern, ich will singen und lobsagen dem Herrn» (4—6).

Nun meine ich etwas davon zu wissen, daß die Kirche heute tatsächlich für manch einen Mühseligen und Beladenen solch ein Zufluchtsort, solch eine «Hütte zur bösen Zeit» sein darf. Aber gerade weil ich das weiß, sehe ich mich als Glied dieser Kirche hier vor die Frage gestellt: Ist die heutige Kirche wirklich der Ort der Hilfesuchenden? Ist sie wirklich das «Gezelt», da die Leute Deckung finden, da sie der Mildigkeit Gottes begegnen, da gesenkte Häupter aufgerichtet werden und da der Mund zum Loben kommt? Ist sie eine Hütte zur bösen Zeit in dem Ausmaß, wie das nach Gottes Willen sein sollte? Wie wenig gerade von der Menschenfreundlichkeit Gottes ist doch in unseren evangelischen Kirchen zu spüren, dagegen wie viel moralische Strenge und finsterer Richtgeist! Und wie manch ein Gezeichneter, wenn es ihm überhaupt in den Sinn kommt, eine Kirche aufzusuchen, sieht sich hier eher herausgehängt und preisgegeben, anstatt aufgenommen und gedeckt! Wir haben eben diese Woche die Zeitungsnotiz von jenem Ostschweizer Pfarrer gelesen, der einigen jugendlichen Ausreißern aus einer Anstalt über Nacht Unterschlupf gewährte, deswegen angeklagt und gottlob freigesprochen wurde. Müßte nicht die Kirche überhaupt solch ein «Gezelt» und Unterstand aller irgendwie Bedrängten werden? Unsere Gedanken gehen jetzt oft zu den Eltern mit ihrem Büblein, das seit Monaten an Kinderkrebs dahinsiecht, zu jener Mutter, die letzte Woche mit ihrem epileptischen Knaben vorbeikam, zu jenem Jüngling mit seiner rätselhaften Krankheit, die seit einem Jahr noch keinen Arzt gefunden hat, der hätte helfen können. Ich denke an das unsichtbare Heer von

Bedrängten, die stumm ihre oft nicht kleinen Widerwärtigkeiten tragen — ist die Gemeinde ihnen allen das, was sie sein sollte, eine «Hütte zur bösen Zeit»? Ist es nicht gerade die Menschenfreundlichkeit, das brüderliche Anteilnehmen und fürbittende Mittragen, ist es nicht eben die Bruderschaft, die in der jetzigen Gestalt der Evangelischen Kirche fehlt? Und wer kann das ändern? Wer vermag die Kirche wieder zum «Gezelt» zu machen, zum Orte der Bruderschaft, wenn nicht der Heilige Geist? So muß uns doch die beschämende Einsicht, daß heute oft im Kleintierverein und in der Damenriege mehr Gemeinschaft zu finden ist als in der Kirchgemeinde, ins Beten und ins Flehen treiben: «Exaudi! Herr, höre!» Komm, Heiliger Geist, daß deine Kirche wieder werde, was sie von Haus aus ist, der Ort der Begegnung mit der Mildigkeit Gottes und der Menschen. Daß doch auch heute wieder mehr Menschen sagen könnten: «Eines bitte ich von dem Herrn, das hätte ich gerne: daß ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang — —.»

Aber droht hier nicht sofort wieder jene unrühmlich bekannte kirchliche Sicherheit, da Gottes Sache, anstatt barmherzige Deckung zu sein, zum Deckmantel und Unterschlupf unseres sündhaften Wesens wird? Eben stellt mir ein hiesiger Geschäftsmann ein Werbeschreiben zu, das ihm zusammen mit dem bekannten grünen Einzahlungsschein auf den Schreibtisch flog. Es lautet wörtlich: «Automobilisten! Denken Sie an Ihre Sicherheit! Ein Werk der Güte, ein Werk der Solidarität, ein Werk der Sicherheit! Tragen Sie das St.-Christoph-Abzeichen (Patron der Automobilisten) und senden Sie dabei eine kleine Gabe an eine neugegründete Pfarrei, die unter enormen finanziellen Sorgen leidet. Sie verrichten ein gutes Werk und bürgen

so für Ihre Sicherheit. Merci beaucoup! St. Christoph beschütze Sie! Paroisse St-Etienne, La Sallaz s/Lausanne. (Nachbestellungen führen wir gerne aus. Notieren Sie die gewünschte Anzahl St.-Christophs-Abzeichen auf der Rückseite des Einzahlungsscheines.)» Kehren die Tage Tetzels wieder, da die Kirche solch falsche Sicherheit anbot mit dem Sprüchlein: «Und wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt»? Eine Kirche aber, die unter dem zweischneidigen Schwert des Wortes steht, wird nie in diesem Sinn ein Ort der Sicherheit werden können, auch wenn sie gegen die Gefahr und Versuchung, es zu werden, wahrhaftig nicht gefeit ist. Daß die Kirche Christi auf die Dauer nie eine Versicherungsanstalt für menschliche Torheiten werden kann, dafür hat Gott in seinem Wort gesorgt. Plötzlich sieht sich nämlich der Mann unseres 27. Psalmes von einer Seite her angefochten, von wo man es nicht ohne weiteres erwartet hätte. Hieß es eingangs «Feinde ringsum», dann meldet sich nun ein Feind nicht von außen, sondern von zuinnerst. Und wer ist dieser Feind? Wer ist der Gegner, der sich da nun aufgemacht hat? Man traut seinen Ohren nicht. Es ist Gott. Gott kann seiner Kirche zum Gegner werden. Es gibt keine Kirche, die gesichert wäre gegen Gottes Gericht. Ja, «das Gericht fängt an beim Hause Gottes». Unser Psalmist sieht sich nun auf die Waage gelegt, und er rechnet allen Ernstes damit, daß es heißt «zu leicht befunden». Das helle Entsetzen erfaßt ihn, denn wenn Gott ihn verwirft, wenn Gott sein Antlitz von ihm abwendet, dann ist alles aus. So sieht er sich in einen Grad der Anfechtung hinausgestoßen, da er nichts mehr vermag, als sich auf Gottes Wort zu berufen: «Mein Herz hält dir vor dein Wort.» So wie etwa Kinder ihren Eltern ein gegebenes

Wort vorhalten, so hält er nun Gott sein Wort vor. Etwas anderes schützt ihn nicht. Keine Frömmigkeit, keine Kirchlichkeit, keine Wohltätigkeit und kein noch so teuer bezahltes Abzeichen bietet ihm Sicherheit, es ist Gottes Gnade allein, auf die er sich geworfen sieht. Sie ist sein «Gezelt», sie ist seine «Hütte zur bösen Zeit». Es wäre das Unnatürliche möglich, daß Vater und Mutter ihr Wort brechen, daß Vater und Mutter ihn verlassen und verstoßen könnten, aber daß Gott sein Wort bricht, das wird nicht geschehen! Aber selbstverständlich ist Gottes Güte nicht. Besonders dringlich und flehentlich ergeht darum hier der Ruf: «Exaudi! Herr, höre!» «Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich! Mein Herz hält dir vor dein Wort: ‚Ihr sollt mein Antlitz suchen.' Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir und verstoße nicht im Zorn deinen Knecht; denn du bist meine Hilfe. Laß mich nicht und tue nicht von mir deine Hand ab, Gott, mein Heil! Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich; aber der Herr nimmt mich auf» (7—10).

Vor solch heiliger Anfechtung, die gefährlicher ist als das Schnauben aller Feinde, «die an mich wollen, mein Fleisch zu fressen», weil sie von Gott selber kommt, ist und bleibt kein Gläubiger, kein Christ, auch nicht unter einem Kirchendach und hinter Kirchenmauern, gesichert. Wie gerichtsreif aber die Lage unserer abendländischen Christenheit, auch unserer schweizerischen, heute ist, das wurde mir diese Woche klar bei der Einsichtnahme in eine Liste, die mir zu Gesicht kam; es handelte sich um eine statistische Zusammenstellung unserer Waffen- und Munitionsausfuhr seit 15 Jahren, die in viele Hunderte von Millionen geht. Dabei fällt auf, wie, nachdem unmit-

telbar nach dem Krieg die Lieferungen fast aufhörten, dieselben seither wieder rapid in die Höhe schnellen, so daß sie letztes Jahr wieder einen Betrag von über 120 Millionen ausmachten. Was dabei unser christliches Gewissen (falls wir eines haben) besonders belastet, ist die Tatsache, daß ein besonders großer Posten nach Indonesien ausgeführt wurde, also der direkten Unterdrückung eines Völkleins, das seinen Freiheitskampf erleidet, diente. So real ist unser Volk verflochten mit dem Unrecht, das in der weiten Welt geschieht. Wir werden hier inne, wie viel Blut an dem Wohlstand klebt, dessen wir uns erfreuen. Auf solchem Wohlstand kann nicht nur kein Segen liegen, er ruft dem Gericht über unser Volk, dem Gericht Gottes über unsere Christenheit, vorab über die Kirche. Sollte diese Kirche je blutig verfolgt werden, dann wird es ihr übel anstehen, allzu selbstverständlich von Martyrium zu reden, nein, das wird dann Gottes längst fälliger, gerechter Gerichtsvollzug über unsere Sünde sein. Angesichts solcher und anderer sündhafter Verflechtungen haben wir Christen in der Schweiz heute allen Grund, mit den Worten des 27. Psalmes Gott anzuflehen, er möge uns nicht in seinem Zorn verwerfen und verstoßen. Uns hat Gott mehr Freiheit geschenkt als allen Völkern der Erde, und wir freuen uns dieser Freiheit mit Recht und feiern sie landauf, landab — und ausgerechnet wir helfen andere Völker mit unseren Waffenlieferungen unterdrükken und verdienen unser Geld daran! Solche Einsichten können einem Christenmenschen schlaflose Nachtstunden verursachen. Oft wagt man es kaum mehr, und doch kann man nicht anders als noch einmal und noch einmal zu rufen: «Exaudi! Herr, höre!» Höre doch, daß wir und unser Volk es erkennen, wo wir stehen und in welcher

Richtung die Fahrt geht. Herr, höre doch! Komm, Heiliger Geist!

Zuletzt wird klar, daß über den Mann des 27. Psalmes dann Gottes Gericht tatsächlich hereingebrochen ist. Erschütterungen und Zusammenbrüche sind ihm offensichtlich nicht erspart. Er steht nun nicht mehr wie am Eingang des Psalms geborgen wie hinter einer uneinnehmbaren Festungsmauer und lacht über die abprallenden Feinde, nein, er ist jetzt drauf und dran, in die Hand seiner Gegner zu fallen. Wenn er zuerst fast keck ausgerufen hat: «Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?», so tönt es jetzt gedämpfter. Er beugt sich jetzt in Demut unter das Gericht. Freilich werfen ihm seine Feinde nicht nur vor, was er gefehlt hat, sondern, wie das dann jeweilen zu geschehen pflegt, sie schießen weit übers Ziel hinaus und rufen gar falsche Zeugen auf gegen ihn. Es ist ergreifend, um was er in solcher Ausgeliefertheit und Anfechtung Gott bittet. Einmal darum, Gott möge ihm den Weg zeigen und ihn leiten auf richtiger Bahn. Wenn Gericht hereinschlägt, ist es jeweilen schwer, den Weg zu finden. Gottes Führung tut dann doppelt not. Und er bittet um Tapferkeit zum Ausharren im Gericht, bittet darum, dann nicht weiche Kniee zu bekommen, bittet um Standhaftigkeit. Er weiß, wie sehr gerade dann das Bitten und Flehen um Mut und Festigkeit akut wird. Und schließlich bittet er Gott, weil er doch an seine Barmherzigkeit glaubt, er möge ihn doch vom Schlimmsten verschonen, und das Schlimmste wäre, wenn ihm Gottes Güte im Gericht ganz und gar verborgen bliebe, so daß er verzagen müßte. Ja, weil er glaubt, daß Gottes Güte auch im Gericht größer ist als Gottes Zorn, darum wagt er es, im Glauben kühn,

Gott zu bitten, er möchte seine Güte noch sehen, nicht erst im Jenseits, wenn er gestorben sein wird, sondern noch «im Lande der Lebendigen», noch jetzt und hier. Er gibt die Erde als Ort und Schauplatz der göttlichen Barmherzigkeit nicht auf, er bleibt in seinem Glauben und in seinem Hoffen der Erde treu, treu auf jenen Tag hin, da Gottes Erbarmen auf die Erde kommt und hier in Christus Gestalt gewinnt: «Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf richtiger Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht in den Willen meiner Feinde; denn es stehen falsche Zeugen wider mich und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, daß ich sehen werde das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn!» (11—14). Wer so wie dieser Mann vor Gottes Heiligkeit erzittert und dennoch an Gottes Güte nicht verzagt, der wird von Herzen einstimmen in den Ruf: «Exaudi! Herr, höre!»

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge,
herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen,
Pfr. Walter Lüthi und Pfr. Fritz Dürst
Friedrich Reinhardt Verlag Basel

33. Jahrgang
Nr. 1
Januar 1969

Herr der Zeiten, Herr der Stunden

Predigt über Psalm 31, 16,
gehalten in München-Stockdorf
am Neujahrstag 1969
von

Pfarrer Walter Lüthi

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Psalm 31, 16

Liebe Gemeinde!

Der Vater eines Fünfjährigen erzählte kürzlich, der Kleine zeige in letzter Zeit ein unwiderstehliches Interesse für Uhren. Alles Erklären, Zureden und Verbieten habe bis jetzt wenig genützt. Letzthin habe er in einem unbewachten Moment wiederum einen Stuhl zur Wohnstubenuhr hingerückt und den Zeiger um zwei Stunden verschoben. Zur Rechenschaft gezogen, warum er das getan habe, lautete schließlich die Antwort, damit er nicht so früh ins Bett müsse. Dieses unberechenbare Herummanipulieren des kleinen Technikers an der Wanduhr, meinte der Vater, sei recht unangenehm. Man wisse jetzt nicht mehr, ob man sich auf die Uhr verlassen könne. So sei ausgerechnet dort, wo man es am wenigsten schätze, in der Wohnstube, eine Atmosphäre der Unvertrautheit entstanden.

Und nun teilt uns hier der Mann des 31. Psalmes mit, unsere Uhr befinde sich in guten Händen. Sie stehe unter zuverlässiger Aufsicht und Kontrolle. Nicht Kinderlaune, auch nicht bloßer Zufall, oder gar heimtückische Macht, nein, es sei Gott, der über unsere Uhr verfüge: «Meine Zeit steht in deinen Händen.»

«Meine Zeit.» Im Urtext steht die Mehrzahl: «Meine Zeiten». Ein Kenner des Hebräischen, Martin Buber, überträgt geradezu: «Meine Stunden». Zeiten, Stunden stehen in Gottes Händen. Zeit ist keine blasse Abstraktion. Im praktischen Gebrauch erleben wir Zeit tatsächlich als Zeiten. Wir denken an die drei Tageszeiten, oder an die vier Jahreszeiten. Im menschlichen Dasein unterscheiden wir Jugendzeit, beste Jahre und «die Jahre, von denen wir sagen:

Sie gefallen uns nicht.» Vor allem aber erleben wir die Zeit als Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Und all diese Zeiten, will uns hier gesagt sein, stehen in Gottes Händen. Eine Mitteilung, die uns an diesem ersten Morgen eines neuen Jahres besonders hilfreich und willkommen ist. Gehört es doch zur Situation eines Jahreswechsels, daß man sich mit den Zeiten, eben mit der Vergangenheit, mit der Zukunft und mit der Gegenwart in besonderer Weise befassen muß und auseinanderzusetzen hat. Jede dieser drei Zeiten bereitet uns Probleme.

Da ist zunächst unsere Vergangenheit.

Ihre besondere Eigenart besteht darin, daß man nicht so leicht von ihr loskommt. Sie hat etwas Klebriges an sich, das uns festhalten, nicht loslassen, nicht freigeben will. Das sind die Erinnerungen. Die schönen zunächst. Die angenehmen Erlebnisse sind ja der Vergänglichkeit unterworfen. Und dieser Umstand erfüllt uns mit Wehmut und Trauer. Wir möchten zu manch Angenehmem, das uns das vergangene Jahr gebracht hat, sagen, «verweile doch, du bist so schön». So haben die guten Erinnerungen etwas Bestrickendes, Aufhaltendes, das uns im Vorwärtsschreiten hindern kann.

Die Bibel warnt eindringlich vor solchem Kleben am Vergangenen, vor dem Heimweh nach rückwärts, das uns die Zukunft versperrt. «Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück», sagt Jesus, «der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes.» Und die apostolische Mahnung lautet: «gedenket an Lots Weib». Sie schaute rückwärts und erstarrte. Wurde zur Salzsäule. Es gibt viel solche Erstarrung. Es fehlt auch unserer Generation nicht an «Salzsäulen». Vor allem in Völkern, die eine revolutionäre Umschichtung erfahren haben, gibt es menschlich begreiflich «Salzsäulen» mit rückwärts gewandtem Gesicht. Nur zu bekannt ist im Mund mancher Betagter die Rede von der «guten alten Zeit». Gott aber will uns loshaben von diesen sogenannt

«besseren Zeiten, die wir gesehen haben». Er ladet uns ein, unsere Vergangenheit ihm anzuvertrauen. Meine schöne Vergangenheit, meine Zeiten, meine Stunden, stehen in deinen Händen.

Und da sind umgekehrt die traurigen Erinnerungen. Das vergangene Jahr hat diesem und jenem unter uns Enttäuschung gebracht: Schmerz, Verlust. Wir denken an Biafra. An die Völkerrechtskämpfer in USA, die ihren Martin Luther King verloren. An die Tschechen. An den schmerzlichen Verlust einer eben mühsam wiedergewonnenen Freiheit. Ich schaue mir nach einer alten Gewohnheit auf jeden Jahreswechsel hin die Liste derjenigen Gemeindeglieder an, die wir im vergangenen Jahr zum Friedhof hinausgeleitet haben. Und gedenke dabei der Hinterbliebenen. An die Verwitweten und Waisen. An das entstandene Lückenweh, das um die Jahreswende neu und stark aufbricht. Unbegreifliche Heimsuchungen lassen einen bitteren Nachgeschmack zurück. Ja, solches Trauern nach dem, was unwiderbringlich verloren ist, kann sich zum Trotz verhärten, zum sterilen Hadern mit Gott. Auch da gilt es, frei zu werden von der Vergangenheit. Ablegen, loslassen. Und auch das geschieht so, daß wir unsere Vergangenheit in Gottes Hand legen. Meine gewesenen Zeiten, die erfreulichen und die traurigen, stehen in deinen Händen.

Was aber ganz besonders an die Vergangenheit fesselt, sind die peinlichen Erinnerungen an das, was man versäumt hat. Jeder von uns hier Anwesenden, ausnahmslos, ist im vergangenen Jahr schuldig geworden. Gute Vorsätze sind nicht zur Ausführung gekommen. Gelegenheiten wurden verpaßt. Manches ist unerledigt geblieben. Nächste haben einander enttäuscht und verwundet. Und «des vergangenen Jahres Sünden» bekommen beim Jahreswechsel besonderes Gewicht. Silvesternächte und Neujahrstage gehören aus diesem Grund zu den belasteten, zu den schweren Stunden im Menschendasein. Es ist nicht zu verwundern, es

ist nur zu begreiflich, was in diesen Stunden an Flucht in die Zerstreuung, ins Vergessen, in die Betäubung, sich ereignet. Aber nein! Nicht so! Gott will uns von der Schuld, die unsere Vergangenheit belastet, befreien. Und die einzig gute Möglichkeit, diese Schuld loszuwerden, besteht darin, daß wir sie ihm übergeben. Gott scheut sich nicht, es ekelt ihn nicht an, sündhafte Vergangenheit anzurühren, sie in seine Hand zu nehmen. Gewiß werden seine Hände dadurch beschmutzt, ja sie werden verletzt. Am Kreuz nimmt er unsere unbewältigte schuldhafte Vergangenheit in seine blutenden Hände. Auch und ganz besonders hier gilt es, Vergangenheit abzulegen. Abzuladen am rechten Ort. Dort wo Schuld nicht wieder auf den Schuldner zurückfällt. Dort wo Vergangenheitsschuld gesühnt, getilgt, das heißt, beseitigt ist. Da am Kreuz stehen «des vergangenen Jahres Sünden» in deinen Händen. Da ist unbewältigte Vergangenheit bewältigt. Es ist mir außer diesem kein anderer Ort bekannt, da solches geschieht. Und was für die vergangene Zeit gilt, gilt nicht weniger auch für die zukünftige.

Wenn uns, liebe Gemeinde, in dieser ersten Morgenstunde des neuen Jahres der Rückblick anklagen und belasten will, dann will uns der Ausblick in die Zukunft schrecken. Der Übertritt in ein neues Jahr weckt in uns jene Bangnis und Beklemmung, die über einen kommen kann beim Überschreiten der Grenze in ein unbekanntes Land, dessen Sprache man nicht spricht. So sind Neujahrsgedanken gekennzeichnet durch Angst vor jenem Ungewissen, das man Zukunft nennt. Was wird uns das angebrochene neue Jahr 1969 bringen? Gewinn oder Verlust? Glück oder Pech? Tod oder Leben? Frieden oder Krieg? Diese Frage bewegt uns beim Jahreswechsel. Persönlich und kollektiv.

Es sind bekanntlich vor allem die Jungen unter uns, die mehr, als sie es zeigen, mehr, als es ihnen vielleicht selber bewußt ist, von Jahr zu Jahr mehr unter der Not des ver-

hängten Horizonts, unter dem Druck der ungewissen Zukunft, der das ganze Menschengeschlecht entgegengeht, leiden.

Diese Not der Zukunftslosigkeit hält mancher nicht aus. Sie treibt zur Flucht, zur Flucht in kopflose Aktionen und mehr oder weniger sinnvolle Experimente. Oder zur Ausflucht in die Welt der Gedanken, der Spekulationen und Träumereien. Bald sind es Wunschträume, bald Angstträume. Um den Jahreswechsel floriert darum die Prognose, abwechslungsweise die schwarzseherisch-pessimistische, und dann die optimistisch-rosarote. Die Prognose, die ihre Fühler bereits bis ins Jahr 2000 ausstrecken muß. Und die Chancen halten sich die Waage. Sind «fifty-fifty».

Muß das so sein? Nein, sagt der Mann des 31. Psalmes. Ablegen! Auch die Last der Zukunft ablegen! In Gottes Hand. Ja, im Vertrauen auf den Gott, der auch meine zukünftigen Zeiten in seinen Händen hat, kann das Wort Eduard Mörike's einem mehr bedeuten als nur Poesie und erbauliche Redensart. Hier kann die Angst vor der Zukunft sich zur getrosten Zuflucht und gottvertrauenden Geborgenheit wenden: «Herr, schicke wie du willst, / ein Liebes oder Leides. / Ich bin vergnügt, daß beides / Aus deinen Händen quillt.» Und dann die

Gegenwart.

In Gottes Hände dürfen, sollen wir schließlich nicht nur unsere unbewältigte Vergangenheit und ungewisse Zukunft, sondern auch die Last der Gegenwart legen. Auch die Gegenwart ist nämlich gekennzeichnet durch eine Not besonderer Art. Und das Problem der gegenwärtigen Zeit besteht paradoxerweise darin, daß wir keine Zeit haben! Zeitmangel. Zeitknappheit. Hetze und Unrast. Da kam mir letzten Herbst eine Schrift unter die Augen, die schon durch ihre äußere Aufmachung auffiel. Auf dem Umschlag stehen wenigstens zwanzigmal in großen und kleinen Buchstaben kreuz und quer durcheinander die zwei Worte:

«Keine Zeit» — «keine Zeit» — «keine Zeit». Der Inhalt des Bändchens erbringt den Nachweis, daß wir ein Geschlecht geworden sind, das unter Zeitdruck leidet, an allen Ecken und Enden tatsächlich «keine Zeit» hat. Schon bei jungen Menschen, Schülern und Lehrlingen, fiel mir auf, ist der Terminkalender keine Seltenheit mehr.

Woher diese Erscheinung der Verknappung der Zeit? Woher dieser Unsinn? Warum haben wir trotz aller Zeitersparnis, trotz aller technischen Kommoditäten, trotz des phantastischen Zeitgewinns durch Motorisierung und Automation — notorisch keine Zeit? Wer das fassen könnte!

Die Antwort ist einfach. Wenn Gott unsere Zeit, unsere Zeiten und Stunden in seinen Händen hat, wenn wir unsere Zeit, unsere Zeiten und Stunden aus Gottes Händen annehmen, uns schenken lassen, dann haben wir Zeit, eben weil Gott Zeit hat. Ihm, Gott, fehlt es nie an Zeit. Ihm steht eine unermeßliche Menge Zeit, ihm steht geradezu die Ewigkeit zur Verfügung. Der Volksmund hat recht, wenn er sagt: «Der Teufel muß pressieren — Gott hat Zeit.» Und Gott will die Zeit nicht für sich behalten. Er verschenkt sie an seine Menschen. Zeit, Zeiten und Stunden sind Gottes Leihgabe. So meint es wohl Shakespeare, wenn er hintergründig sagt: «Frist und Zeitgewinn ist unser Leben.» Auf jeden Fall ist es Gottes ausdrücklicher Wille, daß seine Menschen Zeit haben. Reichlich Zeit. Vorab Zeit genug für ihn, für Gott. Dann Zeit genug für die Mitmenschen und Zeitgenossen. Und schließlich auch Zeit genug für sich selber. Reichlich Zeit. Wie sich das äußert und auswirkt, wenn wir uns die Zeit aus Gottes Händen zuteilen und schenken lassen, das mag man aus dem bekannten Wort Luthers ersehen: «Heute habe ich sehr viel vor; da muß ich länger beten.» Wenn Luther sehr viel Zeit braucht für die Erfüllung seiner Tagesarbeit, dann muß er zuerst sehr viel Zeit «tanken», sich schenken lassen.

Aber stimmt es? Ist es wahr, daß wir keine Zeit haben?

Hat man doch ausgerechnet, daß der heutige Durchschnittseuropäer seit der Einführung der Fünftagewoche pro Jahr 240 Tage arbeitet und 126 Tage frei hat. Nämlich 52 Sonntage, 52 Samstage, 7 allgemeine Feiertage und wenigstens 14 Tage Betriebsferien.

Und trotzdem — keine Zeit! Auch an Samstagen, auch an Sonntagen keine Zeit! Auch an Feiertagen Unrast und Hetze! Auch in den Ferien noch pressiert's! Wie erklärt sich dieser Widersinn?

Ist es am Ende so, daß wir ähnlich wie jener eingangs erwähnte kleine Techniker eben des Vaters Uhr nicht in Ruhe ließen? Haben wir, statt Gott über unsere Zeit verfügen zu lassen, die Zeit als sein Geschenk anzunehmen, sie als Raub an uns gerissen? Wollten wir anstatt Pächter und Lehensleute, Besitzer und Herren der Zeit sein? Und sind wir eben darum Sklaven der Zeit geworden?

Wir törichten kleinen Techniker! Haben so lange an Vaters Uhr herumgefingert, bis daß es mit unserer Zeit an allen Ecken und Enden nicht mehr stimmt. —

Wäre es nicht gescheiter, wir ließen Vaters Uhr in Ruhe? Wir ließen Gott unsere Zeit verwalten und uns zuteilen, so wie er es für gut und richtig hält? So, daß er der Herr der Zeiten, und der Herr der Stunde wäre?

Der Mann des 31. Psalmes hat jedenfalls heute, am ersten Morgen des neuen Jahres, uns und unsern Zeitgenossen ein beherzigenswertes Leitwort für 1969 zu bedenken gegeben, wenn er sagt: «Meine Zeiten stehen in deinen Händen.» Meine Jahreszeiten — meine Tageszeiten — meine Lebenszeiten — meine Todesstunde — der Jüngste Tag — die Ewigkeit. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 15. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1951

Hilfe

Predigt

über

Psalm 38

gehalten am 24. Juni 1951 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Ein Psalm Davids, zum Gedächtnis.

2. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm! 3. Denn deine Pfeile stecken in mir, und deine Hand drückt mich. 4. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe vor deinem Drohen und ist kein Friede in meinen Gebeinen vor meiner Sünde. 5. Denn meine Sünden gehen über mein Haupt; wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. 6. Meine Wunden stinken und eitern vor meiner Torheit. 7. Ich gehe krumm und sehr gebückt; den ganzen Tag gehe ich traurig. 8. Denn meine Lenden verdorren ganz, und ist nichts Gesundes an meinem Leibe. 9. Es ist mit mir gar anders denn zuvor, und bin sehr zerstoßen. Ich heule vor Unruhe meines Herzens.

10. Herr, vor dir ist alle meine Begierde, und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. 11. Mein Herz bebt, meine Kraft hat mich verlassen, und das Licht meiner Augen ist nicht bei mir. 12. Meine Lieben und Freunde treten zurück und scheuen meine Plage, und meine Nächsten stehen ferne. 13. Und die mir nach dem Leben trachten, stellen mir nach; und die mir übelwollen, reden, wie sie Schaden tun wollen, und gehen mit eitel Listen um. 14. Ich aber muß sein wie ein Tauber und nicht hören, und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut, 15. und muß sein wie einer, der nicht hört und der keine Widerrede in seinem Munde hat.

16. Aber ich harre, Herr, auf dich; du, Herr, mein Gott, wirst erhören. 17. Denn ich denke: Daß sie sich ja nicht über mich freuen! Wenn mein Fuß wankte, würden sie sich hoch rühmen wider mich. 18. Denn ich bin zu Leiden gemacht, und mein Schmerz ist immer vor mir. 19. Denn ich zeige meine Missetat an und sorge wegen meiner Sünde. 20. Aber meine Feinde leben und sind mächtig; die mich unbillig hassen, derer ist viel. 21. Und die mir Arges tun um Gutes, setzen sich wider mich, darum daß ich ob dem Guten halte. Verlaß mich nicht, Herr! Mein Gott, sei nicht ferne von mir! 23. Eile, mir beizustehen, Herr, meine Hilfe!

«Hilfe», so lautet das letzte Wort dieses, wie wir ihn zunächst empfinden, schrecklichen Psalmes, «Herr, meine Hilfe» (23). Und daß gerade dieser Psalm so enden darf, ist wahrlich keine Kleinigkeit, haben wir es doch hier offensichtlich mit einem Verzweifelten zu tun, mit einem Menschen, der von sich aussagt, er sei hart an jenem Umfallen (wörtl.), von dem es kein Aufstehen mehr gibt (18). Das

heißt, er ist an sich und seiner Lage verzweifelt, nicht aber an Gott, weshalb er eben noch rufen kann: «Herr, meine Hilfe!» Die besondere Notlage dieses Mannes mag nun vielleicht mit ein Grund werden, warum nicht alle, die in dieser Morgenstunde sich hier eingefunden haben, auf ihre Rechnung kommen werden. Verzweifelte gibt es zwar in dieser Welt und Zeit genug, aber in eine Predigt pflegen diese in der Regel nicht zu gehen; von denjenigen aber, die hierhergekommen sind, werden wohl kaum alle verzweifelt sein. Vielleicht war man's einmal im Leben — wenn man jung ist, dann fühlt man sich etwa einmal verzweifelt; aber dann haben wir uns wieder aufgefangen, haben den «Rank» wieder gefunden und die Krise ist vorübergegangen. Oder wir werden vielleicht einmal in der Zukunft verzweifelt sein — wenn man alt wird, passiert einem das zuweilen wieder. Aber im jetzigen Moment wird dieses Thema bei den wenigsten von uns akut sein. Nun, so predigen wir halt heute einmal für diese wenigen. Ja, wenn ein einziger mit dem letzten Restchen an Kraft eines Verzweifelten sich heute zur Kirche geschleppt hat, dann soll es eben jetzt dieser eine Verzweifelte hören: Der Mann des 38. Psalmes bezeugt für alle, die je in diese oder eine ähnliche Lage kamen, kommen und kommen werden, daß es eine Hilfe gibt. «Hilfe», «Herr, meine Hilfe», so lautet sein letztes, sein endgültiges, sein gültiges Wort; es gibt eine Hilfe in der Verzweiflung.

Was aber ist der Grund seiner verzweifelten Lage? Der Psalm läßt zunächst auf Krankheit schließen. Sollte aber ein Mediziner ihn daraufhin lesen und vor die Frage gestellt sein, welchen Namen er dem Leiden geben könnte, dann sähe er sich in ein ziemlich aussichtsloses Rätsel-

raten versetzt. Es steht da etwas von Pfeilen, die ihm im Fleische stecken (3), das könnte ein Hinweis auf einen Unfall sein. Er klagt aber auch über Schmerzen in den Gebeinen (4), was auf Gicht schließen ließe. Damit aber will es wiederum ganz und gar nicht übereinstimmen, wenn er von Wunden, (wörtl.) Beulen spricht, die «stinken und eitern» (6). Auch in den Lenden hat er's, (wörtlich) «meine Lenden sind ganz brandig» (8), das könnte ein Nierenleiden andeuten. Auch sein Herz ist nicht in Ordnung: «Mein Herz bebt» (11) «und», Herzleidende wissen, was das heißt, wenn er dann weiterfährt: «und meine Kraft hat mich verlassen.» Oder ist es eine Augenkrankheit? «Das Licht meiner Augen ist nicht bei mir» (11). Oder hat er es nur in den Nerven?, oder ist er jener Allerbeklagenswerteste, von dem die Leute mit vielsagendem Blick erzählen, er habe alle Tage eine andere Krankheit, deren 365 im Jahr? Und weiß man schließlich von einem Leiden gar keinen Namen, dann sagt man — Hysterie. Was immer es sein mag — es fehlt ihm allenthalben, und es wird wohl so sein, wie er selber sich unter zweien Malen ausdrückt (4. 8), «es ist nichts Gesundes an meinem Leibe». Kein Wunder, hat man es trotz Bemühungen in dieser Richtung bis zum heutigen Tage nicht herausgebracht, was dem Manne des 38. Psalmes medizinisch fehlt. Die einen rieten schon etwa auf Aussatz, andere auf Pest. Gegen beide Vermutungen aber wird mit Recht geltend gemacht, daß uns aus dem Leben König Davids weder von der einen noch von der anderen Seuche auch nicht die leiseste Spur bekannt ist, und der Psalm hat durch und durch davidische Art.

Oder geht es hier am Ende gar nicht um das, was man gemeinhin eine Krankheit nennt? Sollte das der Sinn der

Verlegenheit sein, in die wir geraten, wenn wir auf der Suche nach einer Krankheit an diesen Psalm herantreten? David könnte nämlich hier Worte gewählt haben, die man von körperlichen Krankheiten braucht, dabei aber etwas ganz anderes meinen. Sein Reden von all diesen Krankheiten könnte den Sinn einer Gleichnisrede haben, er könnte von Krankheit reden und damit die Sünde meinen. Das ist mehr als nur eine Vermutung, es ist eine gut begründete Annahme: David redet hier sozusagen im Jargon der Medizin von seiner Sünde. Ob damit auch körperliches Leiden verbunden ist, sei dahingestellt, David könnte aber dabei auch körperlich kerngesund sein. Er redet auch in seinem anderen Bußpsalm, im 51., von den «Gebeinen, die du zerschlagen hast», und dort ist es klar, daß er damit den Schmerz über seine begangene Sünde meint. Ja der Herr selber, Christus, redet (wer weiß? vielleicht in Anlehnung an diesen 38. Psalm) von der Sünde im Gleichnis als von einer Krankheit, und von dem, der die Sünde vergeben und wegnehmen kann, im Bild als vom Arzt: «Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, zu rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten» (Luk. 5). So hätte Davids Leibarzt bestimmt die Diagnose stellen müssen: Medizinisch alles in Ordnung. David ist nämlich sündenkrank. Wenn aber ein **Sündenkranker** von **Hilfe** redet, dann ist das doch höchstwahrscheinlich nicht nur so eine Gefälligkeit, wie wenn man einer Dame den Marktkorb in den Tramwagen hebt, so daß sie höflich und freundlich für die ihr widerfahrene Hilfe dankt, nein, wenn ein Sündenkranker sagt: «Herr, meine Hilfe», dann muß das doch wohl Hilfe im eigentlichen Sinne sein.

Und nun sehen wir uns diese mysteriöse Krankheit etwas näher an.

Sie ist **schmerzlich.** Sie ist unvergleichbar schmerzlicher als das Leiden aller körperlichen Bresten zusammen, und zwar, weil es Gottes Zorn ist, der hier dem sündigen Menschen Pein bereitet. David wird wissen, warum er gleich am Eingang des Psalmes wie ein Kind, das Schläge abwehrt, in die flehentliche Bitte ausbricht: «Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm!» (2). Dazu ist zu beachten, daß es ja nicht irgendwelche Pfeile sind, die hier geflogen sind und offenbar getroffen haben, sagt er doch «**deine** Pfeile stecken mir im Fleisch». Und es ist nicht irgendeine Krankheit, die ihn da in der Zange hält, nein, Gott hat ihn gleichsam «in die Finger genommen», «deine Hand liegt schwer auf mir» (3). Und wie man etwa von einem sagt, er «stecke bis über die Ohren hinaus in Schulden», so sagt nun auch er: «Denn meine Sünden gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden» (5). Weil es einen göttlichen Zorn über die Sünde gibt, darum tut die Sündenkrankheit so unvergleichbar weh. Wie sagt der Volksmund, wenn einer einen heftigen Schmerz empfindet? er «sehe das Feuer im Elsaß»; wer aber den Schmerz der Sündenkrankheit empfindet, der sieht Feuer von jenem Ort, wo der Wurm nicht stirbt und wo Heulen und Zähnklappern ist. Wer es aber wie hier der Mann des 38. Psalmes mit dem Höllenfeuer der Sündenkrankheit zu tun bekam und hier noch sagen kann: «Herr, meine Hilfe», dem ist wirkliche Hilfe geworden, ganze Hilfe, Hilfe an Leib und Seele, Hilfe im Leben und im Sterben, Hilfe für Zeit und Ewigkeit, ihm ist bestimmt so geholfen, daß es nichts gibt, das daneben

und außerdem auch noch in dieser Weise den Namen Hilfe beanspruchen könnte.

Diese Sündenkrankheit ist aber nicht nur schmerzlich, sie ist auch **ärgerlich.** Aergerliche Krankheiten? das gibt's! Und diese da ist unvergleichlich ärgerlicher als alle. Es liegt ein derart radikales Aergernis darin, daß die Großzahl der Menschen es vor lauter Aerger gar nicht will gelten lassen, daß es überhaupt eine solche Krankheit gibt. Das Aergerliche dabei liegt nämlich darin, daß es einen zornigen Gott gibt. Das «verputzen» wir nicht. Dagegen rebelliert jeder Mensch, der Mensch schlechthin. Da gehen wir hoch. Es fehlt nicht an Zeichen, wie in der Seele zuwider der Gott, der imstande ist, zornig zu werden, dem natürlichen Menschen ist; auf eines, ein an sich geringfügiges, aber überaus typisches, sind wir letzthin hier in dieser Kirche gestoßen. Es liegen da einige hundert Probebände auf, deren sich der Kirchgänger zum Singen im Gottesdienst bedient. In diesen Gesangbüchern steht das große Passionslied «Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld . . .», in dessen zweiter Strophe etwas steht von «Straf und Zornesruten». Nach der letzten Passionszeit entdeckten wir, wie in einem Exemplar dieser Probebände eben das Wort «Zornesruten» mit Bleistift doppelt unterstrichen war, am Rand war ein doppeltes Ausrufzeichen hingemalt und darunter die Bemerkung: «Ein zorniger Gott, pfui! Wer glaubt heute noch an einen zornigen Gott?» So reagiert der natürliche Mensch nicht nur heute, sondern zu allen Zeiten auf die Botschaft von einem Gott, der Pfeile zur Verfügung hat und Zorn. Wer aber die Botschaft von Gottes **Zorn** aus der Bibel wegstreicht, der sei sich bewußt, daß er nie in seinem Leben erfahren wird, von welchen Ausmaßen die Länge und die

Breite und die Tiefe der Botschaft von Gottes **Liebe** ist. Ja er betrügt sich damit selbst und geht einer Erfahrung verlustig, gegen die alle ausgestandene Not der Sündenkrankheit eine Bagatelle ist. Nie, nie wird der erfahren, was Hilfe heißt, für Zeit und Ewigkeit nie wird er die Seligkeit dessen kosten dürfen, was das heißt, daß dieser Mann des 38. Psalmes, der von der Haut bis ins Mark der Knochen hinein die Sündenkrankheit erlitten hat, schließlich doch sagen kann: «Herr, meine Hilfe.»

Die Sündenkrankheit ist aber nicht nur schmerzlich und ärgerlich wie keine zweite sonst, zu ihrer seltsamen Eigenart gehört, daß es eine **gesunde** Krankheit ist. Es gibt gesunde Krankheiten. Ein alter Doktor hat mir einmal gesagt, eigentlich müßte man dem lieben Gott dankbar sein für jeden «Pfnüsel», den man bekomme; das sei nämlich eine reinigende und darum eine gesunde Krankheit. Und nun laßt es uns aussprechen, daß die Sündenkrankheit, um die es in unserem Psalm geht, ja genau dasselbe ist, was die Heilige Schrift sonst **Buße** nennt. (Von den sieben altchristlichen Bußpsalmen haben wir hier den dritten vor uns.) Buße ist die Erkenntnis, das Innewerden, daß man ein Sünder ist. Die Sünde ist zwar immer vorhanden, aber in der Regel wird der Mensch ihr Vorhandensein gar nicht inne, will es nicht innewerden. Die Sünde ist dann latent, gleichsam schlafend in uns, ja man kann «tot sein in seinen Sünden». Sie kann bei uns wie aufs Eis gelegt, wie in Narkose versetzt sein, so daß wir sie nicht spüren, noch erkennen. Die Sündenkrankheit aber besteht eben darin, daß man aus dieser merkwürdigen Sündenunempfindlichkeit erwacht, daß Gottes Pfeile (seine Worte!) uns treffen und verwunden, so daß wir anfangen, die Sünde zu spüren. Die Schmerzen stellen

sich dann etwa so ein, wie wenn eine Einspritzung nicht mehr weiterwirkt. Der Schmerz, der sich dann einstellt, ist aber heilsam und gesund. Das Gesunde an der ausbrechenden Sündenkrankheit kann vielleicht am besten an einem Beispiel erhellt werden. Als vor zwei Menschenaltern der alte Blumhardt draußen in Möttlingen anfangen durfte, in Vollmacht zu predigen, da wurden auf einmal seine schlichten Worte zu Pfeilen, so daß seine Zuhörer merkten, aha, jetzt wird scharf geschossen, jetzt trifft es. Sie merkten es wie die Leute an jener ersten Pfingsten, da es ihnen anfing «ins Herz zu gehen». Und diese Buße bewegte sich durchs Dorf und durch die Gegend weit im Umkreis nach Art einer Epidemie. Verborgene Sünden, verdrängte, unbewußt gewordene und doch vorhandene Sünden kamen massenhaft zum Vorschein. Es konnte in jenen Jahren geschehen, daß einer am Abend vorher noch im Wirthaus in Möttlingen spöttelte und höhnte, und auf dem Heimweg packte es ihn, und am andern Morgen stand er bleich da und wollte seine Sünden bekennen. So wirkt die Sündenkrankheit eine Reinigung in den Tiefen der Seele. Kein Wunder ist einer seiner Lieblingsgedanken, den man bei Blumhardt immer wieder trifft, daß die Einzelnen und übrigens auch die ganzen Völker an ihrer versteckten und unvergebenen Schuld zugrunde gehen, daran, daß sie eben nicht sündenkrank sind, daran, daß sie viele Mittel anwenden, um sich gegen diese im tiefsten und radikalsten Sinn gesunde und notwendige Krankheit zu schützen. Die Sünde ist da ja doch vorhanden wie ein vergiftetes Grundwasser tief unten in den Seelen. Darum Heil jedem, der anfällig ist für die Sündenkrankheit. Heil jedem, der nicht sagen kann, seine Haut sei dick gegen diese Pfeile. Nur er wird

schmecken und sehen, was das heißt: «Herr, meine Hilfe», eigentlich ist es im Urtext ein noch stärkeres Wort und heißt — Rettung, Heil. «Herr, mein Heil, meine Rettung.»

Man kann an dieser Rettung vorbeileben. Es werden da im Psalm von David **Feinde** erwähnt. Von diesen sagt er, daß sie «groß tun wider mich» (17) und «sie sind stark» (20). Sie haben ein merkwürdiges Interesse für die Schwächen und Sünden anderer. Sie selber fühlen sich hellauf und strotzen nur so vor Wohlbefinden und Vitalität. Das sind die «Gesunden», die Feinde des Sündenkranken, das sind die Starken und «Chächen». Wehe ihnen, die sich rühmen können, sie hätten ihrer Lebtag nie eine Stunde an dieser Krankheit gelitten und seien noch nie eine Stunde schlaflos gelegen wegen ihrer Sünden. O die Toren! wenn die wüßten, was einem Menschen entgeht, der zu den Starken gehört, der des Arztes nicht bedarf! Umgekehrt ist es Davids unbezahlbares Glück, daß er den Arzt nötig hat. Zwar muß er rufen, flehen, stöhnen, harren und ist arztbedürftig im letzten und im tiefsten Sinne — keinen Tag bringt er es fertig zu leben ohne Gott. Er **will** es nicht mehr fertigbringen, freihändig durchs Leben zu fahren. Um alles in der Welt aber möchte er nicht tauschen mit jenen Starken, die nie werden sagen können «Herr, meine Rettung».

David hat aber nicht nur Feinde, er hat auch **Freunde.** Freunde in der Not — das ist nicht nichts! Wer unter uns je eine Zeitlang im Spital gelegen hat, weiß, was das bedeutet, eine Schwester, ein Arzt, weiß, was das heißt, Freundlichkeit und eine Handvoll Menschen, die sich für einen einsetzen. Man lernt «Dankschön» sagen im Spital, wenn man es nicht schon von der Kinderstube her innehatte.

Aber hier bei dieser besonderen Krankheit, da, wo es sich um Beistand in diesem letzten Sinne handelt, da können einem die Freunde nicht mehr helfen. Da wird der Mensch allein. Da ereignet es sich je und je, was Hiob erfuhr und was David hier feststellt: «Meine Lieben und Freunde treten zurück und scheuen meine Plage, und meine Nächsten stehen ferne» (12). Ja, da sind die Freunde und Nächsten ehrlich, wenn sie offen zugeben, daß sie hier nicht helfen können. Hier wäre es geradezu die Pflicht der Freunde, von sich wegzuweisen auf den Einen. Es gibt da nämlich nur noch **einen** Freund. An diesen hängt sich David, an ihn klammert, auf ihn wirft er sich. Es wäre lächerlich, es wäre Torheit, es wäre Irrsinn, in der Sündenkrankheit bei einem anderen Hilfe suchen zu wollen als bei dem, von dem es hier heißt: «Herr, meine Rettung.»

Aber das recht und eigentlich Einzigartige an dieser Krankheit ist, wie schon angedeutet, die **Hilfe,** die dafür vorhanden ist. Hier helfen weder Salben noch Spritzen, hier gibt es überhaupt keine Mittel. Es gibt bei dieser Krankheit wirklich nur den Arzt, die Person des Arztes, den Arzt ganz allein. Und heilen tut dieser Arzt so, daß er selber krank wird, in freiwilliger Hingabe. Das ist hier das Erstaunliche. Seltsamer Arzt, der die Patienten heilt, indem er deren Krankheit übernimmt ~~und trägt~~! Man sucht vergebens einen zweiten seinesgleichen. Seltsamer Arzt, der vor den zornigen Gott sich hinstellt und sagt: «Herr, strafe **mich** in deinem Zorn und züchtige **mich** in deinem Grimm» — nur verschone diesen armen, verängstigten Menschen da. Seltsamer Arzt, der sich anerbietet: «Bohre deine Pfeile in **mein** Fleisch und schlage **mich** mit der Schwere deiner Hand, ich will die Last tra-

gen, die ihnen ja doch zu schwer ist. Seltsamer Arzt, der bereit ist, die Sünde über sein Haupt gehen zu lassen, so daß es ein «Haupt voll Blut und Wunden» wird. Der die Feinde triumphieren und mit Fingern zeigen und speien und spotten läßt und verstummt wie ein Lamm vor seinem Scherer und «redet nicht zurück». Seltsamer Arzt, der es erträgt, daß seine Freunde und Nächsten ihn alle verlassen, und der schließlich bereit ist, daß selbst Gott in seinem Zorn ihn verläßt — damit nur nie, nie ein armer, ein ärmster Sünder verlassen sein muß! Jetzt erst verstehen wir, warum diese Krankheit so schmerzlich ist wie keine sonst, warum sie ärgerlicher ist als jede andere, und vor allem, warum es eine so gesunde Krankheit ist. Es ist nicht eine Krankheit zum Tode, es ist die Krankheit zum Leben. Vom Kreuz Christi her kommt die Genesung und Hilfe. Der am Kreuz ist letztlich angerufen in den Worten: «Herr, meine Rettung.»

Es ist Rettung für Verzweifelte vorhanden. Was diese gewaltige Botschaft des 38. Psalmes für ein Geschlecht wie das unsrige bedeutet, das konnte einem vergangenen Winter aufdämmern, wenn man im Stadttheater jenes aufregende und niederdrückende Stück sah, das unter dem Titel «Der Tod des Handelsreisenden», aus dem Amerikanischen übertragen, über die Bretter verschiedener Bühnen Europas ging. Wer sich wollte zeigen lassen, was Existentialismus ist, jene uralte und nun wieder hochmoderne Philosophie der Verzweiflung, der konnte das hier in zwei düster dumpfen Stunden schauen. Es wird uns hier die Familie eines amerikanischen Handelsreisenden gezeigt, vier Durchschnittsmenschen des heutigen Geschlechts, gleichsam eine Jedermann-Familie. Da ist die allzeit hilfsbereite und doch allzeit hilflose Mutter,

der Vater, der 60jährig ist und Angina pectoris hat, und nach über drei Jahrzehnten Arbeit in der gleichen Firma fristlos entlassen wird. Da sind die zwei Söhne, der eine bereits 28 Jahre alt, und ist noch nichts, so daß er selber in einem Augenblick der Niedergeschlagenheit erklärt, er sei halt eine Null, eine komplette Null; den jüngeren nennt die Mutter in einem Anfall von Nervenschwäche einen Hurenbub und verflucht ihn. So sieht die ~~moderne~~ Jedermann-Familie aus, wenn ihre Lage verzweifelt wird. Ergreifend, erschütternd ist jener Auftritt, da der alte kranke Mann, es ist in einer der letzten Nächte seines Lebens, mit einer Laterne in der Hand vor sein Wohnhäuschen kommt und versucht, Samen in die hartgetretene Erde zu senken, weil doch etwas wachsen muß vor seinem Haus, weil doch etwas wachsen muß! Aber da wächst nichts. Einst sagte man, wo der Türk seinen Fuß hinsetzt, da wächst kein Gras mehr. Wo die Jedermann-Familie lebt, da wächst nichts. Am letzten Tag, da der Vater noch da ist, dämmert es den beiden Jungen endlich auf, daß sie doch auch etwas unternehmen und Arbeit suchen sollten. Sie gehen mit großsprecherischen Redensarten von zu Hause weg, sie werden Arbeit finden, und wenn sie welche haben werden, werden sie den Vater ins Restaurant zu einem bäumigen Essen einladen. Da ist es, daß einer von ihnen das unerhörte Wort ausspricht — er weiß aber nicht, was er damit sagt — ob es der Autor weiß? —: «Eine gute Nachricht, und Vater wird gesund.» Die eine gute Nachricht kommt aber nicht, und statt gesund zu werden, geht Vater hin und nimmt sich das Leben. Der Unterschied zwischen dem «Tod des Handelsreisenden» und der getrosten Verzweiflung des 38. Psalmes springt in die Augen. Der moderne Jedermann

lebt — er lebt sich selber; er stirbt — er stirbt sich selber; er lebt und stirbt ohne Gott, ohne einen zornigen und ohne einen gnädigen, er lebt, er existiert einfach; er lebt und stirbt ohne Heil und ohne Unheil, er lebt einfach, bis er nicht mehr leben mag, und dann geht er! Das ist auch Verzweiflung — Verzweiflung ohne Gott.

Gott aber will nicht, daß wir uns selber leben und uns selber sterben. «Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, darum wir leben oder steben, so **sind** wir des Herrn.» Gott will, daß wir im Leben und im Sterben gerettet werden. Ja, ja, «**eine** gute Nachricht, und Vater wird gesund!» Die **eine** gute Nachricht ist an alles Volk ergangen. Sie heißt nicht umsonst Frohbotschaft — **Evangelium.** Diese eine gute Nachricht, die nicht allein zeitliche Heilung, sondern ewiges Heil ankündet, lautet: «Herr, meine Rettung.»

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 22. Jahrgang, Nr. 6 | Oktober 1958

Allein zu Gott ist meine Seele still.

~~Stille~~

Predigt über Psalm 62

gehalten am 13. Juli 1958 im Berner Münster von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Ein Psalm Davids für Jeduthun, vorzusingen.

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Hort, meine Hilfe, mein Schutz, daß mich kein Fall stürzen wird, wie groß er ist. Wie lange stellet ihr alle einem nach, daß ihr ihn erwürget — als eine hangende Wand und zerrissene Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn dämpfen, fleißigen sich der Lüge; geben gute Worte, aber im Herzen fluchen sie.

Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Hort, meine Hilfe und mein Schutz, daß ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke; meine Zuversicht ist auf Gott. Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus; Gott ist unsre Zuversicht.

Aber Menschen sind ja nichts, große Leute fehlen auch; sie wiegen weniger denn nichts, soviel ihrer ist. Verlasset euch nicht auf Unrecht und Frevel, haltet euch nicht zu solchem, das eitel ist; fällt euch Reichtum zu, so hänget das Herz nicht daran. Gott hat ein Wort geredet, das habe ich etlichemal gehört: daß Gott allein mächtig ist. Und du, Herr, bist gnädig und bezahlst einem jeglichen, wie er's verdient.

Psalm 62.

Liebe Gemeinde!

«Meine Seele ist stille zu Gott.» «Sei nur stille zu Gott, meine Seele.» Zweimal steht es da, das Wort von der Stille. Für uns heute ist Stille weitgehend eine Sache der Nerven geworden. Wie aktuell das Wort von der Stille schon nur in hygienischer Hinsicht ist, daran wird man eindrücklich erinnert, sooft man in Zollikofen drüben vorbeifährt und dort vom Eisenbahnzug aus an einem jener Industrie-Lagerhäuser die weithin sichtbare Firmenreklame liest «Gartenmann & Co., Lärmbekämpfungs-AG.». Das ist es ja, was jetzt die Welt mindestens ebenso nötig hätte wie Petroleum, Elektrizität und Atomenergie: eine wirksame «Lärmbekämpfungs-AG.». Hat einmal einer gesagt, wenn der heutige Mensch still werden wolle, dann müsse er entweder in die Ferien gehen oder krank werden. Wir fragen: Ist das wahr? wird man still, wenn man krank ist? Wenn man eines Tages in einem Spitalbett liegt und an die Zimmerdecke hinaufschaut? Wenn der Lärm plötzlich aussetzt, wenn sozusagen zwangsläufig Stille eingetreten ist? Fängt dann nicht der innere Lärm, der Lärm der Gedanken an zu rumoren? Und bekommen Spitalgedanken nicht meistens das Gewicht von Sorgen? Hat nicht Simon Gfeller recht, der in einer seiner Erzählungen von den «langen Krankenhausnächten» redet, «da einem die Gedanken wie mit Elefantenfüßen auf der Brust herumtrampeln»? Wie mancher knirscht dann mit den Zähnen! Und unter der Decke ballt sich die Faust. Es gibt eben auch eine Stille ohne Gott, eine unselige Stille. Der Mann des 62. Psalmes, den wir hier beten hören «meine Seele ist stille zu Gott», weiß offenbar etwas Besseres. Und wie steht es um die Ferienstille? Im

Schweigen des Waldes? am See? in den Bergen? Man hört etwa die Meinung äußern, man gehe in die Ferien, um dort wieder zu sich selber zu kommen. Wir fragen: Ist es still, wenn man «zu sich selber kommt»? Wir haben den Eindruck, diejenigen seien zum mindesten bessere Menschenkenner, die in ihren Ferien nicht «zu sich kommen» wollen, sondern von sich weg, die nicht Einkehr und Sammlung suchen, sondern Auskehr und Zerstreuung, weil sie wissen: Bei mir selber ist es ja gerade nicht still. Wie leichthin reden die Leute doch vom «Ferien-Machen» — wie wenn man Ferien *machen* könnte! wie wenn das Herz jeweilen nicht auch mit in die Ferien käme! Gegen das lärmige Herz aber kommt keine Lärmbekämpfungs-AG. auf. Da könnte nur eines helfen: «Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Sei nur stille zu Gott, meine Seele.» Stille zu Gott: «Du hast uns zu dir hin geschaffen, o Gott, und unruhig ist unser Herz, bis daß es Ruhe gefunden hat in dir» (Augustin).

Stille ist ein Wunder, ein Gottesgeschenk. Der Mann unseres 62. Psalmes bezeugt, daß dies Wunder an ihm geschehen ist. Es war offenbar nötig und höchste Zeit. Dieser Mann ist nämlich alles andere als in den Ferien. Er ist einer der Angefochtenen, wie sie uns in den Psalmen so häufig begegnen. Er leidet an seiner Umgebung. Diese benimmt sich ihm gegenüber nicht gerade nobel. Sie betrachten ihn als eine bereits aufgegebene Existenz. Um ihn her wird gemunkelt und getuschelt; man redet von einer «hängenden Wand», von einer «stürzenden Mauer». Morsche Wand, ein leiser Druck und — «was stürzen will, das soll man gleich noch stoßen» (Nietzsche). So ist er ein einsamer Mensch, der niemanden hat, dem er vertrauen könnte. Alle gegen einen: «Wie lange stellt ihr alle einem nach?» Er

ist an jenem Punkt angelangt, da man jeweilen verzweifelt ausruft: «Hat sich denn alles gegen mich verschworen? geht denn alles lätz?» Alle gegen einen. Und nun müßten ihm die Nerven reißen, er müßte den Kopf verlieren, er müßte, so wie er dran ist, verzweifeln. Aber, seltsam, der Nervenzusammenbruch tritt nicht ein, er begeht keine Kopflosigkeiten, er muß nicht verzweifeln. Zwar geht es nicht mehr, aber siehe, es geht gerade noch, weil das Gottesgeschenk der Stille als Wunder zu ihm gekommen ist: «Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Sei nur stille zu Gott, meine Seele.»

Diese Stille des Gottvertrauens ist nicht zu verwechseln mit der Ruhe jenes Vielbeneideten, von dem man etwa sagt, er «lasse sich durch nichts aus dem Gleichgewicht bringen», er «sei die Ruhe selber». Es ist nicht diese natürliche Gelassenheit, die hier am Werk ist. Diese versagt nämlich im wirklichen Ernstfall auch. Die Stille zu Gott hat mit Gemütsbetrieb und mit Idylle nichts zu tun. Sie ist von nah besehen in Wirklichkeit ein Kampf. Nicht ein unseliger, ein getroster, ein «guter Kampf des Glaubens». Das merkt man dem da an. Es ist einigen Auslegern aufgefallen, wie wortreich, fast möchten sie sagen, wie geschwätzig der da Gottes Beistand, Gottes hilfreiche Eigenschaften beschreibt. «Mein Hort — meine Hilfe — mein Schutz — mein Heil — meine Ehre — mein Fels — meine Stärke — meine Zuversicht — meine Hoffnung.» Ist das Wortemacherei? Geschwätzigkeit? Man mag das von der sicheren Position einer Studierstube aus behaupten. Johannes Calvin hat es richtiger gesehen. So, sagt er, ist die Sprache des Bedrängten, die Ausdrucksweise des Glaubenskampfes. Jedes einzelne dieser Worte kommt ihm, Calvin, vor wie ein Schild, den dieser Angefochtene da in seiner äußersten Not

dem Teufel entgegenstemmt. Es sind Anrufungen Gottes, es ist Kampfhandlung, er pariert damit die Schläge seiner Feinde, die ihn umringen. Benutzen doch auch wir diese «Schilde», um in ihrer Geborgenheit still zu werden, still in Kampf und Sturm! Sagen doch auch wir es ihm nach, getrost und unverzagt: «Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Sei nur stille zu Gott, meine Seele.»

Unter all den aufgezählten Eigenschaften Gottes fallen uns zwei besonders auf. «Bei dir ist mein *Heil* — bei dir ist meine *Ehre*.» Hier ahnen wir nun erst recht die ganze Größe der Not, aber gleichzeitig auch die ganze Herrlichkeit der Hilfe, die ihm zuteil wird. Ja, bei dieser Gelegenheit werden nun erst die eigentlichen Hintergründe des Lärms in dieser Welt aufgedeckt. Letztlich, so vernehmen wir da, liegt die Ursache des Lärms nicht in der Maschine. Aller Lärm kommt schließlich aus dem friedlosen Innern der Menschen, das heißt, aus der unvergebenen Schuld. Darum ist die kleine und die große Weltgeschichte so laut und lärmig, weil sie so voll unvergebener Schuld, so voll Heillosigkeit ist. Dieser tiefsten Ursache allen Lärms ist nun allerdings kein noch so ruhiges Temperament gewachsen; eine Lärmbekämpfung anderer Art täte hier not. «Stille zu Gott» ist eben nicht eine unbestimmte, mystische Sache, sondern etwas ganz Klares und Deutliches. Stille zu Gott ist Vergebung der Schuld, ist Heilsgewißheit. Wo diese in einem Menschenleben Einzug hält, da wird es still: «Bei dir ist mein *Heil*.» Mein Heil ist nicht bei mir selber, im Gegenteil, bei mir ist Unheil, mein Heil ist bei Gott. Sein Heil ist gleichsam bei Gott deponiert. So wie die Menschen dieser Welt, wenn es brenzlig wird, ihre Kostbarkeiten, früher im Garten unter einem Strauch vergruben, heute in den Safe ihrer Bank tragen, so weiß der da sein Köstlich-

stes, und das ist sein Heil, bei Gott deponiert. Und nun mag kommen was will, «komme ich um, so komme ich um» — «bei dir ist mein Heil». «Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?»

Und «bei dir ist meine *Ehre*.» Meine Ehre ist nicht bei mir, da ist Unehre, da ist Schande. Meine Ehre ist auch nicht bei den Menschen. Die mögen rings umher ihr Maul aufreißen und über ihn lästern — und nie wissen die Leute ja so viel Nachteiliges und Negatives über einen Menschen, wie wenn er in Not geraten ist. Ja, wenn mein eigenes Herz das Maul aufreißt und mir alle Schande sagt, wenn mein eigenes Herz mich verdammt — meine Ehre ist bei Gott, weil Gott der Vater Jesu Christi ist. Bei Gott ist mein Heil, bei Gott ist meine Ehre. So ist's gemeint mit der «Stille zu Gott». Sei es in gesunden oder kranken Tagen, sei es in der Unrast der Arbeit oder im Genuß der Ferien — *da* ist Stille, wo Vergebung ist, *da* ist der Lärm wirksam bekämpft, wo Gott selber vom Himmel herunter die Lärmbekämpfung in seine Hand genommen hat. Und das ist geschehen am Kreuz. «Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft» — dies Wort zielt aufs Kreuz Christi hin. Darum, so sagt der Verfasser des Hebräerbriefes, darum ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes, weil Christus ans Kreuz gegangen ist.

Und nun hören wir da weiter, der Mann des 62. Psalmes gedenke das besondere Glück, Stille gefunden zu haben, nicht für sich zu genießen, es soll nicht ein «Glück im Winkel» sein. Weil er diese beglückende Erfahrung allen Menschen gönnen möchte, darum möchte er die Mitwelt und Nachwelt daran teilhaben lassen. Darum sein Ruf: «Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute.» Und, fügt er hinzu: «Schüttet euer Herz aus vor ihm, denn bei Gott ist unsere

Zuversicht.» Durch Ausschütten des Herzens vor Gott kommen wir zur Stille. Gott heißt hier zwar auch «der Fels». Das will aber nicht sagen, daß Gott ein Herz von Stein habe. Das will auch nicht heißen «Sag's einem Stein, so weißt's allein». Nein, sag's deinem Gott, der hat ein Herz, ein Vaterherz, und «er tröstet, wie einen seine Mutter tröstet». Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Sonst sagt man vom Kehricht, vom Unrat, von etwas Verdorbenem, man schütte es aus. Ja, schütten wir den Kehricht unserer Herzen, leeren wir den Kübel, schütten wir den Unrat unseres Lebens, das Verdorbene, das in unserm Leben sich angesammelt hat, vor Gott aus, leeren wir nicht nur den Kropf, schütten wir das Herz aus. Luther sagt hier: «nur heraus damit, und wenn es eitel Säcke voll Mängel wären, nur heraus, Gott ist größer als unsere Gebrechen». Wenn einer sein Herz vor Gott ausgeschüttet hat, dann wird es still. «Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Sei nur stille zu Gott, meine Seele.»

Im letzten Teil des Psalmes steht noch etwas Bedeutsames. Wer zu dieser Stille gekommen sei, der werde frei von falschen Abhängigkeiten. Wie geneigt ist doch unser törichtes Herz zu falschen Vertrauensverhältnissen! Wie fliegt man doch immer wieder herein, indem man in falschen Sicherungen Hort und Zuflucht sucht! Es ist nicht schnöde Menschenverachtung, nein, es ist nüchterne Menschenkenntnis, wenn er sagt: «Menschen sind ja nichts, große Menschen versagen auch; sie sind weniger als nichts.» Wenn's drauf ankommt, kann kein Mensch dir helfen. So sehr Menschenbeistand in dieser und jener Verlegenheit des Alltags helfen kann und soll, in der entscheidenden Not, in der Not des sündigen Herzens, da hilft dir kein noch so bedeutender Mensch. Auch auf die Sachen,

die man besitzt, auf den Reichtum, der einem zufällt, ist kein Verlaß: «Fällt euch Reichtum zu», wörtlich: «sproßt euch Reichtum» (man denkt an die Redensart «blüht euch der Weizen»), dann, warnt er: «hängt euer Herz nicht daran!» Wer sein Vertrauen auf Besitz gründet, dessen Herz wird nicht still, es bleibt in der Unrast, es kann nicht anders als ruhelos bleiben. Es gibt *nur* eine Stille. Ein in der Ursprache winziges Wörtlein kehrt im Verlauf des Psalmes nicht weniger als sechsmal wieder, es heißt «nur», «allein», «*allein* zu dir ist meine Seele still».

Abschließend faßt er, pädagogisch, was er uns sagen wollte, noch in zwei Worte zusammen. Er sagt von Gott zweierlei: «Er ist mächtig», und «er ist gnädig». Gott ist mächtig. Alle Welt fürchte ihn. Er läßt seiner nicht spotten. Und Gott ist gnädig, gnädig auch im Gericht. Wer durch Christus bei Gott Heilsgewißheit gefunden hat, der vertraut einem mächtigen, einem vermögenden Gott. Martin Luther, der wie wenige um den *gnädigen* Gott gerungen und gewußt hat, der hat auch wie wenige Gottes *Macht* besungen. Zu Luthers Zeiten gab es jenseits des christlichen Abendlandes einen gefürchteten Feind. Dieser Feind im Osten war damals der Türke. Der Türkenschreck war damals allgemein und legte sich lähmend auf viele Gemüter. Luther hat die Türkengefahr nie verharmlost. Aber er hat den Türken auch nie die Ehre erwiesen, sie mehr als Gott zu fürchten. Luther sagt im Zusammenhang mit unserem Psalm: «Wenn du gläubest, daß Gott dein Hort ist, dann bist du sicher, und wenn es türkische und tatarische Kaiser regnete und schneiete neun Jahre nacheinander, und dazu auch alle Teufel mit ihnen.» «Gott ist gnädig», und «Gott ist mächtig». Darum «allein zu Gott ist meine Seele still». Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 32. Jahrgang, Nr. 7 November 1968

Danken und Dienen

Predigt über Psalm 103, 1–5

gehalten am 27. Oktober 1968, zum 50jährigen Bestehen des Diakonissenspitals «Siloah» in Gümligen-Bern

von

Pfarrer Walter Lüthi

Friedrich Reinhardt Verlag Basel

«Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat: Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler.» Psalm 103, 1—5.

Liebe Festgemeinde!

Da lobt einer Gott — und wie! «Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen.» Was Luther in seiner Übersetzung offenbar übersehen hat, im Urtext steht ausdrücklich dieses «alles». Alles, was in ihm ist, soll Gott loben. Damit meint er die «inneren Organe», Leber und Gallenblase, Herz und Nieren, die nach der Anschauung der Alten ja nicht nur körperliche Bedeutung und Funktion haben. Eine Anschauung, die übrigens keineswegs überholt ist. Wissen wir doch heute noch um den Zusammenhang zwischen Leber- und Gallenleiden und seelischen Vorgängen und Zuständen. «Alles, was in mir ist.» Man denkt dabei an das alttestamentliche Wort, das Jesus offensichtlich in betonter Weise zitiert, daß man Gott lieben soll «von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und aus allen deinen Kräften». Oder an den bekannten Kirchenliedervers: «Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und Händen.» Alles, was in mir ist, lobe

seinen heiligen Namen. Zusätzlich ist da noch zu beachten, daß der Psalm, der zweiundzwanzig Verse umfaßt, nicht eine einzige Bitte enthält. Da ist alles, aber auch wirklich alles Lob und Dank.

So möchte man auch danken und loben können. Ja, es kann einem beim Lesen dieses Psalmes zumute sein wie dem Bettelknaben in Gottfried Kellers Gedicht, der am Gartenzaun vorbeikommt, hinter dem eine Hyazinthe blüht, die ihn derart fasziniert, daß er Hemmung und Angst überwindet, sich einschleicht und die Blume stiehlt. Aber mit Stehlen geht es hier nicht. An dem Menschen, der Gott so lobt und dankt wie hier der Mann des 103. Psalmes, ist ein Wunder geschehen. Wir können jetzt Gott nur bitten, daß das Wunder solchen Lobens und Dankens auch an uns geschehen möge. So, daß auch wir mit einstimmen könnten, nicht lautstark und exaltiert, nicht wie «tönend Erz und klingende Schelle», wohl aber mit ganzem Engagement: «Lobe den Herrn, meine Seele, und *alles,* was in mir ist, seinen heiligen Namen.»

Und dann, wie nach einem tiefen Atemholen, folgt unvermittelt und einigermaßen überraschend die Selbstermahnung: «Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat.» «Vergiß nicht!» Da ist nun diese Vergeßlichkeit. Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß der Mensch über einem schmerzlichen Verlust leicht vergißt, was ihm noch geblieben ist. Oder daß gegenwärtiges Leid ihn so blockiert, daß vergangene Freude wie ausgelöscht ist. Das Schmerzliche und Enttäuschende prägt sich offenbar unserem Gedächtnis besonders tief ein. Man braucht nur unseren lieben Alten zuzuhören, wenn sie aus ihrem Leben erzählen: Was die alles «durchgemacht haben»! Oder gar der Dichter Adalbert von Chamisso: «Was einmal tief und

wahrhaft dich gekränkt, das bleibt auf ewig dir ins Mark gesenkt.» So geschieht es leicht, daß in unserem Gedächtnis das Negative dominiert, dagegen das Erfreuliche verblaßt. So gibt es wahrscheinlich keinen unter uns, der im Verlauf seines Lebens nicht mindestens einmal, oder gar x-mal um ein Haar am Tod vorbei bewahrt worden ist, so daß jeder von uns hundert-, tausendfach Grund zum Danken hätte. Aber, seltsam, diese Vergeßlichkeit! Es scheint mir gar nicht so abwegig, wenn schon vermutet worden ist, es könnte sich da nicht nur um innerseelische, sondern um geistige Einflüsse handeln. Sicher gibt es einen, dem das Loben und Danken der Menschen nicht gefällt und der sauer darauf reagiert, der seine Teufelsfreude hat, wenn Menschen bitter, bös und hart werden. So wie die Schläfrigkeit (Versagen der Jünger in Gethsemane!), so kann er auch die Vergeßlichkeit der Menschen als Mittel und Waffe gebrauchen. Wo Loben und Danken verstummen, da lacht der Teufel. Daher die durchaus begründete Dringlichkeit der Mahnung: «Vergiß nicht — vergiß nicht — was er dir Gutes getan hat.»

«Gutes.» Dabei denkt der Mann unseres Psalmes wahrscheinlich zunächst an die mancherlei Wohltaten, die er aus Gottes Hand empfangen hat, die uns das Dasein lebenswert machen, vorab bestimmt an jene beiden Lebensgüter, die der natürliche Mensch allgemein besonders hoch schätzt: die Gesundheit und die Freiheit. Die neuerliche Vergewaltigung des tschechischen Volkes erinnert uns stets daran, wieviel Grund zum Danken für die uns gebliebene Freiheit wir haben. Dabei sind wir uns freilich wohl bewußt, daß auch bei uns die Freiheit, die jedem Bürger durchs Gesetz gewährleistet ist, keine billige, weil keine unangefochtene Sache ist. Wer beispielsweise von der

Rede-Freiheit wirklich Gebrauch macht, kann unter Umständen auch bei uns einiges an Unannehmlichkeiten abbekommen. Ach, es gibt auch in der Demokratie allerhand Droh- und Druckmittel gegen die Freiheit. Dennoch haben wir, verglichen mit den Zeitgenossen, die in der Zwangsjacke einer Diktatur zu leben haben, Grund, Gott für das hohe Gut der Freiheit zu danken.

Was aber das andere Gut anbetrifft, die Gesundheit, da sind wir uns bewußt, daß wir uns hier auf dem Boden und in den Räumen eines Spitals befinden. Manche, die jetzt in den Krankenzimmern durch die Höranlage mit uns verbunden sind, hätten gesundheitlich Grund zum Klagen. Und vor Gott ist Klagen erlaubt. In den Psalmengebeten hat auch das Klagen seinen Ort und seine Zeit. Es ist eine wahre Wohltat, dem Gott, an den wir glauben, sein Herz ausschütten zu dürfen. Dabei kommt mir jener alte Mann in den Sinn, der in der schattigen Parterre-Wohnung in einer der Hintergassen unserer Altstadt lange Zeit hindurch, von seiner Frau gepflegt, krank lag. Er tat einen Ausspruch, den man nicht für möglich hält, aber er ist tatsächlich gefallen, nicht erfunden: «Ich bin siebzig Jahre lang gesund gewesen, und erst (!) seit drei Jahren krank, darum danke ich Gott.» Der vergißt über dem Leid heute das Gute von gestern nicht.

Und weiter gehört zu dem Guten, für das uns der Mann unseres Psalmes danken heißt, der Beruf, die Arbeit, das Auskommen, die Achtung, die einem von seinen Mitmenschen zuteil wird. Danken sollen wir auch für viel Mitmenschlichkeit in Ehe und Familie, oder in anderen Formen von Arbeits-, Wohn- und Lebensgemeinschaft, wie sie Euch in diesem Haus geschenkt ist. Wenn man anfängt, der Aufforderung unseres Psalmbeters Folge zu leisten und

nachzudenken, für wie viel Gutes man zeitlebens zu danken hat, dann könnte es Abend werden, und es käme uns noch und noch etwas in den Sinn. Ja man könnte weiterfahren und noch die Nacht hindurch dankbare Erinnerungen sammeln.

«Vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat.» Und mit all diesem «Guten» stehen wir immer noch am Anfang. Das Eigentliche, die Hauptsache nämlich, wofür dieser Mann hier lobt und dankt, haben wir noch mit keinem Wort erwähnt. All diese unsere Lebensgüter sind gute Perlen. Aber die Heilige Schrift weiß um eine Perle, die die köstliche heißt. Im Psalm steht nicht umsonst ein Doppelpunkt. Und die Fortsetzung lautet: «Der dir alle deine Sünden vergibt.» Wohltat Nummer eins, wofür wir Gott zu danken haben, ist die Vergebung der Sünden. Man vergegenwärtige sich, was das heißt. Man hat Gott gegenüber keinerlei Anspruch. Wenn Gott mit uns abrechnet, dann ist auf unserer Seite immer Manko. Und nun ist es nicht irgendein Gott, vor dem der Mann unseres Psalmes lobt und dankt. Dieser Gott hat, wie er sagt, einen «heiligen Namen». Vor Gottes Heiligkeit steht man nie anders denn als Schuldner da. Und dieser heilige Gott legt uns unsere defizitäre Lebensrechnung nicht zur Last. Nimmt unsere Lebensschuld auf sich. Am Kreuz. Durch die Aufopferung seines Sohnes. Bringt so unser Budget zum Stimmen. Löst auf diese einmalige Art das Schuldproblem. Und eben für diese eine ganz und gar unverdiente Wohltat kann man nun Gott nie genug loben und danken.

Endlich haben wir die Erklärung dafür, warum dieser Mann da so lobt und dankt. Es ist an ihm ein Wunder, nein, das Wunder aller Wunder passiert: die Vergebung der Sünden. Darum ist sein Dank so hell und so stark.

Kein Gotteslob auf Erden ist so strahlend wie der Dank für vergebene Sünde: «Der dir alle deine Sünden vergibt.» «Alle deine Sünden.» Da ist es wieder, dieses «alle». Nicht nur einige, sondern alle. Auch nicht nur viele, sondern alle. Solch gewaltige Zusage ist es, die dem Verfasser des Heidelberger Katechismus den Mut und die Freudigkeit gibt, Christus den «einzigen Trost im Leben und im Sterben» zu nennen und von ihm zu sagen: «der für alle deine Sünden vollkömmlich bezahlet, und dich aus aller Gewalt des Teufels erlöset hat». «Der dir alle deine Sünden vergibt» — «alle»; und dann fährt er fort:

«Und heilet alle deine Gebrechen.» Auch da, was die Heilung der Gebrechen anbetrifft — «alle»!? Wir sind uns des Wagnisses bewußt, solch ein Wort in einem Spital auszusprechen, das nicht nur eine Chirurgische Abteilung hat, sondern auch eine solche für Nervenkranke und Alterspflege. «Und heilet alle deine Gebrechen.» Wir wagen es, auch hier im Spital das «alle» nicht zu unterdrücken, denn es ist Gottes Verheißung und Zusage, daß in Jesus Christus alles, aber auch wirklich alles noch gut werden kann. Wie weit dieser Glaube jetzt schon ein Schauen werden darf, wie weit uns das Schauen jetzt noch schmerzlich versagt bleiben muß, liegt in Gottes Hand.

«Und heilet alle deine Gebrechen.» Wir sagen dies «alle» am Lager des Krebskranken, weil und solange wir an den glauben, von dem es heißt: «Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.» Wir sagen dieses «alle» am Sterbebett, weil Christus im Geheimnis der Ostern «dem Tode die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat». Ja wir verschweigen dieses

«alle» auch an den Gräbern und in den Krematorien nicht, weil wir an jene Welt glauben, von der es heißt: «Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von den Augen.»

Von solcher Tragweite ist die Erlösertat Christi. Wer will da stumm bleiben? Nicht einstimmen ins große Loben?

Und weiter heißt es da: «Der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und mit Barmherzigkeit.» Dies Wort ist hilfreich, weil es uns einen Begriff von den Wertmaßstäben vermittelt, die im Leben dieses Mannes gelten. Wir vernehmen hier, was er als wichtig ansieht, was als weniger wichtig. Nicht irgendein noch so wertvolles und erstrebenswertes Gut, sondern «Gnade und Barmherzigkeit» sind ihm das Höchste, das Maximum, der Hammer, «'s Zähni». Was sein Leben krönt, ist die erfahrene Sündenvergebung. Die Gnade. Darum hat sein Lob etwas von jenem Festglanz, der aufleuchtete, als der verlorene Sohn heimkam und vom Vater angenommen wurde: «Lasset uns essen und fröhlich sein.» Ja, es ist bei solchem Loben und Danken etwas zu verspüren von jenem Jubel, der unter den Engeln des Himmels ausbricht jedesmal dann, wenn hier auf Erden ein Sünder sich eines Bessern besinnt und umkehrt. Hier ist Glanz des neuen Kleides. Hier leuchtet die Krone. Sie heißt «Gnade und Barmherzigkeit».

Solche Freude, vernehmen wir schließlich, solches Loben und Danken trage in sich erneuernde Kraft. Vergebung der Sünden habe, stellt jetzt der Mann des 103. Psalmes fest, geradezu verjüngende Wirkung: «Der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler.» Damit sind wir vors Geheimnis jener Wiedergeburt gestellt.

die Jesus dem alten Nikodemus anbietet: «Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.» Tatsächlich kann man etwa einmal beobachten, wie aus Vergebung Verjüngung wird. Ich denke an jene Dame der Gesellschaft. Ihr Ehemann verließ sie. Hängte sich an eine Jüngere. Die Verlassene wurde vor Gram und Bitterkeit wie eine Greisin, matt und welk. Ein halbes Jahr später sieht sie verändert aus. «Was ist mit Ihnen? Sie sind ja zehn Jahre jünger geworden!» Man erwartet die Antwort, daß ihr Mann inzwischen sich eines Besseren besonnen und zu ihr zurückgekehrt ist. Aber nein. Das große Leid ist geblieben. Der Stachel ist weg. «Ich stehe im Schutz der Vergebung und habe Frieden.» Vom treulosen Partner redet sie jetzt wie von einem drausgelaufenen unglücklichen dummen Bub. «Der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler.»

Und nun, liebe Festgemeinde, ist es, wie wir wissen, kein Zufall, daß uns die Worte dieses Psalmes gerade heute zum Loben und Danken ermutigen. Wir schauen auf das 50jährige Bestehen des Diakonissenspitals Siloah zurück. Das ist uns Grund zum «Jubilieren». Zu diesem konkreten Anlaß zum Loben und Danken abschließend drei Feststellungen:

Erstens: Wir danken heute Gott dafür, daß es Spitäler gibt. Bei Krankenbesuchen hin und her in den Spitälern kommt es etwa einmal vor, daß man einen Patienten antrifft, der sich gar bitter über «mangelhafte Bedienung» beklagt. Die Schwester klingelt er für jede Kleinigkeit herbei. Behandelt sie wie ein Fürst seine Bedienten. Solchen Herr-im-Haus-Kranken muß dann jeweilen mehr oder weniger schonend beigebracht werden, daß es durchaus keine

Selbstverständlichkeit ist, daß es Spitäler gibt, in die man sich begeben kann. Daß es Telephonnummern gibt, unter denen man einen Arzt erreicht. Daß es Medizin gibt und mancherlei Hilfsmittel, Krankheit zu lindern und Heilung zu fördern. Auch Personal auf den Abteilungen und in der Küche versteht sich durchaus nicht mehr von selbst. Vor allem aber, daß es noch pflegende Hände, daß es noch Schwestern gibt, ist heute besonderer Grund zum Danken.

Jener Vater kommt einem in diesem Zusammenhang in den Sinn. Er hatte acht Kinder. Eines davon wählte eine akademische Laufbahn. Dieser Vater äußerte sich gelegentlich dahin, er sei Gott dankbar dafür, daß alle seine Kinder in Berufen tätig seien, da sie es mit Menschen zu tun haben, mit Menschen und nicht nur mit Material. Solche Denkungsart ist heute Ausnahme. Die Regel geht anderswo durch. Der Pariser Soziologe Professor Pierre Sauvy legte kürzlich in einem Vortrag dar, bei der Berufswahl gehe heute der allgemeine Trend nicht auf den Umgang mit Menschen, sondern auf die Manipulation von Material. Eine Tätigkeit, die es mit technischen Vorgängen zu tun habe, sei heute allgemein begehrt. Schätzungsweise 70% der Zeitgenossen ziehen deutlich Materialberufe Personalberufen vor. Daher eben der allgemeine, immer noch zunehmende Personalmangel. Wenn der Umgang mit Menschen weiterhin derart massiv gemieden werde, dann müsse das früher oder später katastrophale Folgen zeitigen.

Und in solch einer Zeit dürfen wir heute das 50jährige Bestehen eines Spitals feiern, eines Betriebes, der gewiß auch wie jeder andere Materialien braucht, der aber entscheidend auf der Bereitschaft aufgebaut ist, um die Ausdrucksweise jenes Vaters zu gebrauchen, «an Menschen zu dienen». Daß es Spitäler gibt, ist Grund zum Danken.

Zweitens: Wir danken heute dafür, daß es auch noch Diakonissenspitäler gibt. Krankenhäuser und Pflegeheime, da der Dienst an den Menschen zum Glaubensbekenntnis wird. Da möchte beim Dienst an den Menschen die Quelle der Kraft, das Herz aller Dinge, der alles bewegende Motor bewußt und ausdrücklich die Dankbarkeit sein. Der Dank für die erfahrene Vergebung. Nicht etwa, daß nicht auch im freien Schwesternberuf die Gnade Motiv und Impuls zum Dienst an den Menschen sein darf. Es liegt uns heute lediglich einmal daran, rein sachlich festzustellen, daß man im «Siloah» auffallend ausgeprägt ein Dienen an den Menschen am Werk sieht, das von Dank und Freude getragen ist. In den Gängen und Räumen dieses Spitals ist Lachen keine Seltenheit. Das fröhliche Gesicht gehört hier offenbar zur Haube. Ich habe mich schon etwa gefragt, wie diese in der Tat auffallende Atmosphäre der Fröhlichkeit zu erklären sei. Und ich glaube mich nicht zu täuschen in der Annahme, daß die tiefere Ursache dieser Freude das Loben und Danken ist, der Dank für erfahrene Gnade und Barmherzigkeit, eben Dank für Vergebung der Sünden.

Eine dritte und letzte Überlegung: Ein Jubiläum hat es nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch mit der Zukunft zu tun. Da will ein Schatten auf unser Loben und Danken fallen. Die uns allen bekannte Sorge meldet sich. Sie ist nicht unbegründet. Man redet heute in bezug auf die Mutterhausdiakonie (übrigens auch im Blick auf die Kirche oder auf den Bauernstand usw.) viel von Überalterung. Dazu ist zu bemerken, daß es in diesem Haus in den vergangenen 50 Jahren wohl oft Sorgen gab, die eine Herausforderung des Glaubens waren. Was aber die Diakonie anbetrifft, Diakonie mit und ohne Haube, mit und ohne Mutterhaus, ist zu sagen: Solange die Vergebung der Sün-

den, die Gnade und Barmherzigkeit Christi ihre Quelle, ihr Herz und Motor bleibt, wird es zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen Diakonie geben; denn von der Gnade heißt es, «sie währet ewiglich».

Wer darum mit dem Mann des 103. Psalmes dankbar in die Vergangenheit schaut, darf mit ihm hoffend der Zukunft entgegengehen; hoffend, daß die Gnade den «Mund der Diakonie wieder fröhlich macht, und sie wieder jung wird wie ein Adler». Wohl werden «die Knaben müde und matt, und die Jünglinge fallen, aber die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft, daß sie auffahren mit Flügeln wie Adler, daß sie wandeln und nicht müde werden, daß sie laufen und nicht matt werden».

So steht und fällt die Diakonie mit ihrer Begründung allein auf die Gnade. Darum sei für dieses Haus an der Schwelle der zweiten Hundertjahrshälfte die Parole: Danken und Dienen. Amen.

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge
herausgegeben von den Pfarrern
Fritz Dürst und Werner Pfendsack
zusammen mit Walter Lüthi
im Friedrich Reinhardt Verlag Basel

38. Jahrgang
Nr. 10
Oktober 1974

Gnade – Gnade – und nochmals Gnade

Predigt über Psalm 103, 1–5
zum Abschied von Eduard Thurneysen
1888–1974
Mitbegründer der «Basler Predigten»
gehalten auf dem Hörnlifriedhof Basel

von

Pfr. Walter Lüthi

Liebe Gemeinde, liebe Familie!

Was uns in dieser Nachmittagsstunde hier zusammenführt, ist uns bekannt: Wir müssen Abschied nehmen von unserem Gatten, Vater, Seelsorger, Lehrer und Freund Eduard Thurneysen. Wir wollen, wir dürfen uns jetzt ins Licht und unter den Schutz des Wortes stellen, das sich der liebe Heimgegangene für diesen Anlaß gewünscht hat; es ist nachzulesen in den ersten fünf Versen des 103. Psalmes und lautet dort:

«Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat: Der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und mit Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.»

So darf da einer Gott loben! «Alles, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen.» Was Luther in seiner Übersetzung offenbar übersehen hat, im Urtext steht ausdrücklich dieses «Alles» – «alles, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen!» In den 22 Versen dieses Psalmes ist keine einzige Bitte zu finden, alles ist hier Lob und Dank. Das Bitten ist zweifellos vorausgegangen; denn solches Loben und Danken ist nicht überschwängliche Begeisterung, sondern Gebetserhörung. Es geschieht hier ein Wunder. Man staunt. Man möchte den Mann fast beneiden. Wenn doch dies Wunder jetzt und hier auch an uns geschähe!

Wir befinden uns ja hier in einer Abdankungshalle, am Ort, wo es einem nicht ums Loben und Danken zumute ist. Man ist wahrhaftig Mensch genug, um aus eigener Erfahrung zu wissen, was alles an diesem Ort sich in uns zu regen pflegt: Leid und Schmerz – liebe, aber auch belastende Erinnerungen – Reue über Versäumtes – Angst vor der Zukunft – nicht selten sogar Verzagtheit und Hadern mit Gott. Man fragt

sich: Ist bei solcher Gemütsverfassung Loben und Danken überhaupt möglich? Menschlich gesprochen nicht. Aber wir dürfen jetzt Gott bitten, daß das Wunder des Gotteslobs auch an uns geschehen möchte. Wenn Gott diese Bitte erhört, was wir hoffen, dann werden wir diesen Psalm nicht nur rezitierend nachsagen, sondern im Geist und in der Wahrheit mitbeten; gewiß nicht lautstark, wohl aber in dankbarer Demut. Ja alles, was jetzt in uns ist, auch das Schmerzliche, lobe seinen heiligen Namen. Es ist anzunehmen, daß es im Vertrauen auf den Gott geschah, der Gebet erhört und Wunder tut, wenn der liebe Verstorbene uns nahelegte, im Abschiedsgottesdienst die Worte des 103. Psalms mitzubeten. Der verheißene Beistand des Geistes helfe uns, daß das jetzt geschehen darf.

Und nun, liebe Gemeinde, liebe Familie, folgt unmittelbar auf dieses getroste Loben und Danken überraschenderweise eine Mahnung, die Selbstermahnung: «Und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat»! «Vergiß nicht»! Dieser Beter weiß eben um die oft auch von uns gemachte Beobachtung, daß Schweres und Schmerzliches, das ein Mensch erfahren hat, sich besonders tief in sein Gedächtnis einzuprägen pflegt. Man braucht da nur uns von der älteren Generation zuzuhören, wenn wir einander aus unserem Leben erzählen, «was wir alles haben durchmachen müssen»! Oder gar dem Dichter Adalbert von Chamisso, der so weit geht, daß er sagt: «Was einmal tief und wahrhaft dich gekränkt, das bleibt auf ewig dir ins Mark gesenkt» – «auf ewig»! So geschieht es leicht, daß in unserem Gedächtnis das Negative dominiert.

Umgekehrt hat das gleiche Gedächtnis die Eigenschaft, auf die eben der Mann des 103. Psalmes hier anspielt, daß es Gutes, Erfreuliches und Positives oft vergißt. Und jener alte Hilfsarbeiter in der Schattenwohnung der Berner Altstadt, der sich Jahre hindurch mit seinem Krebsleiden abkämpfen mußte, ist wohl eher eine Ausnahme, wenn er auf die Frage: «Wie geht's?» die erstaunliche Antwort gab: «Ich bin siebzig Jahre gesund gewesen und erst seit drei Jahren krank, darum habe ich Grund zum Danken.» «Vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat»!

«*Gutes*». Damit meint unser Psalmbeter, nehmen wir an, auch all die Annehmlichkeiten, die glücklichen Umstände, die Lebensgüter, die uns das Dasein verschönern, für die wir Gott danken dürfen, weil sie ja nicht selbstverständlich sind. Und wenn wir nun, liebe Gemeinde, liebe Familie, miteinander versuchen, all das «Gute» nicht zu vergessen, das vom Leben und Wirken unseres lieben Entschlafenen hat ausstrahlen dürfen, dann handelt es sich im Sinn unseres Psalmes um alles, was *Gott* ihm – und durch ihn uns – Gutes erwiesen hat. Der Gute ist hier nicht der

Mensch, sondern Gott, der Geber aller guten Gabe. Das Lebenswerk des Mannes, von dem wir Abschied nehmen, ist Gottesgeschenk, das der Empfänger an uns Mitmenschen weitergab. Ja, welch eine Fülle von Gutem hat er empfangen und verschenken dürfen!

Da ist einmal seine Herkunft. Die körperliche, seelische und intellektuelle Begabung, die er mitbekam, als er am 10. Juli 1888 im Pfarrhaus Walenstadt geboren wurde. Nun kommt bekanntlich manch einer zwar begabt zur Welt, findet aber nicht Mittel und Wege, seine Veranlagung zu schulen. Studieren dürfen war damals weithin einer Oberschicht vorbehalten.

Nach dem Umzug seines Vaters nach Basel kam der junge Eduard Thurneysen in den Genuß der mannigfachen Ausbildungsmöglichkeiten seiner Vaterstadt. Zuerst durfte er das Humanistische Gymnasium besuchen. Dann entschloß er sich zum Studium der Theologie. In Basel hörte er die liberalen Kapazitäten jener Zeit, den Neutestamentler Paul Wernle und den Alttestamentler Bernhard Duhm, darauf in Marburg Herrmann, Jülicher und Cohen. Auch Ernst Tröltsch bedeutete ihm viel.

Ihnen allen gegenüber war ihm, bei aller Verehrung und Dankbarkeit, wir sagen gottlob, die Freiheit geschenkt, alles zu prüfen, einiges zu behalten und im Verlauf der Jahre manches abzulehnen. Diese wachsame Zurückhaltung und kritische Unabhängigkeit der damals weithin führenden Schultheologie und später jeder politischen, wirtschaftlichen und religiösen Ideologie gegenüber blieb ihm als ganz besonders köstliches Gnadengeschenk, als Gabe des Geistes, zeitlebens erhalten. Wenn jener alte Hochbau-Ingenieur einst erzählte, er sei in seinem nicht ungefährlichen Beruf auf den Baugerüsten mindestens sechsmal vor schweren Unfällen bewahrt worden – auf wie viel göttliche Bewahrung ist erst der Pfarrer und Theologe, nicht auf dem Baugerüst, wohl aber auf der Kanzel und auf dem Katheder, angewiesen! «Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!»

Das Jahr, das nach dem Studienabschluß dann in Zürich, auf dem Sekretariat des C.V.J.M., folgte, wurde für ihn bedeutsam durch die persönliche Begegnung vor allem mit Hermann Kutter, auch mit Leonhard Ragaz und Emil Brunner. Eine Zeitlang machte er dann mit bei der Religiössozialen Bewegung, deren ideologischem Ansatz gegenüber er später zurückhaltend wurde. Angeregt durch Kutter fing er in Zürich an, sich eingehend mit den Vorgängen um die beiden Blumhardt zu beschäftigen, von denen er schon in seinem Elternhaus vieles mitbekam.

Und dann wurde er Pfarrer. Obschon es nicht an Angebot und Ermunterung zur Übernahme einer vollamtlichen Professur fehlte, blieb er

zeitlebens Pfarrer. Zuerst von 1913–20 in der aargauischen Landgemeinde Leutwil-Dürrenäsch. Von 1920–27 in Bruggen, einer Vorortgemeinde von St. Gallen, wo ihm Samuel Dieterle begegnete. Und von 1927–1959 am Basler Münster, wo Wilhelm Vischer 1936 sein Nachbar zu St. Jakob wurde.

Als Gemeindepfarrer ging es ihm schlicht und ganz um den Dienst am Wort. Vorab auf der Kanzel. Auch die seelsorgerliche Begegnung war, bei allem Wissen um die Erkenntnisse der Psychologie und um die Praxis der Psychiatrie – Dienst am Wort. Auffallend und bemerkenswert war in seinem Umgang mit den Menschen die Art und Weise seines Zuhörens. Dieses teilnehmende, ganz hingegebene Zuhören war bei ihm charismatisch. «Vergiß nicht –»!

Und zur Kanzel kam dann doch auch das Katheder. Von 1930 bis zur Erreichung der Altersgrenze war ihm zusätzlich zum vollamtlichen Predigt- und Seelsorgedienst an der Basler Theologischen Fakultät eine außerordentliche Professur für praktische Theologie anvertraut, die Vorbereitung der angehenden Pfarrer aufs Predigtamt und auf den Gemeindedienst. Damit wurde er Lehrer und Berater einer jungen Pfarrergeneration.

Aus dieser akademischen Tätigkeit und aus dem praktischen Pfarrdienst erwuchs im Verlauf der Jahrzehnte eine Fülle von Publikationen. Erwähnt seien die zwei Schriften über Dostojewski und über Christoph Blumhardt – ferner die zwei Predigtbände zum Jakobus- und Philipperbrief und schließlich seine Hauptwerke «Lehre von der Seelsorge» und «Seelsorge im Vollzug».

Und dieser Dienst am Wort auf Kanzel und Katheder und in der Seelsorge fand, in Anbetracht des herrschenden Zeitgeistes, ein überraschend weites Echo. Aufgrund seines Schrifttums verlieh ihm die deutsche Universität Gießen den theologischen Ehrendoktor (1927). Ebenfalls die schottische Universität von Aberdeen (1934). Von der Universität Debrecen in Ungarn erhielt er die Ehrenprofessur.

Einzelne seiner Schriften wurden in fremde Sprachräume übertragen: Ins Französische, Englische und Italienische – ins Dänische, Holländische und Ungarische, und ins – Japanische! Wir wagen es, in diesem Zusammenhang an die pfingstliche Verheißung zu denken: «Ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde» (Apg. 1, 8). «Und vergiß nicht –»!

Bei all diesen Ehrungen blieb Eduard Thurneysen davor bewahrt, ein Kanzelredner und Bücherschreiber zu werden. Kanzel und Katheder, vor allem aber die Kanzel, war ja all die Jahrzehnte hindurch, und ist es noch heute, ein Ort von fast unwahrscheinlicher, um nicht zu sagen beängsti-

gender Freiheit. Von dieser gewiß nicht unproblematischen Redemöglichkeit wagt mancher aus verschiedenen Gründen, oft aus Angst oder Unvermögen, nicht Gebrauch zu machen. Eduard Thurneysen benutzte die Kanzelfreiheit ausgiebig. Dabei war es nicht Lust zur Inkonformität, die ihn dazu veranlaßte, wohl aber Auftrag, Bereitschaft zum Bekennen.

Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, wie das damals war. Wie horchten wir Studenten und jungen Pfarrer auf, als da in den zwanziger Jahren ein Pfarrer aus St. Gallen es unternahm, uns die Lektüre Dostojewskis! zu empfehlen, dieses Russen mit dem geheimnisvollen transzendenten Hintergrund! Das schlug damals frontal in unsere weltanschauliche Aufgeklärtheit und liberale Theologie hinein. Und während uns die neutestamentlichen Krankenheilungsberichte als weit überholte, wissenschaftlich unhaltbare und einem denkenden Zeitgenossen unzumutbare Mythen dargestellt wurden, kommt da ein Pfarrer – nur ein Pfarrer! – und schreibt ein Buch über Blumhardt, über bibelähnliche Vorkommnisse im zwanzigsten Jahrhundert – ganz nah jenseits der Schweizer Grenze in Bad Boll! Das wirkte auf uns zunächst wie eine kalte, allmählich wie eine heilsame Dusche.

So wurde sein Dienst am Wort nicht selten zum angefochtenen Bekenntnis. Wenigstens eine persönliche Erinnerung sei mir in diesem Zusammenhang noch erlaubt. Es war im September 1942, im sogenannten «Bettagskapitel» der Basler Pfarrerschaft. Da wurde der kurz vorher an der Landsgemeinde der Jungen Kirche im Hallenstadion in Oerlikon ergangene Protest zugunsten der jüdischen Flüchtlinge, gegen die Einreisesperre für aus Deutschland kommende Juden, von der Kollegenschaft eingehend kommentiert, kritisiert und mehrheitlich verurteilt. Gegen Schluß der scharfen Auseinandersetzung stand einer auf und erklärte: Ja doch, es handle sich im vorliegenden Fall ohne Zweifel um eine echte Bekenntnissituation, somit um göttlichen Auftrag zum Widerstand, auch wenn es gegen die oberste Landesbehörde und gegen die Volksmehrheit gehe. Und dieser Sprecher und Beistand in der Not war der Kollege Thurneysen am Basler Münster. «Und vergiß nicht –»!

Und nun, liebe Gemeinde, liebe Familie, ist es nicht ratsam, solch schmale Wege der Auseinandersetzung, des Kampfes und Bekennens, allein zu gehen. Man ist dabei in besonderer Weise auf Begleitung, auf Partnerschaft angewiesen. Wenn an einem Ort, so gilt hier: «Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die um ihn sei» (1. Mose 2, 18). Daß ihm die Einsamkeit des Alleingangs in außerordentlicher Art erspart blieb, auch das gehört zum Guten, das Gott

ihm getan hat. Nein nein, wir haben diese ganz besondere Wohltat Gottes nicht vergessen.

Da, liebe Gemeinde, liebe Familie, ist vorab eben die «Gehilfin», seine Gattin Marguerite geb. Meyer, mit der er 1916 den Bund auf Lebenszeit schloß. Sie schenkte ihm die vier Töchter und den Sohn, und durch sie die fünfzehn Enkelkinder. Sie war ihm Ehefrau, Mutter den Kindern, den Enkeln Großmutter, der Gemeinde Pfarrfrau und vor allem in späteren Jahren mehr und mehr Mitarbeiterin und Weggefährtin, gelegentlich auch auf den Reisen zu den Gastvorlesungen in Hamburg und Berlin – «vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat»!

Und zur Partnerin kam der Partner, zur Glaubensschwester der Glaubensbruder: *Karl Barth.* Die Herausgabe des dreibändigen Briefwechsels zwischen den beiden Kampf- und Weggenossen hat Eduard Thurneysen während der letzten Jahre, bis in die letzten Monate hinein, beschäftigt. Ja, über das einmalige Verhältnis der beiden müßte man Bücher schreiben. In Anbetracht der nicht unbeschränkten Zeit, die uns zur Verfügung steht, vor allem aber im Bewußtsein eigener Unzulänglichkeit, erlaube ich mir, das Thema Barth/Thurneysen in drei Sätze zusammenzufassen. Im «Rückblick und Ausblick», bei Anlaß seines 80. Geburtstags, schreibt Eduard unter anderem: «Karl Barth – damit ist der Name genannt, der von 1913, dem Jahr meines Amtsantritts im Aargau an, für mich entscheidende Bedeutung gewann.» Vor allem aber sagt das Wort, das am Eingang des zehnten Kapitels bei Lukas zu lesen ist, in dieser Sache genug, ja alles! «Jesus sandte sie je zwei und zwei vor ihm her in alle Städte und Orte, da er wollte hinkommen.» Etwas vom Geheimnis dieser biblischen Zweierschaft ist, wie wir glauben dürfen, in der Glaubens- und Arbeitsgemeinschaft der beiden Männer wirksam. Wenn wir all das Gute aufzählen könnten, das Gott uns, der Kirche, und damit der Welt, durch die beiden getan hat, es würde Abend werden.

Und nun, liebe Gemeinde, liebe Familie, dürfte es uns nicht verwundern, wenn das, was jetzt noch in der Auslegung dieses Psalmes zu sagen ist, von dem einen oder anderen unter uns als geschmacklos, ja als Ärgernis empfunden würde. Tatsächlich stehen wir jetzt in der Aufzählung all des Guten erst noch ganz am Anfang, sozusagen noch am Rand der Sache. Die Hauptsache, das Eigentliche, auf das es dem Beter unseres Psalmes ankommt, haben wir noch mit keinem Wort erwähnt. All die genannten Lebensgüter sind im besten Fall mehr oder weniger «gute Perlen». Aber nun gibt es bekanntlich *eine* Perle, die die «köstliche» heißt. Beachten wir hier in der Lutherübersetzung den Doppelpunkt. Und

unmittelbar darauf folgt das Einmalige, um ein Wort von Martin Buber zu gebrauchen, «uneinreihbare», nämlich die menschlich unlösbare Lösung des Schuldproblems, durch – Vergebung: «Der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen.»

Das veranlaßt uns, ganz offen von Sünde und Vergebung zu sprechen. In seinem schon erwähnten «Rückblick und Ausblick» schreibt Eduard Thurneysen: «Wenn ich für mich selber Rückschau halte, so darf ich wohl sagen: Ich habe meinen Dienst als Prediger, als theologischer Lehrer und als Pfarrer getan, so gut wie es mir gegeben war. Aber ich allein weiß auch, wieviel ich versäumt und versagt habe.» Sollte es unter uns welche geben, die dem Verstorbenen etwas nachtragen müssen, dann mag ihnen dieses Wort eine Hilfe sein, diese unbewältigte Vergangenheit abzulegen; gleich wie anzunehmen ist, daß auch der Verstorbene dasselbe hat tun dürfen – «vergib uns, wie auch wir vergeben –!»

Das ist es: Quelle und Grundlage all dessen, was Eduard Thurneysen gelebt, gesagt und geschrieben hat, ist und bleibt dies Eine, die Vergebung der Sünde durch Jesus Christus: «Der dir alle deine Sünde vergibt, und heilt alle deine Gebrechen.» Man beachte noch einmal dieses, für diesen Psalm typische «Alles». Nicht einige, seien es wenige oder viele, sondern alle, alle deine Sünde, alle deine Gebrechen und Versager. Vergebung. Das ist das eine Wort, das Eduard Thurneysen all die Jahrzehnte hindurch hat predigen dürfen – vorab sich selbst – und dann vielen andern auch armen Sündern.

Und diese einmalige Lösung des Schuldproblems durch Christi Tat am Kreuz hat als Auswirkung und Folge die Lösung auch des anderen, des Todesproblems: «Der dein Leben vom Verderben erlöst». Für das Wort «Verderben» steht im Urtext «Grube». Der dein Leben aus der Grube, aus dem Grab, aus der Unterwelt, aus der Hölle erlöst.

Ja, wie ist das mit dem Tod und was nachher folgt! In einem Brief an Professor Lochman aus dem Jahr 1972 schreibt der Entschlafene über das Leben nach dem Tod folgende Worte: «Du sagst mit vollem Recht, es gibt keine Kontinuität zwischen hier und dort, zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Sicher nicht, aber es gibt eine *Identität* in dem Sinn, daß die creatio ex nihilo der Auferstehung den je und je bestimmten Menschen neu schafft. Der hier unten ins Nichts des Todes versinkende Mensch ist 'drüben', 'droben', neugeschaffen wieder da: 'Dies Sterbliche (1. Kor. 15) wird anziehen die Unsterblichkeit.' Das betonte *'dies'* Sterbliche meint zwar gewiß keinerlei 'natürliche Kontinuität', aber ein im Wort Gottes eröffnete Identität. Nicht irgendeiner, sondern dies

ganz bestimmte Ich wird neu da sein jenseits der Gräber. Das ist das Wunder der Auferstehung. Diese unsere Welt wird neu geschaffen.»

In diesem Glauben hat der Verstorbene gelebt und ist in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag (am 21. August 1974) nach einem gnädig langen Leben, und nach einer gnädig kurzen Leidenszeit, in die Ewigkeit abgerufen worden.

«Und der dich krönt mit Gnade und mit Barmherzigkeit.» «Der dich *krönt»!* In diesem Wort kommt noch einmal zum Ausdruck, welche Wertmaßstäbe im Leben, Denken und Glauben unseres Psalmbeters gelten. Was ihm wichtig und vordringlich ist, heißt Gnade – Gnade – und nochmals Gnade. In der Gnade, in der Vergebung der Sünde sieht er das Erste und Letzte, das Tiefste und Höchste, die Krone: «Der dich krönt». Ach, was sind all die Beileidskränze, all die Lorbeerkränze, auch die wissenschaftlichen, was sind all die goldenen und diamantenen Kronen dieser Welt im Vergleich zu der einen, zur Dornenkrone, die Christus trägt, um uns mit Gnade und Barmherzigkeit zu krönen!

Kein Wunder hat das Loben und Danken dieses Mannes etwas von jenem Festglanz, der aufleuchtete, als der verlorene Sohn heimkam und vom Vater angenommen wurde. Es gibt keine Freude, die strahlender wäre als die Freude des begnadeten Sünders. Ja es ist in diesem Psalm etwas zu spüren vom Jubel, der unter den Jenseitigen ausbricht jedesmal, wenn hier auf Erden ein armer Sünder Buße tun, umkehren und die Gnade empfangen darf.

Und schließlich, liebe Gemeinde, liebe Familie, ist dieses Loben und Danken des begnadeten Sünders von solcher Kraft und Wirkung, daß es jetzt sogar auch unsere Traurigkeit, unseren Abschiedsschmerz, unsere Angst und Sorge darum, wie es in der Familie, bei Kind und Kindeskindern, in der Kirche, in der Theologie und in der Völkerwelt weitergehen soll, zu überwinden vermag und in Zuversicht verwandelt. Es ist Zukunftshoffnung, wenn unser Psalmist weiterfährt: «Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.»

Noch einmal ein kühnes Wort. Es veranlaßt, ja es drängt uns, an die prophetischen Zukunftsverheißungen zu denken: «Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer» (Jesaja 54, 10). Und das andere: «Die Knaben werden müde und matt, und die Jünglinge fallen: aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren mit Flügel wie Adler, daß sie lau-

fen und nicht matt werden, daß sie wandeln und nicht müde werden» (Jesaja 40, 30).

«Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler»! Wir Boten werden alt und grau. Einer nach dem anderen verstummt, schliesst die Augen und geht. Die *Botschaft* aber verstummt nicht, die Gnade veraltet nicht. Die Gnade bleibt jung wie ein Adler. Die Gnade, die unsere Vergangenheit bewältigt, bewältigt auch unsere Zukunft. Ja, was wartet in naher und ferner Zukunft alles auf uns! was kommt?

Das Eine ist gewiß: Die Gnade kommt – Christus kommt. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge,
herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen,
Pfr. Walter Lüthi und Pfr. Fritz Dürst
Friedrich Reinhardt Verlag Basel

33. Jahrgang
Nr. 7
Juli 1969

Gebet unterwegs

Psalm 121,
ausgelegt an der Besinnungswoche
der freien evangelischen Schwestern,
Hasliberg, 7.–14. Juni 1969

von
Pfarrer Walter Lüthi

Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.

Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, daß dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts.

Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! · Psalm 121

Da heißt es aufpassen! Dieser 121. Psalm ist sehr bekannt, geradezu populär. Popularität ist, sogar für Psalmen, nicht ungefährlich.

Die «Berge, von denen mir Hilfe kommt», erinnern an Ferienerlebnisse, an Wochenende, da man dem Lärm und Gestank der Stadt entfloh und in den Bergen Erholung fand. Bergstille, Wohltat für die Nerven. Höhenluft, gesund für die Lungen. Und die Erquickung, wie sie die Natur uns Stadtmenschen bietet, ist ja keineswegs gering einzuschätzen. Wir sind dem Schöpfer dankbar für die Heilkräfte, die er in die Erde, ins Wasser, in die Luft gelegt hat, für die Heilquelle am weltberühmten Badeort und fürs unscheinbare Heilkraut, das am Wegrand wächst.

Aber nun geschieht es in alter und neuer Zeit, daß man die Hilfe anstatt Gott dem Geschöpf zuschreibt, dem Geschöpf dankt, das Geschöpf verehrt, anstatt den Schöpfer. Und diese fatale Verwechslung hat tatsächlich bei der lan-

desüblichen Auslegung dieses Psalmes reichlich stattgefunden. Er ist zum Lieblingspsalm jener Art von Bergfreunden geworden, die Sommer und Winter ihre Wochenende bewußt und konsequent nicht unterm Wort mit der Gemeinde, sondern abseits, eben in den «Bergen, von denen mir Hilfe kommt», zuzubringen pflegen. Immer wieder wird dieser Psalm bei der Abdankung begeisterter Alpenklubmitglieder als Textwort gewünscht. Die Männerchöre wählen ihn mit Vorliebe als Grabgesang für Bergkameraden und denken dabei mit Inbrunst und tremolierender Stimme an die Schweizer Berge, von denen mir Hilfe kommt. So geschieht es, daß unsere Bergwelt nicht wenigen Zeitgenossen zur Religion, zum Christentumsersatz wurde. Und diese Naturreligion findet ihren Ausdruck eben in den bekannten Eingangsworten unseres 121. Psalmes: «Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt.»

An diesem Mißbrauch ist zum Teil eine Ungenauigkeit in Luthers Übersetzung mitschuld. Im Urtext hat der zweite Teil dieses so gefährlich-beliebten Verses die Form einer Frage. Wörtlich übersetzt müßte er lauten: «Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?» Diese richtigere Übersetzung hätte den Irrtum, als ob im Leben und im Sterben die Hilfe von den Bergen käme, verhindern und vermeiden können.

Jene neuheidnische Religiosität, da man von der Natur letzte Hilfe erwartet, da die Natur geradezu vergöttert wird, da man Naturgötter anbetet, ist schon sehr alt. Es gab in Israel schon früh Anbetungsorte der vorderorientalischen Fruchtbarkeitsgötter, der sogenannten Baale. Diese Naturheiligtümer befanden sich meistens auf den Bergen. Man nannte sie geradezu «Höhen». Bekannt ist der Kampf, die prophetische Auseinandersetzung Elias mit den Baalspriestern auf der Höhe des Karmelberges. Offensichtlich hat der Beter unseres Psalmes diese heidnischen «Höhen» im Blickfeld. Aber eben nun gerade nicht im bejahenden, son-

dern im ablehnenden Sinn. «Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.» Aber Hilfe kann mir von all den heidnischen «Höhen» niemals kommen. Darum sofort anschließend die Frage: «Woher kommt mir Hilfe?» Eben gerade nicht von den Naturgottheiten. Seine Hilfe kommt von jenseits aller Berge und «Höhen», von jenem Gott, der hoch über allen «Höhen», himmelhoch über allen Bergen steht: «Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat» (2).

Das heißt, im biblischen Zeugnis gelten die Berge, trotz ihrer massiven Mächtigkeit, gerade nicht als zuverlässige Orte letzter Hilfe. Wer sein «Réduit», seine Geborgenheit in den Bergen sucht statt bei Gott, der wird es früher oder später bereuen. Die Berge gelten in der Bibel geradezu als Orte der Unsicherheit. Berge stehen nicht fest. Fest steht allein Gott. Vor Gott erzittern die Berge, oder zerschmelzen gar: «Die Berge sahen dich, und ihnen wurde bange» (Habakuk 3, 10). «Die Berge zerschmolzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher des ganzen Erdbodens» (Ps. 97). «Alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was höckrig ist, soll flach werden« (Jes. 40, 4). Oder gar das bekannteste: «Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer» (Jes. 54, 10). Diese dezidierte Infragestellung der Bergsicherheit reicht bis zum neutestamentlichen Herrenwort: «So ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so möget ihr sagen zu diesem Berge: Hebe dich von hinnen dorthin, so wird er sich erheben; und euch wird nichts unmöglich sein» (Matth. 17, 20).

Also keine Rede davon, daß Berge von sich aus Schutz und letzte Hilfe bieten. Mag es, vornehmlich für uns Schweizer, fremd und ärgerlich tönen, es bleibt dabei: «Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel

und Erde gemacht hat.» Es ist so, wie es im verwandten Psalm 90 heißt: «Herr, Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.»

Immerhin, einige wenige Berge sind auch dem Volk Gottes bedeutsam geworden. Aber nun eben bezeichnenderweise gerade nicht als natürliche Kraftspender oder gar als Orte der Landesverteidigung, sondern ausdrücklich als Stätten der Offenbarung des ewigen Gottes. Da ist einmal der Sinai, Ort der Begegnung mit Mose. Dann, von sehr alters her, schon Abraham kannte ihn, der Berg Zion. Jene Anhöhe, auf der später Jerusalem gebaut ist, wo der Tempel Gottes stand. Wer immer als Angehöriger des Volkes Gottes sich nach Jerusalem begab, um dort Gott zu dienen, der sprach vom «Hinaufgehen». «Hinaufgehen» war geradezu der Ausdruck für eine Teilnahme am Gottesdienst. Auch von Jesus heißt es, sooft er Jerusalem aufsuchte, er sei «hinaufgegangen».

Dort, draußen vor der Stadt, erhebt sich schließlich jener Hügel, der für uns Christen dann einen Sinn bekam, der uns mehr bedeutet als alle Anhöhen der Erde: Das ist der Hügel Golgatha. Der Ort der Kreuzigung des Herrn. Diesen einen, diesen Berg aller Berge, meinen Jesaja und Micha, wenn sie prophetisch von jener geheimnisvollen Völkermitte reden: «Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, fest stehen, höher denn alle Berge, und über alle Hügel erhaben werden, und werden alle Völker hinlaufen —» (Jesaja 2, 2–4; Micha 4, 1–3). Da wird uns klar, was Gott unter «Hilfe» verstanden haben will. Vom Berg, auf dem das einmalige Wort gesprochen wurde: «Es ist vollbracht», von diesem Berg kommt uns die Hilfe, die Gott meint. Hier erfolgt Gottes große, Gottes endgültige Antwort auf die Frage des 121. Psalmes: «Woher kommt mir Hilfe?» Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der vom

Himmel auf die Erde kam, sie zu erlösen. Aber kehren wir wieder zurück zum Wortlaut unseres alttestamentlichen Psalmes.

Es ist klar, daß dem Mann, der diesen Psalm zum erstenmal betet, eine Reise bevorsteht. Es handelt sich um ein Gebet unterwegs. Sogar jene gewisse Beklemmung, die einen schon vor Antritt einer Reise befallen kann, ist hier deutlich spürbar. Natürlich handelt es sich damals um eine Reise zu Fuß. Es sind hier Gefahren erwähnt, wie sie einem damaligen Reisenden warten. «Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen» (3). Die Gefahr des Mißtritts. Dazu kommt, daß für den damaligen Reisenden offenbar keinerlei Garantie eines Obdachs, einer Geborgenheit im sicheren Nachtquartier, besteht. Aber: «Der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht» (4). Gott wird Wache stehen, wird der Wächter sein in der Nacht. Gott wird die ganze Nacht kein Auge zutun.

Der Mann des 121. Psalmes bedenkt auch die Gefahren der Witterung. Da ist der Feind des Tages und der Feind der Nacht. Die Sonne, Sonnenbrand und Sonnenstich. Wir Besitzerinnen des Sonnenschirms, der Sonnencrème, wir Träger der Sonnenbrille verstehen diese Sorge einigermaßen, wenn auch nicht entfernt in dem Ausmaß, wie der Orientale sie kennt. Weniger begreifen wir den Mond als Feind. Im alten Babylon schrieb man dem Mond zu, daß wer sich vor ihm nicht schütze, Fieber und Aussatz zu gewärtigen habe. Auch eine Art Besessenheit, die Mondsucht, leitet man vom Mond ab. Aber was immer an klimatischen Gefahren bei Tag und bei Nacht seiner warten mag: «Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, daß dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts» (5. 6).

Diese Art der Gefahren einer Fußwanderung aus alter Zeit mag uns überholt anmuten. Wir reisen heute bequemer. Wir reisen gesichert und versichert gegen Diebstahl des

Reisegepäcks, gegen Unfall und sogar, im Blick auf unsere Hinterbliebenen, versichert für den Fall des tödlichen Ausgangs. So reisen wir zwar vom Kopf bis zu den Füßen versichert, aber durchaus nicht sicherer als der damalige Reisende. Es bleibe jedem überlassen, sich die mannigfachen Gefahren der heutigen Straßensituation auszudenken. Beinbruch, Sonnenstich und Mondgefahr von Anno dazumal wollen uns beinahe harmlos vorkommen im Vergleich zu dem, was man täglich liest und hört von Reise-Unglücksfällen zu Wasser, zu Lande und in der Luft, geschweige auf der modernen Verkehrsstraße. Über die letzten Pfingstfeiertage gab es in unserem kleinen Land 14 Verkehrstote.

Wir wissen alle um diese Gefahr. Ohne eine leise Sorge besteigt heute keiner am Morgen den Wagen. Ein Unbehagen meldet sich, sooft die Sirene der Straßensanität ergeht. Manche setzen dabei ihr Vertrauen auf einen Schutzgötzen. Oder ganz einfach auf den Zufall. Es gibt aber auch welche, vielleicht ist ihre Zahl größer, als man meint, die sich, wie der Mann unseres 121. Psalmes, dem Machtschutz Gottes anbefehlen und um gnädige Bewahrung beten. So entbehrt dies Gebet unterwegs nicht der Aktualität. Vergangene Woche entdeckte ich am Führersitz eines Automobilisten, dicht unterm Lenkrad auf einem Klebstreifen hingekritzelt, die Worte: «Von allen Seiten umgibst du mich.»

Der Glaubende weiß mit dem Mann unseres Psalmes, daß es keinen blinden Zufall gibt. Er begibt sich auf die Autobahn als einer, der weiß, daß er unter Gottes Plan und Führung steht. Gott sitzt bei ihm am Steuer. Und Gott schläft am Steuer nicht ein. Gott verliert keinen Augenblick die Herrschaft über den Wagen. Es ist, wie es der gleichzeitig gelehrte und fromme Alttestamentler Franz Delitzsch zu diesem Psalm sagte: «Die Augen seiner Vorsehung schließen sich nie.»

Es ist der englische Kriegspremier Winston Churchill, der

in seinem Buch «Gedanken und Abenteuer» rückblickend auf sein Leben dankend und staunend feststellt, wie oft sein Leben an einem Faden, an einem Haar hing, und eine bewahrende Hand Schlimmstes verhütete. Einmal während des Krieges 1914/18 waren ihm, dem leidenschaftlichen Raucher, die Zündhölzer ausgegangen. Als er schließlich sich hinter die Front begab, um sich Streichhölzer zu verschaffen, und nach einer Stunde in den Unterstand zurückkehrte, war dieser unter der Wirkung eines Volltreffers verschüttet und sämtliche Kameraden tot.

Wir werden einst in der Ewigkeit, wenn unser Wissen nicht mehr Stückwerk sein wird, nicht wenig darüber staunen, wie oft wir von den Flügeln des Todes gestreift waren, wie manches Mal Schutzengel die Hände mit im Spiel hatten. So wie es der Liederdichter sagt: «In wie viel Not / hat nicht der gnädige Gott / über dir Flügel gebreitet.» Wenn der Glaubende solches dankbar hinterher im Rückblick feststellt, so kann und darf er es hoffend und vertrauend auch im Blick auf seine Zukunft zusammen mit dem Mann unseres Psalmes sagen: «Er *wird* deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.»

Aber auch wenn der Fuß gleitet, wenn der Pneu platzt, wenn der Motor explodiert und der Unfallarzt den eingetretenen Straßentod feststellt, auch dann und dann erst recht weiß sich der Glaubende in Gottes Hand. Der vor einigen Jahren verstorbene Oberst und Chef der eidgenössischen Heeresmotorisierung, einer der Pioniere des Flugwesens in unserem Land, der während seiner jahrzehntelangen Pilotentätigkeit in einigen Dutzend Not- und Bruchlandungen Bewahrung erfuhr, pflegte jeweilen vor einem neuen Flugunternehmen von Frau und Kind Abschied zu nehmen mit den Worten: «Ich kann diesmal umkommen. Es ist in keiner Weise sicher, daß wir uns hier wiedersehen. Aber wir glauben an ein Wiedersehen im Himmel.»

«Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.» Und nun ist es den Auslegern aufgefallen, daß in unserem Psalm mehrfach der Gottesname Jahweh genannt ist, der Name des Gottes Israels. Es handelt sich somit hier nicht um irgendeinen Hüter. Er ist der «Hüter Israels». Das läßt darauf schließen, daß der Mann, der hier unterwegs betet, mit seiner Aussage nicht eine Ferienreise im Aug' hat, auch nicht eine Geschäftsreise, sondern eine Dienstreise. Er begibt sich im Namen und Auftrag Gottes auf den Weg. Nicht in Privatangelegenheiten ist er unterwegs, sondern in Gottes Reichsinteresse. Etwa so wie jener Knecht Elieser im Alten Testament, dem der Auftrag zufällt, für den einzigen Sohn und Segensträger, für Isaak, eine gläubige Braut zu suchen. Er kehrt später heim mit dem Bescheid: «Der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben.» Der Hüter Israels hat nicht geschlafen. So befiehlt ja auch Christus bei der Aussendung seine Jünger, ganz im Sinn dieses Psalmes, der bewahrenden Hand Gottes: «Kauft man nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig? Dennoch fällt deren keiner auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. So fürchtet euch denn nicht; ihr seid besser als viele Sperlinge» (Matthäus 10, 29–31).

«Der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.» Wer im Auftrag Gottes eine Reise anzutreten oder einen Weg zu gehen hat, auch wenn die Durchführung noch so viel Schwierigkeiten und Hindernisse bietet, soll getrost sein. Er darf seinem Auftraggeber zutrauen, daß er für seine Boten das Notwendige beschafft.

Selbstsicherheit? Der Mann dieses Psalmes ist alles andere als sicher, heldisch oder kühn. Wir hören ihn notvoll genug fragen: «Woher kommt mir Hilfe?» Bei ihm ist Gottvertrauen, die gläubige Gewißheit, daß der «Hüter Israels» die Seinigen zu versorgen und zu führen weiß. Seine getroste Gewißheit erinnert an jenen anderen, auch bekannten Psalm, dessen Weg und Dienstfahrt auch durch Wüsten

und finstre Täler führt, der mit den Worten beginnt: «Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.»

Das Gebet gipfelt in dem vollmächtigen Segenswort auf den Weg: «Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele» (7). Nicht nur vor Hals- und Beinbruch, nicht nur vor Motorpanne, Verkehrsunfall und Straßentod, sondern «vor allem Übel, er behüte deine Seele», vor jedem Schaden Leibes und der Seele, für Zeit und Ewigkeit.

Die schönste Bewahrung aber wird darin bestehen, daß er den Boten und Pilger ans Ziel gelangen läßt. Das denkbar größte Unglück, das ihm unterwegs zustoßen könnte, würde ihn dann treffen, wenn er auf halbem Weg stehenbliebe, gar das Ziel verfehlte. Darum der Zuspruch: «Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit» (8).

Es ist kein kleines, kein nahes, kein vergängliches Reiseziel, das ihm gesteckt ist. Der Auftrag dieses Mannes und der Reisesegen, der ihm zuteil wird, geht aufs Ganze. Es ist ein Fernziel, das es hier zu erreichen gilt. Christi Wort aus der Endzeitrede kommt einem dabei in den Sinn: «Wer aber beharret bis ans Ende, der wird gerettet werden.» Der alte Reiseprediger Paulus meldet sich hier zum Wort, der zuletzt, kurz vor dem Ende seiner weltweiten Wanderwege, feststellen darf: «Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, geben wird; nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebhaben» (2. Tim.).

Das mag sich anhören wie Selbstlob. Aber nichts liegt dem Apostel ferner als Eigenruhm und verdienstliche Selbstgerechtigkeit. Seine Leistung ist zwar, schon rein äußerlich betrachtet, überdurchschnittlich. Man hat ausgerechnet, daß kilometermäßig die Dienstreisen des Apostels ungefähr gleichviel ausmachen wie sämtliche Forschungsreisen eines

Sven Hedin. Daß Paulus in Anbetracht seiner angeschlagenen Gesundheit dieses Werk vollbringen durfte, ist Gnade. Auf seinen gefahrvollen Reisen hat er sich ohne Zweifel oft genug mit den Worten unseres Psalmes gefragt: «Woher kommt mir Hilfe?» Auf Schritt und Tritt war er auf Gottes Hilfe und bewahrende Hand angewiesen. Ohne anhaltendes Gebet unterwegs wären seine Wanderwege im Auftrag und Dienst seines Herrn undenkbar. «Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch die Flüsse, in Gefahr durch die Mörder, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern; in Mühe und Arbeit, Hunger und Durst, Frost und Blöße» (2. Kor. 11, 26. 27). Und all diese Gefahren hat er bestehen dürfen, weil er wußte und glaubte, was man für seinen Lebensweg auch glauben und wissen möchte: «Meine Hilfe kommt von dem Herrn — er wird meinen Fuß nicht gleiten lassen — der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht — er ist der Schatten über meiner rechten Hand — er behütet mich vor allem Übel — er behütet meine Seele — meinen Ausgang und meinen Eingang — von nun an bis in Ewigkeit.» Amen.

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge,
herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen,
Pfr. Walter Lüthi und Pfr. Fritz Dürst
Friedrich Reinhardt Verlag Basel

34. Jahrgang
Nr. 9
September 1970

Das Gebet der Gefangenen

Predigt über Psalm 126
gehalten am 9. August 1970
in der Diakonissenhauskirche Bern
von

Pfr. Walter Lüthi

Ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsre Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan!

Der Herr hat Großes an uns getan; des sind wir fröhlich.

Herr, bringe zurück unsre Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.

Psalm 126

Liebe Gemeinde!
Liebe Mithörende in den Krankenzimmern!

Wir machen hier die Feststellung, daß eines der 150 Psalmengebete speziell den Gefangenen gewidmet ist. Das ist für uns heute bemerkenswert. Leben wir doch in einer Zeit, da fast täglich von irgendwoher in der Welt Nachrichten eintreffen von Zeitgenossen, die um ihrer persönlichen Gesinnung und politischen Überzeugung willen hinter Schloß und Riegel sitzen. Sie werden zum Teil in einer Art und Weise mißhandelt, die wir einst etwas gar selbstbewußt als «mittelalterlich», d. h. als überholt bezeichneten. Zuverlässige Informationen reden von Folterungen nicht nur im fernen China, in den totalitär kontrollierten und regierten Ostblockstaaten, in Herrn Wurmbrandts Rumänien, sondern auch in Griechenland und in Brasilien.

Auch die in unserem Psalm anvisierten und angeredeten sind offensichtlich nicht gewöhnliche Strafgefangene. Sie sind als «Gefangene Zions» angeredet. Ein Beiname, der darauf hinweist, daß sie Gläubige sind, Menschen, die auf Befreiung warten, weil sie den Gott kennen, der es in der Hand hat, ihr gegenwärtiges Schicksal zu ändern. Und das wissen sie, weil sie Israeliten sind. Als Angehörigen des Gottesvolkes ist ihnen bekannt, wie auffallend häufig in der Geschichte Israels Gefangenschaften, aber auch Befreiungen, vorkommen. Das «Weinen und das Lachen», Gefangennahme und Befreiung, begegnen uns im Erleben Israels auf Schritt und Tritt. Gern erzählen wir unseren Kindern die ergreifende Geschichte Josefs in Ägypten, wie endlich nach viel Leid der Tag des Lachens für ihn kam und die Gefängnistür sich öffnete. Wir hören vom Propheten Jeremia, der während der Belagerung Jerusalems zuerst im Kasernenhof, dann in der Schlammgrube gefangen lag, bis daß auch für ihn die Stunde der Befreiung schlug. Bekannt sind ferner die drei großen Gefangenschaften des ganzen Gottesvolks. Die 400 Jahre in Ägypten. Die 70 Jahre in Babylon. Und zuletzt unter der Gewaltherrschaft der römischen Besetzung des Landes. Dabei ist sehr zu beachten, daß es jeweilen Gott ist, Gott selber, der Israel in die Hände seiner Feinde fallen läßt, bis daß er dann jeweilen, wenn «die Dienstbarkeit ein Ende hat», die Wende zur Freiheit herbeiführt.

Nun sind sich die Ausleger des 126. Psalmes nicht ganz einig darüber, ob derjenige, der ihn zum erstenmal gebetet hat, noch im Gefängnis auf Befreiung warten muß, oder ob er schon dankbar auf seine Freilassung zurückschauen kann, ob es sich hier um Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft handelt. Uns scheint, daß hier alle drei Zeiten zusammengefaßt sind: *Weil* Gott sich in der Vergangenheit als Herr sowohl der Bedrücker als auch der Unterdrückten erwiesen hat, weil Gott von jeher der Herr der

Gefängnisse war, weil Gott sich seinem Volk vorgestellt hat mit den Worten: «Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhause geführt habe», *darum* kann Gott auch in der Gegenwart, und in alle Zukunft, seine Gefangenen befreien. Weil Gott Gott ist, darum sind Gefängnismauern, Gitter, Schlösser und Riegel nichts Endgültiges, nichts Unabänderliches mehr. Gott vermag Gefangenschaften zu wenden. Das war so, das ist so, und so wird es sein.

Im Bericht über seine 5 Jahre russischer Kriegsgefangenschaft schreibt Helmut Gollwitzer: «Feind Nummer Eins war für den Gefangenen die völlige Hoffnungslosigkeit, das Absacken in totale Stumpfheit und Resignation, was sich bis zum auffällig schleppenden Gang mancher Gefangenen auf ihrem Weg zur Arbeit ausdrückte.» («Und führen, wohin du nicht willst» S. 90.) Dem gegenüber ist eben der «Gefangene Zions» einer, der nicht stumpf und apathisch werden, nicht schlapp machen muß, weil er an den Gott glauben darf, welcher der Herr der Gefängnisse ist.

Das ist aber auch der Gott des Neuen Testaments. Eine der ersten Gestalten, die uns da begegnen, ist ein Gefangener in der Zelle. Johannes der Täufer. Er muß zwar im Gefängnis sterben, aber der Täufer stirbt nicht hoffnungslos, sondern als «Gefangener Zions». In den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte liest man von Verhaftungen der Jünger. Und erst Paulus! wie manche Gefängnisse seiner Zeit hat der von innen gekannt! Und noch der Verfasser des letzten Buches der Heiligen Schrift, der Apokalypse, ist ein auf einsamer Felseninsel Verbannter. Und sie alle sind «Gefangene Zions».

Ja, Jesus Christus, der Herr selber, gehört zu dieser Art Gefangener. Bei Anlaß seiner Verhaftung stellt er fest: Meint ihr, wenn es der Wille des Vaters wäre, mich zu befreien, er würde dem Sohn nicht mehr als 12 Legionen Engel zur Befreiung senden?

So reden sie, die «Gefangenen Zions».

Auch die Kirche Christi hat durch alle 2000 Jahre hindurch die Not und Verheißung der «Gefangenen Zions» in reichem Maße erfahren. Gleich die ersten drei Jahrhunderte stand die junge Christenheit unter Roms oft gewaltsamer Kontrolle. Später, im Verlauf des Mittelalters, waren es dann die inzwischen zur Macht gelangten und verweltlichten Kirchen, die Leute, die ihnen nicht konform und genehm waren, der Freiheit beraubten — die Waldenser im frühen Mittelalter, später, nach der Reformation, die Hugenotten. Wir denken aber auch, nicht ohne Scham, ans Los der Täufer in den Reformierten Staatskirchen Zürichs und Berns, an Genf mit seinem Servet, bis hin zu Pastor Peasely in Irland. Gott allein kennt die Zahl und Namen der Unterdrücker sowohl als auch der «Gefangenen Zions.»

An eine der jüngsten Gefangenschaften der Kirche Christi vermögen wir Ältere uns zu erinnern. Aus der Zeit der Konzentrationslager und Gestapo-Gefängnisse existiert eine Schrift, die den bezeichnenden Titel trägt: «Und lobten Gott». Wir zitieren daraus einige Aussprüche, denen man es anmerkt, daß es sich zwar um Gefangene, aber um «Gefangene Zions» handelt: «Ich werde wie nie zuvor ins Gebet getrieben», schreibt da einer. Ein anderer: «Die Gegenwart Christi macht die Zelle zur Hütte Gottes.» Oder: «Gott ließ bis jetzt keinen Trauergeist in die Zelle.» Einer zitiert einen Liedervers: «Sonst wollt' ich viel — jetzt will ich nichts als dir gehorsam sein.» Eine Frau, Hildegard Schaeder, eine «Gefangene Zions» aus der Hitlerzeit, schreibt in ihrem Bericht «Ostern im K.Z.», welch eine beglückende Überraschung es für sie gewesen sei, als ihr eines Tages bewußt wurde, daß sie die Zellennummer 126 hatte, die Nummer des 126. Psalmes.

Liebe Gemeinde! Nun ist weiter zu beachten, daß im Urtext das Wort «Gefangene» oder «Gefängnis» nicht vor-

kommt. Es ist hier einfach von einer schon eingetretenen oder noch zu erhoffenden Wendung, von einer Wende des schweren Geschicks die Rede. Auf den Wortlaut des Hebräischen gesehen könnte es sich also auch um Menschen handeln, die sonstwie in Bedrängnis oder «in der Klemme» sind. Tatsächlich gibt es ja auch Gefangene außerhalb der Gefängnisse. Ja, wir gehen kaum fehl, wenn wir sagen, die weitaus überwiegende Zahl der Gefangenen lebe ja gar nicht in, sondern außerhalb der Gefängnismauern. In den Verhältnissen, in denen wir leben, gibt es Zwangsläufigkeiten mehr als genug. In unserem Menschenwesen selber gibt es Bindungen und Gebundenheiten. Man könnte sie «Gefangene in civil» nennen. Und auch da, bei den Gebundenen und Gefangenen des Alltagslebens, kann es, wie wir noch sehen werden, «Gefangene Zions» geben. Solche Gefangenschaft kann familiär bedingt sein. Wir denken dabei an all die Eheleute, die einem vorkommen wie Gefangene zu Zweit. Und auch die Ehelosigkeit, das Priestergewand, die Schwesterntracht, kann zum Gefängnis werden, wie neuerdings die lebhafte Diskussion ums Priesterzölibat beweist. Man vergesse auch all die Ungezählten nicht, denen der Beruf, der Arbeitsplatz zum Gefängnis geworden ist. Natürlich denken wir in diesem Zusammenhang vorab an den Kreml, an die Arbeitssklaverei in den totalitär strukturierten Ländern. Aber auch der freie Kaufmann und Unternehmer, der in unserem Bereich seine Geschäfte tätigt, sogar der freie Bauer auf seiner Scholle, dem die Produktenpreise und die Hypothekarzinse diktiert werden, ist oft alles andere als frei. Und auch ein noch so komfortabel eingerichtetes Büro kann diesem oder jenem Angestellten und Beamten zum Kerker werden. Sogar ein Bundesrat kann, von Terminen und Sitzungen bedrängt, zuzeiten sein hohes Amt als Gefängnis empfinden. Es ist zu hoffen, daß es auch unter diesen Mühseligen und Beladenen Mitbürgern da und dort einen «Gefangenen Zions» gibt.

Und all diese persönlich, familiär und beruflich Gebundenen können eines Tages durch Krankheit heimgesucht sein. Auch das Krankenzimmer kann zum Gefängnis werden. Es ist in dieser Hinsicht hoch bedeutsam, daß der Begründer der Epileptischen-Pflege, Friedrich Bodelschwingh, einen Lieblingspsalm hatte. Und das war der 126. Es war offenbar die schauerliche Anhäufung von Krankheitselend in den Häusern der Epileptischenanstalt Bethel, was ihn dazu führte, ausgerechnet aus diesem Psalm Kraft und Halt zu schöpfen.

In Anbetracht all dieser noch bestehenden Unabänderlichkeiten und Gebundenheiten wissen wir, daß wir bis zu unserem Todestag nie ganz aus unserer Gefangenschaft entrinnen werden. Der Mensch ist und bleibt Gefangener in Familie, Beruf und Volk, Gefangener in der eigenen Haut. Auch dann, wenn wir unsere Ketten nicht zur Schau tragen, tragen müssen wir sie doch. Aber es gilt auch da, ein «Gefangener Zions» zu sein, der an ein Aufgehen aller Gefängnistüren glaubt, auf den Tag der letzten Befreiung hin wartet und hofft.

Aber unsere eigentliche, unsere tiefste und schmerzlichste Gefangenschaft haben wir mit all diesen Hinweisen noch mit keinem Wort erwähnt. Der lutherisch-baltische Pfarrer Traugott Hahn aus Riga, einer der ersten Blutzeugen nach Ausbruch der bolschewistischen Revolution 1917, tut in einem seiner letzten Briefe eine erstaunliche Aussage, die uns zu denken gibt. «Ich bin», schreibt er da, «zwar unschuldig im Gefängnis, aber nur vor den Menschen unschuldig — vor Gott habe ich mein Gefängnis tausendmal verdient.» Unsere bösartigste Gefangenschaft ist unsere Schuld vor Gott. Paulus beschreibt sie in Römer 7 mit den ergreifenden Worten: «Das Gute, das ich will, tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht will, tue ich.» Unter der Last dieser Schuldgefangenschaft schreit, stöhnt der Apostel: «Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem

Todesleibe!» Und unmittelbar nach diesem Aufschrei des Gequälten folgt das Lachen, der Dankesjubel des «Gefangenen Zions»: «Ich danke Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.» Tatsächlich sagt Jesus Christus, der Befreier aus Schuld und Todesnot: «Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht», um dann sofort hinzuzufügen: «Wen aber der Sohn frei macht, der ist recht frei.»

Auch da, wo es um diese böse, um unsere Schuld-Gefangenschaft geht, bezeugt die Schrift eine Reihe bemerkenswerter Befreiungen. Da denken wir vorab an Petrus. Wir vergleichen sein verleugnerisches Verhalten in der Nacht der Verhaftung und des Verhörs Christi mit dem vollmächtigen Auftreten desselben Petrus zwei Monate später bei Anlaß der Pfingsten. Was für ein jammervolles Weinen war das doch, als er aus dem Hof des hohenpriesterlichen Palastes hinausschlich «und weinte bitterlich»! Und was für ein Lachen und Jubeln äußert sich dann in seiner Pfingstpredigt! Nicht zu vergessen Maria Magdalena, von der es heißt, der Herr habe sie von einer siebenfachen Kette befreit, habe sieben Teufeleien aus ihr ausgetrieben. Man hätte dabei sein mögen, als bei ihr die Wende vom Weinen zum Lachen eintrat. Oder der geldbesessene Zachäus, der dann die Frohbotschaft vernehmen darf: «Heute ist diesem Hause Heil widerfahren.»

In diesem Zusammenhang kommt einem eine Reihe von geretteten Trinkern in den Sinn. Ich denke an Vater Breitenstein, den ich in Basel einst öffentlich erzählen hörte, wie ihm ein hingebender Blaukreuzagent Jahre hindurch nachging. Nicht weniger als 14 Mal hatte er das Gelübde getan und Enthaltsamkeit unterschrieben, und 14 Mal hat er sein Versprechen gebrochen, bis er nach Jahr und Tag von der schrecklichen Fessel befreit wurde.

Ja, liebe Gemeinde, Befreiung bekommt da, wo es sich um Erlösung von Lastern und Süchten handelt, eine Bedeutung, die in die Ewigkeit hinüberreicht. Das letzte Schuld-

gefängnis, das ewige, die Hölle, hat ihren Herrn und Meister. Und der Herr der Hölle ist nicht der Teufel, sondern der Erlöser. Diese ewige Befreiung erwähnt Petrus in jener hintergründigen Aussage seines ersten Briefes. Da lesen wir, der Erlöser sei nach seiner Auferstehung in die Unterwelt gegangen und habe «gepredigt den Geistern im Gefängnis» (1. Petr. 3, 19).

In Anbetracht solch ewiger Gefangenschaft und Befreiung kann man noch ganz anders von Wende reden. Da wendet sich das Weinen zum Lachen, das Klagen zum Fröhlichsein. Da wird uns sein wie dem Petrus, als er in jener Nacht durch die dreifache Wachmannschaft hindurch wie schlafwandlerisch dem vorausgehenden Engel in die Freiheit folgte. Einst wird uns sein «wie den Träumenden. Unser Mund wird voll Lachens, und unsere Zunge wird voll Rühmens sein».

Und die Engel des Himmels, die sich freuen über jeden einzelnen Sünder, der Buße tut, werden mit einstimmen in den Dankesjubel der Befreiten: «Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich.»

Und nun, liebe Gemeinde, weiß man, daß für Inhaftierte, aber auch etwa für Spitalpatienten, die Untätigkeit zur besonderen Not werden kann. Die Abende, die Nächte, etwa auch die Sonntage, wenn er allein in der Zelle sitzt oder auf dem Krankenlager sich selber überlassen ist. Der «Gefangene Zions» aber, so sagt unser Psalm, braucht nicht untätig zu sein. Er darf seine Wartezeit ausfüllen, sich betätigen, um in der Sprache unseres Psalmes zu reden, er darf — «säen».

«Säen» – was heißt das? «Säen» hat in der Heiligen Schrift immer zu tun mit Gottes Wort. Gottes Verheißungswort ist der Same. Der «Gefangene Zions» ist einer, der für sich und seine bedrängte Umwelt an Gottes Verheißungen festhält. Er darf Gottes Verheißungswort bezeugen,

darf «säen auf Hoffnung». Bis zum Jüngsten Tag ist auf Erden Zeit der Aussaat, Zeit der Verkündigung des Verheißungswortes Gottes.

Und zur Aussaat des Wortes, zum «Säen», gehört die Fürbitte. Unversehens bricht gegen Schluß unseres Psalmengebetes die Fürbitte auf: «Herr, bringe wieder unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südlande.» Das ist der sogenannte Negev, die Wüstengegend zwischen dem Sinai und dem Toten Meer, wo im Sommer die Wasserläufe vertrocknen, und in der Regenzeit kommen sie wieder zum Fließen. So darf der «Gefangene Zions» mit und für manch einen Bruder, der «auf dem Trockenen sitzt», Fürbitte tun. Und es ist umfassendes Fürbitten, im Sinne des Herrngebets: «Dein Reich komme — dein Wille geschehe — erlöse uns von dem Bösen.» Es ist ein Seufzen und Rufen nach der großen letzten Wende und Veränderung: «Herr, bringe wieder unsere (unsere!) Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südlande.»

Freilich, es ist jetzt noch Aussaat unter Tränen: «Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.» «Sie gehen weinend hin und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.» Weinen und Lachen bleiben nah beieinander, im Sinne der Seligpreisung: «Selig seid ihr, die ihr hier weinet, ihr werdet lachen.» Aber es ist und bleibt Tränensaat auf Hoffnung. Ein Säen oft lange Zeit ohne sichtbaren Erfolg. Aussaat auf eine künftige Ernte hin.

Das Gleichnis von Saat und Ernte ist uns aus der Bibel auch sonst vertraut. Schon die Alttestamentliche Prophetie redet von der zukünftigen Endzeit als von einem Erntetag. Wir denken ans Gleichnis vom Säemann, da zwar drei Teile der Aussaat verderben, aber ein Teil bringt garantiert Frucht, dreißig – sechzig – hundertfältig. Und ans Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, wo zwar das Unkraut wächst und wuchert, aber der Weizen wächst und reift garantiert ebenfalls. Und diese Ernte ist göttlich ga-

rantiert. Dort wo Christus von den «wenigen Erntearbeitern» spricht, teilt er mit, die Ernte sei groß. Drum wird auch die Freude groß sein: «Und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.»

Aber um einst teilzunehmen an der letzten großen Erntefreude, soll und darf ein Christenmensch die Tränensaat nicht scheuen. Da gilt es, auszuharren, zu «beharren bis ans Ende». Solches Durchhalten in Hoffnung, dies Säen auf die Zukunft hin, ist recht eigentlich christliche Existenz. In dem bereits erwähnten Buch von Gollwitzer über seine Gefangenenjahre in Rußland redet er nicht nur von der Mutlosigkeit, sondern auch von der Hoffnung der Gefangenen: «Er erwartet nichts von der Gegenwart, alles von der Zukunft, und zwar von einer bestimmten Zukunft, von einem «Tag». Ein «Tag», um deswillen sich das ganze gegenwärtige Leben und Leiden lohnt. Der «Tag», von dem her allein sein Dasein Sinn bekommt. Darum auch die überraschende Feststellung der seltenen Selbstmorde in den Gefangenenlagern. Von diesem «Tag» zu sprechen verklärte die Gesichter. Die Stunde des einstigen Empfangs zu Hause malte man sich tausendmal beim Einschlafen und beim Arbeiten in alle Einzelheiten aus. Um den «Tag» der Befreiung drehten sich unzählige Gespräche unter den Gefangenen («Und führen, wohin du nicht willst» S. 92).

So harren und hoffen auch wir auf den künftigen «Tag» hin. Wir sind dabei nicht allein. Das letzte Buch der Heiligen Schrift stellt in Aussicht, daß es an jenem Tag eine «Schar sein wird, die niemand zählen kann».

Dann wird es sich endgültig erweisen, wer von uns zu den «Gefangenen Zions» gehört. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 32. Jahrgang, Nr. 5 September 1968

«Wo der Herr nicht das Haus baut...»

Predigt über Psalm 127

gehalten am 11. August 1968 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Friedrich Reinhardt Verlag Basel

Von Salomo, ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, daß ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.

Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat! Sie werden nicht zuschanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor.

Liebe Gemeinde!

«Es arbeiten umsonst, die daran bauen.» «Es wachet der Wächter umsonst.» «Es ist umsonst, daß ihr früh aufsteht und lange aufbleibt und esset euer Brot mit Sorgen.» Wer sagt es hier, dieses dreimalige «Umsonst», das einen beim ersten Hinhören beinahe erdrücken könnte? Ist's ein Depressiver, der alles schwarzsehen muß? Ist es ein Nihilist, der nur noch verneinen kann? Handelt es sich um einen verkappten Atheisten, dem der Name Gottes gerade noch gut genug ist, um alles menschliche Unternehmen und Bemühen herunterzureißen und madig zu machen? Ist's einer von denen, die man jetzt auch in den Gassen unserer Stadt häufig sieht, denen alles verleidet ist, die überhaupt in allem keinen Sinn mehr sehen, die den Eindruck erwecken, als möchten sie in tobsüchtiger Weltuntergangs-

stimmung alles zu Kleinholz schlagen? Wer sagt hier «umsonst, umsonst, alles umsonst»?

Da mag es einmal erlaubt und geboten sein, auf die Überschrift dieses Psalmes hinzuweisen. Viele andere Psalmengebete tragen sonst den Namen Davids, sei es, daß David selber sie einst betete, oder daß man sie, als für die Person und für das Werk dieses Mannes typisch, ihm zugeschrieben hat. Bloß zwei von den 150 Psalmen sind mit demjenigen Salomos in Verbindung gebracht, der 72. und dann eben dieser 127. Eine scheinbar belanglose Formsache. Daß hier der Name Salomos steht, mag uns immerhin im Bemühen ums richtige Verständnis dieses Psalmes einen Tip, einen willkommenen Fingerzeig geben, in welcher Richtung wir hier zu suchen haben.

Salomo ist der König, der fast keine Kriege hat führen müssen. Er stand in so gutem Einvernehmen mit seiner Nachbarschaft, daß er Jahrzehnte hindurch die Hände für Aufbauwerke des Friedens frei hatte. Unter ihm wird Jerusalem aus einer Lehmhüttensiedlung zur Stadt. In sieben Jahren hat er den ersten Tempel, in zwanzig Jahren Bauzeit die Burg erstellt. Und das mit zum Teil weit hergeholten Handwerkern und Bausachverständigen, mit für damalige Begriffe aus sehr weiter Entfernung hergeschafften Baumaterialien, zu deren Transport vorgängig eine eigene Überseeflotte geschaffen werden mußte. Kein Wunder ist der Friedenskönig Salomo unter anderem auch als Bauherr in die Geschichte des Reiches Gottes eingegangen.

Und dieser überaus tätige, speziell am Bauen brennend interessierte Mann ist es nun, dem die Worte in den Mund gelegt sind: «Wo der Herr nicht das Haus baut, da arbeiten umsonst, die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, da wachet der Wächter umsonst. Es ist umsonst,

daß ihr früh aufsteht und am Abend lange aufbleibt und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er's schlafend.»

Ich möchte glauben helfen, daß damals, als die Worte dieses Psalmes und der Name König Salomos eins wurden, wie immer das geschehen sein mag, der Heilige Geist am Werk war. Wir sollen damit vor einem hier sehr naheliegenden Mißverständnis bewahrt werden. Gott baut das Haus. Gott behütet die Stadt. Seinen Freunden gibt Gott es schlafend. Daraus könnte man auf eine Alleinwirksamkeit Gottes schließen. Und zwar in dem Sinn, daß dabei der Mensch mit seinen Gaben und Kräften ausgeschaltet, auf die Seite gestellt und zur Untätigkeit verurteilt wäre. Solche Lahmlegung, ja Kaltstellung des Menschen wäre unausdenkbar traurig. So verstanden wäre das dreimalige «Umsonst» dieses Psalmes für uns ein Faustschlag ins Gesicht. Aber eben da ist nun, wie schon angedeutet, der Name Salomos ein hilfreicher Hinweis darauf, daß wir so den Psalm blutig mißverstanden hätten.

Es geht hier um das helle Geheimnis, daß Gottes Tun und menschliches Tun einander nicht ausschließen. Daß der Herr das Haus baut, und daß wir Menschen mit unserer Intelligenz, Initiative und Tatkraft Häuser bauen, beides gehört zusammen. Aber da heißt es aufpassen! Zusammen gehören göttliches und menschliches Tun nicht etwa in dem fatalen Sinn, daß Gott auf uns angewiesen wäre, unsere Mitwirkung nötig hätte. Gott bedarf keiner menschlichen Ergänzung oder gar Unterstützung. Es wäre vermessen, ja gotteslästerlich, auch nur entfernt an eine Hilfsbedürftigkeit Gottes zu denken. In majestätischer Freiheit hat es Gott nun einmal gefallen, daß er uns Menschen Gaben und Fähigkeiten schenkt und uns erlaubt, ja gebietet, von denselben

Gebrauch zu machen. Der Mensch darf und soll mit den ihm zur Verfügung gestellten Mitteln planen und bauen, wirken und leisten. Und in unbegreiflicher Gleichzeitigkeit ist es Gott, der plant und baut, leistet und wirkt. Beide Aussagen, daß Gott das Haus baut und daß wir Menschen das Haus bauen, gehören klar unterschieden und zugleich unscheidbar zusammen. In diesem, nach unserem Empfinden hart widersprüchlichen, paradoxen Beieinander steht in voller Geltung: «Wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst, die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, wachet der Wächter umsonst. Es ist umsonst, daß ihr früh Tagwacht und spät Feierabend macht und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er's schlafend.»

Aber, liebe Gemeinde, wie, wenn zwar Gott uns Menschen in seinen Unternehmungen großzügig und menschenfreundlich dabeisein läßt, obschon er uns durchaus nicht nötig hätte, wenn aber umgekehrt wir, die wir ganz und gar auf Gott angewiesen sind, ihn lieber nicht dabeihätten? Und so ist es nun halt. Leider. Gottes Dabeisein ist uns irgendwie unbequem, bewußt oder unbewußt zuwider. Menschlicherseits möchten wir beides, Gottes Tun und unser Tun, auf ein und denselben Nenner bringen. Aber der gemeinsame Nenner, den wir meinen, wären wir, wir Menschen. Ein geheimnisvoller, gottflüchtiger Hang und Drang in uns arbeitet auf Selbständigkeit, auf Unabhängigkeit hin. Kurz, wir wollen bauen, aber lieber — ohne Gott.

Man nennt das heute den «mündigen Menschen». Wir können es uns schenken, von ihm in unfairer Weise ein Zerrbild zu zeichnen. Der Mensch ohne Gott hat viel Sympathisches an sich. Das zum Beispiel muß man ihm lassen, daß er es sich im großen und ganzen nicht leicht macht, nicht auf billig aus ist. Er kann Opfer bringen. Für eine

gute Sache ist er begeisterungsfähig. Zur Hingabe von «Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib» braucht es nicht immer einen Luther. Das kann auch der Mensch ohne Gott. Er ist auch bereit, für den Fall, daß es ohne Gott schiefgeht, die Folgen zu tragen.

Und es geht schief. Es kann nicht anders, als schiefgehen. Auch erstaunliche Erfolge ändern daran nichts. Denn der Mensch ohne Gott überfordert sich. Planen und bauen ohne Gott läuft letztendlich immer auf Selbstüberforderung hinaus. Ich glaube, Selbstüberforderung sei eines der weitest verbreiteten Kennzeichen des heutigen Menschen. Wir leben, als wären wir nicht Menschen, sondern Übermenschen, Halbgötter oder gar Gott. Aber wir sind eben nicht Gott. Wir sind nicht einmal Götter. Auch wir Leute des zwanzigsten Jahrhunderts sind Menschen. Und jeder Versuch, Gott auszuschalten, kann bei allen Anfangserfolgen nicht anders als früher oder später scheitern. Auf diesen Tatbestand weist uns der Mann des 127. Psalmes hin. Mit der Dringlichkeit dieses dreimal wiederholten «Umsonst» warnt er uns vor einem Leben ohne Gott. Es ist ein menschenfreundliches, ein barmherziges Wort, weil er uns die bitteren Früchte eines Lebens ohne Gott ersparen möchte. Ausschaltung Gottes hat absolut keine Verheißung. Ein Leben ohne Gott vollzieht sich im Zeichen dieses dreimaligen «Umsonst».

Das gilt für die ganze wie auch für die teilweise Gottlosigkeit. Es ist eben so, daß der „mündige Mensch" es nun doch nicht immer wagt, ganz konsequent, ganz gottlos zu sein. Weil er seiner Sache nun doch nicht so ganz sicher ist, läßt er sich zur Konzession herbei, Gott in gewissen Teil-Gebieten durchaus mitplanen und mitbauen zu lassen, um dann in anderen Bereichen um so selbstbewußter Herr im Haus zu sein. Diese Inkonsequenz pflegt dem mündigen

Menschen erfahrungsgemäß vor allem auf zwei Gebieten zu unterlaufen. Da ist einmal alles, was mit Geld und Besitz zu tun hat. Den Kassenschrank betreuen und verwalten wir lieber separat, unter Ausschluß Gottes. Auch in die Intimsphäre, ins Geschlechtsleben lassen wir uns nicht von Gott dreinreden. So bringt es unser zur Spaltung fähiges und geneigtes Wesen zustande, aufs Ganze gesehen durchaus fromm und gottgläubig zu sein, aber mit Auswahl und Ausnahmen. Das «Umsonst» des 127. Psalmes trifft jedoch auch diese teilweise Mündigkeit und Unabhängigkeit von Gott. Mit andern Worten, nicht nur die kommunistisch strukturierten Teile der Erde mit ihrer kompromißlosen Gottlosigkeit, auch unser Westen mit seiner kompromißfreudigen Frömmigkeit, ist hier vor Illusionen, die früher oder später schmerzliche Folgen haben müssen, gewarnt: Es geht nicht ohne Gott. Auch nicht auf einem Teilgebiet. Was ohne Gott unternommen wird, trägt das Fiasko in sich, das «Umsonst».

Was unser Psalm in väterlicher Besorgnis, beinahe beschwörend uns zuruft, ist übrigens genau dasselbe, was Christus im Gleichnis vom Weinstock und den Reben lehrt, wo er nicht nur drei-, sondern gleich sechsmal zum «Bleiben am Weinstock», zum «Bleiben in Ihm», mahnt: «Wer in mir bleibt, bringt viele Frucht, aber ohne mich könnt ihr nichts tun» (Joh. 15). Das heißt, wir mögen ohne Gott einiges, vieles, alles tun, aber einiges, vieles, alles was wir ohne Gott tun, erweist sich früher oder später als nichts. Also auch da das barmherzig-harte «Umsonst».

Liebe Gemeinde! So ist es. Gott will uns dabeihaben, wo er baut. Und Gott will dabeisein, wo wir bauen. Gott schließt uns in sein Planen und Bauen ein, und will nicht, daß wir ihn aus unserem Planen und Bauen ausschließen.

Im Lichte dieses Doppelsatzes, der paradox die ganze Wirklichkeit umfaßt, steht nun nicht nur unser Bauen im wörtlichen Sinn, sondern darüber hinaus all unser Denken, Tun und Lassen im persönlichen, im privaten und öffentlichen Leben. Das heißt, es geht hier durchaus nicht etwa nur um die Erstellung, sagen wir einmal eines Einfamilienhäuschens, sondern auch und vorab um den personellen Aufbau der Familie. Ein zuverlässiger Ausleger vermutet, es handle sich bei diesem Psalm um «ein Gebet bei Anlaß einer Familiengründung», ja es sei nicht ausgeschlossen, daß es ein «Grußlied zur Geburt eines Neugeborenen» sei, eine Gratulation zur Geburt eines Sohnes (Hans Joachim Kraus). Darauf würde vor allem der zweite Teil des Psalmes hinweisen: «Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie die Pfeile in der Hand eines Starken, also geraten die jungen Knaben. Wohl dem, der seinen Köcher derselben voll hat!» Kinder sind Geschenke aus Gottes Hand. Das heißt, es sind zwar unsere Kinder, wir zeugen, wir empfangen, wir gebären, wir erziehen sie. Aber wenn sie nicht eine Gabe des Herrn sind und Geschenk aus Gottes Hand bleiben, wenn sie nur mehr unsere Kinder und nicht gleichzeitig Gottes Kinder sind und bleiben, dann ist unser Zeugen, Empfangen, Gebären und Erziehen — «umsonst».

Liebe Gemeinde! Kinder eine Gabe des Herrn. Leibesfrucht ein Geschenk. Damit stand, übrigens schon vom Beginn unserer Überlegungen an, jenes Problem in unserem Blickpunkt, das Viele unter uns seit Jahr und Tag umtreibt und das nun in den letzten vierzehn Tagen durch den Erlaß des Papstes weltweit die Gemüter neu aufgewühlt und z. T. heftigen Diskussionen gerufen hat. Es geht um die Frage eben dieses 127. Psalmes, um Ehe, Familie, um Kinder-

bekommen und Elternschaft. Die hier einschlägigen Sätze sind nachzulesen unter Punkt 14 des Erlasses «Humanae vitae» und lauten: «Wir müssen erklären, daß die direkte Unterbrechung des bereits eingeleiteten Zeugungsvorganges und vor allem die direkt gewollte und herbeigeführte Schwangerschaftsunterbrechung, auch wenn sie aus therapeutischen Gründen geschieht, als erlaubte Wege der Geburtenregelung absolut auszuschließen sind. Gleichermaßen ist, wie es das Lehramt schon wiederholt erklärt hat, die direkte, dauernde oder zeitweilig begrenzte Sterilisation des Mannes wie der Frau auszuschließen; außerdem ist auch jede Handlung davon ausgeschlossen, die sich entweder in Voraussicht oder während des Vollzugs des ehelichen Aktes oder darauf folgend beim Ablauf seiner natürlichen Auswirkungen die Verhinderung der Fortpflanzung zum Ziel setzt.» Damit sind Schwangerschaftsunterbrechung, Sterilisation und Anwendung von empfängnisverhindernden Mitteln als mit der römisch-katholischen Morallehre unvereinbar erklärt, und zwar «auch wenn es aus therapeutischen Gründen geschieht».

Dieses Verbot, wie es aufzufassen und zu handhaben ist, gehört zu den internen Angelegenheiten der römisch-katholischen Kirche, ihrer Priester und ihrer Gläubigen. Damit müssen sie fertig werden. Wir haben uns da nicht einzumischen. Und doch hat sich, wie in den Gesprächen und Begegnungen der letzten zwei Wochen feststellbar war, vielen von uns, die wir nicht der Lehrautorität eines Papstes unterstehen, das Problem der Geburtenregelung, des künstlichen Eingriffs in den natürlichen Zeugungsvorgang mit neuer Dringlichkeit gestellt. Wir legen Wert darauf festzustellen, daß die Not des katholischen Bruders, der katholischen Schwester auch unsere Not ist. Die Bedenken gegen

eine ungehemmte Anwendung der Pille sind auch unsere Bedenken. Auch wir sehen die Gefahren. Wir haben es schon zu oft miterlebt, wie technische Errungenschaften nach anfänglicher Begeisterung nachträglich ihre schädliche Kehrseite, ihren Pferdefuß, zeigten. Wie es mit der Bombe war, so kann es eines Tages mit der Pille sein, daß wir in Anbetracht der Spätfolgen eines Tages seufzen werden: «Gäbe es sie doch nicht!»

Und auch darin gehen wir mit unseren katholischen Glaubensbrüdern einig, daß es sich hier um Fragen handelt, die nicht einfach jeder nach seinem Gutdünken und Dafürhalten beantworten und lösen kann. Auch wir Evangelische können nicht tun, was jedem beliebt, je nach Lust und Laune. Auch wir unterstehen einer Autorität. Und wenn es auch nicht die des Papstes ist, so stehen wir doch genau gleich wie er und seine Berater in der Verantwortung vor Gott. Und was Gottes Wille ist, das ist ausgesprochen in seinem Wort. Und Gottes Wort sagt nach Geist und Buchstaben eindeutig, daß ihm das Menschenleben heilig ist. Denn es gehört ihm. Es gehört uns insofern, als er es uns anvertraut hat, als Leihgabe. Und ihm sind wir in Zeit und Ewigkeit verantwortlich dafür, was wir damit tun. Und ein Menschenleben ist ein Gottesgeschenk, schon während es im Mutterleib heranreift, ja schon bevor sich das Geheimnis einer Befruchtung ereignet: «Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk.»

Eltern sind in der Frage des Kinderbekommens Gott unterstellt. Gott allein. Keiner anderen Instanz. Auch nicht einem Naturgesetz, auch nicht dem unbiblischen katholischen Begriff eines «Naturrechts». So ist es durchaus denkbar, daß Christen in der Verantwortung vor Gott Schwangerschaft verhindern und Schwangerschaft unterbrechen,

wo es sich um einen Notstand handelt, wo es zum Beispiel der körperliche und nervliche Zustand der Mutter dringlich nahelegt. Gläubige Eltern können in ernsthaftem Ringen im Gebet vor Gott in der Anwendung der Pille «grünes Licht» bekommen. Es kann aber, von Fall zu Fall, eintreten, daß Gott «rotes Licht gibt», sein Veto einlegt. Und auch dem haben wir uns zu fügen.

So kann nicht jeder technische Eingriff in den Zeugungsvorgang gottlos sein. Gott hat uns auch da den Verstand gegeben, daß wir ihn in der Verantwortung vor ihm gebrauchen. Gott hat es möglich gemacht, durch medizinische Anwendungen zum Beispiel die Kindersterblichkeit in erfreulichem Umfang zu senken. Es sind mir Kinder von solchen Müttern bekannt, die zu Verschüttungen neigten. Mit Hilfe eines operativen Eingriffs konnten sie ausgetragen und zur Welt gebracht werden. So kann der künstliche Eingriff zur Förderung eines keimenden Lebens dienen, oder auch, wenn gewichtige Gründe dagegen sprechen, zur Verhinderung. Ausschlaggebend ist bei all unserem menschlichen Erwägen und Entscheiden allein der Glaube an Gott. Es braucht Gottvertrauen, um Kinder in diese Welt zu stellen. Es ist uns ein getrostes Gottvertrauen zu wünschen, daß wir es wagen, Kinder zu bekommen. Wo sich aber gläubige Eltern zur Geburtenregelung genötigt sehen, da geschehe es in Gottesfurcht. So, im vor Gott freien und vor Gott verantwortlichen Entscheiden sind «Kinder eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk».

Wo wir aber eigenmächtig, vertrauens- und respektlos, unter Berufung auf unsere Mündigkeit über die Möglichkeit des Kinderbekommens verfügen, ein Geschlecht, das gar anfängt, über die Pille zu schreiben und zu reden, als wäre diese die einzige Lösung des Welthungerproblems und

Retterin der Menschheit vor dem Hungertod, wo wir das Heil in der Pille sehen und an die Pille glauben statt an Gott, da überheben und überfordern wir uns. Da wird uns die Pille zur Göttin. Und wer an Götter glaubt, wird ihr Sklave. Man sehe sich vor. Wir haben nicht das Recht, die Pille zu verbieten, wohl aber das Recht und die Pflicht, vor ihrem Mißbrauch zu warnen.

Wer ohne Gott Kinder bekommt und hat, der wird es eines Tages erleben, daß «die jungen Knaben» nicht Pfeile sind in der Hand ihrer Eltern, sondern daß die Eltern sich der Hand ihrer Kinder ausgeliefert sehen. Die Pille könnte aus der Hand der Eltern in die Hand der Kinder übergehen und dazu dienen, alternden Eltern das Leben zu verkürzen. So kann Kinderzeugung ohne Gott in Elterntötung ohne Gott umschlagen. Und so steht, was immer wir ohne Gott tun oder lassen, unter dem dreifachen «Umsonst».

Ein Letztes. Wenn es hier heißt: «Denn seinen Freunden gibt er's schlafend», was bedeutet das? Wer ist ein Freund Gottes? Hat Gott, wie das etwa Herren der besseren Gesellschaft zu tun pflegen, einen Kreis auserlesener, edler und würdiger Freunde um sich gesammelt? Und wer würde in diesem Fall zum exklusiven Freundeskreis Gottes gehören? Wer ist ein Gottesfreund? Wer ist würdig, ein Freund Gottes zu sein? Wer wagt es, gerade im Hinblick auf jene intimen Vorgänge und heiklen Probleme, über die eben die Rede war, zu behaupten, er sei würdig?

Lassen wir da den Apostel antworten. Paulus sagt: Niemand ist würdig. «Wir mangeln alle des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten.» Aber er, Christus, hat sich unser erbarmt und hat uns «gerecht gemacht, als wir noch Feinde waren». Er hat unsere Feindschaft ans Kreuz getragen. Am Kreuz hat er uns aus Feinden Gottes zu Freunden Gottes

gemacht. Und «seinen Freunden gibt er's schlafend».

Schlafend: Das heißt, bei allem, was wir persönlich und weltweit planen, bauen und erstreben — die größten, die entscheidenden Dinge sind nicht menschliche Errungenschaft, weder Leistung oder gar Verdienst, sondern — Gnade. Wir und unsere Kinder, alle in Sünde gezeugt, in Sünde empfangen, in Sünde geboren und in Sünde erzogen, wir sind um der Barmherzigkeit Christi willen mit allem was wir sind und haben eine Gnadengabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Gnadengeschenk. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 14. Jahrgang, Nr. 8 | Dezember 1950

Das Wunder in der Tiefe

Predigt

über

Pſalm 130

gehalten am 12. November 1950 im Berner Münſter

von

Pfarrer Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

Ein Lied im höhern Chor.

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme, laß deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens! So du willſt, Herr, Sünden zurechnen, Herr, wer wird beſtehen? Denn bei dir iſt die Vergebung, daß man dich fürchte.

Ich harre des Herrn; meine Seele harret, und ich hoffe auf ſein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn von einer Morgenwache bis zur andern. Iſrael, hoffe auf den Herrn! denn bei dem Herrn iſt die Gnade und viel Erlöſung bei ihm, und er wird Iſrael erlöſen aus allen ſeinen Sünden.

Da iſt einer in der Tiefe. Die näheren Umſtände ſind nicht bekannt. Altteſtamentlich empfunden, müßte es eine Waſſertiefe ſein. Schweizeriſch empfunden, könnte es ſich um eine Gletſcherſpalte handeln, in die einer hinuntergeſtürzt iſt. Er könnte auch vor dem Konkursamt ſtehen. Oder es könnte ihn auf ein Spitalbett gelegt haben. Es könnte aber auch ganz ſchlicht das ſein, was ja jeder Menſch zuzeiten kennt und wovon man etwa ſagt, man ſei „dunde", körperlich und ſeeliſch unten, auf dem Nullpunkt, auf den Felgen. Wie geſagt, die näheren Umſtände kennen wir nicht. Er könnte ja ſchließlich umgekehrt auch auf einem Höhepunkt ſeines Lebens angelangt ſein. Er könnte auf dem einſamen Gipfel eines Viertauſenders ſtehen. Es müßte auch nicht unbedingt das Konkursamt ſein. Er könnte auf ein Leben voll Erfolg und voll Aufſtieg zurückſchauen. Es müßte auch nicht unbedingt das Spitalbett ſein. Er könnte an der Spitze

eines Großbetriebes ſtehen, in der Vollkraft ſeiner Jahre, „im beſten Alter“, wie man ſagt. Jeder Ort dieſer Welt, er mag hoch oder niedrig ſein, hat es in ſich, daß einen auf einmal die Erkenntnis überfallen kann: alles iſt eitel; es iſt ja alles nur Täuſchung; was die Menſchen Höhe nennen, iſt ja in Wirklichkeit alles Tiefe. Kein Ort auf der weiten Welt ſichert uns vor der Tiefe. Wie dem immer ſei, der Mann des 130. Pſalmes iſt jetzt dort, wo man nichts mehr kann und vermag, an jener Grenze, wo es keine Möglichkeiten mehr gibt, eben dort, wie er ſagt: „In der Tiefe“.

Aber wie? Kann man dort unten wirklich nichts mehr? Man kann doch noch rufen! Wenn man hinuntergeſtürzt iſt und Arm und Bein gebrochen hat, dann kann man noch um Hilfe rufen, vielleicht daß ein zufällig Vorübergehender es hört. Und auf dem Spitalbett kann man noch der Schweſter rufen. Aber gibt es nicht Tiefen im Leben jedes Menſchen, da er den Eindruck haben muß: jetzt kann ich keinem Menſchen mehr rufen, keinem zufällig Vorübergehenden, keiner Schweſter, keinem Bruder; jetzt kann man nur noch dem Vater rufen! Und dort iſt jetzt der Mann des 130. Pſalmes, dort, wo er keinem Menſchen mehr rufen kann, ſondern nur noch dem Vater im Himmel: „Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir.“

Das hat man ſich aber kaum ſo vorzuſtellen, daß, ſchon wenn einer irgendwo in eine Patſche gerät oder in der Tinte ſitzt, daß er dann ſchon anfängt, nach Gott zu rufen. Not *kann* uns näher zu Gott führen. Aber ſo, wie es in dem ſchönen Sprichwort heißt: „Not lehrt beten“ — ſo iſt es nur die Hälfte der Wahrheit. Wenn das die ganze Wahrheit wäre, dann läge ja heutzutage die ganze Menſchheit auf den Knien. Aber drunten in der Tiefe kann man

noch allerlei anderes unternehmen als ſich Gott zuzuwenden. Man kann z. B. anfangen zu fluchen, zu wettern oder zu klagen. Klagen und anklagen, fluchen und wettern, beides pflegt ſehr nahe beieinander zu liegen. Oder man kann in der Tiefe anfangen, Witze zu machen. Wenn man etwa unſere Witzblätter durchgeht, dann bekommt man oft den Eindruck von einer grimmigen, ſchlecht verhüllten Selbſtironiſierung. Da wird der Verſuch gewagt, mit einem Witz, mit einem Scherz, mit einem befreienden Lachen über die ungelöſten Probleme hinwegzukommen; und wenn man ſich bewußt iſt, was man tut, dann braucht dieſer Verſuch ja nicht ohne weiteres verwerflich zu ſein. Oder aber man könnte in der Tiefe die Denkerſtirne in die Hand legen und anfangen zu philoſophieren oder zu dichten. Man könnte da unten in der Tiefe eine Dichtung oder eine Philoſophie des Nullpunktes, eine Weltanſchauung des Menſchen in der Ruinenſtadt, eine Philoſophie der Exiſtenz in der Tiefe, eine ſogenannte Exiſtentialphiloſophie, entwickeln. So könnte man völlig ohne Gott dem Nullpunkt und der Tiefe einen Sinn abgewinnen und meinen, wenn die Tiefe ſinnvoll oder gar tiefſinnig wird, dann ſei ſie keine Tiefe mehr. Oder aber, wenn einer auf das ſüße Gift dieſes Zaubers nicht hineinfällt, dann könnte er da unten in der Tiefe auch den Verſtand verlieren und anfangen, Dummheiten zu machen. Wer heute die Tageszeitungen aufmerkſam lieſt, der wird den Eindruck nicht los, es bereite ſich da unten ſo etwas wie ein hilfloſer Tobſuchtsanfall vor, da der Menſch in der Tiefe alles in Stücke haut, zu Fetzen zerreißt und Atome zertrümmert.

Wenn nun aber der Mann da in der Tiefe des 130. Pſalmes n i ch t flucht, nicht klagt, nicht witzelt, nicht philoſophiert und nicht den Verſtand verliert, ſondern — betet,

dann iſt das wahrhaftig keine Selbſtverſtändlichkeit. Dann iſt eben etwas an dieſem Mann geſchehen. Es iſt dann ein Wunder an ihm geſchehen, und zwar das entſcheidende Wunder; das Wunder des Glaubens iſt an ihm paſſiert. Weil dieſer Mann nun glauben darf, weil ihm in der Tiefe dieſes Geſchenk zugefallen iſt — das ſetzt ihn inſtand zu ſagen: „Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir.“

Und nun iſt damit, daß dieſer Mann anfängt zu beten, zwar ſchon Entſcheidendes geſchehen und Wichtiges erledigt; ein Problem aber bleibt noch ungelöſt, und eine Frage iſt damit noch nicht beantwortet, nämlich: Gewiß *kann* Gott mich hören, wenn kein Menſch mehr mich hören kann; aber *will* das Gott? Will er mich hören, wenn ich in der Tiefe bin? Oder hat er vielleicht ſeine Gründe, mich dann nicht zu hören? Hat dann am Ende meine Schwermut recht, die ſich dann ſo laut zu Worte meldet, die mir dann einflüſtert und zuraunt: Was? Du?! Du haſt nun ſo lange von Gott nichts wiſſen wollen, ausgerechnet du erwarteſt jetzt, daß Gott hurtig, hurtig „zwägſpringe“, daß Gott jetzt gleichſam alles liegenlaſſe, um nur gerade auf dich zu hören? Wie wenn er nichts Vordringlicheres zu tun hätte? Und in der Tat, Gott hätte allen Grund, ſo zu denken. So lange Strecken unſeres Lebens hindurch können wir ihn ja warten laſſen, ſo daß es nur recht und billig wäre, wenn er ſich ſagte: Nun warte du nur auch ein wenig! Schrei du nur — wie unſere Mutter zu ſagen pflegte —, du ſchreiſt keinen Bauernhof! So könnte Gott uns tatſächlich zappeln laſſen. Und damit rechnet der Mann des 130. Pſalmes offenbar. Darum ſein herzandringliches Gebet: „Herr, höre meine Stimme! Laß deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens!“ So ſehr iſt es ihm nicht ſelbſtverſtändlich, daß Gott ihn hört. Er hält es für nötig,

zuerſt ausdrücklich darum zu bitten. Er muß anklopfen, und er klopft wahrhaftig recht dringlich an: „Laß deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens!“ Er bittet nicht nur im Gemüt, er ruft mit Stimme, er bittet laut. Das kann einem paſſieren, wenn man in der Tiefe iſt, daß man ſchließlich anfängt, laut mit Gott zu reden. Wenn jemand in der Nähe wäre, könnte er es vernehmen. Und ſein lautes Beten erhebt ſich zum Flehen: „Laß deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens!“

Aber nun geſchieht etwas Unerwartetes. Zunächſt ſcheint es nämlich dieſem Mann jetzt nur noch ſchlechter zu gehen. Er fängt nun nämlich erſt an, die Diſtanz zu erkennen, die ihn von Gott trennt. Und das iſt nicht nur eine zeitliche und örtliche Diſtanz. Es iſt, und das erkennt er jetzt, allerhand zwiſchen Gott und ihn hineingekommen. Es kann ja, wenn man es bedenkt, im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ſchon manches zwiſchen Menſch und Menſch kommen, etwa in der Ehe oder in der Nachbarſchaft oder am Arbeitsplatz, und das kann ſich aufſchichten, höher und immer höher. Eine Zeitlang ſieht man ſich noch über das Trennende hinweg. Dann, wenn das Trennende höher wird, vermag man ſich noch zu hören, aber ſchließlich hört man nicht einmal mehr aufeinander. Und dann hat man nichts mehr füreinander und miteinander, nur noch viel, ſehr viel gegeneinander, und es iſt dann wie bei jenen zwei Königskindern, die ja doch trotz allem zuſammengehörten — gehören wir Menſchen nicht alle, alle zuſammen? —, aber es iſt dann, wie es im Liede von den Königskindern heißt: „Sie konnten zuſammen nicht kommen, das Waſſer war viel zu tief.“ Wenn aber ſchon ſolch eine Kluft zwiſchen Menſch und Menſch möglich iſt, wie groß muß dann erſt jene Kluft ſein, die Menſchen von Gott zu trennen vermag! Unvor-

ſtellbar! Die Bibel hat ein ganz beſtimmtes Wort für dieſe beſondere Kluft und Diſtanz. Es iſt ſtreng genommen ein ausſchließlich bibliſches Wort, es kann im Ernſt nur in der Bibel ſtehen. Dieſes Wort heißt „Sünde“, das, was uns von einander abſondert, weil es uns von Gott trennt, weil es zwiſchen Gott und uns hineingekommen iſt. Und das iſt es nun eben, was der Mann des 130. Pſalmes ganz ſchlicht zu erkennen beginnt, nämlich daß er ein Sünder iſt. Und darum rechnet er jetzt in allem Ernſt nicht nur damit, daß Gott ihn eine Zeitlang könnte zappeln laſſen, ſondern damit, Gott könnte überhaupt nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, Gott könnte ſich endgültig von ihm abgewandt haben. Und Gott hätte auch dazu allen Grund. Kleinlaut hören wir ihn ſagen: „So du willſt, Herr, Sünden zurechnen, Herr, wer wird beſtehen?“ Und damit geht uns nun erſt recht eine Ahnung davon auf, aus was für einer Tiefe heraus dieſer Mann ſchreit. Er ſchreit aus der Sündentiefe herauf. Die Sündentiefe, ein geheimnisvoller Ort! Und man erkennt ſich an dieſem Ort merkwürdigerweiſe erſt, wenn man zu beten anfängt. Den Menſchen, die nicht beten, iſt in dieſem Punkt „wöhler“. Sie erkennen dieſe Tiefe nicht. Sie ſind ahnungslos wie der Reiter auf dem Bodenſee. So hoch der Himmel über der Erde iſt, ſo tief iſt die Sündentiefe. Es iſt damit wie bei jener geographiſchen Beobachtung. Bei den Fiſchern am Bielerſee habe ich es zum erſtenmal gehört. Sie nennen eine tiefe Stelle im See den „Berg“, den Berg im See, weil das die Stelle iſt, an der am Ufer der Berg am höchſten ſich erhebt. Der Himmelshöhe entſpricht die Höllentiefe. Und jetzt erkennen wir, daß dem Mann des 130. Pſalmes tatſächlich nichts anderes übrigbleibt als rufen: „So du willſt, Herr, Sünden zurechnen, Herr,

wer wird beſtehen?“ Das iſt der Aufſchrei aus der Sündentiefe.

Und darauf paſſiert etwas ſo Ergreifendes wie Unerwartetes. Auf einmal ertönt nun da unten in der Tiefe ein Wort, ein Wort, das nicht aus der Tiefe ſelber ſtammen kann, ſo wenig wie aus einem Sumpf ein Edelweiß oder eine Alpenroſe wächſt. Wie hat ſich dieſes Wort hier herunter verirrt? Auf einmal ertönt hier das Wort „Vergebung“. Vergebung — ein großes Wort! Und dieſes Wort ergeht jetzt hier unten. Wie es hier herunter gekommen iſt, dafür gibt es nur eine Erklärung: Das iſt nun nämlich die Antwort Gottes. Gott antwortet, wenn man aus der Tiefe ruft. Und gar wenn man ſo ruft wie dieſer Mann hier. Und Gottes Antwort lautet: Vergebung. „Bei dir iſt die Vergebung, daß man dich fürchte.“ Es iſt eine Vergebung in Gottesfurcht. Kaum wagt er es noch zu faſſen. Faſt iſt es zu groß. Aber nun ſagt er es in Furcht und Zittern: „Bei dir iſt die Vergebung.“ Wie wenn er ſagen wollte — aber nein, es wäre zu unverſchämt, es auszuſprechen — und nun ſpricht er es doch aus: „Bei *dir* iſt die Vergebung“ — noch nicht bei mir, aber bei dir; ſie exiſtiert, die Vergebung, ſchon iſt die Kunde von ihr, ſchon iſt das Wort zu mir herabgekommen. Ach, daß doch die Vergebung ſelber zu mir käme! Wenn ſie doch herabkäme!

Und der ſchüchterne Wunſch dieſes Mannes aus dem Alten Bund iſt dann, wie wir wiſſen, in Erfüllung gegangen. Die Vergebung iſt heruntergekommen. Das Wort iſt Fleiſch geworden, hat das Antlitz und die Geſtalt eines Menſchen angenommen, und in Jeſus Chriſtus iſt die Vergebung nun nicht nur „bei dir“, ſondern ſie iſt nun auch bei mir. Derjenige unter uns, der am tiefſten iſt, darf wiſ-

ſen: Chriſtus iſt in die Tiefe herunter gekommen. Und wer einen lieben Menſchen kennt, von dem er den Eindruck hat, tiefer als der kann man nicht ſinken — dann ſoll er es doch jetzt hören: In Chriſtus iſt die Vergebung heruntergekommen. Wohl wohnt Gott in einer Höhe, in einem Lichte, da niemand hinzukommt; aber er wohnt auch bei denen, die eines zerſchlagenen Herzens ſind und die ſich demütigen unter ſeine gewaltige Hand. In Chriſtus iſt die Höhe in die Sündentiefe heruntergekommen. Da kann man jetzt eigentlich nur noch ſingen, jubeln, ſtaunen und anbeten: „Sehet dies Wunder, wie tief ſich der Höchſte geneiget! / Sehet die Liebe, die ganz ſich als Liebe nun zeiget! / Gott in dem Sohn, / für uns verläßt er den Thron, / alles anbetet und ſchweiget.“

Und nun nehmen wir an, dieſer 130. Pſalm wäre eine Geſchichte, eine fromme Geſchichte vielleicht, aber jedenfalls eine ſchöne Geſchichte. Wie müßte dieſe Geſchichte nun weitergehen, wenn ſie uns befriedigen ſollte? Sie müßte nun ſo weiterfahren, daß der Mann des 130. Pſalmes ſchließlich aus ſeinem Loch, aus ſeiner Tiefe herauskäme, daß ſich ſeine Lage nun tatſächlich in dem Sinn verändern müßte, daß er es ſchöner und beſſer bekäme. Aber weil der 130. Pſalm nicht eine ſchöne Geſchichte iſt, ſondern Gottes Wahrheit und Wort, darum endet er nicht mit einem billigen «happy end». Kurz, es iſt offenſichtlich, ja gewiß, daß der Mann des 130. Pſalmes tatſächlich nicht aus ſeinem Loch herauskommt. Aeußerlich bleibt er in der Tiefe. Und ſollten wir ihn fragen: „Was nützt dir denn unter dieſen Umſtänden die Vergebung? Was nützt es dir, daß Chriſtus ſchließlich zu dir heruntergekommen iſt?“ — Dann antwortet der Mann des 130. Pſalmes: Wohl, wohl, etwas iſt anders geworden. Aus der Vergebung iſt ein Funke aufgeſprungen,

ein Hoffnungsfunke. Es iſt ein Licht aufgegangen in der Tiefe. Vorher war es finſter da unten. Zwiſchen einem Menſchen, der Hoffnung hat, und einem, der keine Hoffnung hat, iſt mindeſtens der gleiche Unterſchied wie zwiſchen einer Pflanze, die Licht hat, und einer andern, die kein Licht hat. Ein armer, böſer Sünder in der Tiefe iſt ſonſt ein hoffnungsloſer Fall. Aber nun hat dieſer Mann hier in der Tiefe vernommen, daß er kein hoffnungsloſer Fall mehr iſt. Wenn Gott einem Menſchen Vergebung ins Herz hinein gegeben hat, wer hat dann noch das Recht, von einem hoffnungsloſen Fall zu reden? Und nun: „Ich harre des Herrn; meine Seele harret, und ich hoffe auf ſein Wort.“ Der Gott, der einem in der Sündentiefe vergeben kann, auf deſſen Wort darf man trauen: „Ich hoffe auf ſein Wort.“ Es iſt jetzt Hoffnung in der Tiefe.

Aber das Hoffnungslicht, das nun da unten in der Tiefe aufgeſprungen iſt, iſt nicht nur zum Anſchauen und ſchön. Dieſes Hoffnungslicht wird zu einer realen Kraft. Ein armer, böſer Sünder müßte an ſich eine gebrochene Exiſtenz ſein, ein Menſch, deſſen Seele eine Knickung, einen „Knacks“ hat, ein Menſch in Lebensohnmacht, einer, der den abſoluten Verleider hat. Jegliche Unternehmungsluſt, jede Hoffnungskraft iſt weg. Und nun heißt es hier, daß aus der Vergebung heraus eine Hoffnung erwächſt, welche die Knickung der Seele aufrichtet und das zerſtoßene Rohr „grädet“, ſo daß neuer Unternehmungsgeiſt daraus entſteht, eine unerwartet neue Freude, ſich mit den Schwierigkeiten des Lebens auseinanderzuſetzen, ſo daß die Fluchtgedanken weichen müſſen, jene gefährlichen Fluchtgedanken, die dem Leben ein Ende ſetzen wollten. Da unten in der Tiefe entſteht nun — wie aus dem weiteren Wortlaut des Pſalmes hervorgeht — eine neue, ganz eigenartige Kraft.

Aus der Vergebung entſteht Hoffnung, und aus der Hoffnung reſultiert die Kraft zum Ausharren, die Kraft zum Druntenbleiben, die Kraft nicht zum Fliehen, ſondern zum Bleiben. Dieſe gewaltige Bleibekraft — die Bibel nennt ſie etwa auch Geduld — iſt vor der Welt eine nicht beſonders geachtete Tugend. Der Menſch iſt ſonſt eher geneigt, über die Geduld ein wenig zu lächeln. Aber die Welt könnte keinen Tag länger ſtehen, wenn Gott nicht mit ihr Geduld hätte. Und ſo iſt die Welt und das Menſchenleben voll von Situationen, die von einem Tag auf den andern unhaltbar würden, wenn da drin nicht noch mindeſtens ein Menſchenkind lebte, das die Kraft zum Ausharren hätte. Ungezählte Ehen, Familien und Betriebe haben nur Beſtand, weil und ſolange ein Menſchenkind darin Vergebung hat, aus der Vergebung Hoffnung ſchöpft, und aus der Hoffnung neue Kraft bekommt, das Kreuz mit beiden Händen tapfer anzufaſſen, darunterzubleiben und es zu tragen in Geduld: „Ich harre des Herrn. Meine Seele wartet auf den Herrn von einer Morgenwache bis zur anderen.“

Und nun noch ein Letztes, eine letzte Frucht der Vergebung. Es iſt merkwürdig: Wenn man es hart hat im Leben, dann wird man leicht ſelber hart. Wenn einen das Leben in die Zange nimmt und in die Enge treibt, dann wird man leicht ſelber eng. Wer im Leben klein gemacht wird, läuft Gefahr, wirklich klein zu ſein. Man muß beiſpielsweiſe nur krank werden, um zu merken, wie engherzig und egoiſtiſch man dann wird und wie heillos alles anfängt ſich um einen zu drehen. Nun aber geſchieht es an unſerem Mann, daß er in der Tiefe nicht klein und häßlich wird, ſondern weitherzig und groß, in Anbetracht ſeiner Lage ein neues Wunder. Eine überſtrömende Liebe füllt ſeine Seele. Aus der Tiefe, aus dem Loch, in dem er noch

immer ſich befindet, fängt er zuletzt an zu rufen — ob ihn jemand hört oder nicht, danach fragt er nicht mehr —, aber das ganze Volk ſoll es wiſſen, daß es eine Hoffnung gibt: „Iſrael, hoffe auf den Herrn!“ Nicht nur ihm, dem einzelnen, ſondern dem ganzen Volk ſoll wiederfahren, was an ihm geſchehen iſt. Wenn wir Fromme von Gottes Liebe und Erbarmen reden, dann muß die Welt oft den Eindruck bekommen, das ſei ein armer oder ein geiziger Gott. Er ſei wahrſcheinlich mit ſeiner Barmherzigkeit recht knapp dran. Er gebe „ſpitzes Mäß“ und knappes Gewicht. Aus der Tiefe des 130. Pſalmes aber tönt es zuletzt anders. Gott iſt ein reicher Gott, reich und überfließend an Erbarmen, es „längt“, es reicht für alle: „Denn bei dem Herrn iſt die Gnade, und viel Erlöſung bei ihm, und er wird Iſrael erlöſen aus allen ſeinen Sünden.“ Viel Erlöſung bei ihm. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 7. Jahrgang, Nr. 11 | März 1944

Predigt

über

Psalm 136

gehalten am Jahresfest der Basler Stadtmission

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Danket dem Herrn; denn er iſt freundlich — denn ſeine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott aller Götter — denn ſeine Güte währet ewiglich. Danket dem Herrn aller Herren — denn ſeine Güte währet ewiglich —, der große Wunder tut allein — denn ſeine Güte währet ewiglich —; der die Himmel weislich gemacht hat — denn ſeine Güte währet ewiglich —; der die Erde auf Waſſer ausgebreitet hat — denn ſeine Güte währet ewiglich —; der große Lichter gemacht hat — denn ſeine Güte währet ewiglich —: die Sonne, dem Tage vorzuſtehen — denn ſeine Güte währet ewiglich —, den Mond und Sterne, der Nacht vorzuſtehen — denn ſeine Güte währet ewiglich —; der Aegypten ſchlug an ihren Erſtgeburten — denn ſeine Güte währet ewiglich — und führte Iſrael heraus — denn ſeine Güte währet ewiglich — durch mächtige Hand und ausgereckten Arm — denn ſeine Güte währet ewiglich —; der das Schilfmeer teilte in zwei Teile — denn ſeine Güte währet ewiglich — und ließ Iſrael hindurchgehen — denn ſeine Güte währet ewiglich —; der Pharao und ſein Heer ins Schilfmeer ſtieß — denn ſeine Güte währet ewiglich —; der ſein Volk führte durch die Wüſte — denn ſeine Güte währet ewiglich —; der große Könige ſchlug — denn ſeine Güte währet ewiglich — und erwürgte mächtige Könige — denn ſeine Güte währet ewiglich —: Sihon, der Amoriter König — denn ſeine Güte währet ewiglich —, und Og, den König von Baſan — denn ſeine Güte währet ewiglich —, und gab ihr Land zum Erbe — denn ſeine Güte währet ewiglich —, zum Erbe ſeinem Knecht Iſrael — denn ſeine Güte währet ewiglich —; denn er dachte an uns, da wir unterdrückt waren — denn ſeine Güte währet ewiglich —, und erlöſte uns von unſern Feinden — denn ſeine Güte währet ewiglich —; der allem Fleiſch Speiſe gibt — denn ſeine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott des Himmels — denn ſeine Güte währet ewiglich.

Pſalm 136.

Es gibt Ausleger dieſes eigentümlichen Pſalmes, die von ihm etwas abſchätzig ſagen, es handle ſich hier um eine Art frommer Wortſpielerei. Die Gefahr mag beſtehen, daß er beim erſten Anhören dieſen Eindruck hinterläßt, vermag man doch vernünftigerweiſe nicht recht einzuſehen, wie einer dazu kommen kann, 26mal hintereinander ein und denſelben Ausſpruch zu tun. Andere helfen ſich aus der Schwierigkeit der Auslegung damit, daß ſie erklären, es handle ſich hier eben um Poeſie. Sie ſehen in dieſem Pſalm ein Gedicht von 26 Strophen, wobei dann, ähnlich wie beim alten Volkslied, unzählige Male der gleiche Refrain wiederkehrt. Mögen derartige Erklärungsverſuche mehr oder weniger Richtigkeit haben, genügen tun ſie nicht. Entſcheidend iſt ſchließlich nicht die Kunſtform, die dieſem Pſalm ruhig auch anhaften mag, ſondern daß er in der Bibel ſteht. Wenn wir uns aber die ſchlichte Tatſache vor Augen halten, daß dieſe Worte in der Bibel ſtehen, dann werden wir verſuchen müſſen, ſie nicht von unten, auch nicht von der Seite, ſondern von oben, von Gott her, zu deuten.

Solch ununterbrochenes, geradezu eintönig anmutendes Lob Gottes, wie es uns hier entgegenkommt, erinnert an das, was nach der Schrift durch die Engel und Seligen droben im Himmel geſchieht. Dort, wo die Engel „Tag und Nacht gebeuget dienen“, dort, wo die Engel ſich freuen über jeden einzelnen Sünder, der hier auf Erden Buße tut, dort mag Gottes Lob nie verſtummen. Dort tönt es von Ewig-

keit zu Ewigkeit: „Denn deine Güte währet ewiglich“ — „denn deine Güte währet ewiglich —“. In der Tat ist dieser 136. Psalm wie ein Ton, der vom „höheren Chor“ herübergeweht, sich aus der Ewigkeit zu uns herab verloren hat. Und so ergeht denn hier in geradezu majestätischer Eintönigkeit die Botschaft von der ewigen Güte Gottes. Alle anderen Töne sind gleichsam als lästige Störgeräusche ausgeschaltet. Geblieben ist, wie ein letzter Sieger, dieser eine, hohe Ton: „Denn deine Güte währet ewiglich.“

Aber nun ist dieses erhabene Lob, wunderbarerweise, tatsächlich zu uns auf diese Erde, in unsere „niederen Chöre“, herabgekommen. Einem sterblichen Menschen, der einer ist wie du und ich, hat Gott dieses so gar nicht menschengemäße Lob ins Herz und auf die Zunge getan. Ja dadurch, daß wir jetzt hier zusammengekommen sind, Hörer dieses 136. Psalmes wurden, will Gott solches Lob jetzt auch mitten unter uns aufrichten. In unsere Herzen hinein, in unsere Gassen und in die Häuserblöcke dieser Stadt will Gott jetzt dieses Lob verbreiten. Es ist ein Gedanke von großer Herrlichkeit, daß es in dieser Stadt keine Straße geben soll, in der nicht wenigstens ein Herz empfindet und ein Mund bekennt, daß Gottes Güte ewiglich währet. Und wo immer wir vom gemeinsamen Anhören dieses Psalmes her weggehen und unsere Schritte hinlenken mögen, will dieser eine Ton vom Himmel her uns jetzt begleiten: „Denn deine Güte währet ewiglich.“ Und dieses uns begleitende Gotteslob ist schließlich gegenüber den Menschen dieser Stadt das Kennzeichen unseres Christenstandes. Gott loben, das ist recht eigentlich unser Amt.

Es ist aber kaum ein Zufall, daß wir diesen Sonderling unter den Lobpsalmen gerade in den jetzigen Zeiten wieder zu beachten anfangen, daß gerade dieser Psalm ins neue

Kirchengeſangbuch hineingekommen iſt. Unſere Ohren ſind ja in dieſer Zeit an ganz andere Töne gewöhnt. Nicht von ganz oben, ſondern von ganz unten herauf ſind Töne aufgebrochen, Töne von unſagbarer Gräßlichkeit. Seufzer, Klagen, Schreie und Flüche vereinigen ſich zu einem Höllenlärm, der Tag und Nacht durch den Aether brauſt. Es gibt keinen Ton, der dieſem Gedröhne aus dem Abgrund gewachſen wäre, außer jener eine, höchſte Ton vom Himmel her. Das Gotteslob dieſes Pſalmes bietet ſich uns jetzt geradezu an als Feldgeſchrei und ſchenkt ſich uns als Parole im Kampf, der unſerem heutigen Geſchlecht verordnet iſt. Das ſei jetzt das heimliche, getroſte Wiſſen aller Gläubigen: So wahr Jeſus Chriſtus geſtern, heute und derſelbe auch in Ewigkeit iſt, ſo wahr währet Gottes Güte ewiglich. Dies Wiſſen um Gottes ewige Güte ſoll uns in dieſen Tagen der Verzweiflung und der Schwermut miteinander verbinden. Wenn wir uns begegnen in der Kirche, dann ſollen wir voneinander denken: „Aha, das iſt auch einer, der es weiß!“ Wenn wir uns im Treppenhaus grüßen, dann geſchehe es aus dem Glauben heraus: „Denn deine Güte währet ewiglich.“ Wie Flüſterpropaganda ſoll es von Menſch zu Menſch gehen: Gottes Güte hat nicht aufgehört zu ſein, ſie iſt es jetzt und wird es bleiben in alle Zukunft, denn ſie währet ewiglich. Ja, wir haben es jetzt nötig, daß wir es uns täglich 26mal ſelber zurufen oder von andern zuſprechen laſſen: „Denn ſeine Güte währet ewiglich.“

An dem Mann, der dieſen 136. Pſalm beten darf, iſt ein Wunder geſchehen. Wo ein Menſch dazu kommt, Gottes Güte derart zu preiſen und Gottes Lob ſo ſtark zu erheben, da iſt immer das Wunder des Glaubens vorausgegangen. Der Unglaube hat keinen Anlaß, Gott zu loben. Der Unglaube findet keine Gründe und vermag es mit dem beſten

Willen nicht einzuſehen, warum und wofür er Gott loben ſolle. Der Unglaube ſucht auch keine Gegengründe gegen ein Gotteslob, er verklagt Gott auch nicht, ſondern hat überhaupt kein Verhältnis zu Gott, hat nichts für ihn und auch nichts gegen ihn, ſondern verhält ſich zu Gott in überlegen lächelnder Neutralität. Wo aber das Wunder des Glaubens ſich ereignet, da iſt es erſtaunlich, welch eine Fülle von Gründen zu Gottes Lob ſich dann einſtellen und herzudrängen kann. Der Mann dieſes 136. Pſalmes vermag jedenfalls die Gründe, wofür er Gott loben kann, nicht an ſeinen Fingern abzuzählen. Er hat zu wenig Finger dafür. Weil er glaubt, darum kommen ihm nicht nur fünf und nicht nur zehn Gründe in den Sinn, wofür er Gottes Güte preiſen darf, auch zwanzig ſind noch nicht alle; ungeſucht ſtellen ſich gleich 26 Punkte ein, die ihm Grund und Anlaß zum Danken ſind.

Und nun ſchauen wir uns dieſe 26 Gründe noch etwas genauer an. Dabei erkennen wir deutlich folgende vier Gruppen von Gründen:

Erſte Gruppe. Daß es überhaupt einen Gott gibt, daß Gott iſt und außer ihm kein anderer. Das ſchon iſt ihm ein zureichender Grund zu Lob und Dank. Und daß dieſer Gott nicht verborgen und jenſeitig bleibt, ſondern ſich uns Menſchen zu erkennen gibt, daß wir Menſchen an ihn glauben dürfen, darin erblickt der Mann dieſes 136. Pſalmes eine ganz beſondere Freundlichkeit Gottes. Daß er ihn erkennen darf als den „Herrn aller Herren und Gott aller Götter, der große Wunder tut allein“, daß er neben und außer dieſem einen Gott ſein Vertrauen nicht auch noch auf andere Götter ſetzen muß, nicht auch noch andere Götter fürchten und lieben muß, das veranlaßt ihn zum Ruf, mit dem der ganze Pſalm beginnt: „Danket dem Herrn, denn er iſt

freundlich.“ Ja, das ſchon iſt reichlich Grund zum Danken, daß du an den einen Gott aller Götter glauben darfſt. Es iſt ein nicht zu unterſchätzendes Vorrecht, ſagen wir einmal — beten zu dürfen, eine Bibel zu haben und zu verſtehen, wie man ſie leſen ſoll. Ein Vorrecht iſt es, das Geheimnis der Gemeinſchaft der Gläubigen zu kennen, für andere beten zu dürfen und zu wiſſen, daß andere für einen beten. Sagen wir es ganz ſchlicht: Daß du zu den Frommen gehören darfſt, weißt du, was das heißt? Iſt das etwa dein Verdienſt? Oder iſt es nicht vielmehr Grund zu Lob und Dank? Dank deinem Gott, daß er dich von Mutterleib an geſucht und ſchließlich auch gefunden hat. Dank ihm, daß er mit ſeiner hartnäckigen Treue hinter dir her war und nicht nachließ, dir ſeine Güte und ſeinen Ernſt zu bekunden als der „Gott aller Götter und Herr aller Herren, der große Wunder tut allein“. Wir ſtehen dann, wenn ein Menſch dieſen Gott erkennt, vor dem ſeligen Geheimnis der Erwählung. Wahrlich, dieſer Gott iſt freundlich. Da haben wir allen Grund einzuſtimmen in das Lob:

„Danket dem Herrn, denn er iſt freundlich, denn ſeine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott aller Götter, denn ſeine Güte währet ewiglich. Danket dem Herrn aller Herren, denn ſeine Güte währet ewiglich. Der große Wunder tut allein, denn ſeine Güte währet ewiglich.“ (1—4.)

Wenn ſo ſein erſter Grund zur Dankbarkeit darin liegt, daß er an den Gott aller Götter glauben darf, ſo dreht ſich eine zweite Gruppe von Gründen um die Welt. Daß es eine Erde gibt und einen Himmel drüber, und das Meer, daß eine Sonne ſcheint, daß es Mond und Sterne gibt, Tage und Nächte, das iſt dieſem Mann des 136. Pſalmes wiederum Grund zum Gotteslob. Auch dieſer Dank ſetzt Glauben voraus. Von ſelbſt iſt es, zumal heute, keineswegs einleuchtend,

daß der Menſch ſich der Erde und vor allem ſeines Daſeins auf dieſer Erde freuen mag. Wenn ich recht höre, dann iſt die Zahl jener Menſchen beträchtlich, die Gott nicht dafür danken, daß er die Welt erſchaffen hat, ja man hört jetzt die Stimmen derer, die den Tag verfluchen, da ſie das Licht dieſer Welt erblicken mußten. Es herrſcht wohl nicht nur heute, aber heute ganz beſonders, die Neigung, daß man die Ungeborenen glücklich preiſt und die Abgeſchiedenen beneidet. Der Glaube aber hört nicht auf, in dieſer Erde, bis hin zum Glanz des Mondes und der Sterne, ein Geſchenk aus Gottes Hand zu ſehen und dieſen Schöpfer für ſein Werk zu loben. Der Glaube bleibt gewiſſermaßen dieſer Erde treu, auch in Zeiten, da ſie, geſchändet und mißhandelt, aus tauſend Wunden blutet. Und was den Gläubigen letztlich veranlaßt, auch jetzt und jetzt erſt recht allem von Gott Erſchaffenen treu zu bleiben, das iſt die Tatſache, daß Gott dieſer ſeiner Erde treu bleibt, daß Gott ſein Werk auch dann nicht verleugnet, wenn es ihn kompromittiert und ihm Schande bereitet. Eine Erde, die ſo teuer erkauft worden iſt von ihrem Beſitzer, behält ihre Verheißung. Weil Gott dieſe Erde nicht über Bord geworfen hat, darum hat er ein derart ungeheuerliches Kapital in ſie hinein inveſtiert, hat „ſich's ſein Beſtes koſten laſſen", ſeinen Sohn. An dieſer Welt trotz ihres verzweifelten Zuſtandes verzweifeln, das käme einer Verleugnung des Rettungswerkes Chriſti gleich. Darum und trotz allem:

„Der die Himmel weislich gemacht hat, denn ſeine Güte währet ewiglich. Der die Erde auf Waſſer ausgebreitet hat, denn ſeine Güte währet ewiglich. Der große Lichter gemacht hat, denn ſeine Güte währet ewiglich. Die Sonne, dem Tag vorzuſtehen, denn ſeine Güte währet ewiglich. Den Mond und die Sterne, der Nacht vorzuſtehen, denn ſeine Güte währet ewiglich." (6—9.)

Eine dritte Gruppe von Gründen zum Danken dreht ſich dieſem Mann nun aber vor allem um Iſrael. Und das ſcheint uns geradezu die Hauptgruppe zu ſein. Gott hat mitten unter den Völkern ſeinen Altar errichtet und ſeinen Tempel gebaut, ſeine Gemeinde geſammelt und ſein Iſrael auserwählt. Die Tatſache, daß es auf dieſer Erde und unter dieſer Sonne ein Iſrael, eine Kirche Gottes gibt, wird dem Mann dieſes 136. Pſalmes Anlaß zum Staunen und zum Danken. Aufs Reich Gottes, aufgerichtet hier auf Erden in der Gemeinde Gottes, iſt das Sinnen und Trachten dieſes Beters gerichtet. Aufs Reich Gottes, und nicht auf irgendein Reich. Sein Dank gilt der wunderbaren Erhaltung Iſraels, ja, er lobt und dankt Gott dafür, daß er Iſrael durch alle ſeine Feinde hindurchgetragen hat. Die Art und Weiſe, wie er in dieſem Pſalm, und erſt recht im nachfolgenden (137) von der Vernichtung der Feinde ſpricht, wäre Gotteslästerung, wenn es ſich dabei um Feinde irgendeines irdiſchen Vaterlandes handelte. Aber es geht ja um die Erhaltung Iſraels, und darum indirekt ums Heil aller Völker; wenn jeweilen wieder ein Feind zum Schlag gegen Iſrael ausholte, dann ſtand dabei jedes Mal nicht weniger als das Heil aller Völker auf dem Spiel. Das iſt zu bedenken, wenn hier gedankt wird dafür, daß Gott die Erſtgeburt des Pharao ſchlug und den Bedränger Iſraels mitſamt ſeinen Reitern im Schilfmeer ertränkte, daß Gott „mächtige Könige“, wie es hier heißt, „erwürgte“, wovon einige mit Namen aufgezählt werden. Wenn es ums Heil aller Völker ging, dann hieb ſich Gott in ſeiner unnachgiebigen Güte gleichſam durch alle Hinderniſſe hindurch und ſchreckte auch vor Blutvergießen nicht zurück, ſooft ſich Herren und Nationen ſeinem treuen Rettungswerk entgegenſtemmten. Aber nicht nur das Blut von Feinden Iſraels iſt gefloſſen, ſondern nicht weniger auch das Blut

derer im eigenen Volk, die es unternahmen, ſich gegen Gottes Heilswillen halsſtarrig zu verſteifen. Der Mann des 136. Pſalmes dankt ausdrücklich dafür, daß Gott ſein Volk durch die Wüſte geführt hat. Er kann das nicht, ohne daran zu erinnern, wie keiner, auch Moſes nicht, das Gelobte Land hat beziehen dürfen, um ihres Ungehorſams willen. Ja, es iſt ein unerhörtes Vorrecht, zu den Gläubigen zu gehören. Aber wenn uns dies Wunder der Erwählung ſelbſtſicher und hochmütig macht, dann iſt's gut, daran zu denken, daß auf Iſraels Weg durch die Wüſte die Leichen der Frommen und der Auserwählten den Wegrand ſäumen. Aber gerade in dieſem unerbittlichen Feſthalten Gottes an Iſrael, trotz aller Rebellion ſeiner Auserwählten, ſieht unſer Pſalmbeter das untrügliche Zeichen der ewigen Güte Gottes und dankt ihm dafür. So iſt alles Blut, das dabei floß, ſei es das Blut der heidniſchen Könige oder der ungehorſamen Iſraeliten, vom Heilsplan Gottes her zu erklären. Das Blut, das im Alten Teſtament ſo reichlich fließt, iſt ſomit eine Blutſpur auf jenes Ereignis hin, das in der Mitte des Neuen Teſtamentes ſteht zur Rettung aller Völker. Dort am Kreuz iſt „Gottes Hand" noch ganz anders „ausgereckt". Dort hat Gott ſein Volk noch ganz anders vor der Unterdrückung und aus Feindeshand gerettet. Durchs tiefſte Meer und durch die greulichſte Wüſte hat dort Gott ſein Volk hindurchgetragen. Der Gott, der im Alten Teſtament rettet, iſt der gleiche, der auch im Neuen Bund der Retter iſt. Darum dürfen und ſollen wir jetzt all die angeführten Dankesgründe im Lichte Chriſti ſehen und die folgenden Verſe (10—24) von Chriſtus her und auf Chriſtus hin deuten:

„Der Aegypten ſchlug in ihren Erſtgeburten, denn ſeine Güte währet ewiglich. Und führte Iſrael heraus, denn ſeine Güte währet ewiglich. Durch mächtige Hand und ausgereck-

ten Arm: Denn ſeine Güte währet ewiglich. Der das Schilfmeer teilte in zwei Teile, denn ſeine Güte währet ewiglich. Und ließ Iſrael hindurchgehen, denn ſeine Güte währet ewiglich. Der Pharao und ſein Heer ins Schilfmeer ſtieß, denn ſeine Güte währet ewiglich. Der ſein Volk führte durch die Wüſte, denn ſeine Güte währet ewiglich. Der große Könige ſchlug, denn ſeine Güte währet ewiglich. Und erwürgte mächtige Könige, denn ſeine Güte währet ewiglich. Sihon, der Amoriter König, denn ſeine Güte währet ewiglich. Und Og, den König zu Baſan, denn ſeine Güte währet ewiglich. Und gab ihr Land zum Erbe, denn ſeine Güte währet ewiglich. Zum Erbe ſeinem Knecht Iſrael, denn ſeine Güte währet ewiglich. Denn er dachte an uns, da wir unterdrückt waren, denn ſeine Güte währet ewiglich. Und erlöſte uns von unſeren Feinden, denn ſeine Güte währet ewiglich."

Zuletzt wird hier dann noch gedankt dem „Gott des Himmels, der allem Fleiſch Speiſe gibt". Damit geht der Blick vom Volk Gottes aus in die Weite, auf alle Völker, auf alle Kreatur. „Alles Fleiſch!" Für jedes an der Bibel geſchulte Ohr hat dieſer Ausdruck endgeſchichtlichen Klang. „Alles Fleiſch vergehet." Aber „es wird in der letzten Zeit der Heilige Geiſt ausgegoſſen werden über alles Fleiſch". Alle Kreatur ſeufzt jetzt noch und ſehnt ſich nach dem Tag der Vollendung, und Gottes einladendes Wort geht jetzt noch an alle Kreatur. Auch alles verſtorbene Fleiſch iſt einbezogen in Gottes Güte, denn Gott läßt alles Fleiſch, das an ihn glaubt, auferſtehen am Jüngſten Tag. Dann werden noch ganz andere Töne den Aether zerreißen, es heißt, daß dann „wird ſein Heulen und Zähneknirſchen", und es werden dann „heulen alle Nationen". Hoch über all dieſe Höllentöne aber wird der eine Ton hinausragen, der eine Ton, der hier Gottes ewige Güte preiſt. Und die Ohren der Gläubigen werden

dann dieſen Ton hören und ihre Häupter aufhorchend erheben, ſo wie Gefangene aufhorchen, wenn Muſik dem Gefängnis naht. Der Gläubige darf alſo ſogar Gott danken für das, was jetzt noch nicht iſt. Nicht nur für Vergangenes und Gegenwärtiges, ſondern im voraus für fernſte Zukunftsereigniſſe iſt der Menſch, der glauben darf, voll Lobes und voll Dankes:

„Der allem Fleiſch Speiſe gibt, denn ſeine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott des Himmels, denn ſeine Güte währet ewiglich.“ (25. 26.)

So findet dieſer Mann 26 Gründe, um Gottes Güte zu erheben. Aber alle dieſe 26 Gründe ſind zuſammengefaßt in den einen Grund, daß Gott in Jeſus Chriſtus ſich dieſer armen Erde erbarmte, erbarmt und erbarmen wird. Und nun geht heim, geht hinein in dieſe Welt, will's Gott mit dem 26maligen Ruf im Ohr:

„Gottes Güte währet ewiglich.“

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 15. Jahrgang, Nr. 6 | Oktober 1951

Brechen und bauen hat seine Zeit

Predigt

über

Prediger Salomo Kap. 3

gehalten am 23. September 1951 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. 2. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausrotten, was gepflanzt ist, 3. würgen und heilen, brechen und bauen, 4. weinen und lachen, klagen und tanzen, 5. Steine zerstreuen und Steine sammeln, herzen und ferne sein von Herzen, 6. suchen und verlieren, behalten und wegwerfen, 7. zerreißen und zunähen, schweigen und reden, 8. lieben und hassen, Streit und Friede hat seine Zeit. 9. Man arbeite, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. 10. Ich sah die Mühe, die Gott den Menschen gegeben hat, daß sie darin geplagt werden. 11. Er aber tut alles fein zu seiner Zeit und läßt ihr Herz sich ängsten, wie es gehen solle in der Welt; denn der Mensch kann doch nicht treffen das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. 12. Darum merkte ich, daß nichts Besseres darin ist denn fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. 13. Denn ein jeglicher Mensch, der da ißt und trinkt und hat guten Mut in aller seiner Arbeit, das ist eine Gabe Gottes. 14. Ich merkte, daß alles, was Gott tut, das besteht immer: man kann nichts dazutun noch abtun; und solches tut Gott, daß man sich vor ihm fürchten soll. 15. Was geschieht, das ist zuvor geschehen, und was geschehen wird, ist auch zuvor geschehen; und Gott sucht wieder auf, was vergangen ist.

16. Weiter sah ich unter der Sonne Stätten des Gerichts, da war ein gottloses Wesen, und Stätten der Gerechtigkeit, da waren Gottlose. 17. Da dachte ich in meinem Herzen: Gott muß richten den Gerechten und den Gottlosen; denn es hat alles Vornehmen seine Zeit und alle Werke. 18. Ich sprach in meinem Herzen: Es geschieht wegen der Menschenkinder, auf daß Gott sie prüfe und sie sehen, daß sie an sich selbst sind wie das Vieh. 19. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh: wie dies stirbt, so stirbt er auch, und haben alle einerlei Odem, und der Mensch hat nichts mehr als das Vieh; denn es ist alles eitel. 20. Es fährt alles an *einen* Ort; es ist alles von Staub gemacht und wird wieder zu Staub. 21. Wer weiß, ob der Odem der Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehes unterwärts unter die Erde fahre? 22. So sah ich denn, daß nichts Besseres ist, als daß ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit; denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, daß er sehe, was nach ihm geschehen wird?

Prediger Salomo Kap. 3.

«Und solches tut Gott, daß man sich vor ihm fürchten soll» (14). Der Prediger lehrt in diesem Kapitel die Gottesfurcht. Luther weist uns ohne Zweifel auf eine gute Fährte, wenn er bemerkt, es gehe hier ums erste Gebot: «Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben.» In der Tat wird hier der Gott verkündigt, welcher der alleinige Herr aller Zeiten ist, der gleichsam die Weltenuhr in seiner Hand hält, der Gott, von dem es schon auf der ersten Seite der Bibel heißt: «Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre.» Das ist der Gott, von dem der fromme Psalmsänger bekennt: «Meine Zeit stehet in deinen Händen» (Ps. 31, 16). Das ist der Gott, den Daniel dort bezeugt, wo er die vier apokalyptischen Tiere schaut, wie sie ihre grausigen Häupter aus dem Meer der Zeiten und der Völker erheben, wozu er bemerkt: «Es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jegliches währen sollte» (Dan. 7). Der gleiche Seher lobt Gott als alleinigen Herrn und Herrscher über alle Zeiten, denn «Gott ändert Zeit und Stunde; er setzt Könige ab und setzt Könige ein» (Dan. 2). So soll jedermann wissen, wer Herr ist im Haus, und daß «es Gott ist, der regiert, der das Zepter führt». Dieser Gott ist zu fürchten: «Und solches tut Gott, daß man sich vor ihm fürchten soll.»

Der Prediger geht nun daran, zu zeigen, w a s Gott der Herr tut. Er beginnt mit der sehr allgemeinen Feststellung: «Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde» (1). Damit will

er zweierlei sagen: Einmal, Gott bestimme das Datum, wann eine Sache eintreten soll, und Gott bestimme die Dauer, wie lange «ein jegliches» währen dürfe. Darauf wird diese generelle Aussage entfaltet und im einzelnen dargestellt. Vorab erwähnt er die beiden Marksteine des Menschenlebens, Geburt und Tod: «Geboren werden und sterben hat seine Zeit» (2). Die Stunde der menschlichen Geburt ist nicht in den Sternen geschrieben, sondern über den Sternen. Und wann die Stunde des Absterbens vorhanden ist, das liegt wiederum in der Hand dessen, der dem Meere gebietet: «Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter» (Hiob 38). «Alle unsere Tage sind auf sein Buch geschrieben», und unserer Lebensdauer können wir keine Elle hinzufügen, ob wir uns gleich darum sorgen. Und so steht es nicht nur mit unserem Menschenleben; gleich daneben sieht der Prediger, wie das in der Bibel oft der Fall ist, das Pflanzenleben. Auch «pflanzen und ausrotten hat seine Zeit» (2). Der Herr über Leben und Tod bestimmt, wann im Herbst die Blätter gilben und fallen, und wann unsere Kinder wieder das Lied anstimmen dürfen: «Seht, wie die Knospen sprießen aus jedem Zweig heraus.»

Und nun wird in reicher Mannigfaltigkeit der bunte Teppich des Menschenlebens vor uns aufgerollt. Ist es nicht, als höre man hier den Anfang des alten Liedes von «Der Nibelunge Nôt», wo von «fröuden, hochgezîten, von weinen und von klagen» die Rede ist! Ein wahrheitsgetreues Bild dessen, was Menschsein und Weltgeschehen heißt. Und zwar ist das Leben, wie unser Prediger es schaut, ausdrücklich nicht «ein Meer von Blut und Tränen», sondern Leiden und Freuden wechseln darin ab: «würgen und heilen, brechen und bauen, weinen und

lachen, klagen und tanzen hat seine Zeit» (3. 4). Eigentümlich mutet an: «Steine zerstreuen und Steine sammeln hat seine Zeit» (5). Man hat dieses Wort so ausgelegt, daß es sich hier darum handelt, durch Entsteinen Kulturland zu gewinnen und umgekehrt durch Steinewerfen Kulturen zu zerstören, also eine Art «verbrannter Erde» aus alter Zeit. Von den Steinen kommt der Prediger seltsamerweise zu den Herzen: «Herzen (umarmen) und ferne sein von Herzen hat seine Zeit» (5). Und dann fährt er in absichtlicher Buntheit und Zufälligkeit des Aufzählens fort: «Suchen und verlieren, behalten und wegwerfen, zerreißen und zunähen (man denkt dabei an die alte Sitte, vor Trauer die Kleider zu zerreißen!), reden und schweigen, lieben und hassen, Zwist und Friede hat seine Zeit» (6—8). Der Friede hat immerhin das letzte Wort. Wir sehen, langweilig ist jedenfalls das Leben nicht. Wenn «Abwechslung das Leben süß macht», dann hat Gott für Abwechslung gesorgt. Und wenn es wahr ist, daß «nichts schwerer ist zu ertragen als eine Reihe von sonnigen Tagen», dann ist das Dasein so eingerichtet, daß auf Sonnenschein auch Regen folgt. Wahrhaftig: «Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vornehmen unter der Sonne hat seine Stunde.»

Und nun heißt es, wie schon erwähnt: «Solches tut Gott, daß man sich vor ihm fürchten soll.» Dieser «Jahrmarkt des Lebens» ist in den Augen unseres Predigers eben kein blindes Spiel des Zufalls. Nichts geschieht unter der Sonne ohne Gottes Willen. Kein Spatz fällt vom Dach und kein Haar vom Haupt, ohne daß Gott es weiß. Es ist auch nicht etwa Schicksal, das «den Hobel ansetzt und hobelt alle gleich», wie es in einem alten Schlager heißt, nein, «solches tut Gott», der lebendige,

der persönliche Gott, der Gott, zu dem wir beten dürfen, auf den der Mensch alle seine Anliegen werfen soll. Aber dieser Gott ist geneigt, so weit es ihm gut und heilsam scheint, Gebete zu hören und zu erhören, also keine Rede von mechanischer Vorbestimmung, sondern persönliche Gottesherrschaft. «Solches tut Gott», und, heißt es dann weiter, «daß man ihn fürchten soll». Daß wir diesen Gott fürchten sollen, das heißt hier ganz konkret, daß wir uns beugen sollen unter seinen Willen und Beschluß, daß wir all diese Wechselfälle aus Gottes allmächtiger Hand anzunehmen haben, ein jegliches zu seiner Zeit und zu seiner Stunde. Annehmen und Jasagen heißt hier Gottesfurcht. Aber der Prediger weiß, daß das leichter gesagt ist als getan. Der Mensch empfindet Gottes Walten als «Mühe» und als «Last» (10). Der Prediger weiß gar wohl um die Neigung des Menschen, «dazuzutun oder abzutun» (14). Auf alle Fälle möchten wir «dahinterkommen», möchten wissen, wieso und warum, möchten, wie der Prediger sagt, «Anfang und Ende» durchschauen (11). Er empfindet geradezu das Bedürfnis, Gottes Tun und Lassen uns gegenüber zu rechtfertigen. Auch ohne Gott jeweilen zu begreifen, dürfen wir es ihm zutrauen. «Er aber tut alles fein zu seiner Zeit» (11). Damit will er schlicht sagen: Gott hat sich noch nie im Datum geirrt und hat noch nie den Termin verpaßt, so wie es einfache Gottesfurcht etwa auf einen Grabstein setzt: «Gott macht keine Fehler.» Diese Gottesfurcht beugt sich in respektvoller Ergebenheit unter das Eintreffen und unter die Dauer der göttlichen Schickungen.

Und nun hören wir hier vom Prediger, daß er sich ohne Sauersehen beugt. Es dünkt einen, man höre hier das Wort Jesu vom Fasten: «Wenn aber d u fastest, so salbe dein

Haupt und wasche dein Angesicht», wenn nun der Prediger entschlossen ist, den Kopf nicht etwa hängen zu lassen, sondern fröhlich zu sein, zu essen und zu trinken und guten Mut zu haben in aller seiner Arbeit (12. 13). Das ist genau die Haltung, die Eduard Mörike beschreibt in den Worten «Herr, schicke was du willt, / Ein Liebes oder Leides, / Ich bin vergnügt, daß beides / Aus deinen Händen quillt. / Wollest mit Freuden / Und wollest mit Leiden / Mich nicht überschütten! / Doch in der Mitten / Liegt holdes Bescheiden.» Man mag diese Form der Gottesfurcht, diese heitere Gelassenheit und demütige Beugung als veraltet und zopfig hinstellen oder gar als philiströs empfinden; gewiß, heldisch sieht solch ein Leben nicht aus. Zum Photographieren und zu einer schmissigen Reportage findet sich hier kaum geeigneter Stoff. Aber man täusche sich nicht, es sind schließlich doch immer wieder diese still Gottesfürchtigen im Land, diese Männer und Frauen, die ohne Lärm und Aufwand selbstverständlich ihre Pflicht tun — auf deren Schultern die eigentliche Last der Haushaltung in Familie und Staat zu liegen pflegt. «Darum merkte ich, daß nichts Besseres darin ist denn fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeglicher Mensch, der da ißt und trinkt und hat guten Mut in aller seiner Arbeit, das ist eine Gabe Gottes» (12. 13).

Wer aber diese ganz gewöhnliche Gottesfurcht, die schlicht ja sagt zu dem, was jeder Tag und jede Stunde mit sich bringt, belächelt, der sehe sich nur vor, daß er nicht etwa selber eines Tages der Lächerlichkeit verfällt. Es ist nicht einzusehen, warum etwa andere Wege als eben derjenige der Gottesfurcht, sich dem Leben gegenüber zu verhalten, wert- und sinnvoller sein sollten. Und

in der Tat ist kein Mensch vor der Versuchung gesichert, das Leben anders als in schlichter Gottesfurcht zu führen. Man sehe sich einen Augenblick einige solch andere, nicht gottesfürchtige Lebensversuche an:

Da ist vorab der Drückeberger in uns, der vor der Verantwortung und Erfordernis der Stunde und des Tages kneift. Diese Flucht vor dem Gebot der Stunde ist häufiger, als man meint. Anstatt in der Gegenwart kann man in der Vergangenheit leben, oder in der Zukunft, je nach Alter und Neigung, kann zu den ewig Gestrigen sich gesellen, die exakt wissen, was in jedem Jahrhundert und Jahrzehnt geschehen ist, aber ratlos sind im Blick auf das, was hier und heute dringlich wäre. Oder da ist der ewige Jüngling und Weltverbesserer in uns, der ewig Sechzehnjährige, und dabei kann er vielleicht daheim noch nicht einmal eine Türe ordentlich zutun oder die Kleider am eigenen Leib in Ordnung halten. Das ist Flucht vor der Stunde.

Ein anderer in uns, er ist dem Drückeberger nah verwandt, ist der Profiteur. Dieser ist für «Arbeitsteilung» zu seinen eigenen Gunsten. Er hat sich für die bequemere Seite des Lebens entschlossen, möchte nur lachen, nur tanzen, weicht den Steinen aus und packt den Balken immer am leichteren Ende an, während er andere für sich das Brechen, Weinen, Klagen und Steineheben besorgen läßt, die dafür eine doppelte Portion an Schweiß und Tränen abbekommen.

Und da ist der Pharisäer in uns. Dieser will im Leben um jeden Preis ein sauberes «Chutteli» behalten. Das ist der Pharisäer, der vor lauter Sauberkeit überhaupt nicht lebt, an dem das Leben vorbeigegangen ist, und der nur einen einzigen Triumph kennt, einst vor den lieben Gott

treten zu können mit dem Ruhm, «nicht dabeigewesen zu sein». Er verschmäht das Herzen und das Tanzen; selbst ein herzhaftes Lachen ist ihm verdächtig. Das ist jene «blutlose Gerechtigkeit», von welcher Gottfried Keller in der Einleitung zu «Die drei gerechten Kammacher» schreibt: «welche aus dem Vaterunser die Bitte gestrichen hat: Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern! weil sie keine Schulden macht und auch keine ausstehend hat. Welche niemandem zuleid lebt, aber auch niemandem zu Gefallen, wohl arbeiten und erwerben, aber nichts ausgeben will und an der Arbeitstreue nur den Nutzen, aber keine Freude findet. Solch Gerechte werfen keine Laternen ein, aber sie zünden auch keine an, und kein Licht geht von ihnen aus». Solch blutlose Gerechtigkeit sucht man freilich beim Prediger Salomo umsonst.

Außer dem Drückeberger, dem Profiteur und dem Pharisäer findet sich dann noch ein Vierter in uns, und das ist der Empörer, der Rebell, der sich überhaupt in keine Zeit fügt, der überhaupt keine Schickung annimmt, der auch da seine regulierenden Finger drin haben muß, wo empfangen, geboren und gestorben wird, der nicht warten mag auf das, was wird und wächst; das ist der ewig Ungeduldige, und «Ungeduld wird oft zur Schuld». Dieser Rebell pflegt die Nacht zum Tage zu machen und den Tag zur Nacht. Das ist derjenige (unsere Geschäftsleute könnten ein Liedlein von ihm singen!), der im Herbst Maiglöcklein kaufen will und im Frühling Herbstzeitlosen. Diesen Rebellen in uns hat Daniel prophetisch geschaut, wenn er ihn mit den Worten beschreibt: «Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten verstören, und wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu

ändern» (Dan. 7). Zeit und Gesetz ändern, das ist Schuld, tiefe, tiefe Schuld. Luther sagt hier: «Gott läßt sich den Zeiger nicht stellen, und wir sollen ihm nicht sagen wollen, was es geschlagen hat.» So bleibt es bei dem, was der Prediger sagt: «Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde», und: «Solches tut Gott, daß man ihn fürchten soll.» Nein, es ist nicht ratsam, die Gottesfurcht, wie sie uns der Prediger lehrt, die aller Weisheit Anfang ist, durch etwas angeblich Besseres oder Gescheiteres ersetzen zu wollen.

Dadurch aber, daß wir vom Menschen reden mußten, der nicht den Weg der Gottesfurcht gehen will, stießen wir auf jene eine Frage, die sich melden mußte, soll unser Gespräch nicht an der Oberfläche bleiben, und das ist die Frage nach der persönlichen Verantwortung des Menschen in allen Wechselfällen der Zeit, die Frage nach der Schuld. Der Prediger kennt sie: «Weiter sah ich unter der Sonne Stätten des Gerichts, da war ein gottlos Wesen, und Stätten der Rechtsprechung, da waren Gottlose» (16). Aber daß der Böse nach freiem Belieben schalten und walten kann, das darf doch nicht sein! Es muß doch eine Gerechtigkeit und einen Richter geben! «Da dachte ich in meinem Herzen: Gott muß richten den Gerechten und den Gottlosen» (17). Der Prediger glaubt an den Gott, der richten wird. Das ist der Gott der Propheten des Alten Bundes, die immer wieder die Stimme erheben und von «jenem Tag» reden, der ein Zahltag sein wird, ein Tag, da die Gerechten und die Gottlosen vor dem Richter stehen werden. Aber der Prediger weiß, auch diesen Tag und auch diese Stunde hat Gott in seiner Hand. Auch was diesen «Jüngsten Tag» anbetrifft, läßt Gott sich den Zeiger nicht verschieben und läßt sich nicht

sagen, was die Stunde geschlagen hat. Auch hier gilt, und der Prediger wiederholt es bewußt in diesem Zusammenhang: «Denn es hat alles Vornehmen seine Zeit und alle Werke» (17).

Auch hier hat es der Prediger schwer, sich demütig unter Gottes Ratschluß zu beugen. Die Frage beschäftigt ihn (und hoffentlich nicht nur ihn!), warum Gott mit dem Gericht zuwarte, warum er dem Unrecht Frist und langes Leitseil gewähre. Die Antwort, die er darauf bekommt und ausspricht, ist unbestechlich und hart wie alles, was dieser Prediger zu sagen hat. Gott wartet mit dem Gericht zu, damit er uns prüfe und sichte, und damit wir Menschen innewerden, wie es um uns steht, wer Gott ist, und wer wir sind: «Ich sprach in meinem Herzen: Es geschieht wegen der Menschenkinder, auf daß Gott sie prüfe und sie sehen, daß sie an sich selbst sind wie das Vieh.» Was das Vieh ist, das wissen wir freilich von uns aus ebensowenig wie was wir Menschen sind. Nach der Schrift ist das Vieh jener geheimnisvolle Gefährte des Menschen, am gleichen Schöpfungstag mit ihm erschaffen; der Gerechte erbarmt sich seiner, bindet ihm keinen Maulkorb um, wenn er drischt. Das Vieh wartet mit ausgestreckten Hälsen auf den Erlösungstag, da die Zäune fallen und die Gitter und Käfige sich öffnen, da der Säugling am Loch der Otter spielt, «denn auch die Kreatur wird frei werden zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes» (Römer 8). Als Vorgeschmack und als Unterpfand dieser gemeinsamen Befreiung hat Gott das Vieh zum stillen Sabbatgenossen des Menschen gemacht. Also nicht das «dumme Vieh», sondern das «liebe Vieh», das von Gott «einerlei Odem» (19) zusammen mit dem Menschen bekommen hat, ist es, von dem der Prediger sagt: «Es geht

dem Menschen wie dem Vieh.» In vielem, vor allem im Sterben, sind wir nicht anders dran als das Vieh. Auch wir Menschen müssen davon und werden, wie der Bauer bei uns in gewissen Gegenden sich ausdrückt, «vergraben»; auch wir «fahren in die Grube», alle miteinander, ins große Massengrab, in den Staub der Erde, von dem wir genommen sind: «Es fährt alles an einen Ort; es ist alles von Staub gemacht und wird wieder zu Staub» (20). Von einer Unsterblichkeit der Seele weiß der Prediger nichts. Darin teilt er die Erkenntnis des Alten sowohl wie des Neuen Testamentes. Er weiß um den lebendigen Gott, in dessen Hand wir Menschen sind im Leben und im Sterben. Er weiß von einer Scheol, von einer Unterwelt, aber von einer Seele, die aufwärts fährt, während die Tierseele niederwärts fahren soll, solche Spekulationen sind ihm fremd: «Wer weiß, ob der Odem der Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehs unterwärts unter die Erde?» (21). Den Prediger deswegen zu einem Bezweifler oder gar Leugner der Ewigkeit überhaupt machen zu wollen, das ist ein Kunststück, das wir Ernest Renan und seinesgleichen überlassen können.

Es ist dem Menschen gesetzt zu sterben und nachher das Gericht, denn Gott ist ein ewiger Gott. Damit stehen wir nun freilich an der Grenze dessen, was der Erkenntnis des Predigers zugänglich ist. Unsere Erkenntnis reicht im Lichte des Neuen Testamentes weiter. Als dann Gottes Zeiger dort stand, wo er, der Herr über alle Zeit, ihn haben wollte, als «die Zeit erfüllet war», da verkündigten die Engel Gottes, welche Stunde es geschlagen hatte, es war die e i n e Stunde, auf die hin von allem Anfang an Gottes Pläne mit seiner Welt und mit seinen Menschenkindern abzielte und hindrängte, die Stunde der göttlichen

Geburt. Und später kam noch eine zweite Stunde, Jesus hat sie oft ausdrücklich «meine Stunde» genannt, es bangte ihm davor, und das war die Stunde seines Versöhnungstodes am Kreuz. Darauf, so berichtet die Bibel, folgte ein Tag, es war der dritte Tag, da die Engel verkünden konnten, daß er, daß Christus auferstanden sei, und da er selber, der Auferstandene, begann, den Seinen zu erscheinen. Können wir die vom Prediger aufgezählten Wechselfälle unseres Lebens und der Zeit überhaupt jetzt noch anders sehen als eben im Lichte dieser einen, und im Lichte dieser anderen Stunde, und im Lichte dieses Tages, dem dann ja noch der Tag der Himmelfahrt und Pfingsten folgten, und die alle miteinander auf «jenen Tag» hinweisen, von dem die alten Propheten sprachen? «Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde.» In Jesus Christus aber hat über der Erde und über der Zeit « d i e Stunde» geschlagen, die Gottesstunde. Und in Jesus Christus ist nun alles, was der Prediger noch getrennt sehen mußte, «würgen und heilen, brechen und bauen, weinen und lachen, klagen und tanzen», alles ist in Christus eins geworden, das heißt, in Jesus Christus wird das Würgen zum Heilen, das Brechen zum Bauen, das Weinen zum Lachen, das Klagen zum Tanzen. Hier hat nun auch für alles Steinewerfen die Stunde geschlagen, denn der Stein ist hier endgültig und unwiderruflich abgewälzt. Ja, in Christus wird das Hassen zum Lieben, der Zwist zum Frieden, das Schweigen zum Reden. Und was hier geredet wird, das ist nun nicht mehr ein Wort unter anderen, sondern das eine Wort, von dem es ausdrücklich heißt, es sei Fleisch geworden, das ist die frohe Botschaft und göttliche Meldung vom eingetretenen Sieg über alle Verderbnis, das

Wort vom unzerstörbaren Frieden und von der Rettung der Verlorenen.

Wer nach diesem vergangenen Krieg die zu Staub zertrümmerten Städte sah, und wer sich vergegenwärtigte, was hier geschehen war, der ahnte, was das für ein Geschlecht, das in Ruinen wohnt, heißt, daß in Jesus Christus, in seinem Kreuz und in seinem Auferstehen «brechen und bauen» eins geworden ist, ja das Brechen zum Bauen werden durfte. In einer dieser Ruinenstädte lebte eine Handvoll junger Christen, die nach der ersten fürchterlichen Betäubung sich im Glauben an den Herrn über alle Ruinen aus der Lebensohnmacht erhoben. Diese jungen Christen hatten sich die Worte zum Wahlspruch genommen, die am Eingang dieses dritten Kapitels stehen: «Ein jegliches hat seine Zeit — brechen und bauen, klagen und tanzen —.» Ihnen wurde die Gottesfurcht zum Gottvertrauen. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 15. Jahrgang, Nr. 7 | November 1951

Wenn du zum Hause Gottes gehst

Predigt

über

Prediger Salomo Kap. 5

gehalten am 4. November 1951 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst, und komme, daß du hörest. Das ist besser als der Narren Opfer; denn sie wissen nicht, was sie Böses tun.

Sei nicht schnell mit deinem Munde und laß dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott; denn Gott ist im Himmel, und du auf Erden; darum laß deiner Worte wenig sein. Denn wo viel Sorgen ist, da kommen Träume; und wo viel Worte sind, da hört man den Narren. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so verzieh nicht, es zu halten; denn er hat kein Gefallen an den Narren. Was du gelobst, das halte. Es ist besser, du gelobest nichts, denn daß du nicht hältst, was du gelobest. Laß deinem Mund nicht zu, daß er dein Fleisch verführe; und sprich vor dem Engel nicht: Es war ein Versehen. Gott möchte erzürnen über deine Stimme und verderben alle Werke deiner Hände. Wo viel Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Worte; aber fürchte du Gott.

Siehst du dem Armen Unrecht tun und Recht und Gerechtigkeit im Lande wegreißen, wundere dich des Vornehmens nicht; denn es ist noch ein hoher Hüter über den Hohen und sind noch Höhere über die beiden. Und immer ist's Gewinn für ein Land, wenn ein König da ist über das Feld, das man baut. Wer Geld liebt, wird Geldes nimmer satt; und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel. Denn wo viel Guts ist, da sind viele, die es essen; und was genießt davon, der es hat, außer daß er's mit Augen ansieht? Wer arbeitet, dem ist der Schlaf süß, er habe wenig oder viel gegessen; aber die Fülle des Reichen läßt ihn nicht schlafen. Es ist ein böses Uebel, das ich sah unter der Sonne: Reichtum, behalten zum Schaden dem, der ihn hat. Denn der Reiche kommt um mit großem Jammer; und so er einen Sohn gezeugt hat, dem bleibt nichts in der Hand. Wie er nackt ist von seiner Mutter Leibe gekommen, so fährt er wieder hin, wie er gekommen ist, und nimmt nichts mit sich von seiner Arbeit in seiner Hand, wenn er hinfährt. Das ist ein böses Uebel, daß er hinfährt, wie er gekommen ist. Was hilft's ihm denn, daß er in den Wind gearbeitet hat? Sein Leben lang hat er im Finstern gegessen und in großem Grämen und Krankheit und Verdruß.

So sehe ich nun das für gut an, daß es fein sei, wenn man ißt und trinkt und gutes Muts ist in aller Arbeit, die einer tut unter der Sonne sein Leben lang, das ihm Gott gibt; denn das ist sein Teil. Denn welchem Menschen Gott Reichtum und Güter gibt und die Gewalt, daß er davon ißt und trinkt für sein Teil und fröhlich ist in seiner Arbeit, das ist eine Gottesgabe. Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott sein Herz erfreut.

Pred. 4, 17; 5, 1—19.

Der Gang zum Hause Gottes sei gefährlich. «Bewahre deinen Fuß.» Das ist merkwürdig. Wenn es noch heißen würde: Wenn du in die Berge gehst, oder, wenn du über einen Gletscher gehst, oder, wenn du eine verkehrsreiche Straße überquerst, oder meinetwegen noch, wenn du ins Wirtshaus gehst, oder, wenn du auf den Tanzboden gehst — doch nein, nun heißt es hier: «Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst» (4, 17). Es ist nicht ohne weiteres einzusehen, was ausgerechnet an einem Kirchgang gefährlich sein sollte.

Wir gehen, wie der Prediger sagt, zum Hause Gottes, um zu **hören**, wir würden heute sagen, um eine Predigt anzuhören. Dabei kommt es nun freilich sehr drauf an, was wir unter einer Predigt verstehen. Wenn die Predigt der Vortrag einer menschlichen Meinung ist, dann ist es nicht gefährlich hinzugehen, denn Ansichten gibt es ja viele, und sie widersprechen sich, und man kann die einen gegen die anderen ausspielen. Eine Kirche Christi, die ein Sprechsaal für unverbindliche Aeußerungen ist, eine solche Kirche ist nicht gefährlich. Da muß der Prediger nicht sagen: «Bewahre deinen Fuß.» Aber wenn man zum Hause Gottes geht mit dem Entschluß und in der Bereitschaft, hier Gottes Wort zu hören, hier zusammen mit dem Vorleser und Ausleger eines biblischen Kapitels sich zu beugen unter Gottes Wort, wenn der Text Gottes Wort ist — der Prediger ist selbstverständlich als sündiger Mensch von stückhafter Erkenntnis —, aber wenn der

Vorleser die Gnade hat, Gottes Wort auszulegen, und es geschehen darf, daß in diesem sehr gebrochenen Vorgang Gott zum Hörer redet und der Gemeinde begegnet — ja, dann könnte der Predigtgang auf einmal ein Unternehmen sein, das aufhörte, harmlos zu sein. Da könnte der Prediger Salomo auf einmal Grund haben zur Warnung: «Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst.» Ein solches Gotteshaus, in dem Gott in seinem Wort zu uns redet, hat eine gewisse Aehnlichkeit mit einem Gerichtsgebäude, in welchem schuldig befunden oder freigesprochen wird, nur mit dem Unterschied, daß es dort um irdische Strafen oder Freisprüche geht, im Hause Gottes aber um jenseitige Strafen oder um Freispruch für immer, Gottes Wort bindet und löst für alle Ewigkeit. Wer also zum Hause Gottes geht, der gewärtigt Gewinn oder Verlust in des Wortes höchstem Sinn. Man kann nirgends so viel gewinnen oder verlieren wie im Hause Gottes, nämlich Segen oder Fluch, ewiges Leben oder ewigen Tod, Hölle oder Himmel, ewige Verdammnis oder ewiges Heil. Jener Zöllner weiß das, wenn es von ihm heißt, als er zum Tempel ging, da «stand er von ferne und wagte nicht, seine Augen zu erheben». Und schon einem Mose wurde anläßlich seiner ersten Begegnung mit Gott zugerufen: «Ziehe deine Schuhe aus, denn der Ort, an dem du stehst, ist heiliges Land.» Es gibt in der Ueberlieferung ein Wort, das nicht in der Bibel steht, sehr wahrscheinlich aber ein echtes Jesuswort ist, das lautet: «Wer mir nahe ist, der ist dem Feuer nahe.» Wenn du ins Gotteshaus gehst, dann gib acht, dann näherst du dich dem Feuer, dem Höllenfeuer, oder aber dem Feuer des Himmels, Gericht und Gnade, beide sind himmlisches Feuer, darum, «bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst», du gehst dann nicht an einen neutra-

len Ort. Und nur wer so, wissend um Gottes Heiligkeit, zur Kirche geht, wird recht zur Kirche gehen und dann auch sagen können: «Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt» (Ps. 26). «Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser denn sonst tausend» (Ps. 84). Oder gar: «Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, da sie Junge hecken kann. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar» (Ps. 84).

Drauf fährt der Prediger fort und sagt, daß wir nicht allein ins Gotteshaus gehen, um das Wort zu hören, sondern auch, um zu beten. Wir treten mit unseren Anliegen vor Gott. Wir rufen hier in der Gemeinschaft der Gemeinde Gott um Hilfe an. Und da, im Blick auf unser Beten, sagt nun der Prediger noch einmal: Gib acht, «bewahre deinen Fuß —», «sei nicht schnell mit deinem Munde», wenn wir beten, dann sollen wir «nicht plappern wie die Heiden». Schon vor einer irdischen Majestät schickt es sich nicht, sich wortreich zu gebärden, geschweige denn vor der Majestät Gottes. Daß «Gott im Himmel ist und du auf Erden», dessen soll der Beter sich vor allem in bezug auf die Erhörung des Gebets bewußt sein. Schon manch ein Beter ist daran zuschanden geworden, daß er Gott mit einem Götzen verwechselte. Gott erhört Gebet, wann und wo und wie es ihm gefällt; wenn er Gebet erhört, dann ist er der Herr und der Beter ist sein Geschöpf. Gott liefert nicht auf Wunsch und auf Bestellung. Er ist der Herr, auch wenn er hilft. Wie eigenwillig und majestätisch Gott hilft, wird offenbar in der Tatsache, daß seine eigentliche Erhörung aller Hilferufe von

der Erde her in der Sendung Jesu Christi auf die Erde erfolgt ist. Da am Kreuz hängt sie, Gottes Hilfe. Diese Gebetserhörung, diese Hilfe gefällt nicht jedermann. Darum «sei nicht schnell mit deinem Munde und laß dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott; denn Gott ist im Himmel, und du auf Erden; darum laß deiner Worte wenig sein» (1).

Und dann zählt der Prediger weiter auf, wozu wir zum Hause Gottes gehen. Nicht allein um das Wort zu hören — das in erster Linie — und zu beten; wir gehen auch ins Gotteshaus als Menschen guten Willens, als sittliche Personen. Gott allein weiß, wieviel guter Menschenwille in einem Gottesdienst zusammenkommt. Man hat sich aufgerafft, um wieder einmal zu kommen, man hat sich einen gehörigen Ruck gegeben, hat einen Anlauf genommen. Ein neues Mutfassen und Aufflackern des guten Willens hat stattgefunden, wenn einer sich auf den Weg begibt ins Gotteshaus. Aber gerade ihr, die ihr guten Willens kommt, wisset, welch eine Not es ist, eine sittliche Person zu sein. Wer unter euch weiß nicht um die leidvolle Spannung zwischen der Höhe des Wollens und dem sehr bescheidenen Vollbringen! Wir kommen zum Hause Gottes und werden da unserer Gebundenheit, unserer Laster und Sünden erst recht bewußt. Wir kommen als Menschen, die aufstehen und umfallen, die am Montag einen Schritt vorangehen und oft genug am Dienstag zwei Schritte zurück. Wir kommen hierher mit der Last unserer Ehen und unserer Arbeitsstätten, mit der Last im eigenen Fleisch und Blut. Wieviel gute Vorsätze, wieviel heilige Entschlüsse fallen an einem Sonntagmorgen in der Kirche! Der Prediger redet sogar von Gelübden, die an diesem Ort abgelegt werden vor Gott. Aber nun hebt der

Prediger gerade da wiederum den Finger hoch und warnt: Versprich lieber nicht zuviel im Hause Gottes. Es könnte dich hernach, wenn du nach Hause gehst, draußen an der kühlen Luft gereuen. Du könntest hinterher versucht sein, zu behaupten, es sei nicht so gemeint gewesen. Aber Gott hat es gehört und läßt sich nicht zum besten halten. «Darum, wenn du Gott ein Gelübde tust, so verzieh nicht, es zu halten; denn er hat kein Gefallen an den Narren. Was du gelobst, das halte. Ja es ist besser, du gelobest nichts, denn daß du nicht hältst, was du gelobst» (3. 4).

Der Prediger ist deswegen unseren menschlichen Willenskundgebungen im Hause Gottes gegenüber so zurückhaltend, weil er weiß, wie es um uns Menschen steht. Dieser unbestechliche, illusionslose Mann weiß, daß nicht der Weg zum Himmel, wohl aber der Weg zur Hölle gepflastert ist mit guten Vorsätzen. Dieser Mann weiß, daß wir mit dem besten Willen — mit dem wir manches, sogar Erstaunliche können — eines nicht zustande bringen: Aus unserer Haut fahren, über unseren eigenen Schatten springen, uns selber erlösen. Selbsterlösung gelingt in keiner Form, auf keinem Weg. Glatt und ganz wird uns hier diese Möglichkeit abgesägt, und das ist heilsam und nötig. Aber etwas weiß der Weise des Alten Bundes nicht, kann es noch nicht wissen, daß nämlich Gott den ohnmächtigen und unseligen Selbsterlösungsversuch seiner Menschenkinder gesehen und zu Herzen genommen und sich unser erbarmt hat, und daß Gott, weil wir uns nicht herauslupfen können, das Werk der Erlösung selber an die Hand genommen und Jesus Christus als Erlöser zu uns herübergesandt hat. Das geängstete und zerschlagene Herz hat Gott tatsächlich nicht verachtet (Ps. 51), das zerstoßene Rohr hat er nicht zer-

brochen (Jes. 42). Er hat uns Jesus Christus zum Erlöser gesetzt. Aber täuschen wir uns nicht, das ist nun ein ganz großes Aergernis. Daß man sich nicht selbst erlösen kann, daß man des Erlösers bedarf — es ist ein Armutszeugnis, das einem da ausgestellt wird. Vernehme das einer ohne zu widerbellen! Weil und sofern im Hause Gottes das Kreuz Christi verkündigt wird, gibt es unter der Sonne keinen ärgerlicheren Ort als eine christliche Kirche. Und da wartet, da hockt und lauert nun die allergrößte Gefahr am Wegrand, wenn du zum Hause Gottes gehst. Sich über die Pfarrer ärgern, das ist nicht so schlimm, sich über seine Frau oder über seinen Untergebenen oder Vorgesetzten ärgern, das ist zwar nicht erhebend, aber auch nicht das Schlimmste; aber es könnte das unausdenkbar Schreckliche geschehen, daß du dich über Gott ärgern würdest. Es könnte dir im Hause Gottes der Erlöser verkündigt und angeboten werden, und du würdest dich beleidigt oder vornehm bedanken. Darum, weil im Hause Gottes der Name des Erlösers ausgerufen wird, darum gib acht, es brennt da: «Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst.»

Aber nun kann es ja auch geschehen, daß an diesem Ort eine arme Seele den Aerger überwindet und die Gnade hat, vom Kreuz her ergriffen zu werden. Wann und wo immer das geschieht, darf das Haus Gottes zum Vorhof des Himmels werden. Dann wird das Gotteshaus zum Ort, wo Menschen die Tür zum Paradies aufgehen sehen, und das Tor der Hölle hören sie zuschlagen. Und dann fangen diese Menschen an diesem Ort an zu tun, was sonst durch die Engel im Himmel geschieht: sie beten an, sie loben und danken. Ein Singen dürfte dann hier anheben, daß man es draußen auf der Gasse hört.

Und der Gang zu jenem Tisch, an dem man «Speise und Trank zum ewigen Leben» empfängt, wird dann zum Fest, neben dem alle Feste verblassen. Von einem solchen Gottesdienst im Hause Gottes dürfte dann die Gemeinde wieder aufstehen und, versöhnt, mit Freude und Frieden im Herzen, hinausgehen. Da allerdings, auf dem Weg zurück, auf dem Heimweg vom Hause Gottes, erhebt nun der Prediger noch einmal den Finger und warnt ein wenig abgewandelt: «Bewahre deinen Fuß, wenn du vom Hause Gottes gehst.» Auf dem Weg aus dem Gottesdienst nach Hause wartet eine Gefahr, nur eine, aber diese um so sicherer, nämlich der Undank. Daß der Dank dafür, daß Christus der Erlöser ist, nicht bei uns bleibt und uns nicht heim- und hinausbegleitet, daß die Freude nicht anhält und das Murren wieder Oberwasser bekommt, das ist die eine Gefahr, die dem Gottesdienstbesucher draußen vor der Kirchtür wartet. Gott erwartet Dank vom Zöllner, der «gerechtfertigt hinabgeht», Dank, der im Werk sich zeigt, Dank «mit Herzen, Mund und Händen». So ganz und gar unsere Glaubensväter jedes gute Werk im Sinne eines Selbsterlösungsversuchs abgelehnt haben, so eindringlich haben sie immer wieder hingewiesen auf die Werke der Dankbarkeit dessen, der vom Tisch im Hause Gottes aufsteht, gestärkt, erfreut und getröstet, weil gerechtfertigt vor Gott.

Etwas von diesem heiligen Zusammenhang zwischen Glauben und Leben, zwischen Gotteshaus und Welt, weiß auch unser Prediger. Es wird kein Zufall sein, daß das gleiche Kapitel, das eingangs vom Predigthören, Beten und Gelübdetun handelt, nun auf einmal so auffallend weltlich und alltäglich weiterfährt. Wenn wir nun das Haus Gottes verlassen, dann ist da draußen der Erste, der

uns begegnet und auf den uns der Prediger aufmerksam macht, der Arme: «Siehst du dem Armen Unrecht tun und Recht und Gerechtigkeit im Lande wegreißen, so wundere dich des Vornehmens nicht, denn es ist noch ein hoher Hüter über den Hohen, und sind noch Höhere über den beiden» (7). Der Prediger will damit sagen, die Sache des Armen ist Gottes Sache. Und Gott hat eine Obrigkeit gesetzt, damit sie den Schwachen vor dem Starken beschütze und den Kleinen vor Ausbeutung durch den Großen bewahre. Wenn aber eine Obrigkeit dieses Schutz- und Wächteramt versäumt, dann soll sie wissen, daß sie es nicht nur mit menschlichen Vorgesetzten und höheren menschlichen Instanzen zu tun hat, sondern mit demjenigen, der schließlich über allen Hohen der Höchste ist. Darum bewahre deinen Fuß, wenn du vom Hause Gottes heimwärts gehst und da dem Armen, dem Nächsten begegnest.

Der Zweite, den uns der Prediger beim Verlassen des Gotteshauses zeigt, ist der Reiche. Und nun ist es einigermaßen interessant zu hören, daß der Prediger nicht in Hab und Gut an sich ein Unrecht sieht, sondern er sieht den Schaden dort, wo man das Geld liebt, aufs Geld schaut, auf dem Gelde sitzt wie eine Henne auf ihren Eiern, die sie be-sitzt und ausbrütet. Geld und Güter horten, Schätze sammeln, das ist verkehrt: «Reichtum, behalten zum Schaden dem, der ihn hat» (12), Schätze sammeln und nachts den Schlaf nicht finden aus Angst vor den Dieben, die nachgraben und stehlen könnten, oder vor lauter Projektemachen, das ist schlimm (11). Wer Reichtum hat, um ihn um jeden Preis zu behalten, wer Reichtum nicht hat, um ihn bei Lebzeiten in den Dienst der anderen zu stellen, der wird um so schmerzlicher in

der Todesstunde erfahren, wie bitter es ist, sich von ihm trennen zu müssen: «Wie er nackt ist von seiner Mutter Leibe gekommen, so fährt er wieder hin, wie er gekommen ist, und nimmt nichts mit sich von seiner Arbeit in seiner Hand, wenn er hinfährt. Das ist ein böses Uebel, daß er hinfährt, wie er gekommen ist. Was hilft's ihm denn, daß er in den Wind gearbeitet hat?» (14. 15). Man denkt dabei an jenen Zettel, den man im Kassaschrank eines reichen Mannes fand, der sein Leben lang in der Verantwortung vor Gott seine Güter verwaltet hatte. Es hieß darauf: «Sei zum Geben stets bereit. / Miß nicht kärglich deine Gaben. / Denk, in deinem letzten Kleid / Wirst du keine Taschen haben.»

Zuletzt schildert der Prediger diesen rechten Umgang mit Geld und Gut. Er kommt schließlich zur Erkenntnis: «Das sehe ich für gut an, daß es fein sei, wenn man ißt und trinkt und gutes Mutes ist in aller Arbeit, die einer tut unter der Sonne sein Leben lang, das ihm Gott gibt, denn das ist sein Teil» (17). In dankbarer Verantwortung vor Gott arbeiten, Geld einnehmen, und ebenso in dankbarer Verantwortung vor Gott essen und trinken, Geld ausgeben, das ist das Beste, was wir auf Erden tun können; sehr bescheiden zwar, aber wer mehr will, sehe zu, daß es nicht weniger sei. So ganz und bündig sieht der Prediger die Verbindung zwischen Glauben und Leben, daß er den Glauben verbindlich erklärt bis hin zu Erwerb und Verbrauch. Dabei ist es hoch bedeutsam, daß der Prediger damit ausdrücklich nicht ein Rezept verschreibt, das man nur einfach so anwenden kann. Es ist gerade nicht die Lehre einer neuen Lebenskunst, die er hier entwickelt. Nein, gerade Lebenskünstler ist dieser Mann nicht. Alle Lebenskunst ist ihm, das sahen wir alle

diese Kapitel hindurch, gründlich vergangen. Er sagt betont und bewußt, daß es sich hier um eine Gabe Gottes handelt. Kein Mensch kann recht Geld einnehmen, ohne daß er von Gott begnadet ist, und kein Mensch kann recht Geld ausgeben, er sei denn ein Begnadeter: «Denn welchem Menschen Gott Reichtum und Güter gibt und die Gewalt, daß er davon ißt und trinkt für sein Teil und fröhlich ist in seiner Arbeit, das ist eine Gottesgabe» (18). So müssen wir im Jüngsten Gericht nicht nur Rechenschaft ablegen über jedes unnütze Wort, das aus unserem Munde geht, sondern auch über jeden roten Rappen, der uns in die Hände kommt. Darum, wenn du vom Hause Gottes hinausgehst, dann bewahre deinen Fuß. Und diesen wirst du dann recht bewahren, wenn dir wie dem Prediger alles zur Gabe, zur Gnade wird, und du nicht mehr auf eigenen Füßen stehen und gehen willst.

«Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst.» Es gibt im Bernerland eine Kirche, an der dies Wort angeschrieben steht. Es ist zu lesen überm Haupteingang auf der Westseite der Kirche zu Habkern. Dort hat es ein Pfarrer, der 40 Jahre hingebend jene Herde weidete — er sei ein hochgelehrter Mann und gründlicher Calvinkenner gewesen —, vor einem halben Jahrhundert hinsetzen lassen. Wenn seither die Mühseligen und Beladenen jenes abgelegenen Bergtales sonntags in ihr Gotteshaus gehen, dann empfängt sie dieses Wort. Man kann der Auffassung sein, das sei ein gar harter Empfang. Er ist nicht härter als derjenige, der uns bereitet ist, grüßt doch auch uns das Jüngste Gericht, sooft wir in dieses Münster zur Predigt kommen. Uns will aber scheinen, solches sei ein angemessener Willkommgruß für ein Gotteshaus, in welchem eine Kanzel steht, von

der herunter die alleinige Gnade in Christus angeboten wird, und in dem jener gedeckte Abendmahlstisch steht, von dem her auch heute morgen die Einladung ergeht: «Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.»

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 16. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1952

Laß dein Brot über das Wasser fahren

Predigt

über

Prediger Salomo 11

gehalten am 6. Juli 1952 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Laß dein Brot über das Wasser fahren, so wirst du es finden nach langer Zeit. 2. Teile aus unter sieben und unter acht; denn du weißt nicht, was für Unglück auf Erden kommen wird. 3. Wenn die Wolken voll sind, so geben sie Regen auf die Erde; und wenn der Baum fällt — er falle gegen Mittag oder Mitternacht —, auf welchen Ort er fällt, da wird er liegen. 4. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht; und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. 5. Gleichwie du nicht weißt den Weg des Windes und wie die Gebeine in Mutterleibe bereitet werden, also kannst du auch Gottes Werk nicht wissen, das er tut überall. 6. Frühe säe deinen Samen und laß deine Hand des Abends nicht ab; denn du weißt nicht, ob dies oder das geraten wird; und ob dieses geriete, so wäre es desto besser. 7. Es ist das Licht süß, und den Augen lieblich, die Sonne zu sehen. 8. Wenn ein Mensch viele Jahre lebt, so sei er fröhlich in ihnen allen und gedenke der finstern Tage, daß ihrer viel sein werden; denn alles, was kommt, ist eitel.
9. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und laß dein Herz guter Dinge sein in deiner Jugend. Tue, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt, und wisse, daß dich Gott um dies alles wird vor Gericht führen. 10. Laß die Traurigkeit aus deinem Herzen und tue das Uebel von deinem Leibe; denn Kindheit und Jugend ist eitel.
Prediger 11.

Daß der Prediger Salomo das Leben bejaht und daß das kein ahnungsloses oder gar billiges Ja zum Leben und zur Welt ist, das haben wir nun im Verlauf der Auslegung dieses Buches schon mehr als einmal gesehen; aber was er sich in diesem elften Kapitel an Lebensbejahung leistet, übertrifft das bisher Gehörte. Was er hier sagt, ist so kühn, daß es mehr als nur Mut braucht, ihm zu folgen: es braucht hier Glauben; und zwar Glauben im anspruchsvollen Sinn dieses Wortes, Glauben als Wagnis und als Abenteuer, Glauben, wie er in jenem

anderen berühmten elften Kapitel, im Neuen Testament, beschrieben ist in den Worten: «Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht» (Hebr. 11). Glauben als tätiges, zu kühnen Unternehmungen befähigendes Gottvertrauen. Das ist jener Glaube, der vor dem Unbekannten nicht erschrickt, der nach Neuland Ausschau hält, weil er Gott am Werk weiß und mit der Allmacht Gottes rechnet. Nach dem Glauben des Predigers ist Gottes Wirken geheimnisvoll und allgegenwärtig. Es ist, als redete Jesus in jenem Nachtgespräch mit dem alten Nikodemus (Joh. 3), wenn wir hier so etwas wie ein Glaubensbekenntnis des Predigers feststellen: «Gleichwie du nicht weißt den Weg des Windes und wie die Gebeine im Mutterleibe bereitet werden, also kannst du auch Gottes Werk nicht wissen, das er tut überall» (5). Es darf uns nicht wundern, daß der Glaube eines Mannes, der so vom allgegenwärtigen Wirken Gottes überzeugt ist, derart durchblutet und ins Leben eingreifend ist, wie das beim Prediger so ganz besonders auffällt. Daß man seinen Glauben separat haben könnte, daß man sich gleichzeitig im Leben ohne Glauben einrichten könnte, diese Gespaltenheit, diese Schizophrenie des Lebens sowohl wie des Glaubens, käme einem Prediger absurd und völlig unfaßbar vor. Man hat ihn darum mit gutem Recht auch schon den «alttestamentlichen Gesellschaftsphilosophen» genannt (K. Barth, «Der Christ in der Gesellschaft»), der in der Gestaltung der menschlichen Verhältnisse ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Und nun unternimmt es hier der Prediger, uns in ein paar ganz schlichten und gerade in ihrer Schlichtheit großen Bildern anschaulich vor Augen zu führen,

wie er sich ein Leben aus dem Glauben denkt, aus dem Glauben an den Gott, der sein Werk, geheimnisvoll wie der Wind, «tut überall».

Das erste Bild stammt aus dem Leben der Seefahrer, die nach fernen Küsten ausziehen: «Laß dein Brot über das Wasser fahren, so wirst du es finden nach langer Zeit» (1). Schon die Wahl dieses Bildes ist bezeichnend und vielsagend. Dazu kommt, daß im ganzen Alten Testament das Wasser der Inbegriff von Unsicherheit ist, von Bedrohung und Gefahr. Sein Brot übers Wasser fahren lassen, heißt, es aufs Spiel setzen, die Gefahr, es könnte einem verlorengehen, nicht fürchten. Was uns damit empfohlen wird, ist also nichts Geringeres als ein Verzicht auf das, was man unter einer «gesicherten Existenz» allgemein schätzt; eine Absage an das Lebensideal, das jedem normalen Menschen natürlicherweise vorschwebt, jenes Leben ohne Angst von der Wiege bis zur Bahre: «Laß dein Brot übers Wasser fahren», diesen Ruf empfindet der Mensch zum mindesten als eine Zumutung. Die Deutung des Wortes ist zwar umstritten. Seit alten Zeiten faßte man es so auf, daß es sich hier um eine Aufforderung zur Wohltätigkeit und Freigebigkeit handle. Wer sein Brot großzügig mit dem Bruder und Nächsten teile, der werde es wieder finden nach langer Zeit. Dieser erbaulichen Deutung wird neuerdings eine andere gegenübergestellt, die sagt, es handle sich hier um eine gewöhnliche Aufforderung zu kühnem Unternehmen, um die Empfehlung eines heroischen Lebensstils. Uns scheint, daß jede dieser beiden Deutungen etwas für sich habe, daß aber beide nur einen Teil des Ganzen im Auge haben; das Ganze aber, um das es hier geht, scheint uns eben das gottvertrauende Wagnis des

Glaubens an Gott, «der sein Werk tut überall», zu sein. Einige Beispiele mögen erhellen, wie ein Leben aus dem Gottvertrauen heraus sich gestalten kann. Ich denke da vorab an jenen Schriftsteller, der seinen bürgerlichen Beruf aufgibt, um ein freier Geistesarbeiter zu sein. Oder an jenen Mann, der im Gehorsam und aus Gewissensgründen sich eines Tages gedrängt sah, einen angesehenen Direktorenposten aufzugeben, um unter einigen Schwierigkeiten bescheiden und verborgen anderswo vorn anzufangen. So kann es tatsächlich aussehen, wenn ein Mensch sein Brot übers Wasser fahren läßt. Oder ich denke an jene Tochter, die mitten in den Jahren der wirtschaftlichen Hochkonjunktur ihre Sekretärinnenstelle quittiert, um einen bescheidenen Platz im Dienste der Gemeinnützigkeit anzutreten. Aber sicher hat auch manch ein schlichter Auswanderer sein Brot im Sinne des Predigers übers Wasser fahren lassen. Ich denke dabei an jene Pächtersfamilie, die vor einiger Zeit vom Waadtland her unterwegs nach Kanada in Bern vorbeikam, um von der Heimatstadt Abschied zu nehmen, weil ihr diese Heimat nicht mehr die Möglichkeit bot, mit ihren sieben Kindern gemeinsam auf der Scholle ihr Brot zu essen. Auch solche notwendige Auswanderung, wenn sie im Gottvertrauen geschieht, darf sich auf die Verheißung berufen «so wirst du es finden nach langer Zeit». Deutlicher reden die zahlreichen Beispiele der Bibel. Sicher hat Vater Abraham damals sein Brot übers Wasser fahren lassen, als er aus Vaterland und Freundschaft aufbrach, um in ein Land zu ziehen, das Gott ihm zeigen sollte. Auch ganz Israel, als es die Fleischtöpfe Aegyptens verließ und den Weg ins Gelobte Land durch Wasser und Wüste antrat. Auch die Jünger haben ihr Brot aufs

Wasser geschickt, als sie dort am Seestrand auf den Ruf des Herrn hin aufstanden und nachfolgten. Wir wollen uns jedenfalls nicht verhehlen, daß uns in unserer mehr oder weniger bürgerlichen Lebensweise, die wir uns gar nicht wegzudenken vermögen, dies Wort des Predigers einige Mühe bereitet. Wenn ein Mensch sein Brot übers Wasser fahren läßt, dann muß Gottes Ruf schon sehr deutlich an ihn ergangen sein und Gottes Hand schon sehr kräftig nach ihm gegriffen haben. Den Reichen aller Grade und aller Zeiten fällt es eben schwer, ins Himmelreich einzugehen. Aber auch das ist nicht zu übersehen: Während in der Bibel die gesicherte Existenz keine Verheißung hat, wimmelt es von Verheißungen für den, der sein Brot übers Wasser fahren läßt. Man denkt da an die Worte des Herrn: «Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden.» Oder ans andere Verheißungswort: «Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles übrige hinzugetan werden.»

«Laß dein Brot übers Wasser fahren, so wirst du es finden nach langer Zeit.» Dies erste Bild wird dann noch etwas näher ausgeführt in den Worten: «Teile aus unter sieben und unter acht; denn du weißt nicht, was für ein Unglück auf Erden kommen wird» (2). Auch dieses Wort kann man, der Tradition folgend, im Sinne der Wohltätigkeit auslegen. Man denkt dann etwa daran, daß «geben seliger ist denn nehmen» oder daß man sich in guten Tagen für die Zeit, da Unglück hereinschlägt, Freunde erwirbt mit dem ungerechten Mammon. Es wurde aber auch schon als ein Rat zu ganz gewöhnlich klugem Verhalten aufgefaßt, etwa in dem Sinne, daß der

Seefahrer nicht seine ganze Habe einem einzigen Schiff anvertrauen solle, modern gesprochen, daß man nicht seine ganze Barschaft auf die gleiche Bank legen, nicht seine ganzen Wertpapiere ins gleiche Unternehmen investieren solle und was derartige wirtschaftliche Vorsichtsmaßnahmen sein mögen. Ich möchte auch da nicht die eine Auffassung gegen die andere ins Feld führen, sondern beide gleichsam zusammenfassen und überhöhen durch eine dritte, gesamtbiblische. Der Rat, in Anbetracht drohenden Unglücks «unter sieben und unter acht zu teilen», scheint uns weise noch in anderer Richtung als nur auf vernünftige Ueberlegung hin. Wenn Unglück droht, dann rät doch die Vernunft in der Regel nicht zum Teilen, sondern eher zur Konzentration, zur Zusammenfassung der vorhandenen Kräfte und Hilfsmittel. Es gehört doch sonst geradezu zur Kriegslist, daß wenn man einen besiegen will, daß man seine Kräfte vorher zersplittert und verzettelt. Wenn Unglück droht, dann raffen und hamstern die Menschen — der Prediger aber sagt: «Teile unter sieben oder unter acht!» Die Bibel weiß um ein Geheimnis des Teilens, um ein Teilen besonderer Art. Als der heimkehrende Erzvater Jakob anläßlich der ersten Begegnung mit seinem Bruder Esau Unglück fürchtete, da, heißt es, habe er seinen ganzen Troß geteilt. Als Gideon der gewaltigen Uebermacht der Midianiter gegenüberstand, da schickte er den Großteil der Streitkraft nach Hause, und mit einem winzigen Teil zog er in den Kampf. Als der alte David mit dem kargen Rest des Heeres, das ihm Treue hielt, den Truppen seines aufrührerischen Sohnes gegenüberstand, auch da heißt es, David habe eine Teilung der an sich schon schwachen Streitmacht angeordnet. Die Welt kann ihre

Stärke nur im Großen und im Ganzen sehen, die Bibel aber weiß um eine geheimnisvolle Stärke im Teil, im Kleinen und Kleinsten. Es geht hier wahrscheinlich noch um etwas anderes als bloß um Tricks und taktische Maßnahmen, es geht hier bestimmt auch ums Gottvertrauen, ums Vertrauen auf jene Kraft, die in den Schwachen mächtig ist. So ist es auch im Neuen Testament. Nirgends steht dort der vielgehörte Satz, so vernunftmäßig und einleuchtend er auch sein mag, die Gemeinde Gottes auf Erden werde durch Einigkeit stark. «Einigkeit macht stark» — es gibt kein kirchenfremderes Wort als das. Eine Kirche, die durch Einigkeit stark wäre, eine mächtige und gefürchtete Kirche, wäre Gott ein Greuel. Die Stärke, die wahre Stärke der Kirche ist ihr Glaube und ihr Gottvertrauen. Darum glauben wir zwar an eine Einheit der Kirche; aber wir hören aus dem Neuen Testament von berufenstem Munde, daß die Gemeinde «eine kleine Herde» genannt wird, die ermuntert werden muß, daß sie sich nicht fürchten soll. Und wir hören, daß diese kleine Herde erst noch über die ganze Erde zerstreut lebt. Die Gemeinde Christi lebt in der Diaspora, in der Zerstreuung, bis zum Jüngsten Tag, bis zum Tag der großen endzeitlichen Sammlung und Vereinigung aus nah und fern, aus Ost und West. Der Geist dieser Welt kann nur Vertrauen haben auf Konzentration und Blockbildung, der Geist aber heißt uns Vertrauen haben auf den Gott, der im Teil wirksam und helfend ist, der geheimnisvoll kommt wie der Wind und der «sein Werk tut überall». Es scheint uns, es sei letztlich eben dies Gottvertrauen, das hier spricht, wenn der Prediger im Angesicht herannahenden Unglücks rät: «Teile aus unter sieben und unter acht.»

Das zweite Bild des Gottvertrauens fällt dem Prediger zu nicht vom Wasser, sondern vom Festland her, aus dem Bereich der Landwirtschaft, es dreht sich um Aussaat und Ernte. Auch Saat und Ernte sind alles andere, nur nicht gesichert, sie sind umdroht und umwittert von Wind und Regen. Ueber die Elemente aber haben wir Menschen letztlich die Gewalt nicht. Gott allein ist der, von dem wir singen «der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn». Der Sturm mit seinen Verheerungen und mit seiner Enthüllung der menschlichen Ohnmacht wird drastisch geschildert in den Worten: «Wenn die Wolken voll sind, so geben sie Regen auf die Erde; und wenn der Baum fällt — er falle gegen Mittag oder gegen Mitternacht —, auf welchen Ort er fällt, da bleibt er liegen» (3). Und nun gibt es beim Säen und beim Ernten ein Beachten der Witterung, das durchaus vernünftig und geboten ist. Aber es gibt auch ein ungutes Achten aufs Wetter. Wer statt auf Gott auf den Wind schaut, wer statt seinen Blick auf Gott zu richten, ihn durch die Wolken bannen läßt, der wird in seinem Tun und Lassen gelähmt und wird schließlich überhaupt nichts mehr tun. Als Petrus auf den Wind schaute, da sank er: «Wer auf den Wind achtet, der säet nicht; und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht» (4). Wer aber auf den Gott vertraut, der weiß, daß Gott der Herr ist über den Wind und daß Gott «sein Werk tut überall», der wird in Hoffnung säen und ernten in Geduld. Es ist somit auch da wie bei der Seefahrt ein kühnes Bild frischwagenden Gottvertrauens. Der Landmann wird hier aufgefordert, zu säen trotz dem Wind und zu ernten trotz der Wolken: «Frühe säe deinen Samen und laß deine Hand des Abends nicht ab; denn du weißt nicht, ob dies oder das geraten

wird; und ob beides geriete, so wäre es desto besser» (6). Es ist ein bemerkenswertes Angebot, das hier ergeht. Wer auf Gott vertraut, soll die ängstliche Sorge herausgeben und ablegen. Es ist ein Stück Freiheit, die Befreiung von der Herrschaft der Sorge, um die es hier geht. Es ist, als hörten wir hier den Herrn selber reden: «Sehet die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater nähret sie doch; seid ihr denn nicht viel mehr denn sie?» Warum greifen wir da nicht zu? Das wäre es doch! Warum ziehen wir die Knechtschaft der Sorge immer wieder der Freiheit des Gottvertrauens vor?

Gott will doch, das ist die Ueberzeugung des Predigers, daß seine Menschenkinder glücklich sind. Gott hat mehr Freude am Kinderlachen als an ihrem Weinen. Es ist doch nicht Gottes Wille, daß wir vor lauter Wind und Wolken die Sonne nicht mehr sehen. Es ist etwas dran, wenn unsere Jungen singen: «Regen, Wind, wir lachen drüber.» Der Mann, der auf Gott vertraut, heißt uns hier über Wind und Wolken lachen. (Man kann auch einmal über die Hitze lachen.) Und wenn es in jenem bereits angeführten Lied heißt: «Bruder, laß den Kopf nicht hängen, kannst ja nicht die Sterne sehn», dann mahnt uns hier der Prediger: «Bruder, laß den Kopf nicht hängen, kannst ja nicht die Sonne sehn!» Es gibt eine Sonne! Gott läßt eine Sonne scheinen. Sie ist «das große Licht, das den Tag regiere», wie es schon auf der ersten Bibelseite von ihr heißt. Die Sonne will den Tag regieren als das große Licht, deinen Lebenstag: «Süß ist das Licht, und den Augen lieblich, die Sonne zu sehen» (7). Und diese Sonne soll allen Menschen scheinen, so hat es Gott selber verordnet. Und der Schrei de-

rer, denen kein Platz an der Sonne vergönnt ist: «Brüder, zur Sonne, zur Freiheit zum Licht», ist ein göttlich berechtigter Schrei. Denn Gott will, daß der Mensch sich freue. Freilich, von einem Sonnenkultus ist der Prediger fern. Er weiß zu gut, daß diese Sonne untergeht, und nicht vergessen hat er, daß «alles eitel ist». Wenn er aber die Aufforderung, das Licht der Sonne zu genießen, damit begründet, daß diese Sonne ja bald genug untergeht und es dann gänzlich Nacht wird, wenn er sagt, «gedenke der finsteren Tage, daß ihrer viel sein werden» (8), dann wissen wir es hier anders als der Weise des Alten Bundes. Wir wissen um die andere Sonne, die nicht untergeht, wir wissen um den «sol invictus», die unbesiegte Sonne, welche die lange Todesnacht regiert. Aus dem Glauben an Christus aber schließen wir: Wenn schon das geschaffne Licht so süß sein kann, wie wird erst das unerschaffne Licht schmecken! Unter keinen Umständen aber darf das Wissen um jene wahrhaft herrliche Sonne dazu verleiten, das vergängliche Tageslicht zu verachten. «Süß ist das Licht, und den Augen lieblich, die Sonne zu sehen.» Das Leben ist auch schon deswegen schön, weil der Schöpfer es uns gegeben hat, und ist auch schon um des Schöpfers willen wert, geliebt, gelebt und gewagt zu werden. Ja, so wie der Mensch im allgemeinen das Recht hat, sich des Lebens zu freuen, so vor allem der junge Mensch. Damit sind wir angelangt beim dritten Bild, das aus dem Menschenleben selber stammt:

Der Jüngling. «So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und laß dein Herz guter Dinge sein in deiner Jugend. Tue, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt, und wisse, daß dich Gott um dies alles wird vor

Gericht führen» (9). Freuen soll sich die Jugend, und zwar ganz, von Herzen und mit den Augen. «Trinkt, o Augen, was die Wimper hält!» Die Jugend hat nicht nur das Recht, sie hat die Pflicht, sich zu freuen, wissend, daß Gott sie für all ihr Tun und Lassen zur Verantwortung ziehen wird; das heißt, sie soll sich freuen innerhalb der Grenzen des göttlichen Gebotes, da aber ganz und gar. Wir fragen: Was ist das für eine Zeit, in der man die Jugend (!) auffordern muß, sich zu freuen? Ist nicht unsere Zeit ähnlich wie die des Predigers? Wird es nicht nötig und dringlich, eine allzu freudlose, eine allzu strebsame, eine allzu praktische und zweckgefangene Jugend zu Spiel und jugendlicher Unbeschwertheit aufzufordern? Ja wir fragen weiter: Ist es am Ende überhaupt zu allen Zeiten viel weniger selbstverständlich, als man allgemein annimmt, daß Jugend sich freuen kann? Ist die Freude, die der Prediger hier offenbar meint, etwas, das man einfach nur so kann? Wenn Freude selbstverständlich wäre, was hat denn Gott veranlaßt, ein Uebriges und Besonderes zu tun, damit Menschen sich freuen können?; warum hat Gott dann in jener bewußten Nacht seinen Engel beauftragen müssen, den Menschen auf Erden mitzuteilen: «Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr»? Ist am Ende die Jugend in Wirklichkeit so dran, daß sie der Aufforderung des Predigers ja herzlich gern Folge leistete, wenn sie nur könnte?; daß sie das aber nicht wagt, weil sie (gebranntes Kind scheut das Feuer) sich fürchtet vor sich selbst, weil sie Angst hat vor einer Freude, die ja doch nur Leere und Enttäuschung hinterläßt? Sind die Jünglinge so sel-

ten, die ahnen, wie sehr alle Freude enttäuscht, es sei denn jene eine, welche «die große Freude» genannt ist, die Christusfreude?

Und umgekehrt fragen wir — der Prediger ist doch offenbar ein alter Mann —, was ist das für ein seltener alter Mann, der da die Jugend in so starken Worten zum Frohsein auffordert, daß daraus sogar teilweise Anregung zu einem Studentenkantus (Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus) erwachsen konnte? Die Jugend aller Länder und aller Zeiten ist es doch sonst gewohnt, daß alte Männer auf diesem Gebiet weit eher geneigt sind, die Bremse zu ziehen, als auf den Gashebel zu drücken. Das ist doch sonst die Art der alten Männer (sie wissen warum und haben ihre Gründe dafür), in bezug auf Jugendfreuden ängstlich zu sein, mißtrauisch, voller Ahnungen und Mahnungen. Und da kommt nun ein alter Mann, der selber den eitlen Freuden dieser Welt auf den Grund geschaut hat, und fordert den Jüngling auf, sich in seiner Jugendzeit von Herzen und mit Augenlust zu freuen! Wir fragen: Kann der Prediger das anders als eben nun noch einmal in jenem kühnen Gottvertrauen? Die Aufforderung «so freue dich, Jüngling, in deiner Jugend» ist im genau gleichen Wagemut des Gottvertrauens gesprochen wie vorher die Aufforderung, das Brot übers Wasser fahren zu lassen und allen Unbilden der Witterung zum Trotz zu säen und zu ernten. Wage es, trotz der sicher nicht unbegründeten Aengstlichkeit des Alters und trotz deiner eigenen Angst, wage es, in Gottesfurcht und Gottvertrauen jung zu sein. Und recht jung ist, wer sein Brot übers Wasser schickt und wer auch in stürmischer Zeit früh und spät seinen Acker bestellt. Solch Gottvertrauen in der Zeit hat eine Verheißung,

die schlußendlich aufs Ende der Zeit hinweist: «Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen weinend hin und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.»

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 7. Jahrgang, Nr. 4 | August 1943

Predigt

über

Jesaja 2, 1-4

gehalten am 27. Juni 1943
zu Oekolampad in Basel
von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Dies iſt's, das Jeſaja, der Sohn des Amoz, ſah von Juda und Jeruſalem: Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus iſt, feſt ſtehen, höher denn alle Berge, und über alle Hügel erhaben werden, und werden alle Heiden dazu laufen und viele Völker hingehen und ſagen: Kommt, laßt uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hauſe des Gottes Jakobs, daß er uns lehre ſeine Wege und wir wandeln auf ſeinen Steigen! Denn von Zion wird das Geſetz ausgehen, und des Herrn Wort von Jeruſalem. Und er wird richten unter den Heiden und ſtrafen viele Völker. Da werden ſie ihre Schwerter zu Pflugſcharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wider das andere ein Schwert aufheben und werden hinfort nicht mehr kriegen lernen.

Jeſaja 2, 1—4.

Liebe Gemeinde!

Ein Geſicht. Ein Geſicht, von Gott eingegeben, aus dem heraus ſomit Gott zu uns redet. Und was uns nun aus dem, was hier „Jeſaja, der Sohn des Amoz, ſah", heute mit ganz beſonderer Leuchtkraft und Helligkeit entgegenkommt, das iſt der Umſtand, daß der Prophet hier etwas ſchauen darf, etwas wie eine geheimnisvolle Mitte, etwas wie einen Mittelpunkt, auf den alles zuſtrebt und von dem alles herkommt, etwas wie eine Zentrale allen Geſchehens inmitten der Menſchen. Das iſt es ja doch, was uns heute ganz beſonders empfindlich bewußt wird: Uns fehlt eine Mitte. Ich treffe in einem fort Menſchen, denen man es oft ſchon im Verlauf des erſten Geſpräches anmerkt: Sie haben keine Mitte. Das heißt, wenn einer keine Mitte hat, dann pflegt

er eben jeweilen, ſozuſagen ohne daß er es will und wünſcht, ſelber zum Mittelpunkt zu werden, auf den alles zuſtrebt und von dem alles herkommt. Dann iſt der Menſch ſelber die Achſe, um die ſich das Rad dreht, ſelber die Säule, auf der die ganze Laſt ruht. Das aber iſt ein ſchreckliches Unglück, wenn ein Menſch ſelber Mitte ſein muß. Dies Unglück iſt uns tatſächlich paſſiert: Wir haben weithin, als Einzelne und als ganze Völker, die Mitte verloren. Auch ganze Völker ſehen ſich nun gezwungen, ſich ſelber zur Mitte zu machen, erklären ihre Hauptſtadt als den Ort, von dem aus die Welt überſchaut, reguliert, neu geordnet und geführt werden ſoll. So wird Berlin zur Mitte. Ein anderer ſagt, Rom ſei die rechte Mitte, oder ſo wie geſtern Genf, ſo werde morgen Neuyork oder Moskau oder Tokio die Weltmitte ſein. Oh, all dieſe Weltmittelpunkte, die da neben- und darum immer auch g e g e n einander ſtehen! Die Welt aber wird nicht zur Ruhe kommen, bis daß ſie ihre Mitte hat, das heißt, ſie hat ſie ſchon, Gott hat der Welt eine Mitte gegeben, ſie weiß es nur noch nicht oder will es nicht wiſſen; aber der Tag wird kommen, da die Welt erkennt, daß ſie unglücklich iſt, bis daß ſie ihre Mitte gefunden hat, jene geheimnisvolle Mitte, die hier „Jeſaja, der Sohn des Amoz“, ſchauen darf.

Und wenn wir nun den Propheten fragen: „Wo iſt ſie denn und wie ſieht ſie denn aus, die Mitte der Menſchen und Nationen, die du uns zeigen willſt?“, dann antwortet er uns, indem er auf ein waſſerarmes und unfruchtbares Kalkberglein hinzeigt, das den ſeltſamen Namen Zion trägt, auf dem es Gott unerklärlicherweiſe gefallen hat, ſich ein Haus bauen zu laſſen; Zion, Jeruſalem, das Kalkberglein zwiſchen dem Mittelmeer und der Jordanebene, iſt es, was dem Propheten als Mittelpunkt der Welt zunächſt gezeigt iſt, dieſer 7—800 Meter hohe Hügel iſt „der Berg, der höher

ſei als alle Berge und alle Hügel überrage". Eigentlich eine anmaßende, eine ärgerliche Ausſage, nicht zuletzt für uns Schweizer, die wir an andere Bergeshöhen gewöhnt ſind! Aber im Lichte der ganzen bibliſchen Botſchaft ſchauen wir im Glauben über jenes Kalkberglein empor, es erhöht ſich gleichſam über ſich ſelber hinaus. So wird für uns Zion, Jeruſalem, immer mehr zu einem Ort, der nicht nur auf der Geographiekarte dieſer Welt zu ſuchen iſt. Zion, Jeruſalem, wird zum Inbegriff für all das, was Gott zu uns Menſchen geredet und für uns Menſchen getan hat. Jeruſalem, Stadt, in die Jeſus einzieht als König aller Völker, Jeruſalem, vor deſſen Mauern das Kreuz ſteht, Jeruſalem, das erſchrickt, weil die Weiſen aus dem Morgenland nach dem neugeborenen König fragen, Jeruſalem, das der Oſtermorgen beben macht, Jeruſalem, die Stadt der Himmelfahrt und der Ort des Pfingſtereigniſſes. Und ſeither das „Neue Jeruſalem", jene Stadt, die „herabfahren wird vom Himmel wie eine geſchmückte Braut ihrem Manne", dies Jeruſalem hat Gott zum Weltmittelpunkt gemacht, dies waſſerarme, unfruchtbare Kalkberglein, dem man nicht einmal nachrühmen kann, es trage ewigen Schnee, dem man aber nachrühmen kann, es ſei „die große Stadt des großen Königs", dies Jeruſalem iſt nun von Gott zur Mitte der Völker erkoren, und zwar in ſeiner ganzen Kahlheit und Aermlichkeit — damit Jeſus Chriſtus allein es ſei, der ſeinem Jeruſalem ewigen Glanz verleihe. Das heißt, Jeſu Chriſti Reich, ſein Thron, ſeine Herrſchaft, *Jeſus Chriſtus ſelber und er allein iſt letztlich gemeint*, wenn wir hier Jeſaja, den Sohn des Amoz, ſagen hören: „Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus iſt, feſt ſtehen, höher denn alle Berge, erhaben über alle Hügel, und werden alle Nationen herzulaufen und ſagen: Kommt, laßt uns

gehen zum Berg des Herrn, zum Hauſe des Gottes Jakobs, daß er uns lehre ſeine Wege und daß wir wandeln auf ſeinen Steigen.“

Alſo nicht Rom, nicht Moskau, nicht Berlin, nicht irgendeine dieſer Weltmittelpunktskandidatinnen, die ſich da ſelber anpreiſen, ſondern Jeruſalem, Zion, Chriſti Königreich auf dieſem einen Thron, der höher ſteht als alle Berge, iſt die Mitte der Welt. Das heißt, im Himmel iſt jetzt dieſer Mittelpunkt aller Völker — auf Erden aber überall da, wo in irgendeiner Sprache ein Menſchenkind nach dem Erlöſer ſchreit, überall da, wo kahle, waſſerarme Kalkberglein nach dem Himmel dürſten, wo geiſtliche Armut ſich regt und Ausſchau nach der Mitte ſich ereignet, überall da, wo erkannt wird, daß es das größte Unglück iſt, wenn der Menſch ſelber Mitte ſein muß, wo in einem Kämmerlein, gewiß kann das a u ch in Berlin, a u ch in Rom, a u ch in Moskau, a u ch in Neuyork ſein, Hände ſich falten und Knie ſich beugen, da iſt göttliche, chriſtliche Mitte, da iſt ein Zion Gottes aufgerichtet auf Erden. Und überall da, wo in Barmherzigkeit, von Jeſus Chriſtus her, Kranke gepflegt, Emigranten beherbergt, Hungrige geſpeiſt, Gefangene aufgerichtet werden, überall da, wo in Chriſti Namen ein Becher kalten Waſſers gereicht wird, überall da, wo zu dieſem höchſten Thron empor Pſalmen und geiſtliche Lieder geſungen werden, überall da, wo zwei oder drei verſammelt ſind und dem die Ehre geben, der zur Rechten des Vaters erhöht iſt und vor dem alle Knie ſich beugen werden und vor dem jede Zunge bekennen wird, daß er der Herr ſei — überall da iſt jetzt ein Zion, überall da iſt Mittelpunkt.

Daran im Glauben feſtzuhalten gilt es, im Glauben auf dieſe eine Mitte hinzublicken gilt es, zu allen Zeiten, auch jetzt, in dieſer Kriegszeit. Es gibt jetzt ein Zion Got-

tes, aufgerichtet in jedem Land. Es gibt auch jetzt in Deutſchland Menſchen, die nicht in Berlin die Mitte der Welt ſehen, ſondern da, wohin der Prophet zeigt. Es gibt jetzt in Italien, es gibt jetzt in Rußland, es gibt jetzt in Japan Menſchen, die nicht in Rom, nicht in Moskau, nicht in Tokio die Mitte der Welt ſehen, ſondern in Zion. In der Richtung auf dieſe eine Hauptſtadt ſtehen Fenſter offen und beugen ſich Knie. Es gibt mitten in dieſem Krieg Menſchen, Gott kennt ihre Zahl, die nicht aufgehört haben, in Zion ihre gemeinſame Hauptſtadt zu haben, Bürger dieſer gemeinſamen Hauptſtadt zu ſein, die in der Tat höher iſt als alle Berge und höher als alle Hügel, die Stadt der Mitte, Zion, Jeſus Chriſtus und ſein Reich. Laßt es unwiderruflich gelten und nehmt es unwiderruflich hinein in euren Glauben, daß jetzt trotz aller Unterſchiede der Schöpfung und der Geſchichte über alle Gräben und Grenzen, Zäune und Mauern hinüber, über alle Unterſchiede der Raſſe, der Sprache, der Nationen und Konfeſſionen, ein Mittelpunkt da iſt: Jeſus Chriſtus und ſein Reich.

Aber man beachte wohl! Das Geſicht des Propheten erſchöpft ſich nicht etwa darin, daß da und dort in jedem Volk einer im ſtillen Kämmerlein um jene Mitte weiß, ſondern was Jeſaja, der Sohn des Amoz, ſchauen darf, geht dahin, daß „viele Nationen hinlaufen werden“. Es wird ein regelrechter Wettlauf zur Mitte hin, ein „Run“ zu Chriſtus hin, anheben. Die Nationen werden wetteifern, aus Angſt, zu ſpät zu kommen: „Viele Völker werden herzulaufen und ſagen: Kommt, laßt uns gehen zum Berg des Herrn und zum Hauſe des Gottes Jakobs.“ Merken wir heute etwas von dieſem Geläuf? Iſt das, was unſere Augen ſehen, denn nicht eher umgekehrt? Kommt uns manchmal nicht vor, Gottes Thron wirke eher wie eine Zentrifuge, von der alles

wegſtrebt, flieht, abfällt? Was iſt doch das, was wir beiſpielsweiſe Miſſion nennen, Heidenmiſſion, und, erſt recht! Judenmiſſion — was iſt doch das für eine mühſame Sache! Wie wird doch da dem Einzelnen nachgelaufen, um dieſen oder jenen, ſozuſagen tropfenweiſe, zur Mitte hinzubringen! Wo ſehen wir denn da, wo es ſo ärgerlich tropfenweiſe zugeht, auch nur eine Spur von dieſem verheißenen Zuſtrom zu Chriſtus hin? Hier wird es nötig, die Gemeinde von der Anfechtung des „kleinen Häufchens“ zu warnen. Im Blick auf jenes mühſame Geſchäft der Miſſion lebt viel Unglaube und Verzagtheit in der Gemeinde. Anders ſchaute der Völkermiſſionar Paulus hinein in die Heidenwelt: Wenn dem aus einer Stadt oder Volk ein einziger entgegenkam, dann hörte Paulus nicht nur den Tritt dieſes einzigen, ſondern im Glauben bereits das Getrampel vieler zur Mitte hin. In einem Einzelnen, der zum Glauben kam, ſah Paulus bereits ein Zeichen, mehr als das! eine Garantie, ein Unterpfand dafür, daß dieſes ganze Volk zur Mitte laufen wird. Der Apoſtel ſah ſein Leben lang nur „kleine Häuflein“. Aber er hat gewußt: das ſind „Erſtlinge“. Wie hat er kühn geſagt: „Der Erſtling von Achaja“, als ihm in Griechenland ein erſter Chriſt geſchenkt wurde! Das iſt Glaube, Glaube, genährt an unſerem heutigen Prophetenwort. Wir aber halten es oft umgekehrt. Wo wir in einem Dorf oder Stadt ein kleines Häufchen ſich verſammeln ſehen, da meinen wir das als letztes, kümmerliches Reſtchen deuten zu dürfen, ein Reſtchen, das bald genug auch ſchmelzen und ſchwinden wird. Die Heilige Schrift kennt ſchon auch den „heiligen Reſt“; aber da iſt das Reſtchen eine hoffnungsvolle Sache, eine lebendige Hefe, von der aus der ganze Teig durchſäuert und durchdrungen werden wird, ein hoffnungsvoller Same, ein Saatgut für das ganze Volk und für die ganze Erde.

Wir aber, wenn wir nur wenig Glieder ſehen, tun wir gleich verzagen, wie wenn der Leib erſtorben wäre! Aber der Leib, die Mitte, iſt doch nicht erſtorben! der Leib iſt ja auferſtanden und lebt! Wenn dem Abraham verheißen wurde: Dir wird Same erweckt werden wie Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel, meint ihr, Chriſtus habe den Vater nicht beim Wort genommen? Chriſtus wird Kinder erhalten wie Tau aus der Morgenröte. Sie werden alle herzulaufen, willig und freudig die einen, andere ob ſie wollen oder nicht. Von dem Tag an, da ein Paulus anfing, kühn von „Erſtlingen“ zu reden, weil Chriſtus lebt, geht eine lebendige Verbindungslinie bis dorthin, wo der Prophet die Mitte ſchaut, auf die zu alle Völker ſtrömen werden.

Von dieſer Mitte her geht nun allerdings auch etwas aus, hinaus in die Völkerwelt. Die Völker widerſetzen ſich der Macht der Mitte wie zähe Blöcke, ja es ereignet ſich tatſächlich etwas wie eine dunkle, unſelige Flucht von der Mitte weg im Völkerleben. Die Mitte aber bleibt, angeſichts dieſer Flucht und dieſes Abfalles, nicht untätig. Die Mitte iſt höchſt aktiv. Wollen die Völker noch nicht herzuſtrömen, ſo geht umgekehrt von Chriſti Thron eine Sendung aus. Wollen die Völker nicht — noch nicht — hin zu Chriſtus laufen, dann kann das Chriſtus nicht abhalten, hin zu den Völkern zu „laufen“. Von ſeiner Mitte aus ſendet er, ſendet unentwegt, ſein Wort. So wie ein geheimnisvoller Trieb den Saft in einem Baum emportreibt und bis zur äußerſten Blattſpitze hinaustreibt, und wie ein geheimnisvolles Herz das Blut bis zum Fingernagel und bis zur Haarwurzel hinaustreibt, ſo geht von der Mitte, ſo geht von der Zentrale aus Gottes Wort hinaus in alle Völkerglieder, hinaus in alle Sprachen und Zungen. Mitte bleibt Mitte, ob den Völkern das gefällt oder nicht.

Damit ſtehen wir vor einem Wunder. Wenn wir bedenken, welche Künſte gegen den Lauf des Wortes angewendet werden, wenn wir bedenken, daß ganze Generationen hindurch die große Mehrzahl der Schulen wie Abwehrbatterien gegen jedes Wort, das aus dem Munde Gottes kam, in Aktion traten, wenn wir all dieſe mächtige und liſtige Abwehr gegen Gottes Wort bedenken — und ſiehe, es läuft! —, dann merken wir, es geht hier um ein Wunder, um das Wunder, daß Chriſtus, die Mitte der Völker, lebt. Ja wir bedenken, wie ungeſchickt wir Chriſten ſind, wie wir ſelber dem Wort, das wir ausbreiten möchten, immer wieder mehr ein Hindernis ſind als eine Förderung — und es läuft! es läuft dennoch! Ja wir ſehen, daß oft gerade das, was menſchliche Torheit und menſchliche Schwachheit dem Wort entgegenſtellt, daß oft gerade das dazu dienen muß, daß das Wort laufe. Ein Apoſtel Paulus wird gefangengenommen, und das Wort, das ihm aufgetragen iſt, läuft. Ein Niemöller erhält im Konzentrationslager eine Reſonanz, ſeine Stimme erhält eine Reichweite, wie ſie ihm in der Freiheit nie beſchieden war. Weil Chriſtus lebt, darum „geht von Zion her das Geſetz aus und das Wort Gottes von Jeruſalem, zu richten alle Heiden und zur Rechenſchaft zu ziehen viele Völker“.

Das Wort Gottes geht von der Mitte aus „zu richten viele Völker“. Der Ausdruck „richten“ heißt nach dem bibliſchen Verſtand, vor allem im Alten Teſtament, ſoviel wie: herrſchen, regieren. Weil der Herr die Mitte iſt, darum iſt das Wort, das von der Zentrale ausgeht, ein Herrenwort. Es regiert, es herrſcht. Es iſt eine reale Macht mit realer Wirkung auf Erden wie im Himmel. Ihm ſtehen nicht nur menſchliche Boten zur Verfügung, ihm ſind jene „ſtarken Helden“ dienſtbar, die Gottes Wort ausrichten,

„daß man höre auf die Stimme ſeines Worts“ (Pſalm 103). Es iſt ein Herrenwort. Aber da meldet ſich noch einmal unſere heute ganz beſonders ſchmerzliche Anfechtung. Wo ſieht man denn die Wirkungen dieſes Wortes? Wo ſieht man denn dieſe Herrſchaft? Wo ſieht man denn die Völker unter Gottes Wort? Wo regiert denn dieſe Mitte? Haben wir nicht jedesmal, wenn wir ein Zeitungsblatt zur Hand nehmen, eher den Eindruck, alles andere regiere, der Tod regiere und der Teufel regiere — nur nicht Gott? Und an jener denkwürdigen Stelle, wo Gott ſelber in die Welt kam und unter die Völker trat, wo Gott ſelber ſein Regiment auf Erden aufgerichtet hat in Jeſus Chriſtus, was ſieht denn d a unſer Auge? Einen Gekreuzigten! einen Wehrloſen, einen Ohnmächtigen und Verlaſſenen, auf alle Fälle einen, der alles andere zu ſein ſcheint als ein Herrſcher. Regiert Gott ſo? Sieht ſ o ſein Regiment auf Erden aus?

Sollte dieſe deine Frage einer echten Anfechtung entſpringen, wenn ſie aus wirklicher Not heraus geſtellt iſt, dann darf ich dir jetzt ſagen: Ja, das iſt Gottes Regiment! Dort iſt die Mitte, dort, wo der Gekreuzigte hängt. So über alles Verſtehen „richtet“ Gott. Mit unſerem Faſſungsvermögen werden wir es immer nur begreifen, wenn einer dadurch herrſcht, daß er zuſammenſchlägt und kaputtmacht; Gott aber herrſcht, gegen alle Regeln menſchlichen Verſtehens, dadurch, daß er ſich ſchlagen läßt. Wir können es nur begreifen, daß einer dadurch regiert, daß er vergewaltigt; Gott aber regiert, regelwidrig, durch Liebe und durch Dienſt. Da ſehen wir nun noch einmal wie hinter einen Vorhang, hinein in die Zentrale. Da iſt es, das heimliche Hauptquartier in jenem hohen Krieg, den Gott führt, und bis zum Siegen führt: Da, wo das Kreuz ſteht, da iſt ſie, die Mitte, von der aus die Welt regiert wird. Und da ge-

ſchieht es nun, daß aus Haß Verſöhnung wird. Da geſchieht es, und ſo geſchieht es, daß Fluch nicht nur beſeitigt, ſondern verwandelt und umgewendet wird in Segen. Da iſt jene Zentrale, wo Schwerter ihre Schärfe verlieren und wo Spießen ihre Spitze abgebrochen wird. Ja, in der Hitze dieſer Schmiede geſchieht es, und ſo geſchieht es, daß Schwerter in Pflugſcharen und Spieße in Winzermeſſer umgeſchmiedet werden. In dieſem Zeichen, im Zeichen des Kreuzes Chriſti, „werden ſie nicht mehr kriegen lernen“, ſondern lernen, was das heißt: „Liebet eure Feinde, ſegnet, die euch fluchen, bittet für die, ſo euch beleidigen und verfolgen.“ So iſt in Jeſus Chriſtus, der für uns die ganze Schärfe der Schwerter und der Spieße auf ſich genommen hat, die Mitte der Völker zur Friedenszentrale über alles Bitten und Verſtehen geworden.

Und nun ſteht der heutige 27. Juni für uns Chriſten in der Schweiz in einem doppelten Zeichen. Einmal begehen heute die Juden, auf Anordnung des ſchweizeriſchen iſraelitiſchen Gemeindebundes, einen Trauertag für ihre mißhandelten und maſſakrierten Glaubensbrüder. Zugleich iſt dann der heutige Tag der Auftakt des traditionellen, alljährlichen Basler Miſſionsfeſtes, wo die Miſſionsfreunde aus der ganzen Schweiz in unſerer Stadt zuſammenkommen, um in Bitte, Gebet, Fürbitte und Dankſagung die Anliegen der Heidenmiſſion zu bewegen. Das iſt der zwiefache Grund, warum heute morgen unſer Blick in beſonderer Weiſe von unſeren kleinen privaten Anliegen weg ſich erheben mußte, hinaus auf die Völkerwelt und Iſrael inmitten der Völker. Und was hätte ich nun ſagen ſollen und ſagen können über die ſogenannte „Weltlage“, wenn nicht dies eine, das hier, im Auftrag Gottes, Jeſaja, der Sohn des Amoz, zu uns allen ſagt, zu Iſrael und zu den Völkern, auch zu unſerem

Volk: Daß wir alle, alle, eine gemeinſame Hauptſtadt haben! Und daß ein einheitliches Hauptquartier, hoch über allen Feldherrnhügeln dieſer Welt, die verborgenen Entſcheide fällt. Und daß wir alle eine Mitte haben, und daß dieſes Zion dort iſt, wo das Kreuz ſteht, das Kreuz des Auferſtandenen! Das iſt's, was ſich jetzt und allezeit von der Bibel her übers Weltgeſchehen ſagen läßt. Und wenn dann heute abend wieder die Zeitungsverkäufer mit ihren Kriegsnachrichten durch die Straßen laufen, und wenn auf allen Plätzen und an den Straßenecken einer ſteht und im Bewußtſein der Wichtigkeit ſeiner Botſchaft ruft: „Morgenblatt! Morgenausgabe!“, dann denkt an das „Morgenblatt“, das wir heute morgen hier miteinander haben aufſchlagen dürfen. Es hat uns Botſchaft und Licht gebracht von jenem ganz andern Morgen her, der gemeint iſt, wenn hier der Prophet ſagt: „Es wird zu der letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus iſt, feſt ſtehen, höher denn alle Berge.“ Dann, wenn Chriſtus kommt und ſeine Engel mit ihm, dann werden alle Völker, und auch Iſrael, vor ihm verſammelt werden. Dann werden ſie, freudig oder heulend, herzulaufen und geſchieden werden, „ſo wie ein Hirte die Schafe von den Böcken ſcheidet“. Dann iſt vollendet, was hier geſchrieben ſteht: „Sie werden ihre Schwerter zu Pflugſcharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wider das andere ein Schwert aufheben und werden hinfort nicht mehr kriegen lernen.“ Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 14. Jahrgang, Nr. 9 | Januar 1951

Friede im Gericht

Predigt

über

Jeſaja 48, 22

gehalten am Heiligabend 1950 im Berner Münſter

von

Pfarrer Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

„Aber die Gottloſen, ſpricht der Herr, haben keinen Frieden.“

Jeſaja 48, 22.

„Kein Friede! Immer noch kein Friede! Wieder kein Friede!“ So tönt es jetzt. Ein trauriges Thema. Und tatſächlich ſind wir ja auch traurig. Wie ſollten wir nicht traurig ſein, wenn General Eiſenhower dieſer Tage, offenbar ſelber etwas traurig, die Erklärung abgab, er ſehe zwar keine Gefahr eines unmittelbaren Kriegsausbruchs, aber man tue gut, ſich für längere Zeit auf ein ungemütliches Daſein einzurichten. Es dünkt einen doch, wir hätten bald „ungemütlichen Daſeins“ genug gehabt, muß man doch ſchon bald über Fünfzig ſein, um wenigſtens noch eine ferne Erinnerung an „gemütliches Daſein“ in ſich zu tragen. Wir haben wahrlich das Recht, jetzt darüber traurig zu ſein, daß, wie es letzthin in einem ſchwediſchen Blatt hieß, nach jedem Krieg die Kaſernen größer werden. In dieſer Hinſicht ſind wir auch als Schweizer etwas traurig. Zwar hat in der Dezemberſeſſion einer im Nationalrat erklärt, mit Freuden ſtimme er den neuen Rüſtungsausgaben zu. Er hat kaum im Namen der Mehrheit unſeres Volkes geſprochen. Es gibt in unſerem Land Chriſten, die erlauben ſich jetzt, traurig zu ſein darüber, daß, kaum haben wir die ſieben Milliarden Schulden vom letzten Krieg — nicht etwa bezahlt, ſondern nur in eine ſogenannte Uebergangslöſung verwandelt, daß nun das Schuldenmachen ſchon auf einen nächſten Krieg hin wieder nötig wird. Unſer Volk hat jetzt das mit allen Völkern gemeinſam, daß es traurig iſt. Es iſt traurig ſelbſt dann, wenn es verſucht, ein wenig fröhlich zu werden. Wer

am letzten Mittwochabend nach zehn Uhr dem Menschenstrom begegnete, der sich nach dem Eishockeymatch über die Kirchenfeldbrücke stadtwärts wälzte, dem konnte nicht entgehen, wie abgespannt und durchfroren, wie tief unfroh und traurig diese Zeitgenossen — es waren in der Hauptsache Männer — aussahen, so gar nicht, als kämen sie von einem frohen Erlebnis her, sondern eher, als wären sie an einer Beerdigung gewesen. Auf ihren Gesichtern stand geschrieben: „Kein Friede! Immer noch kein Friede! Wieder kein Friede"! Das ist jetzt nicht nur Tagesgespräch, sondern Tischgespräch. So hat letzthin ein Zweitkläßler über den Tisch seinen Vater gefragt, wie manche Atombombe es für die Vernichtung der Schweiz brauchen würde; ob deren zehn genügten? oder ob es zwölfe sein müßten? Wenn Achtjährige anfangen, solche Sorgen zu haben, dann ist das schon zum Heulen. Diese Traurigkeit macht offenbar auch vor der Kirchentür nicht halt. So brachte denn der Schaffhauser Kirchenbote in seiner Weihnachtsnummer eine ganze erste Seite mit einem geistvollen Artikel über den „traurigen Weihnachtsengel" und einem entsprechenden Bild. Selbst der Weihnachtsengel, angesteckt durch unsere Trauer, hat heuer angefangen, traurig zu sein.

Aber nun genug davon. So begreiflich sie menschlich sein mag, will uns doch scheinen, daß diese Traurigkeit im Grunde keine gute Sache ist. Es gibt, das sagt der Apostel Paulus, Traurigkeiten, die den Tod im Topf tragen, weil sie sich von einem gewissen, verborgenen und oft sehr unbewußten Trotz nähren, der sich dann bei näherem Zusehen als Trotz gegen Gott erweist. Man wird den Eindruck nicht los, daß sich hinter unserer allgemeinen Zeittraurigkeit ein Gutteil Hader gegen Gott hartnäckig behauptet. Etwas verdächtig scheint uns vor allem die Lammesunschuld, die wir

mit unſerer Trauer verbinden. Wir ſcheinen abſolut keine Ahnung zu haben, warum jetzt Krieg iſt in der Welt, und nicht Friede. Wie wenn wir Kinder wären, die nicht auf vier zu zählen vermögen, ſo ratlos und hilflos jammern wir darüber, daß kein Friede iſt. Darum greift Gott nun in unſer Tagesgeſpräch ein und ſagt uns in ſeinem Wort: „Jawohl! Kein Friede!“ Aber anſtatt ſich jetzt nur ſelber zu bedauern, wäre es anſtändiger, wenn auch weniger bequem, darüber nachzudenken, daß Kriege Urſachen zu haben pflegen. Und wenn wir wirklich keine Ahnung haben, ſo will uns Gott mit ſeinem Wort ein wenig nachhelfen, indem er uns zuruft: „Aber die Gottloſen haben keinen Frieden.“

Als die Urſache von Krieg und Unfrieden wird hier der Unglaube, die Gottloſigkeit, genannt. Daß der Unfriede heute über die ganze Erde hin derartige Ausmaße annehmen kann, das kommt daher, daß der Unglaube, die Gottloſigkeit, ſolche Verbreitung gefunden hat. Menſchliche Schwäche, Fehlbarkeit und Sünde hat es zu allen Zeiten gegeben. Daß wir Menſchen ſagen wir einmal eitel ſind und hochmütig, daß wir nachträgeriſch, genußſüchtig und habgierig zu ſein vermögen, das war wohl immer mehr oder weniger ſo. Aber was heute unſere Sünde ſo „giechtig“, ſo gravierend, ſo tod- und verderben-geladen, ſo hocherploſiv und ſo gemeingefährlich macht, das iſt eben der Gärſtoff des Unglaubens, die Dämonie der Gottloſigkeit. Weil es heute eine Weltgottloſigkeit gibt, darum gibt es einen Weltkrieg.

Wenn man ſich nun aber fragt, woher denn dieſer Weltunglaube gekommen ſei, dann könnte einem halbwegs ehrlichen Europäer die Antwort in der Kehle ſteckenbleiben. Urſprungsland des Weltunglaubens iſt nämlich Europa. Das iſt ſehr ſeltſam. Aber es hat nirgends auf der ganzen

Welt ein derart bewußt durchdachter, radikaler und hochentwickelter Unglaube entſtehen können wie da, wo der Glaube, der Chriſtenglaube Boden gefaßt hatte, im einſt jahrhundertelang chriſtlich geweſenen Abendland. Da, wo der Weizen des Glaubens einſt am ſchönſten ſtand, da hat ſich das Unkraut des Unglaubens am kräftigſten entwickelt. Wo Chriſtus lebt, da kann ſich der Antichriſt entfalten. Im chriſtlichen Europa konnte ſich ein antichriſtliches Europa bilden. Wo Gott ſeine Kirche baut, nur da kann der Teufel eine ſolche Kapelle daneben bauen. Wo der rechte Glaube nicht iſt, da kann auch kein rechter Widerſtand gegen ihn erſtarken. Von dieſem — oft von der Univerſität bis in die Häfeliſchule hinunter, ja bis ins Vaterhaus und bis in den Mutterſchoß hinein ungläubig gewordenen Europa aus verbreitete ſich die Kältewelle des Unglaubens nach Weſt und Oſt. Das ruſſiſche Gottloſentum ſtammt nachgewieſenermaßen aus Europa. Was der radikale Unglaube dort drüben anrichtet, das iſt in weſteuropäiſchen Küchen gekocht und gebraut worden. Und ſeither rollt die Kältewelle dieſes beſonderen Unglaubens durch ſolche Erdteile und Hundertmillionenvölker, die vorher zwar einen ſchlechten und ungenügenden, einen verdorbenen und verdunkelten Glauben hatten, aber der heidniſche Aberglaube war immer noch beſſer als der europäiſche Unglaube. Kenner berichten, was den Unglauben und die Weltgottloſigkeit anbetrifft, ſeien heute die Neger in Afrika auch bald ſo weit wie wir, ihre ehemaligen Herren und Vorbilder. Ganz ſchlicht und undiskutierbar darum iſt kein Friede auf der Welt, weil von Europa aus, gleich einer ſchleichenden Seuche, ein noch nie dageweſener Geiſt des Abfalls von Kontinent zu Kontinent hinübergriff. „Aber die Gottloſen, ſpricht der Herr, haben keinen Frieden“. Wir ſollen, wir können, wir dürfen keinen Frieden haben.

Ueberall da aber, wo der Unglaube hinkommt, hebt ein Zerfall der Ordnung an. Auch da iſt freilich zu ſagen, daß es mehr oder weniger unordentlich zu allen Zeiten und an allen Orten zugeht. Unvollkommenheit der Ordnung gehört ſchließlich nun einmal zur gegenwärtigen Weltzeit. Aber der wiſſenſchaftlich durchtrainierte Weltunglaube iſt von einer derartigen Aetzkraft, daß dadurch die Ordnungen der Menſchen bis in ihre Wurzeln hinunter zerſetzt und zerſtört werden. Dieſer Zerfall iſt heute ſo augenſcheinlich, daß die Völker anfangen, darüber beunruhigt zu ſein. Anſtatt aber zu erkennen, wo es fehlt, verſuchen die Völker nun unter Beibehaltung ihres Unglaubens der Unordnung Herr zu werden. Wer immer aber ohne Glauben Ordnung ſchafft, der kann das nicht anders denn durch Gewalt. Gewalt aber, heiße ſie nun geheime Staatspolizei oder geheime Atomforſchung, Gewalt führt notwendigerweiſe zu Krieg, jeder Krieg aber läßt die Erde in noch größerer Unordnung zurück. So bewegt ſich die Weltgeſchichte in einem ſtändigen Laſterkreis: Unglaube — Unordnung — Gewaltordnung — Krieg, Unglaube—Unordnung—Gewaltordnung—Krieg, uſw. „Aber die Gottloſen, ſpricht der Herr, haben keinen Frieden.“ Sie können, ſie ſollen, ſie dürfen keinen Frieden haben. Wenn wir jetzt Frieden hätten, dann wäre das etwa ſo wie bei jenem Patienten, den man etwa einmal im Spital antreffen kann. Die Angehörigen haben einem vorher mitgeteilt, er ſei zwar nun operiert worden, aber eigentlich ſei es keine Operation geweſen. Der Chirurg habe nach der Oeffnung des Leibes ſofort geſehen, daß nichts mehr zu machen ſei, und habe gleich wieder zugenäht. Und nun liegt dieſer Patient ſo friedlich da und erzählt, die Operation liege hinter ihm, er fühle jetzt ſchon weniger Schmerzen, und bald werde er überm Berg ſein. Wenn wir nach 1945

ſofort einen Weltfrieden bekommen hätten, dann wäre das eine ſolche Scheinoperation geweſen, dann hätte der liebe Gott den Leib der Völker mit allem Faulen und Unordentlichen drin, mitſamt aller Gottloſigkeit gleichſam zugenäht. Man fängt da an zu ahnen, daß es der liebe Gott am Ende gut gemeint hat, als er den Leib noch nicht ſo raſch zunähte, als er das Meſſer noch etwas in der Hand behielt. Es könnte jetzt deswegen noch kein Friede ſein, weil Gott uns noch nicht aufgegeben hat, weil er nicht denkt, es ſei uns nicht mehr zu helfen. Daß die Gottloſen keinen Frieden haben, dies Wort des Gerichts könnte nun auf einmal ein Wort der Gnade ſein. Ja, es fragt ſich, ob unſer Geſchlecht die Frohbotſchaft des Friedens jetzt anders ertragen und hören könne als in der Geſtalt des Gerichtswortes, daß die Gottloſen keinen Frieden haben, keinen haben können, keinen haben ſollen, keinen haben dürfen, weil ein Friede der Gottloſen ja doch nie ein Friede wäre.

Aber nun gibt es ja nicht nur Gottloſe, ſondern immerhin auch Gläubige in dieſer Welt. Gewiß. Gäbe es das nicht, dann ſäßet ihr jetzt nicht hier, und ich ſtände nicht auf der Kanzel. Unter der Vorausſetzung, daß es Gläubige gibt, haben wir überhaupt jetzt miteinander die Bibel aufgetan und dieſes Wort vom Frieden, den die Gottloſen nicht haben können, miteinander angehört. Anders als im Glauben haben wir alles bisher Geſagte überhaupt nicht richtig hören können. Daß es dieſen Zuſammenhang gibt zwiſchen Unglauben, Unordnung, Gewaltordnung und Krieg, das wird der Unglaube nie zuzugeben vermögen. Wer jetzt nicht im Glauben zugehört hat, der kann jetzt nur wieder hingehen, verdrehen und verleumden, weil er politiſch gehört hat und nicht gläubig. Aber wenn wir uns nun anſchicken, von den Ungläubigen uns zu diſtanzieren und uns zu den Gläubi-

gen zu bekennen, können wir das nun ſo ſattelſicher tun, wie man das jetzt plötzlich an Leuten wahrnimmt, die noch bis vor kurzem das Chriſtentum ziemlich unintereſſant fanden? Können wir ſo „chäch“ ſagen, wir ſeien dann die Gläubigen? Kann man ehrlicherweiſe gläubig ſein, ohne ſich daran zu erinnern, wie kleingläubig man immer wieder iſt? Wird man nicht unfehlbar zum Heuchler, wenn man anders gläubig iſt als jener Vater, der einſt mit dem Bekenntnis und mit der Bitte zu Jeſus kam: „Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!“ Der wahrhaft chriſtgläubige Europäer wird ſich jetzt etwas bekümmert daran erinnern, daß zwar vom chriſtlichen Europa immer auch Sendboten des Glaubens ausgeſandt wurden, aber ſpärlich und mühſam genug, nicht mit Hilfe der fetten Kolonialaktie, ſondern mit Hilfe der Halbbatzenkollekte. Auf tauſend europäiſche Progagandiſten des Unglaubens traf es vielleicht, optimiſtiſch geſchätzt, einen Miſſionar der chriſtlichen Gemeinde. Ja, der chriſtgläubige Europäer wird ſich jetzt eher darüber ſchämen, daß die Auswirkungen des europäiſchen Unglaubens ſo gewaltig zu ſein vermochten, während ſich die Früchte des Glaubens, der aus der Chriſtenheit Europas ausging, daneben eher beſcheiden ausnehmen. Der wahrhaft Gläubige wird in dieſen Tagen auch etwas von Trauer wiſſen, aber anders. Es wird nicht eine Trauer über die anderen, über Unbekannt, über Gott ſein, es wird vor allem nicht in erſter Linie eine Trauer über die böſen Gottloſen ſein, ſondern eine Trauer über ſich ſelber, über den eigenen Kleinglauben. Der nachdenkliche, der nicht allzu vergeßliche Chriſt wird jetzt eher geneigt ſein, an die eigene Bruſt zu ſchlagen und zu bekennen: «Mea culpa, mea maxima culpa», „Meine Schuld, meine übergroße Schuld.“ Darum, aus der ehrlichen Einſicht in dieſe Zuſammenhänge (und

nicht, wie uns unſinnigerweiſe untergeſchoben wurde, „aus mangelndem Intereſſe an der demokratiſchen Grundlage unſeres Staatsweſens!“), darum wird man als Chriſt jetzt etwas verlegen die Augen niederſchlagen dort, wo im Bruſtton der Rechtgläubigkeit jetzt von einer „Verteidigung des abendländiſchen Chriſtentums“ die Rede laut wird. Und darum wird man heute als Chriſt eher etwas wortkarg, wo immer man jetzt mit vollen Backen zu einem „Kreuzzug gegen die Gottloſen“ trompetet. Nicht nur die Gottloſen, auch die Kleingläubigen haben keinen Frieden. Von dieſer anderen Traurigkeit, die traurig iſt über ſich ſelber, ſagt Paulus, ſie führe zum Leben. So verderblich die heuchleriſche Traurigkeit über die anderen iſt, ſo heilſam die „göttliche Traurigkeit, die eine Reue wirkt, die niemanden gereut“. Sie führt zum Leben, weil ſie uns Selbſterkenntnis und Umkehr ſchenkt.

Aber auch dieſe gute, dieſe bußfertige und einſichtige Traurigkeit ſoll nicht das letzte Wort behalten. Im Gegenteil: Rechtſchaffene Buße iſt befreiend und macht froh. Eine Gemeinde, die ſich zur Erkenntnis der eigenen Schuld hat führen laſſen, die ſoll nun getroſt den Weihnachtsbaum anzünden. Hier darf uns nun doch noch ein Weihnachtsgeſchenk zuteil werden, eines in Geſtalt eines Geheimniſſes. Wie freudig geſpannt ſind doch unſere Kleinen im Blick auf die kleinen Geheimniſſe, verborgen in ihren Weihnachtspäcklein. Ein wahrhaft großes Geheimnis aber ſoll jedem wahrhaft bußfertigen Gläubigen zuteil werden, das Geheimnis der großen Barmherzigkeit. Und die große Barmherzigkeit beſteht jetzt, im Blick auf alles heute Ausgeſprochene, darin, daß das Wort des alten Joſeph in Aegypten noch nicht außer Kraft gekommen iſt, als er zu ſeinen fehlbaren Brüdern ſagte: „Die Menſchen gedachten es böſe zu

machen, Gott aber gedachte es gut zu machen.“ Was wir Menſchen in unſerem Kleinglauben und in unſerem Unglauben böſe und verkehrt gemacht haben, das kann und das will Gott gutmachen und zurechtbringen. Die Gottloſen und die Kleingläubigen haben keinen Frieden, aber Gott will, daß die Gottloſen und die Kleingläubigen gläubig werden. Gott will, daß allen Menſchen geholfen werde und ſie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, wie Paulus ſich ausdrückt, daß die Fülle der Heiden in den Glauben eingehen ſoll, und daß zuletzt auch noch Iſrael eine Stunde und Chance des Glaubens gegeben werden ſoll. Dann, wenn die Kleingläubigen und die Gottloſen gläubig werden, dann ſoll Ordnung ſein und Friede, Friede auf Erden. Ja, Gott will ſich ſogar unſeres Kleinglaubens erbarmen und will auch ſchon einem ſchwachen Zeugnis ſeiner Gläubigen eine Wirkung verleihen, daß ſchon jetzt Gottloſe dadurch erfaßt werden. Was irgendeinmal, wenn auch in noch ſo großer Schwachheit und Fragwürdigkeit, von einem gläubigen, durch eine gläubige Gemeinde ausgeſandten Miſſionar, geſäet worden iſt, das ſoll nicht verloren ſein. Wenn ſchon kein Haar von unſerem Haupte fällt ohne den Willen unſeres Vaters, wie ſollte dann erſt ein Wort des Glaubens auf die Erde fallen und für immer verlorengehen! Und wenn auf einen einzigen ſchwachen Glaubensboten nicht nur tauſend, ſondern hunderttauſend mit Geld geſpickte und waffenſtarrende Propagandiſten des Unglaubens in die Erdteile ausſchwärmten, ſo ſoll doch ſchließlich nicht der Unglaube, ſondern der Glaube das letzte Wort haben. Gewiß, menſchlich geſprochen müßte der Weltunglaube obſiegen und das Chriſtentum verſchwinden. Aber in der Bibel ſteht es anders. Dort iſt in Ausſicht geſtellt, daß der Glaube den Endſieg hat. Gewiß, menſchlich geſprochen beſteht keine Aus-

ſicht, daß die Menſchheit je aus jenem Laſterkreis: Kleinglaube—Unglaube—Unordnung—Gewaltordnung—Krieg — herauskommen könnte. Aber Gottes große Barmherzigkeit hat es anders beſchloſſen. Der Laſterkreis iſt zerbrochen. Die Bruchſtelle iſt dort, wo das Geheimnis der großen Barmherzigkeit ſichtbar wurde in der Geburt des Herrn. Es iſt mir letzthin von einem Naturphänomen erzählt worden, das im Kanton Bern vor einiger Zeit beobachtet worden ſei. Da drüben in der Nähe von Biglen ſei eines Tages am Straßenrand eine Kolonie von Feldchampignons gewachſen. Die zarten, milchweißen Pilze hätten ein Stück Aſphalt von unten her zum Berſten gebracht. Chriſtenglaube iſt zart, zarter als Feldchampignon, aber es iſt dem Glauben verheißen, daß er nicht nur durch Aſphalt und durch Beton bricht, ſondern daß er Berge verſetzt, daß er Gefängniſſe und Gräber zum Berſten bringt.

Wann wird das ſichtbar werden? wann wird dieſe Verheißung, ſo daß kein kleingläubiger und kein ungläubiger Menſch mehr es überſehen kann, offenbar werden? Erſt zuletzt? Soll es bis zuletzt in dieſer Welt keine Ordnung und keinen Frieden geben? Dauert das nicht zu lang, als daß ein einigermaßen normaler Menſch es auszuhalten vermöchte? So möchte man fragen. Und dieſe Frage iſt keineswegs verwerflich. Der liebe Gott ſelber ſcheint ſich gefragt zu haben, ob er die Menſchen mit dem Frieden wolle zuwarten laſſen bis zuletzt. Und Gott ſelber (ich will es ganz kühn ſagen) hat mit dem Frieden auf Erden nicht bis zuletzt warten mögen, bis dann einſt alle Kleingläubigen und alle Ungläubigen gläubig geworden wären, alſo bis ans Ende der Welt. Der liebe Gott ſelber hat in barmherzig-väterlicher Ungeduld mitten in den Kleinglauben und mitten in den Unglauben der Welt hinein ſeinen Frieden geſchickt. Und da

liegt es nun, das Chriſtkind, in der Krippe, auf Stroh und in Windeln gewickelt, als Glaubens- und als Friedens-Angebot Gottes an alle Kleingläubigen und an alle Gottloſen. Das iſt das große Geheimnis der großen Barmherzigkeit. Friedrich Nietzſche hat einmal den Gedanken ausgeſprochen, weltumgeſtaltende Ideen hätten es an ſich, daß ſie leiſe daherkämen, leiſe wie auf Taubenfüßen. Der Weltfriede iſt auf Kinderfüßen in die Welt hereingeſchritten. Wo die nackten Sohlen des Chriſtkindes die Erde berühren, da iſt Friede auf Erden, und da iſt Ordnung auf der Erde, und da iſt der Laſterkreis gebrochen.

Darum aber iſt die Rede vom „traurigen Weihnachtsengel“ zwar geiſtreich, aber nicht wahr. Ein trauriger Weihnachtsengel müßte ſchon eine Erfindung des zwanzigſten Jahrhunderts ſein. Aber traurige Weihnachtsengel ſind ein Widerſpruch in ſich ſelber. Wenn Weihnachtsengel traurig ſein könnten, dann wären ſie es ſchon vor zweitauſend Jahren geweſen, denn ſie hätten ſchon damals, wenn ſie ſtatt auf das Chriſtkind auf den Kleinglauben und auf den Unglauben der Welt geblickt hätten, traurig ſein müſſen. Aber der Weihnachtsengel hat ſchon damals auf das Kind geſchaut, das den Frieden vorzeitig in die Welt gebracht hat. Auf dieſes Kind ſchaut er auch heute. Darum jubelt er und ſagt: „Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch iſt heute der Heiland geboren, welcher iſt Chriſtus, der Herr.“ Und alsbald war da bei dem einen Engel die Menge der himmliſchen Heerſcharen, und nicht ein einziger von ihnen war traurig, denn ſie prieſen und lobten Gott und ſprachen: „Ehre ſei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, und an den Menſchen ein Wohlgefallen.“ Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 20. Jahrgang, Nr. 7 November 1956

Zwei Reden

gehalten von

Pfarrer Eduard Thurneysen

am 18. Oktober 1956 im Münster zu Basel
an der Feier zum Gedenken an das Basler Erdbeben von 1356

und von

Pfarrer Walter Lüthi

am 6. November 1956 im Münster zu Bern
beim Fürbittegottesdienst für Ungarn

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Die beiden hier folgenden Reden sind keine Sonntagspredigten. Sie greifen vielmehr hinein in den dunkeln Werktag von heute. Aber auch sie sind gehalten in Verantwortung vor der Gemeinde, auch wenn wie bei der Erdbebenrede der Auftrag dazu von der Bürgerschaft ausging. Sie werden auf Wunsch hier veröffentlicht. Beide haben neben dankbarer Zustimmung auch Widerspruch erregt. Es ist nicht leicht, von der Bibel her ein «Wort zur Lage» zu sagen. Aber es muß gewagt werden. Wenn es nur wirklich Gottes Wort ist, das unsere Augen erleuchtet. Es bleibt das einzige Licht im Dunkel von heute.

«Ist auch ein Unglück in der Stadt, daß der Herr es nicht tue?» Amos 3, 6.

Liebe Mitbürger, liebe Gemeinde!

Ich habe die Erdbebenpredigt eines Künstlers vor Augen: Albert Welti, unser Schweizer Maler, hat zum Beginn des Jahres 1900 ein Blatt gezeichnet: «Die Fahrt ins neue Jahrhundert». Man sieht einen Eisenbahnzug, der munter dahinrollt auf seinem Geleise. Die Wagen sind gefüllt mit Menschen, die fröhlich lachen und winken. Sie freuen sich über die Fahrt ins Blaue, auf der sie begriffen sind. Aber noch etwas anderes ist auf diesem Bilde zu sehen: Das Geleise, auf dem der Zug fährt, ruht nicht auf festem Boden, sondern es ruht auf den Schultern mächtiger, titanischer Gestalten, die aus einem Abgrund emporwachsen. Noch tragen sie das Geleise, noch bücken sie Kopf und Nacken. Aber nur ein kleiner Ruck, und dann gute Nacht! Dann endet die Fahrt ins neue Jahrhundert nicht im Blauen, sondern im Abgrund. Was für ein Erwachen für die, welche da ins Blaue reisen! Die Ahnungslosen! Aber, Freunde, *wir* sind diese Ahnungslosen, oder vielmehr, wir waren es. Denn das Erwachen ist gekommen. Welti hat Recht behalten, die Titanen haben sich geschüttelt, die Fahrt ins neue Jahrhundert ging tief hinein in ein Erdbebengebiet. Das Erdbeben zweier Weltkriege ist über uns hereingebrochen. Und sieht es nicht aus, als ob das nächste Erdbeben schon fällig wäre? Es würde, wenn es einträfe — was Gott verhüten möge! — diesmal nicht von unten, son-

«Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich
und Dunkel die Völker;
aber über dir geht auf der Herr,
und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir.»

Jesaja 60, 2.

Wo immer wir jetzt unseren Blick hinwenden, nach Ost und West, nach Süden und nach Norden, wir sehen nicht hindurch, wir sehen lauter Finsternis und Dunkel. Und es würde dunkel bleiben, wenn wir nicht hören dürften, wozu wir hier eingeladen werden: Gott weist uns hier an, in die Höhe zu schauen; «über dir ist der Herr, über dir ist Gottes Herrlichkeit», über dir ist es hell. Es ist jetzt, wie wenn man in einem finstern Korridor sich befände und sucht nach dem Licht; es ist jetzt, wie wenn man des Nachts erwachte, und es fällt einem ein, der Lichtschalter ist über dir, zünde an, und es wird hell im Raume: «Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der Herr, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir.»

Finsternis liegt über *Ungarn.* Es ist die Finsternis der Knechtschaft, dessen, was man früher Sklaverei nannte. Darum finden jetzt dort in Budapest Straßenkämpfe statt. Wir hören, daß die Kämpfer müde werden und zu unterliegen drohen. Genaue Nachrichten fehlen zur Stunde, die Post ist vorübergehend unterbrochen. Von Zeit zu Zeit ist noch ein matter Hilferuf vernehmbar, sie flehen um Waffenhilfe, die einzig ihnen noch helfen könne. Aber was heißt das? welche Waffe? Es wäre die Atomwaffe, Un-

garns, und nicht nur Ungarns Untergang. Dieser Ruf nach Hilfe erinnert uns an einen anderen aus früheren Zeiten. Ungarn ist ja nicht erst heute geknechtet. Dies Volk hat ja, wie selten eines, Knechtschaften von Jahrhunderten im Erinnerungsgrund seiner Seele. Zuerst war es die Tyrannei der Tataren, später lange Zeit der Türken, dann 150 Jahre lang die Fremdherrschaft der Habsburger, für den evangelischen Teil dieses Volkes (ca. 3 Millionen) eine besonders notvolle Zeit; und zuletzt die Russen. Vor 107 Jahren, Anno 1849, hat der ungarische Dichter Alexander Petöfi folgendes Gedicht geschrieben:

Europa schweigt.

Europa schweigt, es schweigt aufs neue,
Des Aufruhrs Donner sind verklungen —
O Schmach, daß es verharrt im Schweigen
Und sich die Freiheit nicht errungen!

Die Völker, all' die feigen Völker
Sind uns'res Kampfes müß'ge Zeugen:
Wir schwingen noch die scharfen Schwerter,
Derweil sie tief ins Joch sich beugen.

Und sollen deshalb wir verzagen?
Verzweifeln und vor Angst erbeben?
Im Gegenteil: all dies, o Ungar,
Soll dich beleben, dich erheben!

Das soll die Seele dir beschwingen,
Daß dich die Welt als Lampe kenne,
Die, während alle andern schlafen,
In finstrer Nacht hell leuchtend brenne!

O Freiheit, blick auf deine Streiter,
Erkenn dein Volk in solchen Tagen:
Wir opfern Blut dir, während andre
Um dich kaum eine Träne wagen.

Heute schweigt Europa nicht. Und in den Kirchen wird gebetet. Gebete kommen durch, auch wenn die Post versagt. Gebete sind die Luftbrücke aller Luftbrücken. Und die dort drüben beten auch. Sie kämpfen dort nicht nur mit Waffen aus Stahl, sie kämpfen dort auch mit der Waffe des Geistes. Ich sehe in der Erinnerung jenes ungarische Dorf, es ist Montagvormittag 11 Uhr, sämtliche Bauern haben sich in der Kirche zusammengefunden, keiner mehr ist auf dem Feld zu sehen. Dann haben wir, die zwei Gäste der Evangelischen Kirche der Schweiz und sie zusammen das Wort gehört, gesungen und gebetet. Und jener Gottesdienst in der großen Kirche von Debrecen! unvergeßlich bleibt mir, wie nach der Taufe im Anschluß an die Predigt die ganze Gemeinde, Männer und Frauen, das apostolische Glaubensbekenntnis laut mitsprachen. Die dort drüben beten das gleiche Unser Vater wie wir, und sie bekennen sich zum gleichen Glauben. Die dort drüben wissen auch, daß «über dir geht auf der Herr, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir». Darum vorab ist es jetzt über Ungarn nicht ganz dunkel.

Und heute abend sind wir hier zusammengekommen, um in Fürbitte vorab der Ungarn zu gedenken. Alles Gebet hat einen Inhalt. Wofür sollen wir beten? Unsere vordringliche Bitte geht jetzt um die Freiheit des ungarischen Volkes. Was aber heißt Freiheit? Dazu äußert sich Franklin Delano Roosevelt:

«Man muß in Zukunft vier wesentliche Arten der menschlichen Freiheit ins Auge fassen:

1. die Freiheit, sich überall in Wort und Schrift ausdrücken zu dürfen.
2. die Freiheit und das Recht, Gott nach eigener Anschauung zu verehren.
3. Befreiung von der aus einer Notlage entstandenen Besorgnis.
4. Befreiung von der durch Furcht hervorgerufenen Beklemmung.

Freiheit des Worts, des Glaubens, Befreiung von der Sorge und von der Angst. Die Freiheit des Wortes nennt Roosevelt voran. Das Wort ist in Ungarn wie in allen Diktaturstaaten nicht frei. Der Mensch aber lebt weitgehend davon, daß er das Wort gebrauchen, daß er reden darf. Wo der Gebrauch des Wortes eingeschränkt und unterdrückt wird, da wird die Lage des Menschen unmenschlich. Wir Schweizer können kaum ermessen, was das heißt, nicht mehr reden, auch nicht mehr schimpfen zu dürfen. Wir bitten jetzt darum, daß den ungarischen Menschen und Christen die Freiheit des Worts geschenkt werde, die Freiheit zum geistigen Austausch, wessen der Mensch so sehr bedarf wie des Brotes.

An die Freiheit aber, vor allem an die des Worts, muß man glauben. Die Freiheit, Gott nach eigener Anschauung verehren zu dürfen, ist dem Protestanten Roosevelt nicht umsonst so wichtig. Ohne Glauben gibt es keine Freiheit. John Henry Mackay (Mackay ist ein Name ungarischer Herkunft!) legt über die Freiheit des Worts folgendes Glaubensbekenntnis ab:

Ihr könnt das Wort verbieten —
ihr tötet nicht den Geist,
der über eurer Lüge,
ein kühner Adler, kreist!

Ihr könnt das Wort verbieten,
doch rollen wird sein Schall
hin über eure Häupter
in dumpfem Widerhall!

So lange wird es rufen
zur Tat die schlaffe Zeit,
wie nach der trägen Mutter
das Kind verlangend schreit.

Bis auf die höchsten Höhen,
bis in den tiefsten Schacht
der Mensch zum letzten Kampfe
sich aufrafft und erwacht.

Hei, wie die Steine fallen
vor eurer festen Burg!
Durch die gestürzten Mauern
glänzt schon das Frühlicht durch!

Und wenn auch mancher sterbend
an eurer Lüge sinkt,
sich auf den leeren Posten
ein neuer Kämpfer schwingt!

Ihr mögt sein Wort verbieten!
Ich sehe seinen Geist,
wie er, ein kühner Adler,
ob eurer Schande kreist!

Noch ist in euren Händen
die rohe, dumpfe Macht,
die jedes freien Wortes
in Hochmutsdünkel lacht!

Noch könnt ihr es verbieten,
das Wort — doch schon sein Geist
hoch über eurer Lüge,
ein freier Adler, kreist!

Das ist der Glaube eines Idealisten, der immerhin weiß, daß die Menschen des freien Wortes leiden, unter Umständen sterben müssen. Wenn er den Geist der Freiheit mit dem kreisenden Adler vergleicht, dann ist das ein schönes und hohes Bild. Als Schweizer wissen wir freilich von den kreisenden Adlern, daß man sie herunterholen und einsperren kann. Aber wir kennen als Christen Einen, der im beispiellosen Freiheitskampf am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden ist. Der Auferstandene wohnt in einem Licht, da niemand hinzukommt. Ihn erreicht keine Kugel. Bei ihm ist darum die Freiheit in guten Händen. Weil Christus auferstanden ist, darum können Freiheitskämpfer sterben, während die Freiheit siegt. Es gibt ein ganzes Buch der Heiligen Schrift, es ist die Apostelgeschichte, die uns zeigt, wie Gottes Wort, ständig wieder verboten und unterdrückt, dennoch weiterläuft, weil Christus lebt, regiert und kommt. Solange Menschen an den Auferstandenen glauben, und es gibt in Ungarn solche Menschen, wird es nicht finster über Ungarn: «Über dir geht auf der Herr, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir.»

Zur Freiheit des Worts und des Glaubens kommt die Freiheit von der Sorge um die Existenz. Es sind nicht nur

Studenten, es sind Werktätige, Arbeiter und Bauern, die dort um Freiheit kämpfen, weil sie in Sorge sind um ihre Existenz, ums tägliche Brot. Die Sorge ums Brot ist im reichgesegneten Ungarn alt, sie war schon daheim in den elenden Bauernhütten der Feudalzeit und der Großgrundbesitzer, worunter die Kirche die größte war. Nicht wenige haben dann einen Augenblick aufgeatmet und geträumt, der große Arbeiter- und Bauernstaat Rußland werde eine Lösung der sozialen Frage bringen. Heute weiß der hinterste Mann, nicht nur in Ungarn, sondern zum mindesten in der ganzen westlichen Welt, daß der Bolschewismus keine Lösung der sozialen Frage ist. Mag Rußlands Militärmacht über die Studenten, Bauern und Arbeiter Ungarns gesiegt haben, der Ungarnhandel ist für Rußland in aller Weltöffentlichkeit eine nicht wieder aufzuholende Niederlage, auf dem Felde der Ideologien eine verlorene Schlacht. Darum ist es nicht nur finster über Ungarn.

Furcht und Beklemmung, Freiheit von Lebensangst. Es ist schlimm, wenn man unter einem totalitären Regime leben muß. Es ist da, wie wenn wir seinerzeit mit einem unvertrauten Roß, mit einem Beißer und Schläger, umzugehen hatten; man war keinen Augenblick des Lebens sicher. Rechtsunsicherheit, Willkürregiment erzeugt Angst, Angst am Abend und Angst am Morgen. Es geht jetzt darum, daß wir für unsere ungarischen Mitmenschen und Glaubensbrüder bitten, daß sie der Angst auch fernerhin nicht erliegen möchten im Glauben an Jesu Wort: «In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.» Solange in Ungarn noch ein Mensch an diesen Überwinder der Weltangst glaubt, kann es nicht völlig finster werden: «Siehe, über dir — über dir geht auf die Herrlichkeit Gottes.»

Aber Finsternis ist auch über Algerien, Zypern und vor allem über *Ägypten*. Auch der Algerier, der Zypriote und Ägypter haben das Recht auf Freiheit. Ich habe immer wieder Mühe, zu erkennen, warum man die einen Freiheitskämpfer und Helden nennt, die anderen aber Rebellen. Das schlichteste Gerechtigkeitsempfinden muß einem doch sagen: «Was den einen billig ist, das ist den anderen recht.» Gewiß, es geht auch in Algier, Zypern und Ägypten um die Freiheit von der Sorge ums Brot. Auch dort ist dieser Freiheitskampf nicht eine Errungenschaft unserer Zeit. Uralt ist die Sorge um die nackte Existenz auf der ganzen Welt. Es existiert ein ägyptisches Kornträgerlied aus der Zeit um 1500 vor Christi Geburt, das in moderner Übersetzung lautet:

Garben und weißen Spelt
tragen wir, Tag für Tag;
alle Speicher sind voll,
alle Schiffe gefüllt.
Schon quillt Korn über Bord,
aber man treibt uns und treibt.
Hungernd gehn wir, gebückt,
unsre Rücken aus Erz,
unsre Herzen aus Erz
schlagen, Tag für Tag.

Garben und weißen Spelt
tragen wir, Tag für Tag,
alle Speicher sind voll,
unsre Mägen sind leer.
Schon quillt Korn über Bord,
Weib und Kind aber schrei'n.

Hungernd gehn wir, gebückt,
unsre Rücken aus Erz,
unsre Herzen aus Erz
schlagen, Tag für Tag.

Hunger und heißen Haß
speichern wir, Tag für Tag,
unsre Herzen sind voll,
unsre Mägen sind leer.
Schon quillt Korn über Bord,
Gold in den Taschen der Herrn. —
Nicht mehr gehn wir gebückt.
Unsre Herzen sind Erz,
unsre Fäuste aus Erz
schlagen, Schlag um Schlag.

Es geht aber auch in Ägypten nicht nur um Brot, Öl und Aktien, es geht auch dort um die beiden ersten Freiheiten Roosevelts. England hat ja in Ägypten gesiegt, so gesiegt, wie in schon Hunderten von Strafexpeditionen während seiner Kolonialherrschaft. Aber siegend hat auch England in Ägypten verloren, und nicht nur in Ägypten. Die Bomben Englands haben in Port Said nicht nur Menschen getroffen, sondern geographische und geistige Räume. Sie haben Mohammed getroffen. Und sie haben die Welt der Farbigen getroffen. Es gibt ja nicht nur einen Ost- und Westblock, wie wir meinen, es gibt auch den Block der Milliarde Farbiger. Der letzte Inder, der fernste Afrikaner, der hinterste Chinese hat sich in diesen Tagen von Englands Bomben getroffen gefühlt. Darum ist der militärische Sieg Englands eine in ihren Folgen noch nicht absehbare, verlorene Schlacht. Dabei gibt es natürlich schon

Unterschiede zwischen den Bomben Rußlands in Ungarn und den Bomben Englands in Ägypten. Ein Unterschied besteht darin, daß dort eine ausgesprochen und offen gottlose, atheistische Nation Bomben wirft, hier aber dem Namen nach immerhin noch eine Nation, die aus lauter getauften Christen besteht. Ferner wissen wir wohl, daß Nasser ein Diktator ist, der in letzter Zeit unaufhörlich mit dem Säbel rasselte. Ein Unterschied besteht allerdings zugunsten Englands noch, und das ist der Umstand, daß über Rußland wohl (man kann sich auch hier täuschen) Grabesstille liegt, während in England eine offene Opposition möglich wurde. Es ist aber keine leichte Sache, in nationalen Interessen nicht gleicher Meinung zu sein wie die Regierung. Wir müssen jetzt für unsere Mitchristen in England beten, daß Gott ihnen die Einsicht und den Mut gebe, das dort notwendige Wort der Buße auszurichten. Wenn dieser Bußruf nicht ausbleibt, dann ist es auch über Ägypten und England nicht nur finster.

Finsternis bedeckt das Erdreich auch in *Spanien* und *Kolumbien*. Wir denken an unsere Glaubensbrüder, denen dort die Freiheit des Worts und die Freiheit, «Gott nach ihrer eigenen Anschauung zu verehren», versagt ist. Es ist ein Gebot der gewöhnlichen Ehrlichkeit — wir wissen, daß auch viele einzelne Katholiken unter der offiziellen Haltung ihrer Kirche in dieser Sache leiden —, daß man nicht gegen die Tyrannei in und durch Rußland sein kann und gleichzeitig, ohne mit der Wimper zu zucken, für die Tyrannei in Spanien und Kolumbien. Eben letzte Woche trifft wieder eine Nachricht aus Kolumbien ein, daß neuerdings in einem Dorf drei presbyterianische Kirchenälteste umgebracht und 25 evangelische Familien fluchtartig das Dorf haben verlassen müssen. Die römisch-katholische

Kirche, die sonst ihrem Wesen nach gebietet und verbietet, unterläßt das hier und billigt damit die Verfolgung der Andersdenkenden offiziell. Vielleicht kann sie nicht anders, kann den zweiten Grundsatz Roosevelts eben grundsätzlich nicht anerkennen. Wir tun jedenfalls gut, auch für unsere Glaubensbrüder in Spanien und Kolumbien zu beten, einmal, daß sie im Glauben, im «Beharren bis ans Ende» bleiben mögen, und dann, daß sie auch in jener Liebe bleiben, die noch vom Kreuz herunter für die Feinde betet: «Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.» So wird es auch über Spanien und Kolumbien nicht ganz finster werden.

Finsternis über *Israel*. Schreckliche Widerfahrnisse liegen von jeher und insbesondere seit 20 Jahren über diesem Volk. Sechs Millionen hat Hitler umgebracht. Einige Hunderttausende können fliehen und finden im ehemaligen «Gelobten Land» Arbeit, Ruhe, Dach und Spital. Aus der Wüste entsteht der Garten, freilich ein Garten mit 800 000 erbitterten arabischen Zaungästen, den ehemaligen Bewohnern des Landes. Ein winziges Völklein, die jüngste Nation, und schon Feinde ringsum. Und doch steht das Wort von der «Herrlichkeit des Herrn über uns» im Alten Testament, das ja doch die Bibel der Juden und der Christen ist. Es ist jetzt mehr denn je von uns Christen erwartet, daß wir Israel Eines schenken, wovon Israel lebt: Hoffnung. Es steht im Neuen Testament, in unserer Christenbibel, eine ausdrückliche Verheißung über Israel: Wenn die Fülle der Heiden eingegangen ist, dann wird auch für Israel noch einmal eine besondere Gnadenstunde Gottes schlagen. An dieser Hoffnung festhalten, die Ereignisse um Israel im Lichte dieser Hoffnung sehen, das erwartet Gott jetzt von uns. Was Israel vor einigen Wochen

tat, war deutlich eine Verzweiflungstat. Daß Israel selber die Hoffnung nicht verliere, das muß unser vordringliches Fürbitteanliegen für Israel sein.

Und Finsternis über der *Schweiz?* Oder ist es über der Schweiz hell? «Die ganze Schweiz heiter?» Es wäre Übertreibung und unwahr, zu verschweigen, daß wir im Vergleich zu den Diktaturstaaten zu den freien Völkern gehören. Aber wir erinnern uns an die Debatte, die sich in der letzten Bundesversammlung im Zusammenhang mit dem Fall schwerer Veruntreuung des ehemaligen Oberzolldirektors entspann. Einer unserer Bundesräte hat da seiner Verwunderung, ja Bestürzung Ausdruck gegeben über die Tatsache, daß in der Verwaltung keiner der Untergebenen sich getraute, trotz vielen Mitwissens den Mund aufzutun, weil jeder um seine Stellung bangte. Wir stellen uns den Kampf um die Freiheit oft allzu einseitig als militärisch und heldisch vor. Aber es gibt einen Kampf um die Freiheit nicht nur in Uniform, sondern auch in der Bürobluse und im Arbeiterkleid, und dazu braucht es Zivilcourage. Unsere Freiheit ist ein großes, aber kein billiges Gut. Auch unsere Schweizer Freiheit muß immer neu erworben und erkämpft werden, und auch sie fordert Bereitschaft zum Leiden und zum Opfer. Unser Gottfried Keller hat ein Spätherbstgedicht geschrieben, dessen letzte Strophe lautet:

«Es ist auf Erden keine Stadt,
es ist kein Dorf, dess' stille Hut
nicht einen alten Kirchhof hat,
darin ein Freiheits-Märt'rer ruht.»

Das hinterste Schweizer Dorf braucht Männer, die den Mut aufbringen zu einem freien Wort, wo es gilt, Miß-

stände aufzudecken und für Freiheit, Frieden und Recht einzustehen. Die Kraft zu diesem Leidensmut aber kommt aus dem Glauben, aus dem Glauben an den Gott, von dem der Prophet sagt: «Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der Herr, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir.» «Über dir — über dir —!»

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 27. Jahrgang, Nr. 6 | Oktober 1963

Überwindung der Resignation

Predigt über Jeremia 31, 17

gehalten zur Eröffnung des Kirchentages in Basel

durch

Pfarrer W. Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

«Es gibt noch eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr.»
Jeremia 31, 17.

Liebe Kirchentags- und Fernseh-Gemeinde!

Noch eine Hoffnung — noch eine! Was damit gemeint sein mag? Ein kurzer Seitenblick auf die nächste Umgebung unseres Worts kann hier dem Verständnis auf die richtige Spur helfen: Unmittelbar vorher ergeht eine Totenklage. Die bitterste, die es auf Erden gibt, die Klage einer Mutter um ihre Kinder, einer der Stammesmütter Israels: «Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn es ist aus mit ihnen» (15. 16). Und unmittelbar nach unserm Wort folgt ein Schuldbekenntnis. Da bekennt einer, er habe sich benommen wie ein wildgewordenes Rind, das über die Stricke schlägt, ausgürtet und das Joch abwirft. Und durch sein zügelloses Benehmen habe er sich so in die Sackgasse der Schuld verrannt, daß er nicht einmal mehr sagen kann, was der verlorene Sohn sagte, «ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen». Nicht einmal bekehren kann er sich selber, wenn Gott ihn nicht bekehrt: «Du hast mich gezüchtigt wie ein junges, ungebärdiges Rind, bekehre du mich, so bin ich bekehrt, denn du, Herr, bist mein Gott» (18). Totenklage und Schuldbekenntnis. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß hier nicht nur von Mutter Rahel und ihren Kindern die Rede ist. Zwischen Tod und Schuld stehen alle Adamssöhne und Evastöchter, zwischen Tod und Schuld steht der

Mensch. Und da, wo der Mensch sich am Rande des Grabes befindet und in der Sackgasse der Schuld, da wo man es zuallerletzt erwartet hätte — man traut seinen Ohren nicht —, fällt nun das große Wort von der Hoffnung: «Es gibt noch eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr.»

Es gibt eine Hoffnung für den in Schuld verstrickten Menschen, der sich benommen hat wie ein ungebärdiges Rind, und jetzt nicht mehr weiß, wo aus und ein. Und diese Hoffnung ist — wir sprechen ein großes Wort nicht gelassen aus — diese Hoffnung ist der Mann, der zwischen den zwei Banditen hängt, der Gekreuzigte, der eigens zu dem Zweck, mit dem Auftrag und ausgerüstet mit der Vollmacht in die Welt gesandt worden ist, am Kreuz die Schuld, die Schuld der Einzelnen, die Schuld ganzer Völker, die Schuld der Welt zu sühnen. Es gibt ja nichts, das menschliches Hoffen so radikal ertötet, wie die schuldhafte Gebundenheit, die Macht der bösen Gewohnheit, der Zwang der Sucht, das Versinken im Laster. Es sind die immer neuen guten Vorsätze, die gebrochen werden, die immer neuen Versuche, die scheitern, die immer neuen Anläufe und Rückfälle, sie, nichts wie sie, zermürben uns und machen uns fertig. Und zuletzt bleibt jene grenzenlose Resignation. Als Charlie Chaplin einst auf der Themsebrücke einem Bettler in die Augen schaute, da brach er in den entsetzten Ruf aus: «Das größte Unglück ist die Resignation.» Es gibt viel solch erstorbene, abgrundtief traurige Augen, nicht nur unter den Bettlern! Und da, da gibt es noch eine Hoffnung, es gibt einen Überwinder der Resignation, es ist der gekreuzigte Erlöser. In Christus dem Gekreuzigten gibt es Vergebung der Schuld, und aus der Vergebung Dank, und aus der Kraft des Dankes wächst neuer Mut,

und nun setzt ein neuer Kampfgeist ein und eine getroste Widerstandsbewegung gegen die Sünde. Es gibt eine Hoffnung für den armen Sünder, nur eine einzige, ich kenne keine andere, aber die gibt es. Ich kann es nicht besser sagen als mit den einfältigen Worten des alten Heidelberger Katechismus: «Daß Jesus Christus am Kreuz für alle meine Sünden vollkommen bezahlt, und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöset hat.» Das ist meine einzige Hoffnung im Leben und im Sterben. Und weil es eine Hoffnung gibt für den Sünder, darum gibt es auch eine Zukunft für ihn. Keine Zukunft ohne Vergangenheit. Was uns den Weg in die Zukunft versperrt, ist die Vergangenheit. Und nun gibt es einen, der unsere Vergangenheit bewältigt, der sie austilgt, der sagt: Schwamm drüber, Strich drunter, es ist der Mann, der am Kreuz die Sünde trägt, büßt und tilgt. Hier hat sich der Ausbruch aus der Vergangenheit ereignet, hier ist der Durchbruch erfolgt und der Weg in die Zukunft freigelegt: «Es gibt noch eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr.»

Es gibt aber eine Hoffnung nicht nur in der Sackgasse der Schuld, es gibt eine Hoffnung auch am Rande des Grabes, eine Hoffnung im Krematorium, dort wo der Vorhang langsam und unter Musikbegleitung, aber sicher sich schließt. Christus hat den Tod, wie nur er ihn erleiden kann, erlitten. Und ist begraben worden. Und mit ihm wird die eine und einzige Hoffnung, die es gibt, begraben. Aber das Grab hat ihn nicht zu behalten vermocht. Er ist, so war es Gottes Wille, im Geheimnis der Ostern auferstanden. Man vergegenwärtige sich einen Augenblick, was das, was wir da nur in dürren Worten aussprechen können, bedeutet. Man spricht viel von den sogenannten Tatsachen. Vor Tatsachen haben wir einen heiligen Re-

spekt. Vor Tatsachen beugen wir die Knie. Tatsachen sind unumstößlich. Wenn aber eine Tatsache unumstößlich und endgültig ist, dann ist es der Tod. Da ist nichts mehr zu wollen. Und diese unumstößliche Tatsache hat der Auferstandene umgestoßen. Welch ein Ausblick öffnet sich da! Gibt es jetzt noch einen Stein, der nicht weggewälzt, gibt es jetzt noch eine Tatsache, die nicht umgestoßen werden kann? Man hat der Kirche schon etwa mit einem Stich ins Verächtliche vorgeworfen, sie habe nur noch eine Hoffnung an den Gräbern, nur noch eine Hoffnung für das Leben nach dem Tod gepredigt. Ach, hätte sie das doch! Hätte sie doch treuer, mutiger und freudiger den Ostersieg an den Totenbetten und bei Abdankungen bezeugt! Das ist immerhin der Sieg im Angesicht des grimmigsten Feindes, Sieg am Ort des maximalen Widerstandes, Sieg über den Tod. Was für eine Kraft der Überwindung müßte uns durch diese Überwindung des Todes zufließen! Was für ein Mut der Lebensbejahung müßte hervorbrechen, wenn wir das Ja, das Gott am Ostermorgen zum Leben gesprochen hat, verkündigt bekommen und gehört hätten! Wir hätten uns sagen müssen: Derjenige, der stärker ist als der Tod, sollte der nicht auch stärker sein als das Leben? Ist einmal der Tod überwunden, ist jetzt im Leben noch etwas denkbar, das nicht überwindbar wäre? Wenn es eine Hoffnung für die Zukunft nach dem Tod gibt, dann gibt es erst recht eine Hoffnung für die Zukunft schon vor dem Tod, zu Lebzeiten. Und damit sind wir bei den Themen, die an diesem Kirchentag zur Behandlung kommen sollen.

Es gibt eine Hoffnung für die Zukunft unserer Ehe und Familie. Das gibt es, weil Christus unsere Hoffnung ist gegenüber von Schuld und Tod. Wer «Ehe und Familie»

sagt, sagt Mensch, Adam, Schuld und Tod. Ehebruch, in Gedanken, Wort, Bild und Tat. Abtreibung, deren 70 000 pro Jahr sind registriert und bekannt. Mutter Rahel beweint ihre ungeborenen, ihre Kinder, die nie den Mutterschoß verlassen, nie das Licht der Welt erblicken dürfen. Die wachsenden Scheidungsziffern, die Frage des außerehelichen und vorehelichen Geschlechtsverkehrs, der Mensch, der ein Leben führt wie «ein junges, ungebärdiges Rind». Dann das ganze Gebiet der Perversitäten, der ehelichen, von denen außer der Frauenarzt und Gott niemand Kenntnis hat, und die öffentlich gezeichneten, wie Homosexualität. Dann die ganzen Fragen der allgemeinen sexuellen Überhitzung, zwar nicht hervorgerufen, aber kräftig geschürt durch die Bildfabriken und Modeateliers. Ich spreche nur eine Einzelheit aus, eine von manchem Mann schon geklagte, meist aber stumme Not der Männerwelt: die an Sadismus grenzende Grausamkeit des kniefreien Damenkleides. Und dann die Fragen des Alters: Wohin mit dem Großvater? Wie lange lebt die Großmutter noch? Ein Berg von ungelösten Problemen, ein Meer von Blut und Tränen. Abgründe von Leid und Angst. Wer kann sie bannen? Wer meistern? Was sagen wir dazu in der uns hier auferlegten Kürze? Es ist gut, hier einer großen Versuchung nicht zu erliegen, nämlich, all diesen Nöten mit dem Gesetz, mit der moralischen Entrüstung, Drohung und schließlich Gewaltanwendung beikommen zu wollen. Es kommt nie gut heraus, das Gesetz dem Evangelium gegenüber zu verselbständigen. Diese Art Anwendung des Gesetzes tötet. Sie führt schließlich zu journalistischer, und dann auch zu faktischer Steinigung, dorthin, wo der Herr zu den moralisch Entrüsteten sagen muß: «Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.» Das

Gesetz rettet nicht. Christus rettet, Christus allein. Der mitten zwischen den zwei Sündern Gekreuzigte ist die Mitte der Ehe. Wo diese Mitte erkannt ist, da geht es nicht den Weg der Scheidung, weil es da Vergebung gibt, 70mal 7mal pro Tag. Und die Not der Jugend, die aus den Ordnungen ausbricht und in den Unordnungen lebt, diese Not schreit nach Vätern, die nicht mit der Faust der moralischen Entrüstung drohen, sondern im Glauben an die Macht der Vergebung die Hände falten. Es war die Kraft der Vergebung, die letzthin der Tochter, die von einem Fremdarbeiter ein Kind erwartet, den Mut gab, es nicht abtreiben zu lassen. Und die Homosexuellen: ich bin über sie medizinisch wenig orientiert; aber eines weiß ich gewiß: Christus ist auch für sie gestorben und auferstanden und hat auch für sie einen Platz am Tisch seines heiligen Mahls. Es gibt noch eine Hoffnung für unsere Ehe und Familie: «Nichts vermag uns zu scheiden von *der* Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserm Herrn.»

Und es gibt eine Hoffnung für die Zukunft in Beruf und Gesellschaft. Von den mannigfachen Nöten und Problemen sei hier nur eines herausgegriffen: Es ist das Problem des Großen und des Kleinen. Es lebt in unserer ganzen privaten und öffentlichen Lebensgestaltung so etwas wie eine Angst und Flucht vor dem Kleinen, wie ein unheimlicher Zwang zur Größe. Es liegt ein Gesetz in der Luft, das uns weismachen will, daß nur noch das Große Daseinsmöglichkeit und schließlich Daseinsberechtigung hat. Ein Schwund, ein Sterben des Kleinen in umfassendem Ausmaß ist im Gang. Ein Altersheim, hat letzthin einer errechnet, rentiere erst von 60 Betten an, eine Herberge zur Heimat erst von 100 Schlafstellen an. Wenn sich ein Körperteil, ein Arm oder ein Bein, krankhaft zu abnormaler Größe entwickelte, nannte das die

Medizin früher «elephantiasis», Elefantenkrankheit. Unser Geschlecht, das zeigt sich deutlich genug in Wirtschaft, Beruf und Gesellschaft, leidet an Elefantenkrankheit. Das ist die Angst und Flucht vor dem Kleinen, die Flucht und der Zwang zum Großen. Wenn es einmal nur noch Elefanten gibt, keine Mikrobe, keine Mücke, keine Maus und kein Kleintier mehr, dann gute Nacht, dann wehe den Elefanten. Jammern und Wettern hilft hier wenig. Es gibt nämlich noch eine Hoffnung für die Zukunft unserer Wirtschaft und Gesellschaft: das ist Gottes Reich. Kreuzesleiden und Auferstehungssieg Christi lösen Kräfte aus, die nicht nur persönlich wirken, sondern auch reichsmäßig. Der Aufertandene ist jeden Tag bei uns und baut sein Reich. Und er wird wiederkommen und sein Reich vollenden. Und nun ist es überraschend, wie ganz anders Christus beim Bau seines Reiches vorgeht, nach wie ganz andern Maßstäben und Gesichtspunkten da gebaut wird. Angefangen hat es mit dem Kind in der Krippe. Und dann wurde den Armen, den Kleinen und den Kranken größte Aufmerksamkeit geschenkt, und zuletzt sendet er zwölf sprachenunkundige Fischer und Bauern als Botschafter zu allen Völkern der Erde. Christus zieht beim Bau seines Reiches ganz offensichtlich Kleinkaliber vor. Die kleinen und kleinsten Bausteinchen, von den Bauleuten dieser Welt verachtet und weggeworfen, holt er zurück und setzt sie ein als Ecksteine, Tragbogen und Säulen in seinem Bau. Christus baut nicht im Kolossalstil, sondern wählt Kleinformat. Er nennt die Seinen eine Salzprise unter den Völkern, einen Sauerteig und «fürchte dich nicht, kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben». So baut er, so daß er «das zerstoßene Rohr nicht knickt, den glimmenden Docht nicht aus-

löscht», so baut er sein Reich, gestern, heute und morgen, unaufhaltsam baut, treibt er sein Reich in diese Zeit und Welt hinein. Nicht und niemand vermag ihn zu hindern, sein Reich zu bauen und zu vollenden. Darum «gibt es noch eine Hoffnung für die Zukunft unseres Berufes, der Wirtschaft und Gesellschaft».

Und es gibt eine Hoffnung für unsere Zukunft in Staat und Politik. Es ist ein verheißungsvolles Zeichen, daß heute eine Neubesinnung auf unsere traditionelle Neutralität im Gang ist, daß manch einer über das tief Egoistische, das dieser Neutralität anhaftet, beunruhigt ist. Müßte nicht unser Neutralbleiben, wenn es seine Daseinsberechtigung haben soll, der Völkergemeinschaft dienen? Kann, darf nur das der Sinn unserer schweizerischen Existenz sein, daß wir um jeden Preis an den Kriegen unserer Zeitgenossen Geld verdienen? Wir können doch nicht immer nur das dicke, verwöhnte, immer neu ungeschoren davongekommene Schoßkind des Schicksals sein! Wir können es nicht lassen, Heimweh zu empfinden nach einer Schweiz, die zu Besserem berufen wäre als den Schmarotzern aus aller Welt ihr Fluchtkapital zu hüten, der Kassaschrank dieses schäbigsten allen Geldes zu sein. Unser Schweizertum kann sich doch nicht darin erschöpfen, mit besserer Valuta in der Weltgeschichte herum vorteilhafte Einkäufe und Kapitalanlagen zu tätigen und möglichst kontinentale und globale Ferienpläne zu schmieden! Ja, wozu sind wir da? Hat ein solches Land noch eine Zukunft? Wir wagen es und sagen ja. Wir wagen es zu glauben, weil wir an den Erlöser glauben, der Kranke heilt, Tote auferweckt und Sünden vergibt. Wenn die Zukunft unseres Landes auf helvetische Selbstgerechtigkeit aufgebaut ist, dann steht sie auf schwankendem Grund. Wir haben gesehen,

keine Zukunft ohne Vergangenheit. Es gibt auch eine schweizerische unbewältigte jüngste Vergangenheit. Wagen wir es, dieser Tatsache in die Augen zu schauen. Wagen wir es doch, einzugestehen, daß auch unsere Zukunft auf Vergebung vergangener Sünde aufgebaut ist. Diese Stadt wurde kürzlich aufgewühlt durch die Frage, wer damals, als das Judenschlachten vor sich ging, geschwiegen habe. Was einem beim Lesen von Hochhut's «Stellvertreter» als Schweizer zutiefst demütigt, ist das Fehlen unseres Landes. Es findet in diesem Werk kaum Erwähnung. Die Holländer, die Franzosen sind rühmlich erwähnt; sie haben geredet und gehandelt. Die Dänen, Volk und König, die haben geredet und gehandelt! Die Schweiz, das Land des Internationalen Roten Kreuzes, der Sitz des Oekumenischen Rates der Kirchen, hat damals geschwiegen. Auch der sehr hohe Berg überm Genfersee war damals in Schweigen gehüllt. Wir haben geschwiegen. Nicht nur das: Wir haben den Juden, die bei uns Asyl suchten, die Grenzen verschlossen. Es sei kein Platz mehr im Boot, hieß es. Und es waren Ertrinkende, die sich an unseren Bootsrand klammerten. Wenn wir einen Schweigemarsch antreten wollen, dann müßten wir entlang der Grenze marschieren, von Genf bis Romanshorn, und bei jedem Kilometer Halt machen und Gott um Erbarmen für uns und unsere Kinder bitten, weil an jedem Kilometer Schweizergrenze Judenblut kleben kann. Ein Schweigemarsch dieser Stadt müßte hinaus an den Bachgraben, gegen Allschwil zu sich bewegen. Dort haben schweizerische Zöllner auf Befehl hin nichtarische Frauen, Greise und Kinder mit dem Gewehrkolben ins Verderben zurückgestoßen. Man hörte die Schreie der Zurückgewiesenen in der Nacht, wenn sie drüben von ihren Schlächtern in Gewahrsam genommen wurden. Es gibt

noch eine Zukunft für die Schweiz, freilich nur noch eine. Es ist die Zukunft der Vergebung, die der Erlöser am Kreuz und an Ostern auch für uns vollbracht hat.

Und gibt es eine Hoffnung für die Zukunft der Welt? Was wäre eine Hoffnung für Familie, Beruf und Land, ohne Hoffnung für die Welt? Die menschlichen Prognosen sind düster. Wenn wir es wagen, auch noch für die Welt zu hoffen, dann deswegen, weil Gott seinen Sohn in diese Welt hinein investiert hat. Der Däne Sören Kierkegaard sagt einmal «es muß noch alles gut werden, weil Christus auferstanden ist». Weil Christus für die Welt gestorben und auferstanden ist, liebe arme Welt, darum: «Es gibt noch eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr.»

Zuletzt aber erhebt sich für jeden von uns direkt und persönlich die alte Frage: Was sollen wir tun? Die Antwort kann nur lauten: Hoffen — Hoffen ist Glaubenseinsatz und Liebesdienst. Es gehört zum Wesentlichen und Entscheidenden, was ein Mensch für den anderen tun kann — für ihn hoffen. Jeder Mensch hat einen Menschen nötig, der für ihn hofft. Und wenn uns jetzt ein einziger Mitmensch in den Sinn kommt, der daheim oder an der Arbeitsstelle Hoffnung braucht, und wenn wir heimgehen und ihm sagen und zeigen: «Es gibt noch eine Hoffnung für deine Zukunft» — dann ist die Fahrt nach Basel nicht umsonst gewesen. Amen.

Nachschrift: Hoffnung — Zukunft. Es scheint uns nötig, daran zu erinnern, daß der Mann, aus dessen Mund uns diese beiden großen Worte übermittelt sind, vom Jahre 628 bis zum Jahre 586 vor Christi Geburt, also vier Jahrzehnte lang sein Volk und seine Regierung dringlichst vor falschen Hoffnungen gewarnt hat. Aber alles Mahnen,

Bitten und Beschwören des Propheten nützte nichts. Seine Zeitgenossen, vorab der König und sein Hof, die Priester im Tempel, die Propheten und das Volk setzten ihre Hoffnungen weiterhin auf die hohen und dicken Mauern der Hauptstadt und auf ihre kluge Bündnispolitik mit den heidnischen Nationen rundum. Der Prophet und Mahner wird ausgepfiffen, diffamiert, verprügelt und eingesperrt, bis daß die Katastrophe eintritt und ihm recht, schrecklich recht gibt. Hoffnungen, die man sich macht, sind offenbar nah verwandt mit Enttäuschungen. Darum läßt man sich gescheiter nicht mit ihnen ein. Schon die alten Griechen haben vor ihnen gewarnt. Es ist mit den Hoffnungen immer fifty-fifty, es ist ihnen darum nie recht zu trauen. Und unser Volksmund warnt ebenfalls vor ihnen: «Hoffen und Harren macht manchen zum Narren.» Und nun redet dieser selbe Mann, dessen Lebenswerk darin besteht, vor falschen Hoffnungen zu warnen, auf einmal selber von Hoffnung und von Zukunft. «Es gibt noch eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr.» Das ist höchst seltsam; aber nur so lange, als man nicht begriffen hat, was ganz anderes und einmaliges er unter Hoffnung versteht. Und dieses Wort eines Mannes, der sein Leben lang unter dem Eindruck stehen muß, er predige tauben Ohren, ist nun als Predigttext zur Eröffnung des ersten Deutschschweizerischen Kirchentages bestimmt worden. Man bedenke, was das heißt, daß unsere Kirchentagslosung ausgerechnet ein Jeremiawort ist. Ist das ein Versehen der Leitung? Wir sind geneigt anzunehmen, daß da Gottes heimliche Führung waltete, mit andern Worten, daß Gott selber jetzt durch dieses Jeremiawort uns zugerufen hat: «Es gibt noch eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr. — noch eine!

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge,
herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen,
Pfr. Walter Lüthi und Pfr. Fritz Dürst
Friedrich Reinhardt Verlag Basel

34. Jahrgang
Nr. 6
Juni 1970

Die gefährliche Bitte

Predigt über Joel 3
gehalten in Rheineck
am 24. Mai 1970
von

Pfarrer Walter Lüthi

1. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen; eure Ältesten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen;

2. auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen.

3. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden: Blut, Feuer und Rauchdampf;

4. die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt.

5. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll gerettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird eine Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, auch bei den andern übrigen, die der Herr berufen wird.

Joel, Kapitel 3

Liebe Gemeinde!

«Über alles Fleisch» will Gott seinen Heiligen Geist ausgießen! Haben wir recht gehört? Schämt Gott sich unseres Fleisches nicht? Graust es ihn nicht, mit unserem Fleisch in Berührung zu kommen? Auf diese denkbar niedrigste Stufe, auf der ein Mensch angelangt sein kann, will er sich herunterlassen? Zu den blutigen Anfängern, die es noch zu nichts gebracht haben? Die ganz hinten stehen und ganz unten liegen, eben im Fleisch? So will Gott es Pfingsten werden lassen?

In der Tat, Gott fängt unten an. Und es ist an Pfingsten nicht das erste Mal, daß er das tut. Es hieß ja schon einmal: «In unser armes Fleisch und Blut / verkleidet sich das ewig Gut.» So wie er es im Stall Weihnachten werden läßt, so läßt er es Pfingsten werden «über allem Fleisch». Dort, wo die Sünde ihren Sitz und der Tod sein Quartier hat, dort wo man es zuallerletzt erwartet hätte, dort in der weitesten Entfernung von allem sogenannt «Geistigen» — im Fleisch sucht der Heilige Geist seinen Sitz und sein Quartier; sein Wirkungsfeld!

Eigentlich müßten wir da hoch aufhorchen. Freudig mit beiden Händen zugreifen. Müßten jubeln und jauchzen. Daß Gott beim Fleisch anfängt ist für uns frohe, über die Maßen frohe Botschaft. Das müßte uns heller leuchten als die Sonne, die heute nach so langer Regenzeit endlich wieder einmal scheint.

Aber nun jubeln wir nicht auf und greifen nicht zu? Warum runzeln wir die Stirn und machen ein bedenkliches Gesicht? Empfinden wir es als Zumutung, ja als Beleidigung, daß Gott uns als blutige Anfänger behandelt? So

weit unten meint anfangen zu müssen? Wir wären doch der Meinung gewesen, bereits einiges vom Geist zu wissen und zu haben! Durch ein Leben der stetigen Entwicklung, langsamen Veredelung und sukzessiven Verfeinerung Gott sozusagen schon ein gut Stück entgegengewachsen, nähergekommen zu sein! Bei den Primitiven im Urwald Afrikas, ja, oder beim gemeinen Volk in den Slums der Großstädte, wo man Roßfleisch, Katzenbraten und rohe Zwiebeln ißt, oder bei denen, die beim Boxmatch «hin» sind — bei ihnen müßte Gott schon unten anfangen, aber bei uns Kultivierten? So möchte sich unser abendländisches Selbstbewußtsein gegen Gottes frohe Pfingstverheißung verwahren und verschließen.

Aber ihm macht unsere Selbstanpreisung wenig Eindruck. Es ist als sähe er den kulturellen Schmuck nicht, mit dem wir unser Fleisch dekorieren. Entwicklungshilfe-Hochmut hin oder her, ob es uns freut oder nicht, es bleibt dabei, die Frohbotschaft der Geistverheißung lautet: «Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch.»

Liebe Gemeinde! Gott hat seine Gründe, warum er nicht an unseren sogenannten Menschengeist, an unsere Bildung, Verfeinerung, Veredelung und Vergeistigung anknüpft. Gott weiß, daß manches, was wir etwas dreist «Geist» nennen, eben alles andere ist als Heiliger Geist. Was aus unserer Seele stammt, aus dem Gefühl aufflammt, aus dem Verstand aufblitzt, aus unserem Willen aufbricht, sind Äußerungen des Fleisches. Gott weiß darum, daß er für sein Pfingsten bei uns Menschen tatsächlich nichts voraussetzen, auf nichts bauen kann: «Das Fleisch ist nichts nütze.» «Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben.» Fleisch und Blut haben es dem Petrus nicht offenbart, als er das erstaunliche Bekenntnis aussprach: «Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn.» Dem Herrn Professor, der ihn in jener Sturmnacht aufsucht, um mit ihm zu diskutieren, sagt er: «Was aus dem Fleisch geboren

ist, das ist Fleisch, nur was aus dem Geist geboren ist, ist Geist.»

So gibt es keinerlei Anknüpfungspunkte, keine Brücke von uns aus zum Geist hin. Und bei der Ausgießung des Heiligen Geistes liegt die Initiative ganz und allein bei Gott. Ja nicht einmal um den Geist bitten können wir, nicht einmal auf den Geist warten, wenn nicht Gott uns zuvor den Geist gibt, der in uns Glauben, Gebet, Erwartung und Empfangsbereitschaft wirkt.

Aber Gott sei Lob und Dank, Gott hat die Initiative ergriffen, er teilt hier einem seiner Propheten seine Absicht mit: «Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch.»

Aber wie war das denn damals, vor Pfingsten? Hat denn Gott nicht schon durchs ganze Alte Testament hindurch einzelne hervorragende Persönlichkeiten zu Trägern seines Geistes auserkoren? Gewiß. Aber eben gerade als «hervorragende Persönlichkeiten» haben sich die vorpfingstlichen Geistempfänger nicht empfunden. Auch sie waren Fleisch. Oder waren etwa Abraham, Isaak und Jakob nicht Fleisch? So sehr Fleisch, daß sich manch einer darüber empört und daran stößt. Und Moses, als er zu Tode erschrak und sagte, er habe Sprachschwierigkeiten und könne darum nicht mit Pharao reden? Und Jeremia, als er sich der Last des Auftrags entziehen wollte mit der Ausrede, er sei noch zu jung? Und Jesaja, als er in den Schreckensruf ausbrach: «Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen!» Und Elia, als er auf der Flucht vor der schrecklichen Isebel am Wegrand zusammensackte und es aufgeben wollte? Und Johannes der Täufer, als er sich dagegen verwahrte, daß er es sei, und auf den hinwies, dem die Schuhe zu putzen er nicht würdig sei, denn der «wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen!»

Das waren alles andere als «hervorragende Persönlichkeiten». Sie waren Fleisch. Aber Gott hat sich ihrer Schwach-

heit bedient, der Gott, der hier mitteilen läßt: «Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch.»

Und die Jünger Jesu? Waren nicht wenigstens sie wohlvorbereitet und zugerüstet auf den Geistempfang? Es heißt von ihnen, sie seien unmittelbar vor dem Ereignis «einmütig beieinander» gewesen. Aber man beachte, daß diese ihre Pfingstvorbereitung ja just darin bestand, daß sie Schritt für Schritt, bis zur Nacktheit, zur Erkenntnis geführt wurden, daß sie Fleisch sind.

Das ist es doch, was einem Petrus in den vorausgegangenen Passionstagen eingebläut wurde: Du begeisterter Petrus mit deinen guten Vorsätzen und Idealen, Fleisch bist du, du und deine Apostelkollegen. Das ist die Pfingstvorbereitung, die den Jüngern widerfahren ist: ihr Hochmut ist ihnen zerbrochen, ihr ‚image', ihr Selbstbildnis, der Schmuck ihres Fleisches ist ihnen fragwürdig geworden. Einmütig sind diese Jünger jetzt in der Erkenntnis, daß sie allesamt Anfänger sind, am Nullpunkt angelangt.

Aber das eben ist ja die gute, die beste, die einzig erfolgversprechende Voraussetzung zum Empfang des Heiligen Geistes. Geistempfang ist Gnade, ganz und gar Gnade, Gnade des Nullpunkts. So erhört Gott die Bitte, die wir im Pfingstlied aussprechen: «Stärk unsern Mut, daß er besteh / des schwachen Leibes Not und Not und Weh.» So froh ist die Frohbotschaft der Geistverheißung.

Aber, liebe Gemeinde, vielleicht haben wir uns zu früh gefreut. Wenn man dann nämlich vernimmt, wie sich diese Ausgießung des Geistes über alles Fleisch dann im einzelnen auswirkt und gestaltet, welche Formen der Geistempfang annimmt, dann ist das so, daß man es mit der Angst zu tun bekommen kann: «Eure Söhne und Töchter», heißt es da, «werden weissagen», «eure Greise werden Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen».

Das Thema «Jugend» und «Alter» ist damit aufgegriffen, das eben jetzt weltweit in Diskussion steht und aller-

hand Kopfzerbrechen bereitet. Denken wir nur an die Studentenunruhen in Europa und Übersee, die uns zeigen, daß ausgerechnet die studierende Jugend dem nicht mehr zu trauen scheint, was auf den Kathedern und in den Laboratorien als Fundament und als Ziel sinnvollen Arbeitens und menschlichen Zusammenlebens erdacht, geplant, doziert und experimentiert wird. Sie kaufen ihren Dozenten offenbar nicht mehr ab, was diese für wichtig und richtig halten. Sie trauen den Richtlinien, den Maßen und Gewichten nicht mehr. Sie mißtrauen unseren Rechnungen, weil die Resultate sie nicht mehr zu überzeugen vermögen. Wer will es dieser Jugend verargen, wenn sie umgetrieben ist von der Ahnung, daß alles nicht einem guten Ende entgegengeht? Wenn sie aus dem Zug, den sie entgleisen sieht, auszusteigen oder die Notbremse zu ziehen versucht?

In diesem Zusammenhang beeindruckt uns ein Wort, das in einer kirchlichen Zeitschrift in Afrika — ausgerechnet in Afrika! zu lesen ist:

«Die Jugend ist die größte Not der Kirche. Die Staatsmänner haben ihr eine glänzende Zukunft versprochen. Die Politiker gehen bei ihrer Wahlpropaganda mit ihren Versprechungen viel zu weit. Mit Schlagworten sind die Probleme nicht zu lösen. Darum ist die Jugend enttäuscht. Diese Jugend braucht heute mehr als Schulbildung. Sie braucht eine neue Möglichkeit, von ihren Kräften, ihrem Willen und ihren Begabungen besseren Gebrauch zu machen als bisher. Wenn ihr diese Möglichkeit zum guten, zum besseren Aufbau nicht geboten wird, dann wird eines Tages ihre ganze Kraft der Zerstörung dienen.» Eine Stimme aus Afrika!

Aber, fragen wir weiter, was heißt für diese Jugend, ihre Kräfte und Begabungen gut, besser einzusetzen als bis dato? Wie hat man sich das konkret vorzustellen? Eines ist gewiß: Wenn eines Tages nicht mehr das Gefühl, die Vernunft und der Eigenwille das Tun und Lassen dieser Ju-

gend bestimmt, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird auf ihr Fleisch, an ihnen zu wirken beginnt und zur treibenden Kraft wird, um die Worte des Propheten zu brauchen, wenn «Söhne und Töchter weissagen und Jünglinge Gesichte haben», dann wird diese Jugend am Aufbau der Menschheit und nicht an ihrer Zerstörung arbeiten.

Sie wird aber dann, gerade dann, nicht eine bequeme und zahme Jugend sein. Wenn dann nämlich nicht gleichzeitig auch die «Greise Träume haben», nicht mehr so unheimlich zufrieden sind mit sich und ihren Leistungen, wenn dann die Alten nicht gleichzeitig anfangen, über Erreichtes und Begrenztes hinauszuträumen, dann wird diese Jugend von der älteren Generation nicht verstanden werden. Eine vom Heiligen Geist gesteuerte Jugend wird dann als unbequem empfunden, als Sand im Getriebe; als Fremdkörper.

Es kann dann nämlich mit dieser Jugend andere Wege gehen, als der kluge Père es sich ausgedacht hatte. Statt zu studieren und zu aspirieren, statt beruflich und gesellschaftlich Stufe um Stufe zu steigen, Hürde um Hürde zu nehmen, sich eine Existenz aufzubauen, die vor Verwandten und Bekannten sich darf sehen lassen, könnte es dann geschehen, daß der ‚hoffnungsvolle Sprößling' andere Wege suchte, um seine Kräfte und Begabungen helfend und dienend einzusetzen.

Ich denke da an den jungen, begabten Pädagogen. Die Examina waren bestanden. Das Rektorat eines städtischen Gymnasiums interessiert sich für ihn: Und der geht nach — Afrika, um dort am Aufbau einer Schule mitzuhelfen.

Und die Tochter könnte, für den Fall daß der Heilige Geist auf sie Einfluß gewinnt, plötzlich nicht mehr zufrieden sein mit ihrem gutbezahlten Sekretärinnenposten, vor den Vater treten, und ihm erklären, sie wolle in die Krankenpflege.

Kurz, wenn Söhne und Töchter anfangen zu «weissagen» und «Jünglinge Gesichte haben», dann taugen sie auf ein-

mal nicht mehr zur Befriedigung elterlichen Ehrgeizes, dann können sie unversehens aufhören, im Sparbüchlein Ziel und Inhalt ihres Lebens zu erblicken. Es kann sich dann begeben, daß auch heute junge Leute die Netze und das Schiff ihrer Väter verlassen wie damals am See Genezareth.

Unter der Wirkung des Pfingstgeistes könnten, wie dort in Jerusalem, um Christi willen Äcker und Güter verkauft und der Ertrag der Entwicklungshilfe zugeführt werden. Zum Ärger und Befremden, zum Schrecken der Väter und Mütter, der Onkel und Tanten.

Wir fangen an zu ahnen, daß es keine ganz harmlose Sache ist mit dem Heiligen Geist. Das hat wohl der frühere Bischof der Reformierten Kirche in Ungarn, Albert Beretzki, gemeint, als er sich einmal in einem seiner gehaltvollen Rundschreiben dahin äußerte, es sei gewagt, es sei gefährlich, um den Heiligen Geist zu bitten. Wenn diese Bitte erhört werde, könnte einem bang werden.

Und erst, wenn der Heilige Geist «über Knechte und Mägde ausgegossen» wird! Wenn Knechte und Mägde aus ihrer Lebensohnmacht aufwachen, die dumpfe Resignation überwinden! Dann wird erst recht offenbar, wie gar nicht harmlos, wie hochexplosiv und gefährlich der Pfingstgeist für alles bestehende und festgefahrene Unrecht auf dieser Welt ist.

Der Prophet Joel beschreibt die in Aussicht gestellte Ausgießung des Geistes nicht umsonst als Gericht Gottes. «Blut, Feuer und Rauchpilz, Verdunkelung der Sonne und des Mondes.»

Und als dann an jenem Pfingstmorgen die Ansage des Propheten in Erfüllung ging, da war das alles andere als ein «süßes Fest», wie es in einem Pfingsthymnus heißt. Es war anzuhören wie ein Gewittersturm, wie ein Orkan und Tornado. Es war, wie wenn es blitzt. Sie sahen Feuer. Die Beteiligten erlebten den Heiligen Geist als Vorboten des

Jüngsten Tages. Zogen den Nacken ein. Und einer fragte den anderen: «Was will das werden!» Und die Worte, die Petrus dann sprach, heißt es, trafen sie mitten ins Herz. Und ratlos fragten sie: «Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun?»

So trifft der Heilige Geist unser Fleisch. Er trifft ins Schwarze. Und Heil uns, wenn er unser sündiges Herz trifft. Wenn in Erfüllung geht, was im alten Pfingstlied steht: «Brenn rein die sündige Natur; / mach uns zur neuen Kreatur, / ob's auch dem Fleisch drob grauet.» Nein, sie ist alles andere als harmlos, die Bitte um den Heiligen Geist.

Und da steht schließlich das bedeutsame Wort vom Anruf. In diese Sturm- und Alarm-Situation hinein gibt Joel den dringlichen Rat, anzurufen. Bei der Polizei? Bei der ständigen Feuerwache? Beim Arzt, der über die Pfingsttage den Notfalldienst besorgt? Nein, wir sollen, meint Joel, gleich bei der höchsten Stelle anrufen, dort, von wo der Heilige Geist herkommt: «Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.»

«Gerettet werden!» Wer begehrt das nicht? Tatsächlich, es tönt unwahrscheinlich, widersinnig, aber es ist so: «gerettet werden» ist weder begehrt noch gefragt. Die meisten Zeitgenossen sind immer noch der Meinung, es gehe billiger, so schlimm stehe es nun doch noch nicht um uns.

Wer aber gemerkt hat, daß es soweit ist, daß ihm persönlich und der Welt nur noch Rettung helfen kann, an dem hat sich das größte, das eigentliche Pfingstwunder ereignet:

«Und es soll geschehen, daß wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.»

Es dürfte an der Zeit sein, anzurufen. Denn nur Rettung, nur der Retter hilft uns Vätern und Müttern, Söhnen und Töchtern, Knechten und Mägden. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 4. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1940

Predigt

über

Habakuk I

gehalten am 16. Juni 1940
zu Oekolampad, Baſel

von

Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

(1) Dies iſt die Laſt, welche der Prophet Habakuk geſehen hat.

(2) Herr, wie lange ſoll ich ſchreien, und du willſt nicht hören? Wie lange ſoll ich zu dir rufen über Frevel, und du willſt nicht helfen? (3) Warum läſſeſt du mich Mühſal ſehen und ſieheſt dem Jammer zu? Raub und Frevel ſind vor mir. Es geht Gewalt über Recht. (4) Darum iſt das Geſetz ohnmächtig, und keine rechte Sache kann gewinnen. Denn der Gottloſe übervorteilt den Gerechten; darum ergehen verkehrte Urteile. (5) Schauet unter den Heiden, ſehet und verwundert euch; denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, welches ihr nicht glauben werdet, wenn man davon ſagen wird. (6) Denn ſiehe, ich will die Chaldäer erwecken, ein bitteres und ſchnelles Volk, welches ziehen wird, ſo weit die Erde iſt, Wohnungen einzunehmen, die nicht ſein ſind, (7) und wird grauſam und ſchrecklich ſein; das da gebeut und zwingt, wie es will. (8) Ihre Roſſe ſind ſchneller denn die Parder und behender denn die Wölfe des Abends. Ihre Reiter ziehen in großen Haufen von ferne daher, als flögen ſie, wie die Adler eilen zum Aas. (9) Sie kommen alleſamt, daß ſie Schaden tun; wo ſie hin wollen, reißen ſie hindurch wie ein Oſtwind und werden Gefangene zuſammenraffen wie Sand. (10) Sie werden der Könige ſpotten, und der Fürſten werden ſie lachen. Alle Feſtungen werden ihnen ein Scherz ſein; denn ſie werden Erde aufſchütten und ſie gewinnen. (11) Alsdann werden ſie einen neuen Mut nehmen, werden fortfahren und ſich verſündigen; alſo muß ihre Macht ihr Gott ſein.

(12) Aber du, Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her biſt, laß uns nicht ſterben; ſondern laß ſie uns, o Herr, nur eine Strafe ſein und laß ſie, o unſer Hort, uns nur züchtigen! (13) Deine Augen ſind rein, daß du Uebles nicht ſehen magſt, und dem Jammer kannſt du nicht zuſehen. Warum ſiehſt du denn den Räubern zu und ſchweigſt, daß der Gottloſe verſchlingt den, der frömmer als er iſt, (14) und läſſeſt die Menſchen gehen wie Fiſche im Meer, wie Gewürm, das keinen Herrn hat? (15) Sie ziehen alles mit dem Hamen und fangen's mit ihrem Netze und ſammeln's mit ihrem Garn; des freuen ſie ſich und ſind fröhlich. (16) Darum opfern ſie ihrem Netze und räuchern ihrem Garn, weil durch dieſe ihr Teil ſo fett und ihre Speiſe ſo völlig geworden iſt. (17) Sollen ſie derhalben ihr Netz immerdar auswerfen und nicht aufhören, Völker zu erwürgen?

Gott ſchaut nicht zu. Gott leidet, wenn ſeine Menſchen leiden. Es iſt ſchon ſo, wie der Mann mit dem ſonderlichen Namen Habakuk hier ſagt: „Deine Augen ſind zu rein, als daß ſie Böſes mitanſehen könnten, und dem Jammer vermagſt du nicht zuzuſchauen“ (13). Wo immer auf Erden Unrecht geſchah, da war es gerade Gott, der nicht einfach zuſchaute, ſondern vorab dafür ſorgte, daß dieſes Unrecht nicht konnte mit Schweigen zugedeckt und übergangen werden. Gerade Gott iſt es, der immer dort, wo Unrecht geſchah, ſich zum Anwalt des Rechtes machte. Einen Mund hat Gott ſich je und je gedungen und geöffnet, der Unrecht Unrecht nannte und Recht Recht. Und wenn kein Mund mehr von der Erde zum Himmel rufen konnte, dann hat Gott ſich ein Herz gedungen und zubereitet, das übers Unrecht zum Himmel ſeufzte. Und wenn weder Mund noch Herz ſich fand zum Rufen und zum Seufzen, weil keine Zeugen da waren wie dort, als zum erſtenmal Menſchenblut den Boden rötete, da hat Gott, wie es geheimnisvoll heißt, dem Blute ſelber eine Stimme geliehen: „Siehe, die Stimme des Blutes deines Bruders ſchreit zu mir von der Erde.“

Solange es aber einen Mund gibt, der über geſchehenes Unrecht aufſchreit, ſolange iſt es noch nicht finſter geworden. Völlige Nacht wäre erſt dann bei uns auf Erden, wenn Unrecht aufhörte, Unrecht zu ſein, und wenn Recht nicht mehr Recht wäre, wenn kein Mund mehr ſich fände zum Reden, kein Herz mehr zum Seufzen und wenn darum auch kein Blut mehr zum Himmel ſchrie. Völlige, ſternenloſe

Finſternis wäre erſt dann auf Erden, wenn Gott ſchwiege. Aber gerade da ſchweigt Gott nicht. Er hat nie geſchwiegen, ſchweigt nicht und wird nie ſchweigen, wo immer auf Erden Unrecht geſchieht, weil er der Gott iſt, von dem der Prophet ſagt: „Deine Augen ſind zu rein, als daß ſie Böſes mitanſehen könnten, und dem Jammer vermagſt du nicht zuzuſchauen.“

Gott richtet ſich ſozuſagen auf dieſer Erde, wo immer die Ungerechtigkeit aufbricht, ein Zion des Schreiens, ein Zion des Seufzens auf. Gott hat auf dieſer Welt nicht nur ein Zion des Lobens und des Dankens, des Jubilierens und des Halleluja-ſingens, Gott ſei Dank, es gibt in ſeinem Reich auch ein Zion des Schreiens und des Seufzens darüber, daß es auf Erden Unrecht gibt. Darum verſtopfet den Mund nur nicht, der jetzt ſchreien muß, laßt ihn gewähren, auch wenn es ungeſchickt geſchieht, es könnte dies Schreien ein Zion Gottes ſein; beſchwichtiget das Herz nur nicht mit einer falſchen Abgeklärtheit, beſchwichtiget nicht jene, die jetzt ſeufzen müſſen bei Tag und in der Nacht, wenn der Schlaf das Lager flieht, laſſet dem Seufzen freien Lauf. Laßt euch nicht tröſten mit billigem Troſt, richtet jetzt ein Zion des Seufzens auf und bekennet euch damit zu dem Gott, von dem es heißt: „Deine Augen ſind zu rein, als daß ſie Böſes mitanſehen könnten, und dem Jammer vermagſt du nicht zuzuſchauen.“

Ja, Gott ſchaut ſo ſehr nicht zu, Gott iſt ſo ſehr nicht bloß unbeteiligter Zuſchauer, daß wir in dieſem Zion des Schreiens und des Seufzens Gottes eigenes Schreien und Seufzen erkennen müſſen. Gott hat nicht nur je und je einen Mund und ein Herz gedungen, Gottes eigener Mund hat ſchließlich gerufen und Gottes eigenes Herz hat ſchließlich geſeufzt, und ſein Blut hat ſchließlich die Stimme bekom-

men, die deswegen über die Erde hinſchreit, weil es auf Erden Unrecht gibt: Wir ſehen das Kreuz aufgerichtet. Und wir hören die Worte: „Siehe, das iſt Gottes Lamm, welches der Welt Unrecht trägt.“ Gott ſchaut nicht zu. Gott leidet, wenn ſeine Menſchen leiden. Darum auch haben wir am heutigen Tag, nach einer Woche, die ſo blutgetränkt iſt, wie es vielleicht ſeit der Sintflut nie mehr eine Woche gegeben hat auf Erden, nicht anders gekonnt, als jenes Paſſionslied miteinander zu ſingen, das mit den Worten beginnt: „O Haupt, voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn / o Haupt, zum Spott umwunden mit einer Dornenkron / o Haupt, ſonſt ſchön gekrönet mit höchſter Ehr und Zier / jetzt aber gar verhöhnet, gegrüßet ſeiſt du mir.“

Auf dieſe Mitte, aufs Kreuz hin, deuten nun auch die erſtaunlichen Worte aus dem Mund des Propheten Habakuk, die wir heute gehört haben. Habakuk darf ein ſolches Zion des Schreiens und des Seufzens ſein über das Unrecht, das in ſeiner Umgebung geſchieht. Wenn man dieſen Propheten mit den übrigen vergleicht, iſt er eher ein „Stiller im Lande“. Er ſcheint von Gott nicht, wie die meiſten anderen, den Auftrag zu haben, an Straßenkreuzungen und auf öffentlichen Plätzen, in Volksverſammlungen und vor königlichen Würdenträgern zu reden und zu zeugen; ihm iſt eher der Auftrag geworden, in der verborgenen Stille den Jammer ſeiner Zeit auf betendem Herzen zu bewegen. So ſehen wir Habakuk eher in der Nähe derer, die die Pſalmen haben beten dürfen, ich möchte ihn geradezu den Beter unter den Propheten nennen. Aber dieſes Gebet ſtammt nicht aus dem Geblüt oder aus der Seele eines Menſchen; es iſt Gott ſelber, der hier das Anliegen des Gebetes immer neu wieder bewegt und unterhält, es iſt ein Anhalten am Gebet,

was hier geheimnisvoll vor ſich geht, ein Anhalten, das allem Anſchein nach viele, viele Jahre dauert und das darum nur von Gott ſelber herkommen kann, würde doch einem Menſchen längſt ſozuſagen der „Atem“ ausgegangen ſein hier. Aber wenn es auch ein Rufen und Seufzen in ſtiller Kammer iſt, weil Gott es iſt, der hier den Atem gibt, darum dringt dieſe Stimme durch, dringt bis auf die Gaſſen und über die Dächer, dringt ſchließlich durch die unvorſtellbar dicke Mauer von zweieinhalb Jahrtauſenden hindurch bis an unſer Ohr am heutigen Morgen und redet zu uns, als ob es gerade für uns geredet wäre: „Herr, wie lange ſoll ich ſchreien, und du willſt nicht hören? Wie lange ſoll ich zu dir rufen über Frevel, und du willſt nicht helfen? Warum läſſeſt du mich Mühſal ſehen und ſieheſt dem Jammer zu? Raub und Frevel ſind vor mir. Es geht Gewalt über Recht. Das Geſetz iſt ohnmächtig. Keine rechte Sache kann gewinnen. Der Gottloſe übervorteilt den Gerechten; es gehen verkehrte Urteile“ (2—4).

Aber nun gilt es hier eines zu beachten. Und wer das nicht beachten will, hat hier nicht verſtanden. Ich möchte wetten, die meiſten unter euch, liebe Gemeinde, haben beim Leſen dieſes Kapitels an das Unrecht denken müſſen, das anderswo geſchieht. Der Mann Habakuk aber iſt durch ſeinen Gott ins Schreien und anhaltende Gebet hineingetrieben über das Unrecht, die Gewalttat und Uebervorteilung im eigenen Volk. Und da iſt noch einmal zu beachten, daß dieſes eigene Volk nicht irgendeines iſt, ſondern das Gottesvolk, das Volk des Eigentums und der Erwählung, wir würden heute ſagen die Chriſtenheit, die Kirche. Die Kirche iſt hier angeklagt darüber und verantwortlich gemacht dafür, daß im Volk Zuſtände himmelſchreienden Unrechtes derart überhandnehmen konnten, wie es aus den Worten erſichtlich

wird: „Raub und Frevel ſind vor mir. Es geht Gewalt über Recht. Keine rechte Sache kann gewinnen. Das Geſetz iſt ohnmächtig geworden. Es übervorteilt der Gottloſe den Gerechten. Es gehen verkehrte Urteile.“ Es iſt nicht ein perſönliches Gerechtigkeitsgefühl, es iſt auch nicht ein Haß, vielleicht aus einem Reſſentiment heraus, das der gute Habakuk etwa aus einer freudloſen Jugend mitgebracht hätte, was ihn zum Auftreten gegen die ungerechten Zuſtände im Volk treibt, nein, es iſt Gott, Gott ſelber ruft hier: Gewalt! Unrecht! und Gott ruft hier vor allem und in erſter Linie den Seinigen, denen, die berufen ſind, ſeinen Ruf zu hören. Die Menſchen, die hier von Gott durch den Propheten Habakuk angerufen ſind, ſind Menſchen wie wir, vielleicht ſogar fleißige Kirchgänger. Ueber ſie hat ſich hier Gott in Habakuk einen Mund gedungen. Was unter dieſen Menſchen allgemeine Gepflogenheit und anerkannte Sitte iſt, das muß der Prophet im Auftrag Gottes in Frage ſtellen. Sie nennen es vielleicht „rechtmäßigen Gewinn“, Gott aber nennt es durch ſeinen Propheten „Raub und Frevel“. Sie können vielleicht genau nachweiſen, daß ſie korrekt und nach dem Buchſtaben des Geſetzes gehandelt haben, Gottes Prophet aber muß rufen: „Es geht Gewalt über Recht.“ Wo jedermann, vor allem unter den Begünſtigten und Bevorzugten im Volk, mit dem beſten Gewiſſen von der Welt ausgeſtattet ſcheint, da läßt Gott hineinrufen: „Das Geſetz iſt ohnmächtig, und keine rechte Sache kann gewinnen. Der Gottloſe übervorteilt den Gerechten. Es gehen verkehrte Urteile.“ Wohl gehen Urteile. Es iſt nicht Zuſtand brutaler Rechtloſigkeit. Aber die Urteile ſind ſchief.

Etwas vom Schreien Habakuks iſt nun gewiß auch in den Jahren und Jahrzehnten, die hinter uns liegen, nie völlig verſtummt, wenn's auch nicht ſo hell und ſo klar ge-

weſen iſt, wie es hätte ſein müſſen. Ich möchte heute fragen: Wie iſt's denn geweſen all dieſe Jahre hindurch? Nicht wahr, es iſt doch ſo, daß jetzt, wo eine Welt verſinkt, jetzt, wo uns eine Welt ſoll genommen werden, daß wir jetzt anfangen, dieſe vergehende und vergangene Welt rückblickend im roſigen Licht eines freundlichen Sonnenunterganges zu ſehen. Aber erinnern wir uns, wie ſie in Wirklichkeit geweſen iſt, dieſe Welt! Iſt's nicht alſo, daß wir jahrzehntelang über dieſe Welt geſeufzt und gerufen haben? Haben wir nicht immer dringlicher gebetet, Gott möge doch bald ein Einſehen haben und Aenderung ſchaffen, es könne und könne doch einfach nicht mehr ſo weitergehen, es müſſe etwas geſchehen, und zwar bald —. Es iſt doch gar noch nicht ſo lange her, daß wir ſo gerufen haben. Wir haben doch mit wachſendem Entſetzen die von Jahr zu Jahr fortſchreitende Zerſtörung der Ehe und Familie in unſerem Volk geſehen. Ich habe ſie nie gezählt, aber es gäbe eine ſtattliche Zahl, wenn ich nur an Begegnungen mit jenen Frauen denke, die einige Jahre einem genießeriſchen Eheherrn gut genug waren und eines Tages wie ein abgetretener Schuh in eine Ecke geworfen wurden. Und die beſtellten Richter — ſicher nicht alle, aber in ihrer überwiegenden Mehrzahl — haben am laufenden Band dieſes himmelſchreiende Unrecht gebilligt. Gott aber ſchaute da nicht teilnahmslos zu. Gott hat ſie geſehen, alle die Weggeworfenen und Zertretenen. Gott hat da gelitten. Solch ein Krug geht lange Zeit zum Brunnen, ſchließlich aber bricht er. Oder ich denke an die fortſchreitende Zerſtörung auf dem Gebiet des werdenden Lebens. Da triefte Europa von Menſchenblut, bevor Tanks vorfuhren. Von einer ſehr hohen Medizin herunter aber — es gab auch da Ausnahmen — iſt die ſtille Abſchlachtung unzähliger Menſchenleben, ſie zählen nach Millionen, be-

fürwortet und vorgenommen worden. Längſt bevor Europa zum offenen Schlachtfeld wurde, iſt es ein heimliches Schlachtfeld geweſen. Gott aber ſchaute auch hier nicht teilnahmslos zu. Auch wenn dieſe Kinderchen zum Schweigen gebracht wurden, noch bevor ſie mit einem Schrei die Welt begrüßen durften, hier iſt Blut, das zum Himmel ſchrie. Auch dieſer Krug ging zum Brunnen, bis daß er brach. Und wir ſahen die Bataillone, Regimenter und Diviſionen von Vätern und Brüdern, die nicht erſt in Bedrängnis gerieten, als ſie mobiliſiert wurden, ſondern ſeit Jahren in Not waren, weil ſie zur Stempelſtelle laufen mußten. Und immer unruhiger ſind ſie durch die Straßen gelaufen, und wir ſind ihnen ausgewichen; immer dringlicher haben ſie an unſere Türen gepocht, und wir verſtärkten die Sicherheitsſchlöſſer und meinten, die Sache ſei damit erledigt. Und ſprach man die Sachverſtändigen an, dann zuckten ſie mit den Achſeln, es ſei nichts zu machen. Das Geſetz war ohnmächtig. Genau das war der Zuſtand, von dem wir herkommen: Das Geſetz war ohnmächtig; keine rechte Sache konnte mehr gewinnen. So iſt dem Zuſtand völliger Rechtloſigkeit, wie er nun hereinzubrechen ſcheint, ein langandauernder Zuſtand der Rechtsohnmacht vorangegangen.

Und nun geſchieht es, daß der Prophet Habakuk nach Jahr und Tag des Schreiens und des Seufzens von Gott eine Antwort bekommt. Aber es iſt eine Antwort, die er nicht gewünſcht hat, eine Antwort, über welcher ihm die Ohren gellen und von der er im erſten Entſetzen ſagt, kein Menſch würde es ihm glauben, wenn es ihm erzählt würde, daß ſo etwas je einmal Wirklichkeit werden könnte (5). Gott gibt ihm die Antwort: „Siehe, ich will die Chaldäer wecken, ein grimmiges und ungeſtümes Volk“ (6). Ueber ſein Volk, über ſeine Kirche, über Völker, in denen es Kirchtürme gibt

und Glockengeläute und Kanzeln, will Gott die Chaldäer wecken. Nicht nur zulaſſen will er, daß die Chaldäer kommen, ſondern rufen will er ſie, wachrütteln und herbeiführen will er ſie. Wer kann das faſſen?

Die Chaldäer. Wer ſind die Chaldäer? Sie waren einſt Abrahams Volk. Aber Gott hat dem Abraham befohlen, ſich von ihnen zu trennen und auszuwandern in ein anderes Land. Dann begegnen ſie uns dort im erſten Kapitel des Hiobbuches noch einmal als ein Räubervolk, dort, wo der Bote kommt und dem heimgeſuchten Hiob die Botſchaft bringt: Die Chaldäer haben drei Rotten gemacht und haben deine Kamele gefangengenommen und deine Knechte erwürgt, und ich bin allein entronnen, um dir es anzuſagen. „Die Chaldäer, ein grimmiges und ungeſtümes Volk.“ Die Gelehrten ſind ſich nicht ganz einig darüber, ob man hier die Babylonier Nebukadnezars oder die Hellenen Alexanders des Großen verſtehen müſſe. Wie dem auch ſei, dieſes grimmige und ungeſtüme Volk iſt ja ſo beſchrieben, daß es ſich auch um die Hunnen Attilas oder um die Türken Suleimans handeln könnte. Sie gleichen ſich ja alle ſeltſam, die grimmigen und ungeſtümen Völker ſamt ihren Herren. Und nun geſchieht das Unerhörte, daß ſolch ein Volk auf Gottes Geheiß hin die Kirche überwältigt und das Volk, in dem dieſe Kirche ſteht, ſchlägt, um des Unrechtes willen, das vorhanden iſt. Die Chaldäer bekommen von Gott den Sieg nicht über ihresgleichen, ſondern über das Volk der Erwählung und des Eigentums, über das Gottesvolk.

Und der Prophet Habakuk beugt ſich unter das Gerichtsgeſchehen. Kein Wort der Widerrede, kein Proteſt, auch keine Klage. Der Prophet weiß Beſcheid. Er ſchaut durch die Oberfläche der Tagesereigniſſe hindurch. Er erkennt in den Chaldäern die Erhörung ſeiner Schreie und Seufzer.

Was ſeine Zeitgenoſſen als ein Stück ſinnloſer Weltgeſchichte anſehen müſſen, das erkennt er als Gottes ſehr ſinnvolles Gericht. Darum hütet er ſich ſogar, jetzt Gott mit ſeinen Gebeten in die handelnden Arme fallen zu wollen. Er beruft keine Gebetsverſammlung ein zum Zwecke der Abwendung des Gerichtes. So wenig es ratſam iſt, bei gewiſſen Krankheiten hohe Fieber vorzeitig brechen zu wollen, ſo wenig iſt es ratſam, Gottes Gerichte vorzeitig wegzuwünſchen. So ſehen wir den Propheten gleichſam wie zuſammengekauert und deſſen gewärtig, was Gott ihm und ſeinem Volk verordnet hat. Habakuk beugt ſich aber nicht unter die Chaldäer, er beugt ſich unter den, der höher iſt als ſie, er beugt ſich unter den ſtrafenden Gott. Und aus dieſer demütigen Beugung heraus fließt ihm die Kraft und Bereitſchaft, nicht zu fliehen, ſondern zu bleiben und zuſammen mit ſeinem Volk das Gericht zu tragen. Da iſt wieder der Gott, der nicht zuſchaut, ſondern leidet, wenn ſeine Menſchen leiden. Da ſind wir wieder ganz nahe beim Kreuz, wo Gott ſelber ſich beugt in das Gericht hinein und nicht flieht, ſondern trägt, was um des Unrechtes willen muß getragen werden. Dieſes Tragen aber kennt die Welt nicht. Sie kann ſich im beſten Fall ins Unvermeidliche fügen und gute Miene machen zum böſen Spiel; ſie kann Schickſal tragen. Du aber, Gemeinde, kannſt Gerichte tragen, weil du den kennſt und in deſſen Nachfolge ſtehſt, der das Gericht getragen hat bis zum Tod am Kreuz: „Aber du, Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her biſt, laß uns nicht ſterben, ſondern laß ſie uns, o Herr, nur eine Strafe ſein und laß ſie, o unſer Hort, uns nur züchtigen“ (12).

Aber nun zum Schluß noch ein wichtiger Hinweis, der unter keinen Umſtänden überſehen werden darf. Damit nämlich, daß der Prophet Gottes gerechtes Gericht über ſein

Volk annimmt, iſt ſeine prophetiſche Sendung noch nicht abgeſchloſſen und ſein prophetiſcher Auftrag noch nicht am Ziel. Nach der Züchtigung des eigenen Volkes richtet nun Gott durch den Propheten noch einmal ein Zion des Schreiens und des Seufzens auf. Diesmal aber nicht über die Gezüchtigten, ſondern über die Zuchtrute, über die Chaldäer. Wir hören nun den Propheten noch einmal rufen. Aber diesmal lautet ſeine Klage und Anklage: „Warum ſiehſt du denn zu den Räubern und ſchweigeſt, daß der Gottloſe verſchlingt den, der frömmer iſt als er?“ (13.) „Sollen ſie ihr Netz immerdar auswerfen und nicht aufhören, Völker zu erwürgen?“ (17.)

Es gibt alſo auch eine Schuld der Chaldäer. Sie beſteht zwar nicht darin, daß ſie Iſrael dämpfen und richten. Darin ſind ſie Werkzeug und Geißel in Gottes Hand. Aber wehe dem, der Geißel iſt! Darin ſieht der Prophet die Schuld der Chaldäer, daß ſie ſich überheben. Sie ſpotten der Könige. Sie lachen über die Fürſten. Alle Feſtungen werden ihnen zum Scherz (10). Ein gottvergeſſenes Blagieren bemächtigt ſich ihrer. In ihrem Hochmut ſchlagen ſie über die ihnen geſetzte Grenze. Sie ſchonen kein Menſchenleben und richten Menſchen zugrunde, als wären es Fiſche im Meer und Würmer, die keinen Herrn haben (14). Wann zieht ein Henkerknecht und Scharfrichter Feſtkleider an zur Ausübung ſeines traurigen Amtes? Die Chaldäer aber, das ungeſtüme und grimmige Volk, ziehen herauf, als ginge es zum Feſt: „Des freuen ſie ſich und ſind fröhlich“ (15). Das iſt die Sünde der Chaldäer, über die Habakuk zu Gott ſchreit. Ja, in ihrem Uebermut fangen ſie an, ihre Fangwerkzeuge zu vergöttern. Sie „opfern ihrem Netz und räuchern ihrem Garn, weil durch dieſelbigen ihr Teil ſo fett und ihre Speiſe ſo reichlich worden iſt“ (15). Sie „machen ihre eigene Macht zu ihrem Gott“

(11) und in ihrem Machtbewußtſein werden ſie „ihr Netz immerdar auswerfen und nicht aufhören, Völker zu erwürgen“ (17). Das iſt die Sünde der Chaldäer. Und auch über dieſer Sünde ſteht der Gott, von dem es heißt: „Deine Augen ſind zu rein, als daß ſie Böſes könnten mitanſehen.“ Ueber dieſe Sünde wird nun der Prophet zu Gott ſchreien, bis auch an den Chaldäern ſich das Gericht erfüllen wird.

Aber Gott wird auch dann nicht unbeteiligt zuſchauen; Gott wird auch dann leiden, wenn er die Chaldäer züchtigt. Auch über ihnen ſteht, ob es ihnen gefällt oder nicht, das Zion Gottes, ſein Leiden und ſein Kreuz und Heil aufgerichtet. Auch die grimmigſten und ungeſtümſten Völker werden zur letzten Scheidung und Entſcheidung antreten müſſen dann, wenn in Erfüllung geht, was wir im Paſſionslied ſingen: „Du edles Angeſichte, vor dem einſt alle Welt / wird zittern im Gerichte, wie biſt du ſo entſtellt! / Wie biſt du ſo erbleichet. Wer hat dein Augenlicht / dem ſonſt kein Licht mehr gleichet, ſo ſchmachvoll zugericht?“

Gebet in Heimſuchung.

Herr, unſer Gott und Vater, du biſt gerecht in allem, was du tuſt. Wir aber haben Uebel vor dir getan und ſind von deinen Wegen abgewichen. Darum züchtigſt du uns jetzt.

Aber, o Vater, wir erkennen auch in der Heimſuchung deine Gnade. Noch haſt du uns nicht verſtoßen als dein Volk. Deine Güte iſt's, daß wir nicht gar aus ſind. Darum bitten wir dich, lieber Vater: Tröſte und lehre uns durch deinen heiligen Geiſt. Gib, daß wir nicht wider dich murren, ſondern vielmehr wider unſere Treuloſigkeit und unſeren Undank. Laß uns, Heiliger Geiſt, erkennen, daß dieſe Tage für uns eine väterliche Züchtigung ſein wollen, lehre ſie uns

tragen in Geduld und von nun an ernſtlich unſer Leben und unſere Zuſtände beſſern.

Was immer du uns wegzunehmen gedenkſt, wir bitten dich um das eine: Erhalt uns bei deinem Wort, erhalt uns bei der Gewißheit des ewigen Heils. Erhalt uns bei der getroſten Zuverſicht, daß du dein angefangen Werk vollenden wirſt. Und wenn dein Rat und Wille unſeren Glauben prüfen will, dann gib, daß einer ſich des andern in der gemeinſamen Not herzlich annehme. Stärk unſere Geduld durch den Blick auf das unvergängliche, unverwelkliche und unbefleckte Erbe, das bereit iſt im Himmel dem, der an dich glaubt. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 24. Jahrgang, Nr. 9 | Januar 1961

Die Kirche der Unbekannten

Predigt über Matthäus 2, 11

gehalten an Weihnachten 1960 im Berner Münster von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

«Sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.» Matthäus 2, 11.

Gebet: Du Gott, der Wunder tut, laß uns teilhaben am großen Geheimnis deiner Menschwerdung. Wir erwarten alles von dir, wir sehnen uns nach deinem Eingreifen. Daß doch dein Wille auf der Erde geschehe! Nur der Durchbruch deines Reiches kann helfen. Es gibt keinen Retter außer dir und dem, den du gesandt hast, Jesus Christus. Laß uns schmecken und sehen, wie freundlich und nah du bist. So gib, daß jetzt viele ihr Elend erkennen und willig werden, sich von dir retten zu lassen. Herr Jesus Christus, erbarm dich unser. Segne uns durch dein Wort. Amen.

Liebe Gemeinde!

Es bleibt menschlich gesprochen unerfindlich, wie und warum Gott gerade und ausgerechnet den heidnischen Sternpriestern die Botschaft und dazu den Glauben eingibt, in Palästina sei der König der Juden geboren. Sie sind Außenseiter. Man redet heute in kirchlichen Kreisen viel, uns will manchmal dünken fast zu viel, von den «der Kirche entfremdeten Massen». «Die Millionen, die noch in Todesschatten wohnen, von deinem Himmelreiche fern», müssen uns zwar eine Sorge sein, gewiß; aber es ist dann

doch auch nicht so, daß wir meinen dürften, wenn alle Welt in die Kirchen strömte, dann wäre schon alles gut und in Ordnung. Die Bibel selber zeigt uns deutlich genug, daß die Flucht vor Gott nicht immer eine Flucht in die Welt hinaus sein muß; man kann vor Gott auch in die Kirche hinein fliehen. Das Buch Jona beweist, daß nicht nur die heidnischen Schiffsleute gottfern sind, sondern auch er selber, der fromme Jona, sich zum mindesten des Fluchtversuchs schuldig macht. Und oft, wenn es im Reiche Gottes gilt, sind die Frommen nicht zu haben, während sich unerwartet Fernstehende und Entfremdete einstellen. Ein sprechendes Beispiel sind nun eben diese Magier aus dem dunklen Osten, die sich da, rätselhaft genug, beim Christkind einfinden, um es anzubeten, während die drinnen, die Frommen Jerusalems, von der göttlichen Geburt Distanz nehmen. Christus wird später nicht müde darauf hinzuweisen, daß Erste Letzte sein werden und Letzte Erste. Das trifft auf diese östlichen Sternpriester zu. Hirten und Magier beten an, Bibelgläubige und Tempelpriester lehnen ab und weichen aus. Diese Tatsache legt uns Kirchenleuten in unserem Urteilen über die «entkirchlichten Massen» Zurückhaltung nahe. Christus hat in dieser Welt eine Kirche der Unbekannten. Wir, die wir täglich mit Sorge die Zeitungsnachrichten aus aller Welt lesen, würden nicht wenig staunen, wenn wir Gottes Augen hätten und erkennen könnten, wer am heutigen Weihnachtstag in Ost und West, im Norden und bestimmt auch im Süden vor dem seligen Geheimnis der Menschwerdung Gottes niederfällt und anbetet. Passen wir nur auf, daß wir Christen des Abendlandes nicht unversehens zu den Letzten gehören. Es wäre jedenfalls ein Unglück, wenn diese Festtage wieder einmal vorübergingen und es nicht auch von uns heißen würde: «und sie fielen nieder und beteten es an».

Der Glaube dieser Außenseiter, auch wenn er klein ist wie ein Senfkorn, ist, aus der ganzen Haltung der Fremdlinge zu schließen, bergeversetzend. Oberflächlich beurteilt hört sich hier alles gar erbaulich und rührend harmlos an. Aber wir vermögen uns kaum eine Vorstellung davon zu machen, unter was für eine ernste und gefährliche Bewährungsprobe der junge Glaube dieser Männer hier gleich gestellt ist: wie ganz, wie völlig, wie blutig anders die Verhältnisse sind, die sie hier antreffen, als sie es erwartet hatten. Sie haben den Stern gesehen und wurden froh, gewiß; aber nun sehen sie hier ein Menschenehepaar in einer Armutei und Misere, wie es sich die lebhafteste Phantasie kaum auszumalen vermag. Sie sehen ein dürftig und behelfsmäßig hingebettetes Kind mit seinen zwei Eltern, drei Menschen, die knapp vor dem Nichts stehen. Und an diesem unmöglichen Ort knien die Unbekannten auf den Boden, berühren mit der Stirne die Erde und beten den ihnen von Gott angekündigten König an. Drauf packen sie die Kostbarkeiten aus, die von ihnen, offensichtlich für einen hochfürstlichen Empfang, mitgebracht worden sind. Ein unbeteiligter Zuschauer könnte hier auf den Gedanken verfallen, es müsse sich bei dem rätselhaften Benehmen der Fremdlinge um bedauernswerte Irre handeln. Sie sehen nichts und — glauben. Sie sehen weniger als nichts, denn alles, aber auch wirklich alles, was man hier wahrnehmen kann, ist ein einziger schreiender Gegenbeweis: Das ist kein König, geschweige denn ein Gott. Man sieht am Kind im Stall so wenig Königsmäßiges und Gottgleiches wie später am Hingerichteten am Kreuz. Der Glaube der Unbekannten ist Gehorsam, allem gegenteiligen Augenschein zum Trotz. Wenn man doch auch so glauben, auch so gehorchen, auch so niederfallen und anbeten könnte! Dann wäre es nicht nur in Bethlehem, dann

wäre es auch bei uns in Bern Weihnacht geworden — «sie fielen nieder und beteten es an».

Das, liebe Gemeinde, ist Anbetung. Es hat mir dieser Tage einer im Verlauf eines Telephongesprächs von jenseits des Drahtes zugerufen: «Was ist Anbetung? Eben gerade das wissen wir Protestanten ja gar nicht mehr. Die Anbetung ist uns verlorengegangen.» Hier vernehmen wir, was Anbetung ist: Glauben ohne zu schauen, glauben ohne zu fühlen, glauben ohne zu begreifen, das ist Anbetung. Anbeten heißt sich beugen vor Gottes unbegreiflicher Majestät, sich beugen unter Gottes heiligen Willen, sich beugen unter Gottes verborgene Ratschlüsse und Führungen. Anbeten heißt ganz einfach ja sagen zu Gott. Anbetung Gottes pflegt nicht wortreich und zungenfertig zu sein. Wo in der Bibel die Lehre oder Erzählung jeweilen in Anbetung übergeht, da wird die Sprache knapp, die Rede sparsam, da sind es kurze, hymnusartige Ausrufe des Staunens und der Dankbarkeit. So steht auch hier nichts von einer Ansprache der Sternpriester an das Kind. Wahrscheinlich geschah die Anbetung der Weisen aus dem Morgenland überhaupt wortlos. Aber Eines ist aus aller echten Anbetung immer herauszuhören: Das Ja zu Gott. Es ist das kleinste Wort unserer Muttersprache. Vor dem Wunder der Menschwerdung Gottes sind auch wir nun eingeladen und aufgefordert, dies kleinste Wort, dies Ja zu sagen; das heißt aber auch, alle unsere Nein, und wir alle tragen eine ganz hübsche Menge solcher Nein mit uns herum, herauszugeben, auszupacken und hinzulegen. Geben wir den alten Widerstand gegen Gott auf. Legen wir jetzt unseren Trotz und alle Verzagtheit, allen Zweifel und Hader vor Gott nieder. Vor allem aber unsere Selbstgerechtigkeit darf hier zusammenpacken. Wer kann vor der ungeheuren Tatsache, daß Gott in diesem

Kind den Retter in die Welt gesandt hat, hier noch recht haben wollen? Man kann da nur still werden, zugeben, daß man eines Retters bedarf und kleinlaut erkennen, daß man ohne dieses Kind verloren ist. So heißt anbeten ja sagen in allem Leid, das einem widerfährt, in aller Schuld, die einem unterläuft, ja sagen, ja, daß dieses Kind, wirklich dieses Kind da in der Krippe, der gottgesandte Retter ist. Es ist gestern um drei Uhr traditionsgemäß mit der großen Münsterglocke Weihnachten eingeläutet worden. Das Ja, das Gott mit der Geburt dieses Kindes zu seiner verlorenen Welt sagt, ist Gottes große Weihnachtsglocke. Und Gott erwartet nun von uns eine Antwort auf sein großes Ja, und diese kann unsererseits nur lauten, ja, du Kind in der Krippe, du bist der Erlöser. Hier, wenn an einem Orte, so hier an der Krippe gilt: «Anbetung ist mir liebe Pflicht.»

Aber nun gibt es außer dieser guten «Anbetung im Geist und in der Wahrheit» auch noch eine böse. Es ist ja nun gar nicht etwa so, daß uns Menschen Anbetung an sich unbekannt wäre. Böse, fatale Anbetung gibt es unter uns in rauhen Mengen. Der natürliche Mensch ist geradezu anbetungslüstern, anbetungssüchtig. Anbetung ist ein seelisches Bedürfnis ersten Ranges. Aber das ist Anbetung dessen, was wir sehen, was wir fühlen und begreifen, das heißt, Anbetung nicht Gottes, sondern der Götter. Und wenn wir auch von Gott dringlich genug gewarnt sind — «bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen» — so beten wir halt doch, immer wieder rückfällig wie Süchtige, die Götter an. Das Können, die Macht und Größe, das sind die Gegenstände unserer Anbetung. Was da letzthin in Münchenbuchsee draußen offenbar ge-

worden ist, das scheint uns geradezu bezeichnend und typisch für die Art der Anbetung, die uns Menschen paßt und liegt. Man hat kürzlich dort dem Maler Paul Klee, der im Schulhaus Münchenbuchsee im Jahre 1879 als Sohn des dortigen Schullehrers, eines gebürtigen Deutschen, zur Welt kam, eine schöne Gedenktafel angebracht. Paul Klee, im Bernbiet aufgewachsen, hat bis zum Jahre 1933 als Maler in Deutschland gewirkt. Nach Hitlers Machtergreifung wurde seine Kunst als verjudeter Kulturbolschewismus von staatswegen abgelehnt und sein Verbleiben war im nationalsozialistischen Dritten Reich unmöglich. Der alte Mann kehrte in die Wahlheimat, an den Ort seiner Kindheits- und Jugendjahre zurück. Hier hat er sich jahrelang vergeblich um die Niederlassungsbewilligung beworben, die nötig gewesen wäre für die Erwerbung des Schweizerbürgerrechts. Die Gründe dieser Zurückhaltung der damals Maßgeblichen sind jedem, der sich daran erinnert, welcher Wind damals wehte, bekannt. Als es dann schließlich nach sieben Jahren des verzögernden Hinziehens glücklich soweit war, starb Klee anno 1940, nicht als Schweizerbürger, sondern als Deutscher Flüchtling. Heute, nachdem seine Kunst internationale, globale Anerkennung gefunden hat, bringen wir an seinem Geburtshaus eine Gedenktafel an. — So pflegen wir anzubeten, was anerkannt ist, das Angefochtene aber demütigen, schmähen und besudeln wir. Die Unbekannten aus dem Morgenland aber beten anders an. Hier ist es Anbetung im Stall, Anbetung des Kindes. Christus ist, weder als Kind noch später irgendeinmal, ein allgemein Anerkannter gewesen. Hier handelt es sich immer um Anbetung des Angefochtenen. So ist echte Anbetung immer ein Wagnis. Die Bibel berichtet aus der Zeit des Propheten Elia, daß der Fruchtbarkeitsgott Baal damals so allgemein angebetet wur-

de, daß Elia fürchtete, er sei allein übriggeblieben, der Baal die Anbetung verweigerte. Gott mußte ihm sagen, daß immerhin noch eine verborgene Gemeinde von 7000 Unbekannten, ihm allein bekannt, die Knie nicht vor Baal beugten. Daniel und seine Gefährten beugen ihre Knie nicht vor dem Riesenstandbild, das der König Nebukadnezar im Tale Dura hatte errichten lassen, und werden zur Strafe dafür in die Löwengrube geworfen. Die Offenbarung Johannes weiß von einer greulichen Anbetung des Tieres, des Drachen, freilich und gottlob auch von einer Kirche der Unbekannten, Gott allein bekannt, die das Malzeichen des Tieres nicht auf der Stirne tragen. Den Gipfel frevlerischen Götzendienstes leistet sich der Teufel, der dem Herrn «alle Reiche der Welt» verspricht, wenn er vor ihm, dem Teufel, niederfalle, und ihn anbete. Das Wunder der Anbetung, das im Stall zu Bethlehem geschieht, steht nun in hellem Kontrast zu dieser dunklen, geradezu unheimlichen Anbetung der Macht und Größe, des Reichtums, der Götter und der Teufel. Hier heißt es von den Fremdlingen: «Sie fanden das Kind und seine Mutter, fielen nieder und beteten es an.» Man beachte, nebenbei bemerkt, daß sie ausdrücklich nicht die Mutter anbeten, wohl aber das Kind. Wir ahnen nun, um welch ein gar nicht harmloses, um welch ein gefährliches Unterfangen es sich bei der Anbetung dieser Außenseiter handelt. An die Kirche aller Zeiten ergeht damit die Aufforderung zum Bekennen. Anbetung des Kindes im Stall bedeutet Nichtanbetung der Götter. Dieser Vorgang der bekennenden Anbetung ist seither durch alle Jahrhunderte herauf bis in unsere Tage hinein begleitet entweder mit Verleugnung, Abfall und Verrat, oder aber mit Blut und Tränen, Gefängnis und Bekennertod. Oft genug ist es nicht die offizielle Kirche, sind es die Außenseiter, deren

Anbetung zum Bekennen wird. Die Sternpriester aus dem Morgenland werden sich übrigens der Gefährlichkeit ihres Tuns bewußt. Sie weichen dem Herodes aus und kehren nicht über Jerusalem, sondern auf einem anderen Weg wieder zurück in ihr Land.

Anbetung im Stall, Anbetung des Kindes, hat Blut und Tränen im Gefolge, gewiß: «und wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen will, muß vorher mit ihm leiden groß Pein und Marter viel», wie es in einem schönen alten Weihnachtslied heißt, das aus einer Zeit stammt, da Weihnachten noch nicht ein von billiger Sentimentalität triefendes Christbaumfestchen war. Aber die echte Anbetung hat auch Frieden und Freude zur Folge. Friede, wahrhaftiger Weihnachtsfriede wartet dort, wo ein Mensch zusammen mit den Fremdlingen aus dem Osten, das heißt angefochten vor dem Kind im Stall niederfällt und anbetet. So gewiß alle Anbetung der Macht, der Größe und der Güter dieser Welt unfehlbar zum Kriege führt, so gewiß birgt die Beugung unter Gottes Retterwillen den Frieden. Jener Stall, in dem die erste Anbetung des Kindes sich ereignet, ist ein erster, von Gott gestifteter Friedensraum auf dieser Erde. Hier ist ein Friede ausgebrochen, der nicht ruhen wird, bis daß in allen Nationen Friedenszellen entstanden sind, bis daß alle, alle Völker ihre Knie beugen und jede Zunge bekennt, daß Jesus Christus der Herr und König sei, zur Ehre Gottes, des Vaters. Der Stall der Anbetung ist der Friedenshort, der Unterschlupf, in dem die angefochtenen Friedensfreunde, diese meist unverstandenen Außenseiter, ihre Zuflucht haben, die Zentrale und Basis, von der die Friedensboten ausgehen bis an den Rand der Erde und bis ans Ende der Zeit. Im Anschluß an die schlichte Weihnachtsfeier in der Herberge zur Heimat drüben hat sich einige Jahre hintereinander ein

Unbekannter jeweilen zum Wort gemeldet, diesjahr war er nicht zugegen, und wir haben ihn vermißt. Er pflegte uns jeweilen sein Lieblingslied zu singen: «Ich bete an die Macht der Liebe.» Ich weiß, es entspricht nicht jedermanns ästhetischem Geschmack, aber dieser Herbergsinsasse hat in aller Einfalt damit das Wesentliche erfaßt, er hat, wie die Außenseiter aus dem Osten, das Kind im Stall, die Macht der Liebe Gottes, angebetet.

Und wo die Anbetung im Stall geschieht, da wird auch die Freude nicht ausbleiben. Ob ich imstande bin, diese Freude zu fühlen, wie man Freuden fühlt, oder ob ich gar nichts davon zu fühlen vermag, verheißen ist sie, und die Verheißung trügt nicht. Ein Anteil an der großen Freude ist jedem zugesprochen, der zusammen mit den Weisen, vielleicht selber ein Fremdling unter Fremden, niederfällt und vor dem Kind anbetet. Wir wissen von den Sternpriestern aus dem dunklen Osten herzlich wenig. Wie Schatten kommen sie und gehen wieder. Eines ist gewiß: Die große Freude geht mit ihnen zurück in ihr Land, da sie wohnen. Die große Freude will jetzt auch uns zurückbegleiten an die Orte, wo wir wohnen und wo wir morgen zur Arbeit antreten. So ist es verheißen und die Verheißung ist wahr und wird in Erfüllung gehen.

Vor Jahresfrist kam es an einer öffentlichen Weihnachtsfeier vor, daß die Helfer, die den Christbaum bereiteten, eine Kerze anzuzünden vergaßen. Sie blieb unangezündet bis zum Schluß der Feier. Einem Teilnehmer, der es beachtete, legte sich der Anblick der vergessenen Kerze schwer aufs Gemüt. Er kam sich, sich selber vor wie die eine Kerze ohne Licht. Und er hat sich das ganze Jahr über oft gefragt und gequält, er könnte die vergessene Kerze sein, auch diesjahr wieder. Wem es unter uns ähnlich ergeht, wer bis dahin

friedlos und freudlos geblieben ist, und um die liebe Not der Anfechtung weiß, der soll doch ja auf die Einladung achten, die durch den gedeckten Tisch heute an uns ergeht. Dort beim Tisch ist jetzt für einen jeden von uns der Ort der Anbetung, des Friedens und der Freude. Der König ladet dorthin ein mit den Worten: «Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.» Und es ist sein ebenso freundlicher wie unbedingter Retterwille, daß es diese Weihnacht keine «vergessene Kerze» gebe. «Sie fielen nieder und beteten es an.» Tun wir es doch auch, jetzt gleich! Amen.

Gebet: Herr, Vater, laß noch viele das Kind finden, auch deine Kinder werden, und sich freuen. Die Erschrockenen laß das Wort vernehmen, daß sie sich nicht zu fürchten brauchen. Die Hochmütigen und Sicheren aber laß erschrecken und sich fürchten vor deiner Gewalt. Den Friedlosen bezeuge durch deinen Geist, was zu ihrem Frieden dient. Wir anbefehlen dir in diesen Tagen die Alleinstehenden. Laß sie erfahren, daß du gekommen, wahrhaftig gekommen bist. Erbarm dich auch derer, die sich von dir losgesagt haben und ihr Erbe in der Fremde vertun. Gib ihnen Einsicht, Umkehr und Neuanfang. Deiner besonderen Barmherzigkeit anbefehlen wir die Einflußreichen und Regierenden. Wecke in ihnen das Verlangen, deinen Willen zu tun. Bewahre sie vor den Versuchungen der Ehre und der Macht. Sammle allerorts deine zerstreute Gemeinde. Rüste deine Kirche aus mit Bereitschaft zum Leiden, damit viele treu bleiben und die Krone des Lebens empfangen. Ermutige, die jetzt zu deinem Tisch unterwegs sind. Laß nicht ab, uns zu tragen in deiner Geduld, bis daß du kommen wirst, zu richten und zu retten. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 8. Jahrgang, Nr. 11 | März 1945

Das Himmelreich iſt nahe

Predigt

über

Matthäus 3, 2

von

Pfr. Walter Lüthi

Baſel

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

„Tut Buße, das Himmelreich iſt nahe herbeigekommen.“

Liebe Gemeinde!

Dieſe Worte wollen zunächſt merkwürdig unwahrſcheinlich, wenn nicht gar unglaublich tönen! Wir würden es alle beſſer verſtehen, wenn hier zu leſen wäre, die Hölle ſei nahe herbeigekommen. Etwas iſt ſicher jetzt im Kommen. Wir ſpüren, wie es ſich täglich näher an uns heranſchiebt, und darum trifft man in dieſen Tagen wieder ſo viele bedrückte Gemüter in dieſer Stadt. So viel Hölliſches iſt in den vergangenen Jahren ſchon dahergekommen, daß viele nicht umhin können, jetzt wieder bange zu fragen: „Was chunnt ächt no alls?“ Und uns fällt allen nicht leicht zu glauben, daß je überhaupt noch etwas Gutes oder gar Beſſeres kommen könnte. Ja, es naht jetzt etwas, es liegt gleichſam eine Nähe in der Luft: Es naht jetzt der Untergang und der Zuſammenbruch des Dritten Reiches. Aber, was heißt das? Iſt es jetzt mit dieſem Untergang nicht faſt ſo, wie wenn wir früher beim Holzfällen im Wald eine beſonders ſchwere Tanne in Arbeit hatten, und der Stamm war ſchon faſt durchgeſägt, jene paar letzten, ſpannungsvollen Minuten, da jeder Holzfäller weiß, der Baum könnte noch anders fallen, als vorgeſehen war, er könnte in unerwartet anderer Richtung ſtürzen und dabei noch ſo viel hoffnungsvolles Jungholz unter ſich begraben? Etwas von dieſer Bangnis liegt jetzt in der Luft. Auch ein Sieg iſt jetzt nahe herbeigekommen. Aber, fragt unſer Kleinmut wieder, was für ein Sieg? Es gibt ſo viele Arten von Sieg! Wer wird denn da letztlich Sieger ſein? Man konnte dieſer Tage in einer angeſehenen Zeitung

einen Bericht aus dem Vatikan leſen. Darin wurde in unverhüllter Siegerfreude erklärt, daß bald die Waffen ſchweigen würden und daß dann die Diplomaten kämen, und dann habe die Stunde des Vatikans geſchlagen. Was aber würde das für uns Andersgläubige heißen, wenn „die Stunde des Vatikans geſchlagen“ hätte? Und, ſagen wir weiter: Auch der Friede iſt nahe herbeigekommen. Das wird für unzählige gequälte Menſchen bedeuten, daß ſie endlich nicht mehr in die Luftſchutzkeller müſſen. Aber, was wird das für uns Schweizer heißen? Heißt das am Ende, ſo fragt wieder unſer verängſtetes Gemüt, daß wieder wie nach dem letzten Weltkrieg unſere Soldaten entlaſſen und zu Zehntauſenden in die Arbeitsloſenbataillone eingereiht werden, und daß den Bauern ihre Preiſe wiederum derart ſchonungslos zuſammenbrechen, daß ihnen nicht mehr nur das Arbeiten bei Tage, ſondern obendrein auch noch das Liegen in der Nacht weh tun wird? Der Friede iſt nahe herbeigekommen. Wird dieſer Friede im Zeichen der Hölle ſtehen oder des Himmelreiches?

Nun aber laßt euch doch, liebe Gemeinde, in all dieſe Verzagtheit hinein aus unſerer geöffneten Bibel heraus das Wort zurufen: „Das H i m m e l reich iſt nahe herbeigekommen.“ Chriſtus greift ſpäter dieſes Wort des Täufers auf und wiederholt es wörtlich. Und noch etwas ſpäter ſagt Chriſtus, die Herrſchaft des Himmels, das heißt, das Eingreifen des Himmels, ſei nicht nur nahe herbeigekommen, ſondern es ſei nun gar da. „Das Reich Gottes iſt mitten unter euch.“

Aber, ſo meldet ſich ſchon wieder unſere Bangnis: Wo iſt denn das Reich Gottes? Wo iſt ſein Eingreifen? Kann man jetzt ſchon etwas davon ſehen? Und wir antworten: Freilich kann der etwas davon ſehen, der die Augen dazu hat. Man kann doch jetzt in der Welt ſehen, daß Gott ſeiner nicht

ſpotten läßt und daß er mit ſeinen Widerſachern fertig zu werden vermag. Erinnert ihr euch noch, wie wir vor zehn und mehr Jahren immer wieder tröſteten und mahnten, und wie oft wir damals das bekannte Wort zitierten: „Gottes Mühlen mahlen langſam, mahlen aber trefflich fein“? Heute erleben wir es doch, daß Gottes Mühlen mahlen. Und wir erleben, daß ſie nicht mehr langſam mahlen. Gottes Mühlen mahlen jetzt raſch und mahlen grob, ſo grob, daß man es faſt mit Händen zu greifen vermag: Ein Reich, von dem es hieß, es werde tauſend Jahre überdauern, ſtürzt jetzt vor unſeren Augen. Wahrlich, die Herrſchaft des Himmels, das Eingreifen Gottes, das Himmelreich, iſt jetzt nahe herbeigekommen. Und was meint ihr, iſt das wohl Zufall, daß in dieſen Jahren, da wir aufgeklärte Menſchen mit allen Mitteln unſerer Technik die Erde verwüſtet, malträtiert und geſchändet haben, daß ausgerechnet im Zeitalter der „verbrannten Erde“ dieſe ſelbe Erde nun ſchon den vierten Jahrgang hintereinander einen Reichtum und eine Fülle ausſchüttet? So etwas geht doch wider jede Bauernregel! Die älteſten Bauern erinnern ſich nicht an ähnliches, erinnern ſich auch nicht, daß ihre Väter oder ihre Großväter ſo etwas erzählt hätten, was wir jetzt viermal nacheinander an Segnungen der Gotteserde haben erleben dürfen. In den Gerichten der Weltgeſchichte und in der Segensfülle der Natur iſt ſo das Eingreifen Gottes nahe herbeigekommen.

Aber mit dieſen Hinweiſen auf Weltlauf und Schöpfung iſt das Entſcheidende nicht geſagt übers Eingreifen Gottes. Was wir bis dahin ſagten, dem konnte man mit einigem gutem Willen verſtandesmäßig folgen, was wir aber jetzt über die Herrſchaft des Himmels ſagen werden, das wird vor allem geſunden Menſchenverſtand recht fremd klingen. Götter nämlich, die eine reiche Ernte ſpenden, kennen die Heiden auch. Und von einer gewiſſen Gerechtigkeit, die in der Welt-

geſchichte walten kann, wiſſen die Heiden auch zu berichten. Die Tatſache, daß jetzt Deutſchland, das diesmal ſo eindeutig wie nur möglich den Krieg herausgefordert und vom Zaun geriſſen hat, ſchrecklich, aber gerechterweiſe büßen muß, iſt auch jedem Heiden durchaus einleuchtend. Aber ſolch allgemeine Ueberlegungen über ein höheres Walten im Reiche der Natur und der Geſchichte iſt doch überaus dunkel und läßt uns ſchließlich, wenn wir der Sache auf den Grund gehen möchten, doch mit ſchrecklichen Rätſeln ſitzen. Wohl ſehen wir, daß jetzt eine Tanne ſtürzt, gerechterweiſe ſtürzt. Aber können wir all das Jungholz überſehen, das ſie unter ſich begrub und noch begraben wird? Wo iſt denn da die Gerechtigkeit? Und ſind neben all dieſen unſchuldig Zugrundegegangenen nicht unzählige Schuldige, die durch die Maſchen ſchlüpfen werden? Es iſt da jedenfalls gut, wenn wir noch einmal genauer in die aufgeſchlagene Bibel hineinſchauen und wohl beachten, bei welchem Anlaß und in welchem Zuſammenhang dies Wort von der Nähe der Gottesherrſchaft geſprochen worden iſt. Wenn nämlich der Täufer hier ſagt, das Himmelreich ſei nahe herbeigekommen, dann meint er damit eben gerade nicht jenes ſeltſam zufällig anmutende und unperſönliche Walten einer Gottheit in Geſchichte und Natur, ſondern der Täufer hat hier den Auftrag, ein ganz beſtimmtes, einmaliges und perſönliches Nahen des Himmelreichs auszurufen und anzuzeigen. „Das Himmelreich iſt nahe herbeigekommen“, das heißt hier im Munde des Täufers gar nichts anderes als: Chriſtus iſt nahe herbeigekommen, Chriſtus iſt die Herrſchaft des Himmels in Perſon. Ja, in Chriſtus iſt die Herrſchaft des Himmels uns ſo nah gekommen, wie ſie nicht mehr näher kommen könnte, ſie iſt mit ſeiner Perſon eingegangen in dieſe Welt, iſt unſereiner, iſt ein Menſch geworden. Im Blick auf Chriſtus gilt nun in ſeiner ganzen Fülle das Wort: „Das Reich Gottes iſt mitten unter euch.“

An der Perſon Jeſu Chriſti ſehen wir nun das Weſen und die Art der Gottesherrſchaft hier auf Erden. Und da beachtet doch, mit welch unmißverſtändlicher Eindeutigkeit ſich dieſer Chriſtus auf die Seite der Armen und der Unterdrückten ſtellt! Und mit ſeiner Perſon iſt es die Herrſchaft des Himmels, die ſich zu den Niedrigen und Entrechteten auf Erden hält. Dieſe ſeltſame „Parteinahme nach unten“ iſt einer der auffälligſten Weſenszüge der Gottesherrſchaft, die nahe herbeigekommen iſt. Und beachtet weiter, mit welcher geradezu herausfordernden Unbekümmertheit Chriſtus ſich den gültigen und geltenden Götzen dieſer Welt gegenüber benimmt. Er zieht auch nicht vor dem mächtigſten und einflußreichſten Götzen dieſer Welt, auch nicht vor dem Mammon, den Hut. So iſt das Reich Gottes auf Erden, ſo iſt die Herrſchaft des Himmels hier. Sie bedeutet Sturz der Götzen. Vor allem aber beachtet doch: wie wir in Jeſus Chriſtus vor das majeſtätiſche Geheimnis der göttlichen Gerechtigkeit geſtellt ſind. Eben jene Gerechtigkeit, die wir in der Schöpfung und in der Geſchichte ſo verdunkelt fanden, eben dieſe göttliche Gerechtigkeit ſteht nun in Jeſus Chriſtus perſönlich vor uns. Was für eine fremde Gerechtigkeit, die wir da in Erfüllung gehen ſehen, in Erfüllung bis zum letzten Heller, der bezahlt und beglichen wird für die Schuld der Welt, in Erfüllung bis zum letzten bitteren Tropfen im Kelch. An Chriſtus erkennen wir, wie es im tiefſten Grunde ſteht um die Herrſchaft Gottes auf Erden: Das Reich Gottes hängt hier am Kreuz. So, in Geſtalt des Kreuzes, iſt das Himmelreich nahe herbeigekommen und iſt die Herrſchaft des Himmels mitten unter uns. Hier iſt die ganze Liebe Gottes zu uns Menſchen, aber nicht ſo, daß Gott die Gerechtigkeit ſchmälern oder gar preisgeben würde, nein, Gott weicht kein Haar von der Gerechtigkeit ab, er erfüllt ſie total, er vollzieht ſie „bis zum bitteren Ende“, aber — an Chriſtus. Da am Kreuz iſt die Gerechtig-

keit, die zugleich die Liebe iſt, und die Liebe, die zugleich die Gerechtigkeit iſt. Was wir weder in der Natur noch in der Geſchichte der Völker ſehen können, hier an Chriſtus iſt ſie zu ſehen, die völlige Gerechtigkeit Gottes. Das Reich Gottes iſt Gerechtigkeit. Und mit dem Kreuz Chriſti hat Gott hier auf Erden ſeinen Brückenkopf errichtet, nachdem er die Invaſion der Erde lange Jahrhunderte vorher durch ſeine Knechte und Propheten hat anzeigen laſſen. Und ſeit jenem Karfreitag iſt Gott daran, dieſen Brückenkopf ſeiner Herrſchaft zu erweitern, bis daß alle Völker erkennen werden, daß Chriſtus die Gerechtigkeit iſt, die einzige Gerechtigkeit, die hilft.

Aber da, in Jeſus Chriſtus, ſehen wir nicht nur das Weſen der Gottesherrſchaft, da wird uns nun auch das Weſen des Menſchen wie nirgends ſonſt aufgedeckt. Es kommt nämlich hier gleichzeitig an den Tag, daß wir Menſchen ja die Herrſchaft des Himmels gar nicht wünſchen und mögen. Jene Scharen Volkes, die dem Täufer zum Jordan hinunter zuliefen, die ſuchten dort zunächſt etwas ganz anderes, als was dann tatſächlich kam, einen Gekreuzigten ſuchten die dort jedenfalls nicht. Wir wollen alle das Kreuz nicht. Dieſe Geſtalt der Gottesherrſchaft iſt uns allen befremdlich. Da gilt von uns allen, was der Prophet vom Schmerzensmann ſagt: „Aber wer glaubt unſerer Predigt und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er ſchoß auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Geſtalt noch Schöne. Wir ſahen ihn, aber da war keine Geſtalt, die uns gefallen hätte.“ Genau das gleiche gilt nun auch von der Herrſchaft des Himmels auf Erden. Da iſt keine Geſtalt, die uns gefallen würde. Der Einſatz Gottes für die Kleinen und Entrechteten findet auf dieſer Welt nicht Anklang. Und vor dem Sturz der Götzen, die ja unſere Götzen ſind, ſchrecken wir alle immer wieder zurück. Vor allem aber das Geheimnis dieſer Gerechtigkeit, wie es uns hier am Kreuz offenbar wird,

iſt uns allen ja ein Aergernis oder eine Torheit. Darum ja eben, weil Gott genau weiß, wie ſehr unſer menſchliches Denken, Fühlen, Reden und Tun der Herrſchaft des Himmels, wie ſie am Kreuz erſchienen iſt, zuwider iſt, darum ja eben hat er den Täufer nicht nur ausrufen laſſen, das Himmelreich ſei nahe herbeigekommen, ſondern er hat noch zwei Wörtlein hinzugeſetzt, nämlich: „Tut Buße!“

Was heißt eigentlich Buße tun? Beim Bußetun pflegt in der Regel unſer Blick auf unſere Sünden, aber nicht nur auf unſere Sünden, ſondern auch auf unſer Büßen, kurz, auf *uns* gerichtet zu ſein. Durch dieſen Blick auf uns und unſere Sünden, durch dieſen Kampf gegen unſer verkehrtes Weſen geſchieht es, daß wir Menſchen dadurch uns in einen Krampf, in eine gewiſſe, wenn auch mehr oder weniger bald wieder vergehende Bußtagsſtimmung hineintreiben laſſen. Genau auf dieſe Weiſe haben die Phariſäer Buße getan. Das waren ſamt und ſonders große Büßer, und ſie verſtanden es aus dem Effeff, den Leuten ihre Sünden vorzuhalten und ſie zerknirſcht zu machen. Aber der Täufer hat nun eben eine andere Buße gepredigt. Des Täufers Finger zeigt wohl auch auf die Sünden der Menſchen, aber er zeigt weit über den Menſchen und ſeine Sünden hinweg, hin aufs Himmelreich. Er ſagt nicht: „Tut Buße, denn eure Sünde iſt groß geworden“, ſondern er ſagt: „Tut Buße, das Himmelreich iſt nahe herbeigekommen!“ Darum, weil das Himmelreich nahe herbeigekommen iſt, darum, weil Gottes Gerechtigkeit nahe herbeigekommen iſt, darum tut Buße. Bei allem Bußernſt und bei aller Sündenſtrenge iſt beim Täufer immer auch ſchon der Bräutigam dabei, man hört bei ihm durch allen Bußdonner hindurch ſchon das Nahen der fröhlichen Hochzeit. Etwas von einem Aufgang, etwas von einem Sonnenaufgang wird hier angekündigt. Es iſt verhaltene Erwartung darin, wenn der Täufer zur Buße ruft. Tut Buße! das heißt jetzt beim Täufer:

wendet euch dem Himmelreich zu, ſtellt euch aufs Himmelreich ein, ſo wie man ſich jeweilen im Herbſt oder Frühling, in den Tagen des Uebergangs, auf die liebe Sonne einſtellt, um keinen ihrer wohltätigen Strahlen zu verlieren. Tut Buße, öffnet euch doch dem Himmelreich! Tut Buße, erwartet jetzt das Himmelreich, ſchaut nicht zurück, ſchaut vorwärts. Schaut nicht auf euch, ſchaut hinauf zu dem, was droben iſt und was von drüben und von droben kommt. Tut Buße, ändert jetzt die Blickrichtung, ändert eure Art des Denkens, Fühlens, Redens und Tuns, wachet auf und rechnet mit ſeinem baldigen Kommen. Es iſt doch mit dem Kommen des Himmelreiches, wie wenn ein Menſch kommt. Wenn wir dieſen Menſchen erwartet haben, dann kennen wir ihn auch und ſehen ihn und nehmen ihn auf. Aber wenn man einen Menſchen nicht erwartet hat, wenn man ihn hundert Meilen weg wähnt, in Amerika, oder gar auf dem Hörnlifriedhof draußen unterm Boden — und begegnet ihm eines Tages unverhofft, dann kann's geſchehen, daß wir einen ſonſt wohlbekannten Menſchen gar nicht kennen und an ihm vorbeigehen. So könnte es mit dem Himmelreich gehen, und das wäre ſchrecklich. Es könnte kommen und wir würden es gar nicht beachten, und es würde an uns vorbeigehen. Gäbe es etwas Schrecklicheres als das? Darum, damit das Himmelreich nicht unerkannt an euch vorbeigehe, darum tut Buße. Es iſt ja dann ſpäter genau das geſchehen, was Gott ſchon hier befürchtet hat. Das Himmelreich kam. Chriſtus kam, kam und zahlte die ganze Buße, da hängt er als der Büßer aller Zeiten, aber gerade die gewaltigen Büßer und Bußprediger, gerade die Phariſäer, kannten ihn nicht, wollten ihn nicht kennen, verkannten und verwarfen ihn. Darum tut Buße, macht euch bereit, den zu empfangen, der die ganze Buße für euch vollbracht hat.

Und nun, liebe Gemeinde, iſt dieſe Herrſchaft des Him-

mels auch für uns heute nahe herbeigekommen. Sie iſt ja zwar immer da, denn Chriſtus iſt gekommen. Aber was könnte der tiefſte Sinn der Weltkataſtrophe und Gerichtszeit ſein, die wir jetzt erleben, wenn nicht das, daß das Reich Gottes jetzt gleichſam wieder einen Ruck näher gekommen iſt! Es hat jetzt eine beſondere Chriſtusſtunde für den modernen Menſchen geſchlagen. Dieſe Menſchheit bedarf zwar immer, aber ſie bedarf jetzt in beſonders dringlicher Weiſe des Arztes, denn ſie blutet jetzt aus ſo vielen Wunden, daß dieſe keine Menſchenhand verbinden könnte. Dieſes todwunde Europa iſt jetzt beſonders arztbedürftig. In dieſem Sinne meinten wir's, wenn wir von einer beſonderen Chriſtusſtunde redeten. Es iſt auch zu hoffen und zu erwarten, daß in all dieſen kriegsbeteiligten Ländern eine Ausſchau nach dem großen Arzt der Völker ſich zu regen und abzuzeichnen beginnt, daß da ein Rufen nach dem Arzt und ein Laufen zum Arzte hin ſich ereignet: Chriſtusſtunde. Dieſen Ländern und Völkern iſt auf dieſe Weiſe die Herrſchaft der Himmel nah. Nun aber, liebe Gemeinde, könnte es paſſieren, daß mitten in dieſem Weltſpital mit lauter bleichen Inſaſſen, denen man den Aderlaß und Blutverluſt von weitem anſieht, ein rotbackiger Hirtenknabe mit ſeiner Geſundheit protzte und den Arzt auslachte, und dieſer rotbackige Hirtenknabe unter lauter bleichen Patienten könnte das Schweizervolk ſein. Es faßt einen in letzter Zeit oft eine helle Angſt um unſer Volk, es könnte auch gar geſund ſein, ſo geſund, daß es des Arztes nicht bedarf. Darum: Tut Buße! Wenn dieſer Ruf jetzt auf der weiten, weiten Welt einem Volke gilt, dann dem unſrigen. Und „Buße tun" heißt jetzt in unſerem Zuſammenhang: Beruhigt euch doch nicht zu ſehr damit, daß wir vom direkten Kriegsgeſchehen verſchont geblieben ſind und ſo den anderen gegenüber einen Kräftevorſprung haben und im Vorteil ſind! Redet euch doch nicht gar zu beharrlich ein, bei uns ſeien die

Verhältniſſe geſund, geſünder als in allen anderen Völkern. Es könnte ſonſt eines Tages das Erſchrecken groß ſein. Es könnte uns mit unſeren geſunden Verhältniſſen ſonſt nach dieſem Kriege gehen wie jenen beiden Nachbarn. Sie wohnten beide in alten Strohhütten. Eines Tages brannte die eine weg, und die andere blieb wie durch ein Wunder ſtehen. Die Not des Brandgeſchädigten war groß und er lag tief darnieder. Aber Gott gab dem Gebeugten Kraft und Segen. Und ſiehe, nach einigen Jahren wohnte er in einem Haus, neu vom Dach bis in den Keller, und gar jämmerlich ſtand daneben noch die alte Strohhütte. So könnte unſer Schweizerhaus unverſehens eine Hütte ſein inmitten von lauter Neubauten, am Schwanz von allen, ein Hort der ſchwarzgoldenen Reaktion, ein Hort jenes Geiſtes, der ſich in Spanien auf die Seite des Großgrundbeſitzes und der ſozialen Ungerechtigkeit geſchlagen hat. Darum tut Buße. Chriſtus iſt am Werk in allen Völkern. Es iſt eine Chriſtusſtunde nah. Sie darf an unſerem Volk nicht vorbeigehen. Tut Buße, das Himmelreich iſt nahe herbeigekommen.

Und dann noch ein Letztes. Wir haben von den Wunden Europas geredet. Die tiefſte Not Europas aber beſteht weniger in offenen Wunden als in einem bösartigen Geſchwür. Dieſes wird Tag für Tag größer. Ich meine den Haß und die Rache, die Vergeltung und die Wiedervergeltung. Daß jetzt die ſogenannten Kriegsſchulden der Länder ins Rieſengroße gewachſen ſind und unſeren Kindern und Enkeln werden zu ſchaffen geben, iſt bekannt. Aber mit den Kriegsſchulden werden unſere Nachkommen fertig werden. Eine andere Frage aber iſt die der Schuld am Krieg und an allen ſeinen Greueln. Da hat ſich ein Geſchwür angeſammelt, vor deſſen Platzen uns allen mit Recht graut. Daß im Anſchluß an dieſen Krieg eine gewiſſe beſchränkte Gerechtigkeit walten wird durch Beſtrafung von Hauptſchuldigen, iſt klar. Aber wird die Beſtra-

fung in ihren Grenzen bleiben? Wird nicht das Geſchwür der Rache platzen und eine ungeheuerliche Vergiftung auf Menſchenalter hinaus verurſachen? Wird nicht die Vergeltung wie eine Grundwelle, die niemand mehr aufhalten kann, daherſtürzen und Europa noch völlig ertränken in Gift und Geifer? In Anbetracht dieſer Sachlage wird jetzt alles darauf ankommen, daß in allen Völkern eine Schar von Männern und Frauen lebt, die glauben, daß der am Kreuz auch Arzt dieſes Geſchwüres zu ſein vermag, und daß das Blut Chriſti ſtärker iſt als das Vergeltungsgift in den Seelen der Völker. Das iſt vor allem unſere Hoffnung auch für Deutſchland, wo jetzt eine unvorſtellbar fürchterliche Stunde der Vergeltung naht. Wir haben eine Hoffnung auch für Deutſchland. Es werden dort Menſchen, vielleicht ſind es zunächſt wenige, aber es werden von Tag zu Tag deren mehr ſein, in Jeſus Chriſtus, dem Gekreuzigten, Buße und Rettung finden. Wo die Rache mächtig geworden iſt, da iſt die Verſöhnung nicht weit weg, da iſt die Verſöhnung noch viel mächtiger geworden. Es könnte aber ſein, daß, während durch dieſes Deutſchland eine Chriſtusſtunde geht, „da hoch auf den Alpen“ ein großer Phariſäer ſtünde und noch nach Jahr und Tag mit langem Finger nach dieſem Deutſchland zeigte und ſich dabei rühmte: Ich danke dir, Gott, daß ich kein Räuber und kein Mörder bin und auch nicht wie dieſe Deutſchen dort. Und unterdeſſen könnte Chriſtus in dieſem Deutſchland Wunder tun, Wunder der Verſöhnung und der Erneuerung, während wir Schweizer die Phariſäer blieben, die ihn kreuzigten. Das Himmelreich iſt nahe herbeigekommen. Darum tut uns Gottes willen Buße, damit das Himmelreich nicht an uns vorbeigehe. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 9. Jahrgang, Nr. 12 | April 1946

Amen

Predigt

vom 17. März 1946, gehalten zu Oekolampad, Baſel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

Die Welt war in der vergangenen Woche Zeuge davon, wie zwei große Männer, die während der Gefahren dieſes vergangenen Krieges ſo oft, wie es jeweilen hieß, „in einer Atmoſphäre herzlichen Einvernehmens“ zuſammentrafen, wie dieſe beiden Männer nun in nicht mehr zu überhörender Weiſe ſich gegenſeitig ihr tiefſtes Mißtrauen bekundeten. Das hat uns keineswegs überraſcht, ſchreiben ja doch unſere Zeitungen ſchon ſeit vielen Monaten von einem ſogenannten „eiſernen Vorhang“. Verwundert es uns, wenn heute die Völker, ein jegliches in ſeiner Art, ſich hinter ſolche „eiſerne Vorhänge“ des Mißtrauens verſchanzen? Iſt es denn nicht vielmehr ſo, daß dieſes Mißtrauen nun eben tatſächlich längſt ſchon vorhanden iſt, und zwar in jedem Volk, nicht zuletzt auch im unſrigen? Hängt ſolch ein Vorhang nicht auch zwiſchen unſerem Volk und den anderen, die in den letzten zehn Jahren einen anderen Weg geführt wurden und ein anderes Schickſal erlitten als wir? Ja geht nicht ſo etwas wie ein Vorhang des Mißtrauens auch mitten durch unſer Volk hindurch? Iſt es aus der Luft gegriffen, wenn in letzter Zeit auch bei uns von einer Vertrauenskriſe ernſthafter Art zwiſchen unſerem Volk und ſeiner Regierung die Rede war? Ja, man kann heute mit Menſchen ſprechen, aus welchem Stand und aus welcher Volksſchicht es auch immer ſei, immer wieder meint man es deutlich bei jedem Einzelnen ſehen zu können, das eiſerne Vorhänglein, ſo daß man oft den Eindruck nicht los wird, ein gewiſſes Mißtrauen gehöre nun einmal überhaupt zum heutigen Menſchen. Wir können es uns jedenfalls heute nicht ungeſchminkt genug vor Augen halten, wie empfindlich das Vertrauen der Menſchen zueinander in dieſen letzten

Jahren getroffen worden ist. Und wir vergegenwärtigen es uns immer wieder viel zu wenig, welch ein Ausmaß die geistige Menschenzerstörung infolge dieses zusammengebrochenen Vertrauens angenommen hat. Ist das verwunderlich? Wir dürfen doch nicht meinen, eine Welt könne Jahre hindurch das Menschenwort mißbrauchen, die Lüge üben und den Betrug pflegen, um dann von heute auf morgen wieder Vertrauen zu haben. So billig geht das mit dem Vertrauen kaum, und so leicht werden wir die Geister des Mißtrauens, die wir riefen, nicht wieder los. Man kann das elektrische Licht durch eine einfache Manipulation am Schalter hervorzaubern und verschwinden lassen, aber vom Mißtrauen zum Vertrauen zu gelangen, braucht es wohl mehr. Wir müssen darum jetzt Geduld haben mit den Großen und ihren großen eisernen Vorhängen und mit den Kleinen und ihren kleinen eisernen Vorhänglein. Auf jeden Fall, wenn es jetzt mit dem gegenseitigen Vertrauen etwas mühsam geht, müssen wir erkennen, daß es sich dabei um Nachwehen des vergangenen Krieges handelt, und unter keinen Umständen schon wieder um Vorboten des nächsten Krieges. Es ist schon fast wieder Mode geworden, jetzt vom nächsten Krieg zu sprechen, und es gibt jetzt nichts Wohlfeileres, als in diesen Unkenruf einzustimmen. So, wie die Welt jetzt aussieht, ist es keine große Kunst, zu sagen, es gebe wieder einen Krieg. Aber uns will manchmal dünken, man sollte jetzt jedem, der in dieses Horn stößt, eine Maulschelle verabfolgen, denn der nächste Krieg wäre ja kaum weniger als eben der Untergang. Reden wir doch jetzt, allem gegenteiligen Augenschein zum Trotz, zwar nicht in ahnungsloser Vertrauensseligkeit, aber aus dem Dennoch des Glaubens heraus, doch lieber davon, wie die großen und die kleinen eisernen Vorhänge beseitigt werden könnten, wie das Mißtrauen, das jetzt tatsächlich vorhanden ist, zu überwinden wäre, und vor allem, wie neues Vertrauen könnte gepflanzt werden in eine so jammervoll zerstörte Völkerseele hinein. Ich war während der Basler Fasnachtstage

drüben in Colmar und Straßburg und habe dort Ruinen geſehen, Ruinen an Mauern und an Menſchen, Zerſtörungen an Wohnſtätten und an Menſchengeſichtern. O dieſe vielen zerſtörten Geſichter! Aber an zwei Orten ſah ich vom Eiſenbahnzug aus im Vorbeifahren junge Bauern Bäumlein pflanzen. An wie ungezählten gepflügten Aeckern rollte der Zug vorbei! Wir beſuchten ein Bauerndorf, das zu zwei Dritteln zerſtört iſt. Da ſtand die etwa zehn Meter hohe Giebelwand eines Hauſes, als einziges von der ganzen Wohnſtätte hochragend übriggeblieben, zuoberſt ſeltſamerweiſe ein Neſt, das eben tags zuvor vom heimgekehrten Storche bezogen worden war. Zwar hat auch er ſein Haus nicht mehr gefunden bei ſeiner Rückkehr, nun, ſo ſetzte er ſich halt auf die eine ſtehengebliebene Mauer. Da ſtand er nun auf dem einen Bein, ſo wie Störche ſeit Jahrtauſenden zu ſtehen pflegen, und klapperte und gedenkt wohl bald, ſeine Eier zu legen und ſeine Jungen zu hegen. Werft das Vertrauen nicht weg! Laßt jetzt, nur jetzt das Mißtrauen nicht überhandnehmen! Es mag ſchwer gehen mit dem Neuaufbau der Mauern, ſchwerhalten mit der Bepflanzung der Aecker, es wird aber noch viel ſchwerer werden mit dem Neuanpflanzen des Vertrauens. Aber das darf uns doch nicht abhalten, es dennoch zu verſuchen. Und wenn es über Ruinen geſchehen muß, auch der Storch baut ja ſein Neſt über den Ruinen. „Sehet die Vögel unter dem Himmel an — —.“

Aber wenn wir nun anfangen, an die Ueberwindung des zerſtörten Vertrauens heranzutreten, dann will es zunächſt noch viel dunkler werden. Denn was liegt denn letztlich dahinter, wenn heute zwei große Staatsmänner ſich gegenſeitig mißtrauen? Was iſt der tiefſte Grund dafür, daß heute der Menſch dem Menſchen nicht mehr über den Weg traut? Rührt dieſes Mißtrauen zwiſchen Menſch und Menſch letztlich nicht her von einem Mißtrauen zwiſchen Menſch und Gott? Man möchte jenen Storch auf der Ruine, der nicht anders kann als ſeinem Schöpfer vertrauen, beneiden. Der

heutige Menſch, das iſt wohl ſeine tiefſte geiſtige Not, vertraut ſeinem Schöpfer nicht mehr. Iſt nicht das Vertrauen aufs Wort der Menſchen zerbrochen, weil längſt vorher das Vertrauen auf Gottes Wort erſchüttert war? Iſt nicht die „Atmoſphäre herzlichen Einvernehmens“ zwiſchen den Menſchen darum zerſtört, weil längſt vorher die Atmoſphäre des Vertrauens Gott gegenüber untergraben wurde? Hängt nicht hinter all unſeren großen und kleinen eiſernen Vorhängen jener eine Vorhang, den wir Menſchen Gott gegenüber aufgezogen haben, ſeit jenem Tage, da die erſten Menſchen ſich vor Gott verbargen! Das Menſchenvertrauen iſt dahin, weil das Gottvertrauen dahin iſt. Unſer Menſchen-Mißtrauen ſtammt aus jener alles zerſtörenden Skepſis, von jenem Krebsſchaden dieſes Geſchlechtes, der darin beſteht, daß wir aufgehört haben, Gott zu vertrauen.

Das Gottvertrauen iſt es darum, das zuallererſt wieder gepflanzt werden müßte. Aber wie können wir das? Wie kann es je wieder dazu kommen, daß eine Schar moderner Menſchen, ſagen wir einmal eine Predigt nicht nur als unverbindliche Menſchenmeinung anhört, ſondern als Verkündigung des göttlichen Wortes? Wie kann es geſchehen, daß dies Geſchlecht je wieder die Kirche aufſucht nicht wie irgendeinen Sprechſaal, ſondern als den Ort, da Gottes Ehre wohnt? Und vor allem, wie kommen wir wieder dazu (ach, wer von uns ſehnt ſich nicht von ganzer Seele darnach!), wie kommen wir wieder dazu, daß wir kindlich beten können, daß wir auch an die Erhörlichkeit und damit an einen Sinn und Wert des Betens glauben können? Ein Geſchlecht, das ſo durch die Skepſis, durch das Mißtrauen gegen Gott zerfreſſen iſt, daß in ihm das kindliche Gebet zerſtört iſt, geht zugrunde. Wir aber möchten doch nicht zugrunde gehen, möchten wieder vertrauen können, ſo ſtark und ſo ſelbſtverſtändlich wie dort der Storch, der ſein Neſt auf die Ruine baut, möchten Gott vertrauen und damit auch wieder neues Vertrauen faſſen zu den Menſchen.

Vielleicht iſt's denjenigen unter uns, die ganz beſonders unter dem Mangel an Gottvertrauen leiden und durch den Geiſt der verneinenden Zweifelſucht heimgeſucht ſind, eine gewiſſe Hilfe, wenn wir darauf hinweiſen können, daß das nun doch nicht nur ein Kennzeichen des modernen Menſchen iſt. Wenn auch dieſer „Geiſt, der ſtets verneint" heute beſonders um ſich gegriffen hat, ſo iſt doch dieſe Erkrankung der Seele nun doch nicht einfach eine Modekrankheit des 20. Jahrhunderts. Es gab das immer ſchon. Die Bibel weiß davon und redet darüber. Sie zeigt uns das Auftreten dieſer Not ſchon faſt ſo lang es Menſchen gibt. Die Heilige Schrift zeigt uns eine Sarah, die bitter herauslacht dort, wo eine der größten Verheißungen des Alten Teſtamentes ausgeſprochen wird, nämlich, daß ſie in ihrem Alter noch einen Sohn gebären werde, der ein Stammvater Ungezählter werden wird. Die Bibel zeigt uns ein Volk in der Wüſte, das beim Anhören der Kundſchafter, die über das Gelobte Land Auskunft geben, nicht lobt und nicht dankt, ſondern murrt und weint. Und dort an der Schwelle des Neuen Teſtamentes, wo Engelsmund verkündet, daß nun eine neue Zeit aus den Ruinen der Kirche aufſteigen wird, ſteht ein Zacharias und ſchüttelt zweifelnd ſein graues Haupt. Und in den Oſtertagen, da das größte Wunder unter der Sonne ſich ereignet, ſehen wir einen Thomas, der ſich verſchwört, er werde der unerhörten Kunde von der Auferſtehung Chriſti niemals Glauben ſchenken. So begegnet uns in der Bibel ſelber die Skepſis, die Zweifelſucht auf Schritt und Tritt. So kennt Gott unſer Mißtrauen gegen ihn. Er rechnet damit und nimmt unſere Zweifelſucht ernſt. Aber auch wenn in der ganzen Bibel unſer Unglaube Schuld genannt wird, begegnet Gott dieſer unſerer Schuld nicht hart und verſtändnislos, ſondern in Liebe und mit väterlichem Erbarmen. Gott ſieht, daß dieſe unſere Schuld ja zugleich unſere Not iſt. Und Gott trägt dieſer Not Rechnung und ſorgt für Hilfe.

Ein Beweis dafür, wie Gott ſich unſeres menſchlichen

Kleinglaubens und unſerer notvollen Zweifelſucht erbarmt, iſt nun unter anderem die Exiſtenz ſeines Wortes, in deſſen Licht wir uns an dieſem grauen Morgen ſtellen dürfen, es iſt das allen bekannte und doch immer wieder ſo geheimnisvolle Wort Amen. Und nun ſtellen wir zunächſt eine Behauptung auf, die ſehr kühn und willkürlich tönen mag, aber je länger wir darüber nachdenken werden, um ſo heller werden wir deren Richtigkeit erkennen: Wenn dies Geſchlecht einſt wieder nicht nur kindlich beten, ſondern betend auch wieder Amen ſagen könnte, dann wäre es mit dem Gottvertrauen gewonnen. Dann hätte ein erſtes Würzelchen des Vertrauens wieder Boden gefaßt, dann wäre das erſte Blümlein des Gottvertrauens wieder eingepflanzt, die erſte Furche wieder gepflügt und ein erſtes hoffnungsvolles Samenkorn ins dürre Erdreich geſenkt. Darum geht es jetzt, daß dies Geſchlecht jetzt wieder lerne, daß es ihm wieder geſchenkt würde, daß es wieder Amen ſagen könnte. Was aber iſt denn ſo Bedeutſames an dieſem einen Wort? Es begegnet uns in den Evangelien ausſchließlich im Munde Jeſu. Wir hören es hier zunächſt aus keinem anderen Munde als aus dem ſeinigen. Mehr als zwei Dutzend Male leitet er ſeine Rede mit dieſem auffälligen «Amen, Amen, lego hymin» ein, das ſind jene jedem Bibelleſer ſo vertrauten Worte: „Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch“. Dieſes „Amen, Amen“ iſt ſomit eine Beteuerung dafür, daß er in Auftrag und Vollmacht rede, nicht aus dem Eigenen, ſondern als Geſandter des Vaters. Ihm entſpricht im Alten Teſtament dem Sinne nach jenes bekräftigende und zugleich beſchwörende Einleitungswort, welches die Propheten jeweilen ihrer Rede vorauszuſchicken pflegen, wenn ſie ſagen: „So ſpricht der Herr“, oder „Das Wort des Herrn kam zu mir“. Es iſt herablaſſende Demut, daß nun auch Chriſtus ſich ſolcher Beteuerung bedient und unterzieht. Wie wenn er es nötig hätte, ſich und ſeine Sache mit ſolch anpreiſenden und verſichernden Worten zu unterſtreichen. Wie wenn ſein ganz ſchlichtes Wort nicht

genügte und nicht hundertmal, tauſendmal glaubhaft wäre, ohne daß er ſagen müßte: „Wahrlich, wahrlich“. Aber eben, um unſertwillen ſagt er es, um unſeres Unglaubens, um unſerer Schwachheit willen, eben weil er mit unſerer Zweifelſucht und mit unſerem Kleinglauben rechnet. Uns wankende Menſchen ſtützt und verſichert er damit. So wahr Gott Gott iſt und ſo wahr er der Beauftragte Gottes iſt, ſo wahr kommen ſeine Worte von Gott. Amen, Amen, das heißt, wahrlich, wahrlich, es iſt ſo, es gilt, es iſt wahr und wirklich. So iſt dieſes Amen an ſich ſchon ein Zeichen jenes Erbarmens, das den menſchlichen Zweifler nicht verſtößt, ſondern unſerem ſo ſchwachen Gottvertrauen zu Hilfe kommt.

Auch wir Menſchen kennen ſolche Bekräftigungen unſerer Rede. Wir ſagen etwa: „Ein Mann, ein Wort“. Oder wir bieten unſer Ehrenwort an. Oder wir helfen der Glaubwürdigkeit unſerer Ausſagen mit der Unterſchrift oder mit dem Siegel nach. Wenn's hoch kommt, bedienen wir uns gar des Eides. Jeſus hat auf all dieſe ſonſtigen menſchlichen Bekräftigungsarten ausdrücklich verzichtet. Er bedient ſich weder des Ehrenwortes noch des Eides. Seine Bekräftigung heißt „Amen“, wahrlich, es gilt. So darf eigentlich und ſtreng genommen nur Jeſus reden, nur er, der hat ſagen dürfen: „Ich bin die Wahrheit“, darf auch im eigentlichen Sinne ſagen: Wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. Dieſe vollmächtige Einleitung ſeiner Rede muß denn auch für ſeine Gegner zu dem Anſtößigen und Aergerlichen gehört haben, das ſie überhaupt dem Mann von Nazareth gegenüber empfinden. Dieſes Amen iſt Jeſu Königsſiegel, das in ſeinem Reiche gilt. Amen, es iſt ſo, wahrlich.

Um ſo überraſchender iſt darum die Tatſache, vor die uns der Abſchluß des Unſervatergebetes, das Jeſus ſeinen Jüngern zuhanden der Gemeinde ſchenkte, ſtellt. Denn hier erſcheint nun abſchließend ein Amen. Damit iſt das Unerhörte geſchehen, daß der Herr den Seinigen ſein Reichſiegel, ſein Amen zum Gebrauch anbietet. So wie er ihnen anderswo

die Vollmacht gibt, Kranke zu heilen, unſaubere Geiſter auszutreiben und bekennend vor Königen zu ſtehen, ſo erteilt er ihnen nun die Vollmacht zum Gebrauch ſeines Wortes Amen. Wir ſtehen damit noch einmal vor einem Wunder des göttlichen Erbarmens und der Herablaſſung. Das Amen wird damit ausdrücklich zum Geſchenk Gottes an uns Menſchen. Ich begegnete letzthin einem Kaufmann, der von ſeinem Chef die Prokura erhalten hatte, die Erlaubnis zur rechtskräftigen Unterſchrift an des Inhabers Statt. Die Freude dieſes Mannes und ſeiner Familie war groß. Aber vergegenwärtigen wir uns doch, was erſt das nun heißt, daß Chriſtus uns hier am Ende des Unſervatergebetes ſein Amen erlaubt! Schenkt er damit nicht ſeinen Gläubigen ſo etwas wie die Prokura in ſeinem Reich? Er in ſeinem Erbarmen und Vertrauen wagt es, uns Menſchen ſein Amen in den Mund und ins Herz zu legen. Wer da nicht aufhorcht, wer da nicht froh und zuverſichtlich wird! Und nicht etwa eigenmächtig hat Chriſtus dieſe Uebertragung des Amen auf uns vollzogen. Er hat ſich auch darin leiten laſſen, hat auch dieſe Maßnahme nur in Uebereinſtimmung mit dem Wort des Vaters im Alten Teſtament getroffen. Auch dort ſchon gab es Augenblicke, Höhepunkte beſonderer Art, da Gott ſeiner Gemeinde erlaubt und gebietet, das Amen auszuſprechen. Ja, jedesmal, wenn das geſchieht, iſt es ausdrückliche Erlaubnis und ausdrückliches Gebot. Es heißt dann jeweilen etwa: „Und alles Volk ſpreche: Amen!“ So darf nun, ſeitdem Chriſtus ſeiner Gemeinde ſein Reichsgebet geſchenkt hat, auch im neuen Bund die Schar der Gläubigen das Amen ſprechen, das nur Gott erlauben und entziehen kann. Man kommt ſich dabei vor wie ein Kind, das einen beinahe beängſtigend großen Wertgegenſtand in die Hand bekommt. Wir, wir kleingläubige und wankelmütige Menſchen dürfen nun beten: „Unſer Vater, der du biſt im Himmel“ — Amen, wahrlich. „Dein Name werde geheiligt“ — Amen, wahrlich. „Dein Wille geſchehe auf Erden wie im Himmel“ —

Amen, wahrlich, es iſt ſo, es gilt. So pflanzt Chriſtus Gottvertrauen hinein in dieſe Welt der Zweifelſucht und der Verneinung.

Aber darf, kann die Gemeinde dies Geſchenk annehmen, iſt es nicht zu groß und zu gewichtig für Menſchen? Die Apoſtel wagen es. Sie nehmen das Geſchenk aus ihres Herrn Hand und geben es an die Gläubigen weiter. Aber beachten wir wohl, wie ſorgfältig gerade die Apoſtel immer wieder auf den Zuſammenhang mit Chriſtus hinweiſen, wie peinlich ſie darauf achten, daß dieſer Zuſammenhang zwiſchen dem Amen und Chriſtus, zwiſchen dem Geſchenk und dem Schenker, nicht etwa überſehen werde. Meine doch der Prokuriſt nicht etwa, er ſei der Chef, vergeſſe er nie, wer der Herr ſei und wer der Knecht! In dieſer Beſorgnis hören wir Paulus zu den Korinthern ſagen: In Jeſus Chriſtus ſei alle Verheißung ja und amen. Chriſtus iſt es, der hinter jedem Amen ſteht, und nur weil Chriſtus dahinter ſteht, iſt es nicht Schall und Rauch. Ja, im letzten Buch der Heiligen Schrift, wo allerlei Ruinen und Zerſtörungen in Sicht treten, und wo uns eine Welt gezeigt wird, da das Mißtrauen überhandgenommen hat, leſen wir die für unſeren Zuſammenhang überraſchenden Worte: „Das ſagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge“. Wer kann dieſer Geheimnisvolle, „der Amen heißt“, anders ſein als eben Chriſtus ſelber! Chriſtus iſt das Amen. Wenn darum die Gemeinde am Schluß des Herrngebetes Amen ſagt, dann ſpricht ſie den Namen Chriſti aus, ſetzt ſozuſagen den Namenszug Chriſti unter das Gebet. Um Chriſti, um ſeiner Menſchwerdung, um ſeines Kreuzgangs, um ſeiner Auferſtehung und Wiederkunft willen ſind alle Verheißungen ja und amen. Sonſt gilt es als ärgerlich und ehrenrührig, wenn wir nur „zu allem und jedem ja und amen ſagen können“. Mit Recht laſſen wir uns das von keinem Menſchen gern gefallen. Aber dem Werk und der Perſon Chriſti gegenüber laſſen wir uns das gern gefallen. Da iſt es das Geſchenk aller Geſchenke, das

Ja-und-Amen-Sagen. „Gib uns heute unſer tägliches Brot.“ Schau doch, wie viele Menſchen jetzt auf Erden hungern und das Brot entbehren. Gib es uns doch! Bezwinge Herzen und öffne Hände, damit bald niemand mehr hungern muß auf dieſer deiner reichen Erde. Gib uns unſer täglich Brot — Amen. „Und vergib uns unſere Schulden, wie auch wir vergeben unſeren Schuldigern“ — Amen, es iſt ſo, es iſt uns ſchon vergeben, denn es iſt vollbracht. „Und führe uns nicht in Verſuchung“ — Amen, in Chriſtus iſt der Verſucher beſiegt, „ſondern erlöſe uns von dem Böſen“ — Amen. Auch dieſe zuſammenfaſſende Bitte trägt die Erhörlichkeit in ſich. Er wird uns erlöſen von allem Böſen, denn er hat das Ziel dieſer Welt in ſeiner Hand. So iſt Chriſtus ſelber derjenige, der „Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge“.

Und nun fällt beim Leſen der Heiligen Schrift auf, wie freudig und wie reichlich die Gemeinden des Neuen Teſtamentes dieſes Geſchenk bejahen, annehmen und gebrauchen. Wenn in einer Gemeinde des Neuen Teſtamentes einer betete, dann pflegte die Menge der Gläubigen das Amen zu ſprechen. Und wenn einer einen Lobpreis ausſprach, dann konnte er ihn kaum beenden, und ſeine Glaubensbrüder antworteten mit Amen. Und war einem das Wort gegeben, dann konnte es geſchehen, daß er in einem fort durch das einfallende Amen der Gemeinde unterbrochen ward. So ſtieg dieſes Amen gleich tragenden Engelsflügeln, vom Heiligen Geiſte gewirkt, aus der Gemeinde zum Himmel auf. Durch dieſen reichlichen Gebrauch des Amen waren es irgendwie andere Gottesdienſte, als wir ſie heute gewohnt ſind. Nicht ſtumm und ſcheinbar ſo unbeteiligt ſaßen die Gemeinden da. Jeder, auch wer nicht ſelber predigen oder lehren konnte, eines konnte und durfte er, dabei ſein mit ſeinem gläubigen Amen, das ihm der Heilige Geiſt auszuſprechen ſchenkte. Durch dieſes geiſtgewirkte und beſtätigende Amen entſtand eine Gemeinſchaft beſonderer Art zwiſchen dem, der gerade das Wort hatte, und zwiſchen den anderen, die zuhörten, eine

Gemeinſchaft auch zwiſchen den Hörern unter ſich. Auf dieſe Weiſe konnte eine Gemeinſchaft entſtehen, wie wir ſie heute auf ganz anderen, weltlichen Gebieten, etwa bei Sportveranſtaltungen, beobachten können. Wie einſam ſchickt ihr doch eure Pfarrer auf die Kanzeln! Auch wenn ſie wiſſen um manch ein ſtill begleitendes Amen, wie einſam ſchickt ihr ſie doch in den Kampf! Nehmt doch ein Beiſpiel an den Kindern dieſer Welt. Wenn die Kinder dieſer Welt ihre Auserkorenen in den Wettkampf ſchicken, habt ihr noch nie beachtet, wie beſorgt ſie um ſie ſind und wie umſichtig ſie ſie geleiten? Habt ihr noch nie beachtet, wie die nach Zehntauſenden zählenden Zuſchauer tun, wenn ſie die Schweizermannſchaft zum Ländermatch in die Arena ſchicken, wie ſie ihre Kämpfer unterſtützen durch ihr ermunterndes und anfeuerndes „Hopp Schwyz — Hopp Schwyz“? Wie einſam ſchickt aber die Chriſtengemeinde heute ſo mancher Kirchgemeinde ihre Kämpfer in die Arena, in den Unterricht, in die Verſammlung, auf die Kanzel. Das war in den Gemeinden des Neuen Teſtamentes anders. Gewiß haben jene Gläubigen in Epheſus, in Philippi und Korinth nicht billigen Beifall geklatſcht. Aber jeder von ihnen nahm am Kampfe teil durch ſein mitgehendes und mittragendes Amen. Welch eine Kraft des Jubels, wenn auf ein Dankeswort die Menge der Gläubigen ja dazu ſagt mit ihrem Amen! Und welch eine Macht der Buße und der Umkehr, wenn auf ein ergangenes Mahn- oder gar Gerichts-Wort die Gläubigen nicht proteſtierend oder entrüſtet den Kopf ſchüttelten, ſondern ja dazu ſagten durch ihr beſtätigendes Amen. Und welch eine Wirkung des Fluchens oder Segnens, wenn alle Anweſenden mitſegnen durch ihr fürbittendes oder anbetendes Amen. Würden doch unſere lieben Predigtgänger landauf und -ab anfangen, an der Sonntagspredigt wenigſtens ſo intenſiv teilzunehmen, wie die Zuſchauer am Eishockeymatch beteiligt und mittragend ſind! Leiſe wird dies Amen ſicher jetzt ſchon da und dort mitgeſprochen in der Gemeinde. Aber was hindert denn

eigentlich, es vernehmbar zu tun? Glaubt ihr nicht auch, ſolch ein gottgeſchenktes und geiſtgewirktes Amen könnte der ſelige Wind ſein, der wenigſtens unter uns manch ein trennendes Vorhänglein zu bewegen vermöchte? Ja, derjenige, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, er iſt es, dem wir zutrauen können, daß er die Macht hätte, die kleinen und die großen eiſernen Vorhänge zu durchſtoßen. Ja, wir wiſſen aus der Schrift, daß nicht nur die Menge der Gläubigen hier auf Erden, ſondern auch die Menge der Engel und der Seligen im Himmel das Amen mitſagen, mitſeufzen und mitjubeln. „Denn dein iſt das Reich“ — Amen. „Und die Kraft“ — Amen. „Und die Herrlichkeit in Ewigkeit“ — Amen — Amen!

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 16. Jahrgang, Nr. 12 | April 1953

Glauben und Leben

Konfirmationspredigt

über

Matthäus 6, 33

gehalten am Palmsonntag 1953 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

«Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes
und nach seiner Gerechtigkeit,
so wird euch alles übrige zufallen.»
Matth. 6, 33.

Liebe Gemeinde,
liebe Eltern und Konfirmanden!

Es ist mir bekannt, daß einige von euch Angst haben, und zwar nicht die gewöhnliche Angst, die man an einem so ungewohnt feierlichen Anlaß haben kann, auch nicht jene Zukunftsangst, die jetzt so viele Gemüter belastet; nein (wir werden im Verlauf des Gesprächs dann noch darauf zurückkommen), es ist eine besondere Angst, eine, die es mit Gott zu tun hat.

Mit Gott! Es ist euch in diesem vergangenen Jahr vor Augen gestellt worden, daß Gott, der ewige Schöpfer des Himmels und der Erde, an uns Menschen ein Interesse hat, daß wir ihm nicht zu gering und zu minder sind, daß er in seiner ewigen Majestät sich zu uns herabneigt, von uns Notiz nimmt und von uns Kenntnis hat; daß er wie ein rechter Vater sogar Pläne hat mit uns; nicht nur mit der ganzen Welt und mit der Menschheit im allgemeinen, sondern daß er einen Spezialplan hat mit jedem Einzelnen von uns kleinen Menschen. Und dieser Plan ist bei ihm nicht, wie so viele Pläne, sozusagen auf dem Papier geblieben; Gott ist darangegangen, ihn zu verwirklichen. Er hat den Entschluß gefaßt, Christus in die Welt hineinzugeben, um seinen Rettungsplan — es ist nämlich

ein Rettungsplan! — in die Tat umzusetzen. Die Menschwerdung Christi von der Krippe bis zum Holz, an das man ihn hängte, ist das Opfer, das Gott hingelegt hat, um uns Menschen aus dem Vergehen und aus der Nichtigkeit herauszuretten. Wenn wir uns aber fragen, was Gott dazu getrieben haben möchte, diesen Weg, gerade diesen zu gehen, dann gibt es darauf nur eine Antwort: seine völlig uninteressierte, uneigennützige Liebe. Gott ist die Liebe, er liebt auch dich.

Das heißt, mit diesem Jesus Christus, der dreißig Jahre als Mensch hier zugebracht hat und dann am Kreuze starb, hat Gott auf dieser Erde ein Reich aufgerichtet. Dieses Reich Gottes steht in Kraft. Es ist mitten unter uns; denn Christus ist nicht im Grab geblieben. Wir stehen vor dem leuchtenden Wunder, daß Christus wahrhaftig auferstanden ist, lebt, regiert, und kommt. Und wenn wir uns fragen, wie wir uns dieses Reich und das Wirken Christi in diesem Reich vorstellen sollen, dann denken wir an einen Klumpen Teig, in den man ein Stücklein Preßhefe tut, worauf bald der ganze Teig durchdrungen wird. Seitdem aber Gott seinen Sohn in diesen Erdenklumpen hereingegeben hat, hat in dieser Welt eine heimliche, himmlische Gärung eingesetzt, ein Gärprozeß vom Himmel her ist nun im Gang, der nicht mehr aufhören wird, bis daß die ganze Ende wird durchdrungen sein. Christus figuriert als das heimliche Oberhaupt dieses Reiches. In seiner Hand laufen die Fäden der Erde und des Himmels zusammen. Aus seiner Hand läuft auch ein unsichtbares Fädelein zu jedem Einzelnen von euch. Er herrscht auf einem Thron, der von keiner Menschenhand und von keiner bösen Macht mehr kann erschüttert werden.

Und nun hat Gott dafür gesorgt und das Menschenunmögliche möglich gemacht, daß sterbliche Menschen — eben solche wie wir sind — zu diesem Reich gehören können. Wer an Christus glaubt, in dessen Herz und Haus hat Christus seine Herrschaft angetreten, der hat bereits angefangen, von jenem himmlischen Hauptquartier her gelenkt zu werden. Glauben an Christus aber bewirkt Gott durch den Heiligen Geist. Wir von uns aus wären niemals darauf gekommen, daß Gott sich derart einmalig und ausschließlich in diesem einen Jesus Christ — uns offenbart hat. «Der Heilige Geist bezeugt unserem Geiste», daß wir Christus angehören und daß wir Bürger und Bürgerinnen eben jenes heimlichen Reiches sind (Röm. 8, 16).

Und nun, liebe Konfirmanden, weiß ich, weil ich es glaube und dafür bestimmte Anzeichen beobachtete, daß der Heilige Geist angefangen hat, an euch seine Wirkung zu tun. Jene Gärung von der Ewigkeit her, die verborgene Gärung des Glaubens, hat in euren Herzen begonnen, sicher nicht bei jedem von euch gleich, gleich stark und gleich deutlich. Aber ein Anfang ist bei einem jeden von euch vorhanden. Christus und sein Reich hat für euch zum mindesten etwas Interessantes bekommen, vielleicht sogar etwas Begehrenswertes, Anziehendes, das euch gelüstet. Diesem Reich, das größer ist als die Welt und stärker als die Lüge, der Haß und der Tod, möchtet ihr eigentlich recht gern angehören. Mit dem ganzen Wollen, mit dem ihr wollen könnt, möchtet ihr «mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben nicht mehr euer, sondern eures getreuen Heilandes, Jesu Christi, Eigentum sein» (wie der Heidelberger Katechismus anfängt). Dieses Interesse, dieses Sehnen, Gelüsten und

Wollen hat der Heilige Geist in euch geweckt und bewirkt. Wir stehen damit vor dem überaus zarten, schlechthin wunderbaren Geheimnis des Glaubens. Mag er euch noch so schwach vorkommen, «es» hat in euch angefangen zu glauben. Dafür können wir heute nur ganz schlicht und ohne Wenn und ohne Aber Gott danken. Gewiß sind eure Eltern und Paten auch noch für einiges andere dankbar, wie sollte man nicht dankbar sein, angesichts einer gradgewachsenen Schar von Buben und Mädchen! Aber wohl euch, Eltern, wenn der Dank dafür, daß Gott das Wunder des Glaubens gewirkt hat in den Herzen dieser Kinder, jetzt und hier voransteht. Das, liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden, ist das Wunder des G l a u b e n s.

Aber nun wartet ja auf euch das L e b e n. Man hat zu Großvaters Zeiten solch jungen Menschen jeweilen zugerufen, der «Ernst des Lebens beginne jetzt». Für euch hat er schon lang begonnen. Das Leben ist heute nicht mehr anders als eben ernst. Ihr habt, fast ausnahmslos alle, bereits angefangen, euch mit den Grundfragen der menschlichen Existenz auseinanderzusetzen, so wie Jesus sie in diesem Kapitel beschreibt: «Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Womit sollen wir uns kleiden?» Wir haben gehört, Gott habe seinen Plan mit euch. Auch eure Eltern haben ihre Pläne mit euch, eben im Zusammenhang mit der Existenzfrage. Ja ihr selber habt bereits mehr oder weniger klar umrissene Zukunftspläne: Ihr möchtet etwas werden. Ihr möchtet vorwärtskommen. Ihr möchtet etwas Tüchtiges leisten. Ihr möchtet es, wie man so schön sagt, auf einen grünen Zweig bringen. Ihr möchtet Geld verdienen. Ihr möchtet leben, und, wenn möglich, gut und lang. Und das ist euch nicht zu verargen. Das ist menschlich.

Doch — da meldet sich nun eben jene Angst, von der wir eingangs gesprochen haben. Wenn das Wunder des Glaubens in einem angefangen hat, wenn einer glaubt, kann er dann noch leben? Ist der Glaube fürs Leben nicht zum mindesten unbequem, wenn gar hinderlich? Kann man Gott dienen und Geld verdienen? Wie steht es mit Gottes Plan — der Eltern und unseren Plänen? Stimmen die überein? Kann man ein junger, erlebnishungriger, tatenfreudiger Mensch sein und zugleich Christ? Kann man ein Bürger des Reiches sein, das von jenem hohen Ort her regiert wird, und zugleich den Anforderungen dessen, was man Leben nennt, genügen? Glauben und Leben — wie bringt man diese beiden zusammen? Ihr seid alt genug, um zu wissen, es gibt eine ungute, götzendienerische Art, Glauben und Leben zu vereinigen, die unter dem Gericht des Wortes steht: «Niemand kann zwei Herren dienen; . . . man kann nicht Gott dienen und dem Mammon» . . . entweder — oder (Matth. 6, 24). Aber heißt nun das, daß man überhaupt nicht leben darf? Daß das Leben sozusagen erdrückt und verunmöglicht werden soll durch den Glauben? Es gibt Christen, die es tatsächlich so meinen. Ich treffe immer wieder Gläubige, die haben nicht nur Angst, im Leben zu kurz zu kommen, sondern die ergehen sich in Klagen darüber, daß sie nicht gelebt haben, daß das Leben an ihnen vorbeigegangen ist. So hat einmal einer ganz drastisch gesagt: «Mir breicht's gäng nume Cervelat.» Er meinte damit, wenn das Leben mit seiner Fleischplatte herumgeht, dann seien, bis die Platte zu ihm komme, die edleren Fleischsorten schon weg. Es gibt tatsächlich solche Cervelat-Christen. Ja, es gibt Gläubige, deren ganzes Christentum darin zu bestehen scheint, daß

man dort, wo gelebt wird, «nicht dabei ist», und deren ganze Religion in das kleine und häßliche Wort zusammengefaßt werden müßte: «Me darf nit.» Hat es Christus so gemeint? Will er sagen, wenn einer anfange zu glauben, dann gehe es ihm mit dem Leben wie dem Fisch, wenn er aufs Trockene gerät?

Wenn wir nun aber anfangen, die Frage umgekehrt von der Glaubensseite aus zu erwägen, wenn wir uns resolut zum Leben entschließen, wenn wir es mit dem Grundsatz halten wollen: «Greift nur hinein ins volle Menschenleben / Und wo ihr's packt, da ist's interessant» — wie steht es dann mit dem Glauben? Ja, liebe junge Freunde, fanget nur an zu leben, aber wisset: das Leben ist ein Meer, und ihr steigt nun in dieses Meer hinein, und mit dem Meer läßt sich nicht spaßen. Es ist mir einst am Meer aufgefallen, wie dort die Einheimischen vor der See Respekt hatten, weil sie besser Bescheid wußten als wir Landratten. Man kann im Meer des Lebens vieles, sogar alles verlieren, man kann als Schiffbrüchiger mit dem nackten Leben davonkommen. Hab und Gut ist nicht das Wertvollste, was einem das Leben nehmen kann. Man könnte im Leben auch den Verstand verlieren und würde schlimmstenfalls für den Rest seines Daseins irgendwo interniert. Auch das wäre somit nicht das Schlimmste. Man kann das Leben selbst verlieren, und auch das ist schließlich nur ein zeitlicher Verlust. Aber was schlimmer wäre als alles, was recht eigentlich schrecklich wäre, das wäre der Verlust des Glaubens. Wer im Meer des Lebens seinen Glauben verliert, der verlöre ja Gott, und das würde ja heißen, das ewige Leben verlieren, und damit kämen wir in die Nähe dessen, das die Bibel, geheimnisvoll genug, «ver-

lorengehen» nennt, «verloren sein»! — Dieser schlimmste Fall aber, darin sind wir uns wohl alle einig, dürfte unter gar keinen Umständen eintreten. Es darf uns im Leben der Glaube nicht verlorengehen!

So, liebe Konfirmanden, sind wir dran. Die Angst, von der wir eingangs sprachen, ist eine doppelte: Glauben wir, so meldet sich die Angst, wir könnten im Leben zu kurz kommen; leben wir aber, dann müssen wir Angst haben, der Glaube könnte uns verlorengehen. Exakt das ist eure Lage — nicht nur die eure, sondern diejenige des Christen in der Welt. Gibt es einen Ausweg aus dieser Zwickmühle? Christus gibt euch und uns allen da einen wahrhaft väterlichen, wahrhaft göttlichen Rat, wenn er sagt: «Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles übrige hinzufallen.» Alles übrige. Damit ist eben das gemeint, was man so allgemein unter Leben versteht. Christus weiß, daß ihr leben wollt und leben müßt. Die mittlere seiner sieben Unservater-Bitten lautet doch nicht umsonst: «Gib uns heute unser täglich Brot.» Einmal hören wir ihn seine Jünger fragen: «Habt ihr auch je Mangel gehabt?», und sie antworten im Chor: «Nein, nie keinen» (Luk. 22, 35). Ja er versichert ihnen sogar: «Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen» (Mark. 8, 35). Gewinnen — das sieht nicht nach Verlust aus. Sogar durch Verluste hindurch ist's in seinem Reich ein Gewinnen. So kann ein Paulus sagen: «Sterben ist mein Gewinn.» Ein andermal hören wir den Herrn die unfaßbare Zusage geben: «Es ist niemand, so er verläßt Haus und Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Aecker um meinetwillen oder um des Evangeliums willen, der nicht

hundertfältig empfange: jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Aecker mitten unter Verfolgungen, und in der zukünftigen Welt das ewige Leben» (Mark. 10, 29—30). Ein solches Wort sieht nicht darnach aus, als ob der Glaube, den Christus uns anbietet, unser Leben erdrücken wollte.

Ohne Zweifel, der Gott, der euch erschaffen hat, an den ihr glauben dürft, will euch leben lassen. Der Gott, der jede Kartoffel und Zwiebel, der jeden Kastanienbaum und jede «Säublume» so wunderbar gestaltet und sich entfalten läßt — wie sollte dieser Gott die Krone seiner Schöpfung, den Menschen, nicht wollen leben lassen! Er will, daß ihr die Kräfte, die er euch geschenkt hat, entfalten könnt. Aber — habt ihr es beachtet? — Gott schlägt euch hier so etwas vor wie eine heilige Reihenfolge: «Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles übrige hinzufallen.» Zuerst Glaube, und dann Leben, und nicht etwa umgekehrt. Diese heilige Reihenfolge mag auf den ersten Blick unwichtig, gar belanglos erscheinen, aber in Wirklichkeit bedeutet sie Kampf. Es ist ein heißer, scharfer Kampf, der da jedem Gläubigen verordnet ist, und dieser Kampf geht um das Einhalten ebendieser Reihenfolge. Der Kampf ist deswegen oft geradezu blutig, weil unser kleines Ich seine Nase immer zuvorderst haben will, weil es das «Ellenbögeln» so gut versteht, und weil es den Platz an erster Stelle niemals kampflos räumt. Dieser Kampf um den ersten Platz des Glaubens ist der «gute Kampf des Glaubens», den es im Leben zu bestehen gilt. Zuerst der Glaube, und dann das Leben. Wenn einer diesen Kampf um die Reihenfolge nicht mit aller Entschlossenheit kämpft, dann mag er

meinetwegen Millionär werden, aber er wird dann zuletzt erkennen, daß er zwar sechs Nullen in der Hand hat, aber sein ganzes Leben hindurch das Entscheidende vergaß, nämlich die Eins vor den Nullen, die den sechs Nullen allein Wert und Bestand gibt: «Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne, und nähme dabei Schaden an seiner Seele!» Ja, liebe junge Freunde, diese göttliche Reihenfolge ist nicht nur heilig, sie ist auch und recht eigentlich barmherzig. Zuerst das Reich Gottes und dann alles übrige, da geht es nämlich nicht nur um ein Gebot der Reihenfolge, sondern um ein barmherziges, um ein herrliches Angebot.

Das sogenannte Leben, in das ihr hineinkommt, ist nämlich unbarmherzig. In diesem Leben tönt es euch in allen Tonarten entgegen: «Zuerst die Arbeit, und dann das Vergnügen.» Und nun geschieht das Erstaunliche, daß es im Reiche Gottes anders tönt. In diesem herrlichen Reiche heißt es: Zuerst beten und dann arbeiten, zuerst die Freude und dann der Ernst; vorab die Gabe, das Geschenk, und dann erst die Aufgabe und die Pflicht; zuerst der Sonntag (oh, laßt euch den Sonntag nie nehmen!) — und dann erst die sechs Arbeitstage; zuerst der gedeckte Tisch (in der Mitte der christlichen Gemeinde steht ein Tisch!), und dann erst das Werk und die Anstrengung. Im Anfang war das Wort und nicht die Tat. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit — und dann erst alles übrige. Im Reiche Christi ist nämlich die Gerechtigkeit barmherzig, Christus ist diese Gerechtigkeit, er hat sie erfüllt am Kreuz. Meinet doch ja nicht, die Gelegenheit zum Einsatz und zur Hingabe komme auf diese Weise zu kurz! Es gibt einen alten Psalm von Salomo — sehr viele

von David, aber diesen einen von Salomo. König Salomo hat viel bauen dürfen, hat vierzig Jahre lang Frieden gehabt, hat Jerusalem neu gebaut und den Tempel errichtet. Dies geistige Vermächtnis Salomos aber lautet: «Wo der Herr nicht das Haus baut, da arbeiten umsonst, die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, da wachet der Wächter umsonst. Es ist umsonst, daß ihr früh aufstehet und hernach lange aufbleibet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er's schlafend» (Psalm 127). Das hat Salomo nicht aus Bequemlichkeit gesagt, sondern als Baubeflissener. Dieser Mann hat etwas vorausgeahnt von jener heiligen und barmherzigen Reihenfolge.

Aber wird damit nicht die Welt auf den Kopf gestellt? Oh, liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden, diese Welt braucht nicht mehr auf den Kopf gestellt zu werden; die steht schon lange und gründlich auf dem Kopf. Als dies Geschlecht anfing zu leben ohne Glauben, als wir blühen und Frucht bringen wollten ohne Wurzeln, als wir anfingen, unser Schnittblumendasein zu führen, als wir Brunnen sein wollten ohne Quelle, als wir bauen wollten ohne Fundament — da fing die Welt an, auf dem Kopf zu stehen. Helft mit, diese Welt wieder auf die Füße zu stellen, es ist hohe, es ist höchste Zeit dazu. Besinnen wir uns wieder auf die Wurzeln allen Lebens, die da heißen Glaube, Hoffnung, Liebe, auf die Quelle, aus der alles Leben strömt, auf das Fundament aller Dinge. Helft dieser Welt wieder auf die Beine, indem ihr anfangt, aus dem Glauben heraus zu leben.

Ein Letztes: Wer kann das? Wer vermag dem Glauben den ersten Platz zu behaupten? Wer schafft es, gegen den Strom dieser Zeit und Welt zu schwimmen? Solange

ihr so fragt, stellt ihr euch dem knechtischen Wesen dieser Welt gleich, die es sich schwer und immer schwerer macht. Christi Joch aber ist sanft, und seine Last ist leicht. Schaut doch auf ihn, trachtet darnach, ihn im Blickfeld zu behalten. Glaubt doch getrost, und ihr werdet im Laufe der Jahre und Jahrzehnte erfahren, daß der Glaube eine Kraft ist, die Kraft, das Kraftwerk, die Zentrale, von der aus das ganze vielverzweigte Netz des Lebens gespeist wird. Es hat mir einst ein älterer Christ gesagt, je länger er den Kampf des Glaubens kämpfe, um so mehr stehe er unter dem Eindruck, glauben heiße ganz schlicht «g'hebt sy», gehalten sein. Nicht wir halten den Glauben, der Glaube hält uns. Gewiß, man kann Gott verlieren, aber Gott will uns nicht verlieren. Seine Hand hält fest. Verlaßt euch drauf! Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 9. Jahrgang, Nr. 9 | Januar 1946

Der Weg iſt ſchmal

Neujahrs-Predigt

über

Matthäus 7, 13. 14

gehalten zu Oekolampad, Baſel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

„Gehet ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte iſt weit und der Weg iſt breit, der zur Verdammnis abführt; und ihrer ſind viele, die darauf wandeln.

Und die Pforte iſt eng und der Weg iſt ſchmal, der zum Leben führt; und wenige ſind ihrer, die ihn finden. Matth. 7, 13. 14.

Wir haben jetzt einen Weg vor uns. Dieſer kann lang und beſchwerlich werden. Und viele von uns ſind ſchon jetzt müde! So ſind denn ſicher nicht wenige in dieſer Stadt, die heute morgen in der heimlichen Erwartung den Weg in eine der Kirchen unter die Füße genommen haben, es möchte ihnen doch da ſo etwas wie eine Hand entgegenkommen, eine Hand, die ſich ihnen reichen, die ſie ſtützen und in dieſes nun angefangene neue Jahr hinein mitnehmen würde. Ja ich müßte mich ſehr täuſchen, wenn es nicht welche unter uns gäbe, die jetzt ſogar daran zu verzweifeln beginnen, daß es überhaupt noch einen Weg gebe. Durch Anzeichen einer offenſichtlichen Unſicherheit bei den Großen und Verantwortlichen dieſer Welt will ſich uns in letzter Zeit der Eindruck einer gewiſſen allgemeinen Ausweglosigkeit aufdrängen. Euch allen aber, die ihr jetzt ſchon müde ſeid oder mutlos, die ihr auf die helfende Hand wartet oder überhaupt ſchon verzweifelt ſeid, euch darf ich es jetzt zurufen — das heißt, es iſt ja nicht ein Menſch, der es euch zuruft — was wiſſen ſchon Menſchen! Weiß ja doch

keiner von uns viel mehr als der andere! Nein, es iſt das Wort aus dieſem Buch da, aus dem heraus Gott zu uns reden will, dieſes Wort ruft uns jetzt zu: Es gibt einen Weg!

Und davon heißt es hier ſogar, er ſei „der Weg, welcher zum Leben führt“. Was Wege ſind, die zum Tode führen, das braucht uns jetzt nicht noch beſonders geſagt und gezeigt zu werden. Wer überhaupt Augen hat zum Sehen, der hat das längſt ſehen können. Liegen doch jetzt auf den Straßen der Völker nach einer erſten groben Schätzung zwölf Millionen Krüppel und fünfunddreißig Millionen an Toten. Welch ein Weg, der zum Tode führte, iſt da von dieſem Geſchlecht nun zurückgelegt worden! Wer dieſe Tatſache auch nur einen Augenblick bedenkt, dem könnte es jetzt ſchwarz werden vor den Augen, und er muß jetzt ſchwer haben, zu glauben, daß es für dieſe Todesgeneration je wieder einen „Weg zum Leben“ geben könnte. Und doch iſt es uns nun zugerufen, von höchſter Stelle her zugerufen, ob ihr es faſſen könnt oder nicht, es gibt einen Weg, der zum Leben führt.

Aber, „wie können wir den Weg wiſſen“? Dieſe Frage iſt begreiflich und berechtigt. Die Heilige Schrift ſelber ſtellt ſie ja. Es iſt ſogar ein Jünger Jeſu, der ſie geſtellt hat, und ſie iſt uns am Eingang dieſes Jahres allen mehr oder weniger aus dem Herzen geſprochen, die Frage des kleingläubigen Thomas: „Wie ſollen wir den Weg wiſſen?“ Und wir ſind gottlob in der Lage, darauf die Antwort nicht ſelber geben zu müſſen. Chriſtus hat ſie jenem Thomas und allen ungläubigen Thomaſſen aller Zeiten beantwortet, als er daraufhin ſagte: „Ich bin der Weg.“

Chriſtus iſt der Weg, der zum Leben führt. Er iſt nicht nur ein Wegweiſer, der da am Eingang dieſes Jahres ſteht und uns auf unſer eigenes Riſiko hin den Weg durch dies

Jahr gehen läßt. Er iſt das ſicher auch, aber er iſt nicht nur das. Er iſt auch nicht nur ein Weggefährte, der uns die Hand gibt und uns ein Stück begleitet. Er iſt das auch, aber er iſt nicht nur das. Er iſt auch nicht nur ein Führer, der uns, wie wir in ſo manchem ſchönen Liede ſingen, „vorangeht auf der Lebensbahn“. Er iſt das auch, aber er iſt nicht nur das. Chriſtus iſt der Weg ſelber, er iſt der Weg, den kein Menſch gehen könnte. Das, ſcheint mir, iſt überaus wichtig und beachtlich: Chriſtus iſt der Weg, den er für uns, an unſerer Statt, gegangen iſt, er iſt der Rettungsweg ſchlechthin, der Weg vom Himmel zur Erde, über die Erde zum Kreuz, durchs Kreuz zum Grab, durchs Grab zum Oſterſieg, durch die Himmelfahrt zur Herrlichkeit, „von dannen er kommen wird, zu richten“. So einzig und ausſchließlich iſt er der Weg, der zum Leben führt. Er war es immer ſchon. Er war es ſchon damals, als Abraham ſeine Freundſchaft verließ und in die ungewiſſe Fremde zog, ſchon damals, als Moſes vor ſeinem Volk her ins Schilfmeer hinaustrat und dann hinter der Wolkenſäule und hinter der Feuerſäule her den Weg durch die Wüſtenglut ſuchte. Wo immer im Alten Teſtament von Gottes Führung die Rede iſt, da iſt ſchon Chriſtus der Weg, der zum Leben führt. Er iſt der Weg durch die Jahre zur Ewigkeit, durch die Länder zum Himmelreich. Er iſt der Weg, der über Schlangen und Skorpione führt, durch Feuer und Waſſer, durch Tod zum Leben, durch die Hölle zum Heil. Sollte er nicht auch der Weg durch das Jährlein ſein, das jetzt vor uns liegt?

Aber nun heißt es hier von dieſem Wege doch, daß wir ihn gehen ſollen! Wie ſoll man ſich das vergegenwärtigen, wie ſoll man einen Weg, der doch Chriſtus iſt und er allein, wie ſoll man nun als Menſch dieſen Weg gehen können? Dieſen Weg gehen, das heißt nun ganz ſchlicht, daran g l a u=

b e n, daß Chriſtus der Weg iſt, daran glauben, daß er in dieſem beſonderen und ausſchließlichen Sinn der Weg iſt, daß nicht wir dieſer Weg ſein müſſen, weil wir es nicht ſein können; einfach daran glauben, daß es nun einen Weg vom Himmel zur Erde, und durch die Erde und durch Tod und Hölle zum Himmel gibt. Das alle Morgen dieſes nun angebrochenen Jahres hindurch glauben, an dieſem Glauben feſthalten, ja vielmehr, durch dieſen Glauben gehalten und getragen werden alle Tage und alle Nächte, das heißt, ganz ſchlicht, den Weg gehen.

Und wenn von dieſem Weg hier weiter geſagt wird, er ſei ſ ch m a l, dann iſt damit eben gerade das gemeint, daß er der Weg des Glaubens iſt. Daß es ſich hier um den Glauben und nur um den Glauben handeln kann, das eben iſt das Schmale an dieſem Weg. Zu Glaubenswegen gehört nun allerdings auch, daß ſie in der Regel nicht ausgetreten und großartig ſind, ſondern eher unanſehnlich, eben ſchmal. Glaubenswege gleichen ein wenig jenen Geißweglein in den Bergen, da man ſeine Augen gut offenhalten muß, um ſie zu finden, da man nicht weit und unachtſam nebenaustreten kann, ohne zu ſtraucheln und zu ſtürzen. Oder beſſer geſagt, der ſchmale Glaubensweg gleicht einer Spur im Winterſturm, durch den wir uns hindurchkämpfen müſſen. Da heißt es, ſich gut an die ſpärlichen Zeichen halten, die durch die zeichenloſe Oede führen, und Tritt für Tritt in die gebahnten Fußabdrücke treten. So iſt der Glaubensweg immer auch der Gehorſamsweg, der Weg hinterher, ein Weg der gläubigen Nachfolge.

Kein Wunder, daß dieſer Weg nicht nur ſchmal iſt, ſondern, wie es weiter heißt, durch die E n g e führt. Wer im Glauben ſteht und geht, der kann in Bedrängniſſe geraten. Das Wort von der „engen Pforte“ deutet hin auf Beſchwer-

lichkeit und Leiden. Und wenn das Leiden auch nur darin beſtände, daß Glaubenswege oft von der Umwelt und Mitwelt als neue Wege empfunden werden und darum notgedrungen Anſtoß erregen. Der Glaubensweg iſt jedenfalls weder bequem noch ungefährlich. Die „enge Pforte“, durch die der Chriſtgläubige geführt wird, iſt in der Geſchichte der chriſtlichen Kirchen nicht ſelten ein Gefängnispförtchen geworden. Aber wie ſchmal der Weg auch iſt, den uns Chriſtus dies kommende Jahr führen will, und wie eng die Pforten und Pförtchen auch ſein mögen, durch die der Glaubensweg führen wird, eines iſt gewiß, und dieſe Gewißheit macht uns im Hinblick auf unſere Zukunft froh und getroſt: Der Glaubensweg führt zum Leben.

Freilich gibt es nun außer dieſem einen Weg, der Verheißung hat, auch noch andere Wege, ohne Verheißungslicht. Es iſt in dieſer weiten Welt viel Platz neben dem einen ſchmalen Weg. B r e i t iſt dieſer andere Weg, weil er unſerem Eigenwillen alle Möglichkeiten und Vielſeitigkeiten eröffnet. Breit, weil da unſere Pläne und unſere Gedanken, unſeres Herzens Wünſche und unſeres Fleiſches Gelüſte zu ihrem Rechte kommen. Dieſer breite Weg verſpricht vor allem eines: Sicherheit. Die breiten Straßen dieſer Welt ſind gar wohl gepflaſtert. Hier iſt geſorgt für die zuverläſſige Orientierung, für Ausweichmöglichkeiten, für jede Panne ſteht hier am Wegrand gleich auch die Reparaturwerkſtätte, für jeden Unfall iſt gleich auch die SOS.-Stelle zur Hand, hier iſt geſorgt, unten für gutes Fundament und oben für neuzeitliche Beleuchtung. So iſt die breite Straße dieſer Welt zum Urbild und Symbol der Sicherheit geworden. Wie ſicher, wie ſicher verſprechen dieſe Straßen zur Freiheit zu führen, zur Entfaltung, zu Aufſtieg und Erfolg! So präſentiert der breite Weg durchs weite Tor ſich uns verführeriſch

als Weg zum Leben. Chriſtus aber warnt davor. Auf dieſem ſo ſichern Weg und hinter dieſem ſo verlockenden Tor lauert das Verderben. Breiter Weg aber iſt überhaupt alles, was nicht aus dem Glauben kommt. Und wenn's der Kirchgang, und wenn's der Weg zur Kanzel, und wenn's irgendeiner der vielen Wege der Selbſtaufopferung wäre — „was nicht aus dem Glauben kommt, iſt Sünde“ und führt zum Tod.

Und nun ſagt Chriſtus weiter, es ſeien viele, die den breiten Weg durch die weite Pforte gehen. Und wenn jetzt dieſes Jahr wie ein breiter, etwas künſtlich erleuchteter Torbogen vor uns liegt, dann müſſen wir wiſſen, daß es viele ſind, die da unbedenklich hinein- und unbeſchwert mitgehen: „Die Pforte iſt weit und der Weg iſt breit, der zur Verdammnis abführt; und ihrer ſind viele, die darauf wandeln.“ Wer aber den ſchmalen und engen Weg des Glaubens gehen möchte, der ſieht ſich eines Tages nicht mehr bei vielen, ſondern in Geſellſchaft mit wenigen. Der Gläubige kommt eben immer wieder in die Lage, daß er anders denken, anders reden und anders handeln muß als viele. Es liegt nun einmal im Glaubensweg ein gewiſſes Widerſtehen gegen das, was Brauch und große Mode iſt, ein Widerſtand gegen das, was gerade die Anſicht der Mehrheit wäre. Der Gläubige muß oft genug den Geiſt des Tages beleidigen, um des ewigen Geiſtes willen, und ſieht ſich um des Glaubens willen gezwungen, die allmächtige Gewohnheit vor den Kopf zu ſtoßen. Als Folge davon kann ſich eine gewiſſe Fremdheit und Einſamkeit anſammeln um den Menſchen herum, der den Weg des Glaubens gehen möchte. Der Gläubige wird von der Allmacht deſſen, was gilt in Zeit und Welt, gern ein wenig auf die Seite geſtellt, es braucht ja nicht gerade Ausſtoßung zu ſein. Nicht von ungefähr ſchildert Chriſtus diejenigen, die den ſchmalen Weg des Glaubens

gehen, als kleine Herde: „Und die Pforte iſt eng und der Weg iſt ſchmal, der zum Leben führt, und wenige ſind ihrer, die ihn finden.“ Wenige! und dieſe wenigen ſtehen der Mehrheit und Uebermacht gegenüber und hätten immer wieder allen Grund, ſich zu fürchten. Aber, „fürchte dich nicht, du kleine Herde, es iſt eures Vaters Wille, euch das Reich zu geben“.

Und nun heißt es zwiſchen dieſen beiden Wegen zu wählen. Die Menſchen aller Zeiten ſtehen natürlich vor dieſer Wahl; aber mich dünkt, am Eingang dieſes neuen Jahres trete dieſes Wählen ganz beſonders dringlich, um nicht zu ſagen unerbittlich, an uns heran. Es ſcheint jetzt in der Völkergeſchichte, und da dazu gehört ja doch auch unſer Volk, tatſächlich immer mehr auf Leben oder Tod zu gehen. Es iſt, wie wenn dieſe Frage, ob wir den breiten Weg der Zeit oder aber den ſchmalen Weg der Ewigkeit gehen wollen, ſich immer mehr zuſpitzen würde. Es gilt jetzt zu wählen. Rückzug auf eine hintere oder innere Linie der Unentſchiedenheit ſcheint jetzt immer weniger möglich zu werden. Aber, habt ihr die Art und Weiſe beachtet, wie Chriſtus uns vor dieſe Wahl ſtellt? Oh, dieſe unnachahmliche Art und Weiſe! Chriſtus ſetzt uns dieſe Wahl nicht wie ein Meſſer an die Kehle. Er ſtellt uns freilich auch nicht in neutraler und unbeteiligter Gleichgültigkeit vor dieſe Wahl. Er ſagt nicht etwa: Wählt, wie ihr wollt, entweder ſo oder ſo, es iſt mir egal. Habt ihr's nicht gemerkt, wie wenig egal es ihm iſt, ihm, der uns dies Gleichnis vom breiten und vom ſchmalen Weg erzählt? Habt ihr's nicht gemerkt, wie er uns die Wahl des breiten Weges mit allen Folgen, die daraus entſtehen würden, ſchildert, wie gleichſam ſeine Stimme zittert und ſein Herz ſchlägt, wie beſorgt er um uns iſt, ob wir ſo oder ſo wählen werden? Und wie freundlich, wie einladend, wie

werbend und wie lockend er umgekehrt von dem ſchmalen Wege redet? Es iſt ohne Zweifel der gute Hirte, der das Verlorene ſucht, der heute zu uns von dieſen beiden Wegen ſpricht. Aber nein! Es ſind ja nun gar nicht mehr zwei Wege, es iſt ja nun nur noch einer, den wir gehen dürfen und gehen ſollen! Auf jeden Fall findet ſich Chriſtus nicht ſo raſch wie viele ſchadenfrohe Fromme ab mit den vielen, die zur Verdammnis abgehen, ſo wenig er ſich begnügt mit den wenigen, die den ſchmalen Glaubensweg wählen. Ja, derjenige, der hier von den beiden Wegen redet, iſt ſchließlich der gleiche, der ſelber den ſchauerlichen breiten Weg der Verdammnis zu Ende gegangen iſt, der den Verlorenen nachgeſtiegen iſt bis ins breite Höllentor hinunter, weil er der gute Hirte iſt, der nicht will, daß wir verlorengehen, ſondern daß wir uns bekehren und leben.

Die wenigen aber, die den Weg des Lebens bereits gefunden haben und ihn gehen, dieſe *braucht* nun der gute Hirte, um den vielen Verlorenen nachzugehen, damit „ſie ihrer etliche gewinnen“. Es iſt Gott durchaus möglich, daß Menſchen, die zu den vielen gehören, durch dein Bemühen zur Schar der wenigen hinüberkommen. Wer alſo den ſchmalen Glaubensweg wählt, der weiß nun auch bereits, was er in dieſem neuen Jahr zu tun hat. Es wartet ſeiner Arbeit, Arbeit in Hülle und Fülle. Wer glaubt, der ſieht ſich durch dies Wort heute morgen in Pflicht genommen und eingereiht in jenes einzigartige Rettungskorps, das Chriſtus in dieſer Welt unterhält. So iſt der Ruf zum ſchmalen Weg zugleich der Ruf zum Dienſt. Der Weg des Lebens will nicht nur für dich, ſondern auch für andere zum Leben führen. Dieſer Ruf zum Rettungsdienſt ergeht zwar immer. Aber uns dünkt, er ergehe am Eingang dieſes neuen Jahres beſonders dringlich, wird doch offenſichtlich der Weg, der zum Ver-

derben führt, immer breiter und breiter, und das weite Tor der Verdammnis tut ſich auf wie ein Höllenrachen. So wird in der ſuchenden Sorge um die Gefährdeten und Verlorenen der ſchmale Glaubensweg zum Liebesweg.

Aber nun gibt es leider eine Art, den ſchmalen Weg zu wählen, eine Art, die *nicht gut* iſt, weil ſie nicht aus dem Glauben kommt und darum auch nicht zur Liebe führt. Es iſt leider unter Gläubigen nicht ſelten der Fall, daß ſie ſich ihren ſchmalen Weg recht eigenwillig nach eigenem Gutdünken und Ermeſſen zurechtlegen. Da meint man dann gerade noch einmal, den ſchmalen Weg ſelbſtverſtändlich zu wiſſen und zu kennen. Man ſucht ſich dann gewiſſe Dinge aus, die man tut, und andere, die man läßt, und nennt dann dieſes ganz beſtimmte Verhalten den ſchmalen Weg. Alle anderen aber, die nicht genau dieſelben Dinge tun und laſſen wie wir, erklären wir dann ſchnellfertig als auf dem breiten Weg und als verloren. Auf dieſe Weiſe wird dann der ſchmale Weg zum Weg der eigenen Werke, gewiſſermaßen zum frommen Privatweg, und hat trotz aller ſcheinbaren Gläubigkeit aufgehört, der Weg des Glaubens zu ſein. Und ſchon fangen wir dann an, anſtatt von den Menſchen ausgeſondert zu werden, uns ſelber abzuſondern von ihnen. Auf dieſe Weiſe entſteht das ziemlich häufige phariſäiſche Mißverſtändnis des ſchmalen Weges. Dieſer falſche ſchmale Weg führt, weil er im Grunde nicht mehr aus dem Glauben kommt, auch nicht zur Liebe, und weil er nicht aus dem Gerettetſein kommt, auch nicht zur Rettung, ſondern zur hartherzigen Abſonderung und frommen Eigenbrötelei. Wer aber in Tat und Wahrheit den ſchmalen Weg des Glaubens geht, der ſondert ſich ſelber niemals von den Menſchen ab, ſondern ſucht ſie auf. Er wird niemals einſam abſeits von den Mitmenſchen, ſondern höchſtens einſam mitten unterm großen Haufen, wird nicht einſam außerhalb der

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 1. Jahrgang, Nr. 11 | März 1938

Predigt

über

Matthäus 8, 18–27

gehalten am 30. Januar 1938
zu Oekolampad in Baſel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

Matth. 8, 18—27.

Und da Jeſus viel Volks um ſich ſah, hieß er hinüber jenſeits des Meeres fahren. Und es trat zu ihm ein Schriftgelehrter, der ſprach zu ihm: Meiſter, ich will dir folgen, wo du hingehſt. Jeſus ſagte zu ihm: Die Füchſe haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Neſter; aber des Menſchen Sohn hat nicht, da er ſein Haupt hinlege. Und ein anderer unter ſeinen Jüngern ſprach zu ihm: Herr, erlaube mir, daß ich hingehe und zuvor meinen Vater begrabe. Aber Jeſus ſprach zu ihm: Folge du mir und laß die Toten ihre Toten begraben! Und er trat in das Schiff, und ſeine Jünger folgten ihm. Und ſiehe, da erhob ſich ein großes Ungeſtüm im Meer, alſo daß auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward; und er ſchlief. Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und ſprachen: Herr, hilf uns, wir verderben! Da ſagt er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum ſeid ihr ſo furchtſam? Und ſtand auf und bedrohte den Wind und das Meer; da ward es ganz ſtille. Die Menſchen aber verwunderten ſich und ſprachen: Was iſt das für ein Mann, daß ihm Wind und Meer gehorſam iſt?

Vor dem Einſteigen fällt bei zwei Menſchen noch raſch die Entſcheidung. Ein Schriftgelehrter hat ſich entſchloſſen, mit einzuſteigen. Ja, die Nachfolge Jeſu iſt da buchſtäblich ein Einſteigen: Hier das Feſtland, hier das Fahrzeug, dazwiſchen ein Schritt. Jeſus macht den Mann, bevor dieſer Schritt geſchieht, aufmerkſam auf die Folgen, die daraus entſtehen können: Die Füchſe haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Neſter, aber derjenige, mit dem du da einzuſteigen beabſichtigſt, hat nichts. Und dann iſt

noch ein anderer da. Weſſen Berufes der iſt, ſteht nicht geſchrieben. Auch bei dem drängt der Augenblick jener Abfahrt zur Entſcheidung. Jeſus ſieht, wie es auch in dieſem Mann kämpft. Auch er möchte mitfahren. Aber er hat einen Vater. Jeſus ermuntert den Unſchlüſſigen mit den Worten: „Folge mir nach und laß die Toten ihre Toten begraben.“ So verſtreicht eine entſcheidungsvolle, zum Zerreißen geſpannte Minute vom Moment an, da der Meiſter zum Einſteigen mahnt, bis zum Moment, da das Schiff von Land ſtößt.

Hier wird uns, wie ſelten ſo handgreiflich, das Geheimnis der Nachfolge ſozuſagen vordemonſtriert. Es gibt Chriſten — wir haben zuzeiten alle zu ihnen gehört, und gehören immer von neuem wieder zu ihnen — welche ſich unter Nachfolge Chriſti eine anhaltende Hochſpannung vorſtellen, ſo eine Art Taktſchritt, den der Chriſtenmenſch unter der Fuchtel eines eiſernen Kommandos ununterbrochen zu klopfen hat. Somit wäre die Nachfolge eine geſchraubte, eine forcierte Gehweiſe durch die Welt. Dem iſt nicht ſo. Der Chriſt geht ſo ſchlicht wie jeder andere Menſch ſeinen Weg der täglichen, kleinen oder großen, Pflicht, ohne Extrawäglein und ohne Extratrab, der auf hundert Meter auffallen müßte und ihn vor anderen auszeichnete. Der Weg des Chriſten durch die Welt iſt ſo natürlich wie nur immer möglich. Aber mitten im gewöhnlichen Alltag paſſiert es ihm immer wieder, daß die Nachfolge als Möglichkeit auf ihn zukommt. Die Nachfolge kommt nicht aus uns heraus. Sie bietet ſich uns als Gelegenheit an. Wo das geſchieht, da ſieht ſich der Chriſtenmenſch zur Entſcheidung gedrängt, und die Nachfolge beſteht dann aus einem ganz beſtimmten Schritt. Manchmal iſt's auch nur ein Schrittlein. Aber ſo klein an ſich ſolch ein Nachfolgeſchrittlein auch ſein mag, ſo

überschreitet es halt doch jene entscheidende Spanne, die das Festland des Eigenwillens vom Fahrzeug Jesu scheidet. Ein Schrittlein, man ist eingestiegen und fährt mit — kein Schrittlein, man ist nicht eingestiegen und fährt nicht mit.

Man kann der Nachfolge im Moment, da sie einen überfällt, ausweichen. Christus nennt hier die zwei hauptsächlichen Gründe, warum wir der Entscheidung aus dem Weg zu gehen pflegen. Da sind einmal unsere Bedürfnisse. Die Rücksicht aufs Faulfleisch kann uns davon abhalten, den Schritt oder das Schrittlein zu tun. Wir alle haben „Nester und Gruben", die wir lieben, warme Nester und ertragreiche Gruben, die uns das Leben sichern. Es brauchen ja nicht gerade Goldgruben zu sein. Nicht zu zählen sind die Gelegenheiten zur Nachfolge, die sich uns schon angeboten haben, und wir haben sie nicht ergriffen, weil wir befürchteten, es könnte uns dabei etwas abgehen. Man hat seine Bedürfnisse, Bedürfnisse vielleicht gar nicht gemeiner, sondern edler und kultureller Art. Christus weiß das. Er mag uns viel Edles, Schönes und Gutes gönnen. Er ist kein Finsterling. Aber — es gibt auch eine Diktatur der Bedürfnisse. Davon will Christus uns befreien. Die Freiheit vom Zwang der Nester und der Gruben, Befreiung von den Bedürfnissen, das ist eines der köstlichen Geschenke der Nachfolge Christi. Christus ist das Ende der Diktaturen. Er ist der Herr und alleinige Diktator, Wind und Wellen, Nester und Gruben sind ihm untertan: „Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege."

Der andere Grund, warum wir so häufig an der Nachfolge gehindert werden, sind die Rücksichten. Wie manchen Anlauf haben wir schon genommen! Wie oft schon hing es

an einem Faden, und wir hätten uns überreden laſſen zum Schrittlein, aber dann war der Anhang da, die Familie, der Mann, die Frau, die Kinderſchar, die Geſellſchaft, der Kamerad, das Geſchäft, das Vaterland! Es gibt echte Rückſichten. Es gibt ein höchſtes Gebot der Nächſtenliebe. Chriſtus weiß das. Aber es gibt auch unechte Rückſichten. Unecht ſind ſie dann, wenn's Rückſichten aufs Faulfleiſch anderer ſind. Und es gibt auch eine Diktatur der nächſten Pflicht, die uns an der Nachfolge hindern will. Chriſtus aber iſt das Ende aller Diktaturen. Er iſt der Alleinherr und Diktator, der über Bedürfniſſe und über Rückſichten, wie über Wind und Wellen Alleinherrſchaft fordert: „Folge mir nach und laß die Toten ihre Toten begraben.“

Wo einer aber nun die Nachfolge an ſich geſchehen läßt, wo einem Chriſtus zu ſtark geworden iſt, wo einer über alle Bedürfniſſe und Rückſichten hinweg der Nachfolge Chriſti verfällt, o, dann kommt zunächſt eine ſchöne Zeit! Dann iſt es, wie wenn man nun eben wirklich eingeſtiegen iſt in ein Fahrzeug, das einen trägt und hebt. Man iſt dann einfach dabei. Man iſt dann mitgenommen und mitgetragen und hat den Eindruck, jetzt gehe es ohne Krampf und beſondere Anſtrengungen vorwärts. Und es geht dann auch wirklich vorwärts! Haben wir nicht ſchon alle ſolche Zeiten gekannt, da auf ein erfolgtes Nachfolgeſchrittlein hin die Fahrt begann, die Fahrt durch Hinderniſſe und Widerſtände, vor denen uns vorher gegraut hätte? Und brach dann nicht ſo etwas an wie eine Sonntagszeit? Man kann das Heimweh nach ſolchen Tagen der frohen Fahrt und des Mitgenommenſeins nur ſchwer verwinden.

Umgekehrt — wenn man die Gelegenheit nicht ergriff, wenn der Schritt nicht erfolgte, wenn das Fahrzeug Chriſti

davonfuhr und man auf dem eigenen Feſtland ſtehen oder hocken blieb, da bleibt man am Ufer mit zerriſſenem Gewiſſen, muß ſich Mühe geben, muß ſich ſchleppen von Pflicht zu Pflicht, läuft alle Vortragslokale ab und alle hohen und niederen Schulen, alle halben und ganzen Bildungsſtätten, läuft allen Predigern nach in Kirchen und Kapellen und kommt doch nicht zum Frieden. Es iſt dann, als ginge man im Kreis herum wie ein blinder Gaul am Göppel, und als käme man doch nicht vom Fleck — eben weil man jenes eine kleine Schrittlein, auf das es angekommen wäre, nicht hat getan. Alles nachherige Rennen nützt nichts, nachdem du das Fahrzeug der Nachfolge, das dich hat tragen wollen, haſt davonfahren laſſen.

„Und er trat in das Schiff, und ſeine Jünger folgten ihm.“ Ob ihm die beiden Männer gefolgt ſind, der Schriftgelehrte und der andere, wiſſen wir nicht. Es iſt wahrſcheinlich, daß der eine ſeine Grube und ſein Neſt mehr liebte, und daß der andere nicht loskam von ſeinen Rückſichten. Und wir haben nicht das Recht, mit Fingern auf ſie zu zeigen, waren wir doch alle ſchon zu oft im gleichen Fall. Die Jünger aber folgten ihm. Ein heiliger Wille iſt Herr geworden über ſie. Es iſt das Wunder der Nachfolge, das an ihnen ſich ereignet. Sie haben es, für diesmal wenigſtens, wieder einmal getan, das entſcheidende Schrittlein. Wir aber haben hier Grund zum Staunen. Wenn es am Schluß dieſes Berichtes heißt: „Was iſt das für ein Mann, daß ihm Wind und Meer gehorſam iſt?“ dann möchten wir ſchon hier die gleiche erſtaunte Frage ſtellen: Was iſt das für ein Mann, daß Menſchen ihm nachfolgen? Was iſt das für ein Mann, daß Menſchen mit ihm ins Schiff einſteigen, in das Schiff, das ſie wegträgt vom feſten, von allem feſten Land, weg vom Neſt und von

der Grube und vom Vater? Was ist das für ein Mann, dem Menschen nachfolgen, obschon er als Ersatz für alles, was sie dahinten lassen, keinen Ministersessel zu bieten hat und keinen Orden zu verleihen, ja nicht einmal eine schmucke Uniform, nichts als eben sich selber? „Und er trat in das Schiff, und seine Jünger folgten ihm.“

Wo aber ein Mensch sich in die Nachfolge Christi hineinnehmen läßt, wo immer ein Mensch bei Christus eingestiegen ist, da begibt es sich, daß er nicht dauernd sich im Hochgefühl der Nachfolge sonnen darf. Nicht allzulang darf er die Empfindung der Sonntagsfahrt mit Christus genießen. Wo immer Nachfolge geschieht, da erhebt sich bald einmal der Widerstand. Gott weiß, warum dem so ist. Es wird für uns nötig und heilsam sein so. Wir haben darum allen Grund, um Menschen, an denen das Wunder der Nachfolge geschehen ist, zunächst uns ganz besonders anzunehmen. Ja, es ist geradezu unverantwortlich, Menschen zur Nachfolge zu drängen, ohne nachher sich ihrer gründlich anzunehmen. Daß auf das geringste Sichaufraffen, daß auf die kleinste Bewegung zu Christus hin der Widerstand mit Macht einsetzt, dessen haben wir uns nüchtern vorzusehen. Es ist barmherzig, wenn wir dem neu von Christus ergriffenen Bruder sagen: Paß auf! Jetzt gibt's dann Gegenwind. Aus allen Löchern fängt's jetzt dann an zu blasen, sogar von Seiten, wo du es nie für möglich gehalten hättest. Aber erschrick dann nicht! Frag dann nicht bestürzt, was denn da nicht in Ordnung sei? Wisse dann, daß es in Ordnung ist so. Wisse, daß es einen gibt, der sich deiner Nachfolge nicht freut, der auch die leisesten Regungen und Impulse zur Nachfolge mit allen Mitteln zu drosseln versucht: „Und siehe, da erhob sich ein großes Ungestüm im Meer.“

Es ſtand dieſer Tage in der Zeitung von einem Nachfolgeſchrittlein, das innerhalb des Verwaltungsrates eines großen ſchweizeriſchen Induſtriebetriebes ſich ereignet hat. Im November 1937 beſchloß dieſer Verwaltungsrat, den Betrag von zwei Millionen Franken, ſtatt an die Aktionäre zu verteilen, dem Fonds für Angeſtellten- und Arbeiterfürſorge zuzuführen. Das Erſtaunliche daran iſt die Art und Weiſe, wie dies Verhalten begründet wird, nämlich: Der Betrieb habe zwar ſchlechte Zeiten hinter ſich. Aber die Arbeiter hätten durch den Lohnabbau in dieſen Zeiten bereits ſo viele Opfer gebracht, daß den Aktionären nun wohl auch ein Opfer könne zugemutet werden. Ferner habe der vorhandene Fürſorgefonds das Durchhalten der Belegſchaft und ſomit des ganzen Betriebes in der ſchweren Kriſenzeit ermöglicht. Und ſchließlich ſei dieſer Uebergewinn nicht im Betrieb erarbeitet, ſondern ſei Abwertungsgewinn aus den Jahren 1936/37. Durch den Beſchluß verzichteten die antragſtellenden Verwaltungsräte ſelber auf eine Geſamtſumme von 90 000 Franken, die ihnen als Tantieme zukäme.

Faſt wichtiger als die zwei Millionen ſelber ſcheint uns dieſe geradezu einzigartige Begründung, die der Aktionärenverſammlung durch den Verwaltungsratspräſidenten vorgetragen wurde. Wenn dieſer Geiſt um ſich griffe und dieſes Vorgehen Schule machte, dann brauchte bald kein Volk mehr Angſt zu haben vor drohendem Bürgerkrieg. Man greift ſich an den Kopf und fragt ſich, was denn da paſſiert ſei? Nichts anderes iſt geſchehen als eben ein ſchlichter Schritt der Nachfolge, mitten im Verlauf einer Verwaltungsratsſitzung, mitten in der gewöhnlichen Abwicklung der Traktanden. Es ſteht an der Spitze jenes Verwaltungsrates ein Mann, der etwas gemerkt hat von

dem Chriſtus, der Wind und Wellen beherrſcht und der Diktator iſt auch über Neſter und Gruben. Das iſt geſchehen. Freuen wir uns! (Siehe „NZZ.“ 1937, Nr. 1928, 2129, 2132.)

Aber ſieh! der Gegenwind iſt auch ſchon da. In der am 24. November ſtattgehabten Aktionärenverſammlung ſprachen ſich fünf Redner gegen den Antrag aus und warnten vor dieſem neuen Kurs. Da haben wir's, das „Ungeſtüm“! Man muß jetzt für jenen Verwaltungsratspräſidenten beten. Möge er auch weiterhin getragen und gehalten ſein von dem, welcher der Herr iſt über unſere Gruben, weil er der Herr iſt über Wind und Meer. „Und ſiehe, da erhob ſich ein großes Ungeſtüm im Meer, alſo daß auch das Schifflein bedeckt ward — und er ſchlief.“

Wenn das Ungeſtüm ſich erhebt, dann kann es paſſieren, daß er ſchläft. Das iſt dann ſchwer, wenn er ſchläft. Das iſt für die Jünger eine Anfechtung, daß der jetzt ſchlafen kann, während ſie mit der Verzweiflung ringen. Das iſt die ganz große Anfechtung der Nachfolge, daß es Zeiten der Verzagtheit gibt im Leben jedes Nachfolgers, da er den Eindruck nicht los wird: Jetzt ſchläft Gott. Da man hinzueilen und ihn wachrütteln möchte, weil er ſchläft. Dieſe Anfechtung der Nachfolge iſt es, die der Mann des 44. Pſalmes erduldet, den wir die Worte rufen hören: „Erwecke dich, Herr, warum ſchläfſt du? Wache auf und verſtoße uns nicht ſo ganz!“

„Und er ſchlief.“ Warum ſchläft er denn? Er ſchläft, weil er ſeiner Sache ſicher iſt. Das wollen wir uns ſagen laſſen, ſooft das „Ungeſtüm“ ſich erhebt, und er ſchläft dann, ſchläft unerträglich lange. Er ſchläft doch, weil er ſeiner Sache ſicher iſt, weil er der Herr iſt und der Herr

bleibt in allem Ungeſtüm, mitten auf dem Meer, in allen Stürmen, auch wenn die Wellen das Fahrzeug zu füllen beginnen. „Alſo daß auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward, und er ſchlief.“

„Alſo daß auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward.“ So heißt es jetzt. So ſehen's jetzt die Jünger in ihrer Angſt. Als ſie noch am Ufer ſtanden, da war es ein Schiff. Jetzt iſt es ein Schifflein. Es iſt eine Freundlichkeit Gottes, daß wir im Moment, da der Nachfolgeſchritt ſich ereignet, nicht die äußerſten Folgen in alle Einzelheiten hinein abzuſehen vermögen, die aus dieſem Schritt erwachſen werden. Gar manches, auf das wir uns zuerſt noch glaubten ſtützen zu können, das wir im Anfang der Nachfolge als tragbares Schiff einſchätzten, erweiſt ſich dann, wenn das Ungeſtüm der Nachfolge ſich erhebt, als Schifflein. So ſagt einmal Martin Luther vom Ereignis der Reformation: „Hätte ich in der Erſte gewußt, was ich jetzt weiß, ſo hätte ich fürwahr ſtillgeſchwiegen, denn ich wäre nimmermehr ſo kühn geweſen, daß ich den Papſt und ſchier alle Menſchen hätte angegriffen und erzürnet.“ Dazu macht er noch die Bemerkung, daß „ſolch ein Werk ſelten aus Weisheit oder Vorſichtigkeit angefangen werde“. Der Weiſe und Vorſichtige ſchaut ſich das Schiff viel zu genau auf ſeine Tragfähigkeit hin an, um ſich ihm dann anvertrauen zu können. Er iſt zu vorſichtig und zu klug, um einzuſteigen. Der Schritt der Nachfolge iſt tatſächlich ein Kinderſchritt. Und die Nachfolge Jeſu iſt kindliche Nachfolge, im Unterſchied zur heldiſchen Gefolgſchaft dieſer Welt. Den Weiſen und Klugen iſt es verborgen, aber den Unmündigen hat er es offenbart, was es heißt: Ins Schiff einſteigen. Daß aber dieſe Männer, die ihm nachfolgen, in keiner Weiſe ſtramme Helden ſind, ſondern Kinder, die

Angſt bekommen und in ihrer Hilfloſigkeit nichts mehr tun können, als was eben Kinder tun, ſchreien, das wird in unſerem Bericht deutlich genug: „Und die Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und ſprachen: Herr, hilf, wir verderben.“

Wir ſind den Jüngern dankbar dafür, daß ſie ihr kleines Verhalten in jener großen Stunde nicht beſchönigend verſchweigen, daß ſie uns geſtehen, wie klein ihnen zumute war in jener großen Stunde. Wenn Gottes große Stunden ſchlagen, und das ſind immer Stunden des Ungeſtüms, dann pflegen wir Menſchen klein zu ſein. Man möchte den Jüngern dankbar die Hand drücken und ihnen zurufen: Ergeht es euch auch ſo? Ich habe immer gemeint, nur mein Bekennen ſei ſo ſchwach und nur meine Nachfolge ſei ſo brüchig und verſagend, und nun höre ich, zu meinem Troſt, den Meiſter zu ſeinen allererſten Nachfolgern ſchon ſagen: „Ihr Kleingläubigen, warum ſeid ihr ſo furchtſam?“

Und nun noch zwei Fragen. Die erſte derſelben lautet: Wenn es ſo ſteht um unſere Nachfolge, wenn ſie verſagt — und Nachfolge verſagt immer — wäre es dann nicht beſſer, nicht nachzufolgen? Wäre es dann nicht geſcheiter, den Schritt überhaupt nie zu tun, am Feſtland zu bleiben und vom ſichern Port aus zuzuſchauen, wie das Schifflein derer, die nachgefolgt ſind, draußen gegen das Ungeſtüm kämpft? Können nicht alle, die am Ufer bleiben, die von der Verzagtheit des Nachfolgers nichts wiſſen, die nicht ſchreien müſſen: „Herr, hilf, wir verderben“, mit einer gewiſſen Genugtuung feſtſtellen, daß ſie nun doch das beſſere Teil erwählten? Nein und zehnmal nein! Es iſt beſſer, Schritte tun in Schwachheit und Not, als keine Schritte tun. Warum beſſer? Damit kommen wir auf den tiefſten Sinn

deſſen, was Nachfolge Chriſti heißt. Gerade dazu geſchieht Nachfolge, damit wir erkennen lernen, woran wir mit uns ſind. Um dieſe Erkenntnis der eigenen Kleinheit und Schwachheit betrügt ſich jeder, der am ſicheren Ufer bleibt. Aber nicht nur ſeine Schwachheit erkennt der Nachfolger. Im Moment ſeines Verſagens darf der Nachfolger Chriſti die Größe ſeines Herrn erkennen. Nicht dazu folgen wir dem Meiſter nach, um eine weithin ſcheinende Heldenrolle zu ſpielen und dann von den Taten zu erzählen, die wir getan haben, ſondern dazu, um Augenzeugen ſeiner Herrlichkeit und Kraft zu werden. Was aber Chriſtus dann dort auf dem See, mitten im Sturm tut, das zu ſehen, das weiterzuſagen und weiterzutragen ſind ſie mit ihm eingeſtiegen. Und das iſt von einer ſolchen Herrlichkeit, daß es alle menſchliche Schwachheit überſtrahlt und erbarmungsvoll trägt. Wer am Ufer bleibt, wird dieſe Herrlichkeit nie ſchauen: „Und er ſtund auf und bedrohte den Wind und das Meer; da ward es ganz ſtille.“

Und dann die zweite Frage: Wie, wenn es anders gegangen wäre? Wenn das große Ungeſtüm Meiſter geworden wäre? Wenn die Wellen das Schifflein ſamt Inhalt verſenkt hätten? Darauf antworten wir mit der Gegenfrage: Iſt das denn nicht ſchließlich geſchehen? Es hat ſich ja dann ein Ungeſtüm erhoben, welches das Schifflein ſamt Inhalt verſenkte. Und es war nichts mehr da, kein Schiff mehr, nicht mehr eine Planke, an die ſie ſich hätten halten können. Und die Jünger waren nicht mehr nur kleingläubig und furchtſam. Es kam ſo weit, daß ſie ihn verleugneten, daß ſie nicht einmal mehr zu rufen vermochten: „Herr, hilf, wir verderben.“ Sie hatten den Eindruck, es ſei jetzt alles aus. Er aber ſchlief, ſchlief einen Schlaf, von dem man nicht

wieder erwacht. Und alles Rufen und Rütteln war umſonſt.

Das Kreuz Chriſti iſt der abſolute Schiffbruch aller Jüngerſchaft, das Ende aller Schritte. Aber dort, wo ein Menſch unterm Kreuz das Ende all ſeiner ſtarken und ſchwachen Schritte erkennt, dort geſchieht's. Dort geſchieht es, daß Chriſtus den einen Schritt tut, der entſcheidend iſt für alle Zeiten, den Schritt aus der Kataſtrophe, den Schritt aus dem Schiffbruch, den Schritt aus dem Grab. Dort iſt er noch einmal aufgeſtanden, ein für allemal, und hat das größte Ungeſtüm, das es gibt, bedroht, den Teufel und den Tod. Und ſie mußten gehorchen.

Da fragen wir noch einmal, und die Frage ſtellen, heißt ſie auch beantworten: Was iſt das für ein Mann, daß ihm nicht nur Wind und Meer, nicht nur Menſchen, ſondern Tod und Teufel gehorſam ſind? Das iſt der Mann, der auferſtanden iſt aus dem Tod am Kreuz. Und wo ein armer Schiffbrüchiger, der auch keine Planke mehr unter ſich hat, dort unterm Kreuz landet, niedergedrückt und zerſchmettert vom großen Ungeſtüm, da kann es geſchehen, daß an ihm das Wunder geſchieht, das gemeint iſt mit den Worten: „Da ward es ganz ſtill.“ Amen.

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge
herausgegeben von den Pfarrern
Fritz Dürst und Werner Pfendsack
zusammen mit Walter Lüthi und
Eduard Thurneysen
im Friedrich Reinhardt Verlag Basel

38. Jahrgang
Nr. 8
August 1974

Revolutionär des Himmels

Predigt über Matthäus 9, 18–26,
gehalten am 21. April 1974
in der Stiftskirche Stuttgart

von

Pfr. Walter Lüthi

«Als er zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher der Synagoge, warf sich vor ihm nieder und sagte: Meine Tochter ist jetzt gestorben; aber komm, und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm samt seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten hinzu und rührte die Quaste seines Kleides an. Denn sie sagte bei sich selbst: Wenn ich nur sein Kleid anrühre, werde ich gesund werden. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter; dein Glaube hat dich gerettet! Und die Frau war von jener Stunde an gesund. Und als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Flötenbläser und das Volk lärmen sah, sprach er: Gehet hinweg! Denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Als aber das Volk hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff ihre Hand; und das Mädchen stand auf. Und das Gerücht hiervon verbreitete sich in jener ganzen Gegend.» *Matthäus 9, 18–26*

Liebe Gemeinde!

«Und Jesus stand auf.» «Und das Mädchen stand auf.» Bei dieser zweimaligen Feststellung kann es sich um den an sich belanglosen Vorgang handeln, da man sitzt oder liegt, und dann eben aufsteht. Aber hier ist das anders. Dieses Aufstehen ist bedeutsam.

Jesus hat eben erfahren, das Kind des Jajrus, zu dessen Krankenbett er gerufen war, sei inzwischen verschieden. Patient gestorben! Man hat sich mit der unabänderlichen Tatsache abzufinden. Darum würde man jetzt erwarten, daß Jesus sitzen bleibt. Aber nein. Auf die Todesnachricht reagiert Jesus damit, daß er aufsteht.

Ebenso hintergründig ist die Mitteilung über das Kind. Wenn man einmal so, tot, daliegt, dann liegt man. Aber nein: «Und das Mädchen stand auf.»

Was sich bei Anlaß der Auferweckung dieser Jajrustochter in Kapernaum ereignet, ist bereits ein Hinweis auf jenen Tag, da Jesus selber tot daliegen wird, in Leintücher gewickelt. Und auch er wird nicht liegen bleiben. Der am Karfreitag Getötete steht an Ostern auf.

Wir sind damit vor die Tatsache gestellt, welche unser ganzes Dasein, ja Zeit und Welt in ihrem bisherigen Grundwesen erschüttert. Nicht zufällig bebt am Ostermorgen die Erde! Mit der Person und mit dem Werk Jesu wird auf dieser alten Erde tatsächlich eine Art Aufstandsbewegung ausge-

löst. Und dieser Aufstand ist in seiner Ereignishaftigkeit einmalig. Jesu Erscheinen, Jesu Wirken ist schon vor Ostern – und seit Ostern erst recht! – nichts Geringeres als ein Aufstand gegen den Tod.

Man vergegenwärtige sich einen Augenblick, was das heißt. Wir lernten seinerzeit in der Schule den Spruch eines Weisen auswendig, der lautete: «Nichts ist dauernd als der Wechsel, nichts beständig als der Tod.» Eine tiefsinnige Aussage. Aber sie stimmt seit Jesu Erdendasein nicht mehr. Der Tod ist nicht mehr beständig, hat aufgehört, endgültig zu sein. Auch seine Majestät der Tod ist jetzt in Frage gestellt, ins Wanken geraten.

Wenn aber der Tod wankt, was wankt dann nicht? Wenn Jesus gekommen ist, um auf Erden die Schranke zu durchbrechen, dann ist er Bahnbrecher im Kampf gegen jede Schicksalsmacht.

Liebe Gemeinde! Wir fangen jetzt an zu ahnen, daß der gelesene Bericht über die Auferweckung der Jajrustochter und über die Heilung der Frauensperson, die Blutungen hatte, nicht einfach nur Privatsache der Beteiligten und harmlos ist. Wir dürfen ihn nicht sentimental entschärfen, indem wir daraus lediglich entnehmen, daß Jesus da einem trauernden Vater sein einziges Töchterlein wieder schenkte und einer zwölf Jahre durch ein Unterleibsleiden, durch gesellschaftliche Diskriminierung und – durch Arztrechnungen! gequälten Frau die Gesundheit gab, wozu man ja dann allerlei Gedanken erbaulich-unverbindlicher Art äußern könnte.

So einfach geht das hier nun eben nicht. Ganz offensichtlich ergeht hier eine weltbewegende Kampfansage. In diesem Trauerhaus ist Alarmzustand. Flöten und Schalmeien sind im Einsatz, wie das bei Totenfeiern bis zum heutigen Tag der Fall zu sein pflegt. Der Tod feiert hier wieder einmal einen seiner Triumphe. Und unversehens schlägt dort der Totenkult um in Gelächter. (Wie bei manchem Begräbnis nachher bei Tisch!) Die Todessänger grinsen den aus, der hier auf die lächerliche Idee kommt, gegen den Tod aufzustehen. Jesus wird ausgepfiffen. Buuh-Rufe ergehen.

Und da greift Jesus energisch zu. Ähnlich wie dort bei Anlaß der Tempelreinigung. Die todgläubigen, ja todbesessenen Pfeifer und Lacher werden hinausbugsiert.

Aber, möchte man hier einwenden: Ist der Aufstand gelungen? Es wird doch weiter gestorben. Jede Sekunde sterben auf Erden zwei Menschen.

Da gibt uns die Bibel eine beachtliche Information über den Tod. Der Tod, sagt sie, ist nicht einfach nur ein Naturvorgang, der Tod ist der Sünde Sold. Der Tod besitzt einen Stachel gegen uns. Das ist unsere Sünde. Unser Sündigen macht den Tod für uns unheimlich, gefährlich für alle Ewigkeit. Und diesen Stachel, so lautet die biblische Information weiter, hat Jesus dem Tod weggenommen, als er zur Tilgung unserer Sünde am Kreuz starb.

Gewiß, wir sterben jetzt noch. Aber dank Jesu Kreuzesleiden nicht mehr in den ewigen Tod hinein, sondern ins ewige Leben.

Es ist dieser Sachverhalt, der dem Verfasser des letzten Bibelbuches die Freudigkeit gibt, uns als Voranzeige den Endsieg Christi über den Tod und über alles Sterben mitzuteilen: «Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein.»

Und auch Paulus übertreibt nicht dort, wo er in den Jubel ausbricht: «Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg!»

In diesem Sinn ist Jesu Aufstand gegen den Tod gelungen, auch wenn vorläufig noch gestorben wird. Seit Karfreitag und Ostern hat der Tod aufgehört, letzter Sieger zu sein, endgültige Macht zu haben.

Und nun, liebe Gemeinde, gibt es, verbündet mit dem Tod, auf Erden noch manch andere Mächte, Fürstentümer und Gewalten. Diejenige Macht, die seit Menschengedenken die furchtbarste ist, die uns seit einiger Zeit wieder besonders beunruhigt und bedrängt, ist der Besitz. Das heißt, die Tatsache, daß es auf Gottes reicher Erde Menschen gibt, die für hundert, für tausend Jahre genug zum Leben haben, während andere nicht wissen, was sie heute essen sollen. «Welthunger» heißt das Wort, das uns mehr und mehr den Schlaf raubt, den Appetit verdirbt. In diesem Punkt hatte Papst Paul VI. recht, wenn er letzthin vor der Weltöffentlichkeit die Erklärung ausstrahlte, das Hauptproblem des Kampfes gegen die Übervölkerung der Erde und gegen den Welthunger sei nicht die Schwangerschaftsunterbrechung, sondern eine gerechtere Verteilung der Erdengüter. (Hoffentlich vergaß er dabei nicht die 50 Milliarden, die der Vatikan besitzt!)

Tatsache ist, daß Jesus mit seinem Aufstand gegen den Tod auch den Feldzug gegen das soziale Unrecht eröffnete. Im Besitz, im Reichtum, sieht Jesus eine Feindesmacht, der gegenüber äußerste Wachsamkeit am Platz ist. Dem lieben Geld gibt er den Namen eines Götzen, der die Menschen grausam knechtet; er nennt ihn Mammon. Zwei einzige Male braucht Jesus den Warnruf «hütet euch!» Einmal «hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer», also vor dem geistlichen Reichtum, und dann eben «hütet euch vor dem Mammon!» Gegen den Mammonismus im Tempelhof ergreift er einmal die Peitsche.

Diese nicht nur dulderische, sondern kämpferische Einstellung den ungerechten Besitzverhältnissen gegenüber hat seit Karfreitag und Ostern nie mehr aufgehört, als Gärstoff wirksam zu sein. Wo immer es auf Gottes Erdboden ungerechte soziale Verhältnisse gibt, da entsteht früher oder später um Christi willen, ja, von Christus her, erhöhte Temperatur.

Ist es letztlich nicht diesem Kampf Jesu für Recht und Gerechtigkeit zuzuschreiben, wenn im Verlauf der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrech-

nung der antike Sklavenstand sich allmählich auflöste? Wenn die mittelalterliche Leibeigenschaft eines Tages nicht mehr verantwortbar wurde? Und wenn der Kampf des Waldenserpfarrers Tullio Vinai gegen die Gefangenenfolterungen in Südvietnam, der Kampfruf des Alexander Solschenizyn gegen die politischen Versklavungen in Rußland heute in aller Welt Gehör und Echo findet?

So hört seit Jesu Ostersieg über den Tod, seit Jesu Aufstand gegen die Schicksalsmächte, gegen die Fürstentümer und Gewalten, das Klima in der Völkerwelt nie mehr auf, österlich zu sein, auch nicht mitten in kalten Wintern, und wäre es in Sibirien.

Aber nun, liebe Gemeinde, eine Zwischenfrage. Sie brennt wahrscheinlich nicht wenigen von Ihnen schon auf den Lippen: War, ist Jesus ein Revolutionär? Ist Jesus ein Progressiver? Gar ein Subversiver? Einer von links? Einer von rechts?

Ja, Jesus von Nazareth ist Revolutionär. Aber nicht einer von links und nicht einer von rechts, sondern einer von – oben! Der Revolutionär des Himmels auf Erden.

Alle Revolutionäre auf Erden, die von links und die von rechts, wollen gerechte Zustände schaffen; mit Hilfe der Gewalt. Und wenn sie jeweilen ihr Ziel mit Gewaltausübung erreicht haben, dann sehen sie sich genötigt, sich durch die Aufrichtung eines neuen Gewaltregimes abzusichern. Und das ist jedesmal das Ende der Freiheit.

Jesus von Nazareth, der Revolutionär des Himmels, verzichtet konsequent auf diese absichernde Gewaltausübung.

Das war bekanntlich die große Enttäuschung mancher seiner Anhänger und Mitläufer. Diese hofften, er sei gleichsam ein normaler Volksbefreier. Das heißt, ein Messias der Gewalt. Bis zu seinem Einzug in Jerusalem am Palmsonntag begrüßten sie ihn als subversiven Führer, als Gewaltrevolutionär gegen die Fremdherrschaft Roms.

Ja, Jesus verzichtet nicht nur auf Gewaltausübung, sondern erträgt und erduldet die Gewalt seiner Kreuziger, obschon ihm mehr als zwölf Legionen jenseitiger Kampftruppen zur Verfügung ständen. Und gerade so, als Vergewaltigter, überwindet er seine Gewalttäter. Als Besiegter steht er seit Ostern als Sieger da.

Das heißt, seit Ostern ist im persönlichen Verhältnis von Mensch zu Mensch, ja da und dort auch im Völkergeschehen, die Liebe am Werk, jene Liebe, die sich nicht der Ungerechtigkeit freut, sondern der Wahrheit, die nicht das Ihrige sucht, alles erträgt, sich nicht verbittern läßt. Das ist die Liebe, die ohne Gewaltanwendung und ohne Freiheitsentzug, ohne Terror und Folter, eben in der Freiheit des Geistes, sich in tätiger Hand-

reichung der Benachteiligten und am Wegrand Liegenden annimmt. Das ist aber gleichzeitig auch jene Liebe, die in der vollmächtigen Ohnmacht des Wortzeugnisses, wo immer Unrecht zum Himmel schreit, die Dinge beim Namen nennt.

«Und es war keiner mehr, der Hunger hatte.» Wem liegt hier nicht diese wahrhaft weltwendende Mitteilung aus dem Pfingstbericht im Ohr, im Kopf, im Herzen?

Und nun noch ein Letztes. An diesen Osteraufstand gegen den Tod und alle Mächtigkeiten und Gewalten von links und rechts gilt es nun zu glauben. Stellen wir uns unter «Glauben» nur nicht etwas zu Massives, zu Fixfertiges vor. Wer, wie dieser Kindsvater da, mit seiner Not zu Jesus geht, bei dem *ist* schon Glaube am Werk. Ja, schon der Entschluß sich an Jesus zu wenden, ist ein Glaubensentscheid. Vor allem wenn man die Hemmungen und Hindernisse bedenkt, die Jesus gegenüber bei einem Synagogenvorsteher vorhanden sind, dann ist schon der Weg zu Jesus hin ein Glaubensweg. Wunder ist nicht zu viel gesagt. Für ein krankes Kind zum Doktor gehen ist eine Selbstverständlichkeit. Vater Jajrus geht zu Jesus, während sein Kind schon in den letzten Zügen liegt. Ja, er glaubt auch dann noch in kindlicher Einfalt, wenn die Nachricht eintrifft, es sei jetzt zu spät, das Kind sei gestorben.

Freilich bedarf jetzt der Glaube dieses Kirchenmanns und Familienvaters, wie es bei Lukas zu lesen ist, der Stärkung. An den Sieger über den Tod und über die Schicksalsmächte glauben ist ein Kampf, in dem man von Tag zu Tag der Glaubensstärkung bedürftig ist: «Jesus sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur.»

Diese Beistandsbedürftigkeit im Glaubenskampf ist wahrnehmbar auch bei der anderen hier Beteiligten. Die Verflechtung dieser beiden Begegnungen mit Jesus ist kaum eine bloße Formsache. Es besteht ein deutlicher innerer Zusammenhang zwischen der Glaubenshaltung des hilfsbedürftigen Kirchenführers und dem Verhalten der ebenfalls hilfesuchenden Frau. Sie ist eine durch zwölfjährige Krankheit zermürbte und abgekämpfte arme, arme Seele. Ihr Unterleibsleiden erfüllt sie mit Scham und Resignation.

Resignation! Hier denken wir an Charlie Chaplin, der in seinen Jugenderinnerungen erzählt, wie er als Junge einst einem blinden Bettler auf der Themsebrücke in die erstorbenen Augen schaute und dabei in den Schreckensruf ausbrach: «Das größte Unglück ist die Resignation.»

Und nun hat diese Schwergeprüfte offenbar den Glauben des anderen Hilfesuchenden wahrgenommen und muß sich sagen: Wenn der noch glaubt, obschon seine Tochter in den letzten Zügen liegt, ja nachdem sie

nun gar schon gestorben ist, wie sollte da sie, trotz ihres zwölfjährigen Leidens, nicht auch glauben und hoffen dürfen!

Und nun fängt sie tatsächlich an zu glauben. Nicht pausbackig und stramm. Ihr Glaube hat Senfkorngestalt. Ein Glaubensfünklein regt sich in ihr. Sie wagt es zwar nicht, von vorne vor ihm niederzufallen wie der Herr Synagogenvorsteher. Sie wagt nicht einmal, seine Füße hinterrücks mit Tränen zu benetzen, wie die große Sünderin beim Gastmahl des Pharisäers. So wie der Zöllner im Tempel «von ferne steht», so rührt sie von hinten den Saum seines Kleides an. Und der Herr nimmt diesen ihren hauchdünnen Glauben an: «Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet.»

So, liebe Gemeinde, gilt es, an den Sieg Christi über den Tod und über die Weltmächte zu glauben. Glauben wie dieser Synagogenvorsteher da.

Glauben wie Christoph Blumhardt, der sich einmal äußert: «Christ aber, Kämpfer, Streiter ist der, der aus der Auferstehung Jesu Christi herausliest, daß jetzt die Welt Gott untertan gemacht wird, und daß ein Christ mithelfen soll dabei.»

Glauben wie die Bodelschwinghgemeinde in Bethel mit ihrer liebenden Alarmbereitschaft zur Verhütung jedes neuen Epilepsieanfalls, weil dadurch weitere Gehirnzellen zerstört würden.

Glauben wie der Ökumenische Rat der Kirchen mit seinem guten Kampf gegen den Rassismus.

Glauben wie einst Martin Luther King im Kampf gegen die Diskriminierung der schwarzen Brüder in den USA.

Glauben wie der Bischof Helder Câmara im Kampf gegen das Unrecht extremer Armut neben maximalem Reichtum im lateinamerikanischen Subkontinent.

Glauben wie dieses namenlose Weiblein da, das verschämt Jesu Kleid von hinten anrührt. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 6. Jahrgang, Nr. 4 | Auguſt 1942

Predigt

über

Matth. 9, 35-38

gehalten am 19. Juli 1942
im Kirchgemeindehaus Oekolampad, Baſel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

Und Jeſus ging umher in alle Städte und Märkte, lehrte in ihren Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte allerlei Seuche und allerlei Krankheit im Volke. Und da er das Volk ſah, jammerte ihn desſelben; denn ſie waren verſchmachtet und zerſtreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da ſprach er zu ſeinen Jüngern: Die Ernte iſt groß, aber wenige ſind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in ſeine Ernte ſende.

Dieſe Feſtſtellung Jeſu, daß die Ernte groß ſei, überraſcht uns einigermaßen. Wenn er ſagen würde, die Welt ſei groß, und von dieſer ganzen großen Welt ſei erſt ein kleiner Teil fürs Reich Gottes beackert und bebaut, daneben aber liege noch viel Brachland und Wildnis, es ſei darum noch eine große Säemannsarbeit zu leiſten, und wenn er ſeine Jünger infolgedeſſen aufrufen würde zu einer Art geiſtlicher Anbauſchlacht — das könnten wir gar wohl verſtehen. Aber nun ſagt er eben nicht, die Ausſaat, ſondern die Ernte ſei groß, und ausdrücklich nicht zum Säen, wie wir's ſonſt in der Bibel eher zu hören gewohnt ſind, ſondern zum Ernten ergeht hier nun einmal Jeſu Ruf. Wie erklärt ſich das?

Der Meiſter erinnert damit ans Anbauwerk, das längſt ſchon begonnen hat. Lange bevor Jeſus ſelber in die Welt einging, ſandte er ſeine Knechte voraus zur Beſtellung des Ackers. Ein Abraham, ein Moſe, ein Hiob und ein David, und wie ſie alle heißen, dieſe Männer haben längſt geſäet. Und wenn ſie oft auch „unter Tränen ſäeten“ und den Eindruck haben mußten, es nütze doch alles nichts, weil ſie nicht Frucht ſehen durften, ſo iſt dieſer Same doch nicht verlorengegangen. Keine gute Ausſaat im Reiche Gottes bleibt völ-

lig ohne Frucht. Chriſtus rechnet mit dem, was vor ihm geſäet worden iſt. Zwar iſt Gottes Anbauplan anders als unſere Anbaupläne, und im Reiche Gottes pflegt die Zeitſpanne zwiſchen Ausſaat und Ernte länger zu dauern als in der Natur. In der Natur rechnet man doch damit, daß derjenige, der ſäet, wenn es nicht ganz ſchlimm geht, auch ernten kann. Im Reiche Gottes aber geht es nach der Regel: Der eine ſäet, ein anderer begießt, und wieder ein anderer wird ernten können. So haben die Männer des Alten Bundes auf den fernen Tag Jeſu Chriſti hin den Samen in die Welt geſtreut. Und weil nun dieſer Tag Jeſu Chriſti gekommen iſt, darum verkündet Chriſtus, die Ernte ſei groß. Er will damit ſagen, es ſei jetzt nicht mehr nur Saatzeit, es ſei jetzt auch ſchon Erntezeit. Säen und Ernten, beide gehen von jetzt an gleichzeitig nebeneinander her. Und die Ernte iſt groß. Die Ernte! Dieſes Wort hat ſonſt für das an der Bibel geſchulte Ohr einen endzeitlichen Klang. Im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen beiſpielsweiſe heißt es ausdrücklich „Die Ernte iſt das Ende der Welt“. Aber ſeitdem Chriſtus eingegangen iſt, leben wir nun eben in der Endzeit. Wir erwarten ſeither die Widerkunft Chriſti und das Ende, und darum iſt auch ſchon Erntezeit. Freilich, es iſt noch nicht der Höhepunkt oder gar das Ende der Ernte, da dann Unkraut und Weizen endgültig geſchieden und an ihren Ort geſammelt werden, aber immerhin der Anfang der Ernte iſt nun ſchon da. So wie es in der Natur Frühgemüſe gibt, Frühobſt und Frühkartoffeln, die der eigentlichen Ernte vorauseilen, ſo gibt es im Reiche Gottes eine Frühernte. Einzelne Halme ſind vor allen anderen reif, einzelne Garben können ſchon gebunden, einzelne Wagen ſchon beladen und bereitgeſtellt werden für die Einfahrt in die ewigen Scheunen. Und ſchon dieſe Frühernte, ſagt Chri-

ſtus, ſei groß. Und wenn er das damals ſagte, wieviel mehr gilt das heute, nach nun bald wieder 2000 Jahren! Wieviel Ausſaat iſt ſeither noch geſchehen! Denke man doch nur an den Weg der chriſtlichen Miſſion im letzten Jahrhundert! Wie manche Furche wurde doch ſeither noch aufgeriſſen im Reiche Gottes. Wieviel größere Länderſtrecken ſtehen heute unterm Pflug als etwa noch zur Zeit des Todes Jeſu. Acker iſt ſeither an Acker gereiht worden in der weiten Völkerwelt. Und wenn ſchon damals die Ernte groß war, wie unvergleichlich viel größer muß ſie heute nach ſo viel Ausſaat ſein!

Aber nun ſehe ich auf den Lippen derer, die bis dahin nachdenklich gefolgt ſind, eine Zweifelsfrage. Heute? ausgerechnet heute ſei die Ernte groß? Heute, da ſich in Afrika der Wüſtenſand von Menſchenblut rötet, da in den Steppen des Don die Menſchenleichen in Haufen liegen? Die Todesernte, ja! die Teufelsernte, ja, die iſt groß. Aber die Reichgotteſernte? Wir antworten zunächſt mit einer Gegenfrage: Meint ihr etwa, die Menſchen zur Zeit Jeſu hätten nicht auch Grund gehabt, ſo zu fragen? Was für eine Welt ſahen die denn? War das eine andere, eine ſchönere Welt? Den größten Teil der Welt ſahen ſie überhaupt noch nicht, er lag für ſie noch im Dunkeln. Der Teil aber, den ſie überſchauten, zitterte unter dem Tritt der römiſchen Legionen. Und dennoch ſagte Jeſus: Die Ernte iſt groß! Erinnern wir uns doch an den direkten Anlaß, bei dem Chriſtus hier redet. Was ſieht er denn? Er geht durch Städte und Dörfer und ſieht Elend, Menſchen, behaftet mit „allerlei Seuchen und Krankheit“. Er ſieht ein Volk in einem Zuſtand, daß ſich ihm das Herz umkehrt, „es jammerte ihn ihrer“. Sie waren, wie Luther überſetzt, „verſchmachtet und zerſtreut“. Im griechiſchen Urtext ſtehen noch ſtärkere Ausdrücke. Da heißt es: „Sie waren gequält und erſchöpft wie Schafe, die

keinen Hirten haben.“ Sie ſind wie Schafe, von Hunden gehetzt und zerfleiſcht, hingeſackt und erſchöpft, am Verenden. Wohl haben ſie ja Hirten. Aber dieſe Hirten ſind wie Hunde hinter ihnen her, machen ihnen mit hohen Forderungen und kräftigen Drohungen die Hölle heiß, verſchließen ihnen die Stalltür und hängen ihnen die Krippe hoch. Wie viele unſerer Predigten ſind doch immer wieder und auch heute ſolche hochgehängte Krippen! Krippen, wie einſt einer ſagte, die in einen Roßſtall gehören und für Großvieh paſſen würden, aber nicht für Schafe; für Schafe ſind ſie zu hoch. Und ſo ſind die Menſchen immer wieder wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und doch haben ſie einen Hirten. Und er iſt der gute Hirte, der nicht quält und hetzt, und der die Krippe nicht in unerreichbare Höhe hängt. Er ſieht in den zerſtreuten Schafen „Samen Abrahams“. Dieſe Menſchen ſind ja jene Sterne und jener Sand, wovon Gott einſt dem Abraham ſagte: „kannſt du ſie zählen?“ So zahlreich wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel werden deine Kinder ſein. Sie ſind Kinder der Verheißung. Darum ruft ihnen der gute Hirte zu: „Kommet her zu mir, alle, die ihr mühſelig und beladen ſeid, ich will euch erquicken.“ Jetzt aber merken wir erſt recht, was Chriſtus meint, wenn er von der großen Ernte redet. Er meint damit nicht glückliche und brave Menſchen, ſondern gequälte und erſchöpfte. Nicht von idealen Zuſtänden ſpricht er hier, ſondern von himmelſchreiender Not, ſieht ein Volk reif, reif zum Eingriff Gottes, reif für den Erlöſer, chriſtusreif. Und dieſe Elendsernte war damals, und iſt es heute erſt recht, groß.

Aber wo iſt ſie denn, dieſe chriſtusreife große Ernte? Sie liegt, im Unterſchied zur gerade jetzt wieder weithin ſchimmernden Saat in der Natur, unter dem Siegel der Ver-

borgenheit. Wer die Reichgottesernte ſehen will, muß Glauben haben. Wer anfängt, mit Augen, die der Glaube erleuchtet, um ſich zu ſehen, der darf ſie ſchauen. Ich denke an jenen Brief, den letzthin eine Frau von ihrer in Deutſchland verheirateten Schweſter erhielt. Deren Sohn war für den Krieg eingezogen, ein ſtiller, lieber Junge, deſſen größte Sorge nicht war, getötet zu werden, ſondern töten zu müſſen. Und nach kurzer Zeit traf ſchon die Todesanzeige ein, begleitet von einigen Zeilen eines Kameraden. Auf dem allererſten Patrouillengang habe eine verlorene Kugel den Jungen getroffen; nach einem kurzen, ſtillen Gebet habe er die Augen im Frieden geſchloſſen. So über die Maßen unanſehnlich und verborgen pflegt Reichgottesernte zu ſein, und wer mit den Augen des Glaubens in der Ferne und in der Nähe um ſich ſchaut, der fängt an zu ſtaunen über die Größe dieſer Ernte. Sie iſt groß auch hin und her in den Häuſern und Straßen dieſer Stadt, in den Bauerndörfern unſeres Landes.

„Gequält und erſchöpft.“ Menſchen in dieſem Zuſtand, wie ihn hier Jeſus beſchreibt, bedürfen nun aber der Wartung und der Pflege wie kleine Kinder. Unendliche Liebe, Sorgfalt und Geduld ſind hier vonnöten. Dieſer Zuſtand verurſacht viel, viel Arbeit. Jeder einzelne nimmt hier viel Kraft und Zeit in Anſpruch. Niemand weiß das beſſer als Chriſtus; darum ſeine weitere Feſtſtellung: „Aber wenige ſind der Arbeiter.“ Arbeiter! Wiederum hat dieſes Wort, da wo es ſich um Erntearbeiter handelt, durchaus endzeitliches Gewicht. Jene Knechte, die zuletzt mit der Sichel ausgeſendet werden, ſind nicht Menſchen, ſondern Engel. Aber weil ja jetzt ſchon eine Frühernte reift, darum ſind jetzt ſchon Menſchen berufen zum Erntedienſt. Menſchen dürfen Gequälte und Erſchöpfte hegen und pflegen, dürfen

ihnen dienen mit Zuſpruch und Handreichung, und dazu braucht es Engelsgeduld. Wir denken an jenes Wort aus dem Jakobusbrief, daß, wer einen Bruder von einem Irrweg zurückbringt, „der hat einer Seele vom Tode geholfen und die Menge ſeiner Sünden bedeckt mit der Vergebung“. Menſchen dürfen Engelsdienſte tun!

Solcher Erntearbeiter aber gibt es wenige. Wenn's ſchon damals wenige waren im Vergleich zur damals ſchon großen Ernte, wie ſollten es nicht erſt recht heute wenige ſein im Vergleich zur heute noch viel größeren Ernte? Damit ſehen wir uns nun genötigt zu einem Blick auf die ganz konkreten Zuſtände in unſeren Kirchgemeinden. Da iſt in der Tat die Zahl der Menſchen, die Zeit und Geduld, Liebe und Glauben aufbringen für einzelne Gequälte und Erſchöpfte, immer wieder ganz außerordentlich klein. Zu großzügiger Säemannsarbeit finden ſich eher noch Menſchen. Ueberhaupt ſtehe ich unter dem Eindruck, in unſeren Kirchgemeinden ſtehe der Aufwand für die Ausſaat in gar keinem Verhältnis zum Aufwand für die Ernte. Wir gleichen ſeit vielen Jahren in den evangeliſchen Kirchgemeinden einem unmöglichen Bauer, der in einem fort mit großem Eifer ſäet und ſäet, der aber nicht dran denkt und nicht damit rechnet, daß auch wirklich etwas wächſt und reift und ſollte geerntet werden in Geduld. Und ſo iſt immer wieder viel überſtändige Ernte vorhanden, von niemandem beachtet, und ſie wird überreif. Gereifte Ernte aber faulen laſſen, anſtatt ſie zu bergen, iſt Undank und ernſte Verſündigung. Ausſaat muß ſein, muß ſogar vorangehen und an erſter Stelle ſein. Hüten wir uns, an der „Wortverkündigung“ Abbruch zu tun. Aber auch Ernte muß ſein. Und hier fehlt es. Es fehlt an dem, was man „Diakonie“ nennt, Zuſpruch und Handreichung am einzelnen Gequälten und Erſchöpften. Da

ſind der Arbeiter beſonders wenige. Und doch wäre die Ernte ſo groß!

Was muß hier geſchehen, daß dieſem Schaden abgeholfen werde? Das uns Zunächſtliegende wäre jetzt, daß wir zur Arbeit und Mitarbeit aufriefen. Aber Jeſus tut das merkwürdigerweiſe nicht. Jeſus rührt jetzt nicht die Werbetrommel zur „Ernteſchlacht“. Es handelt ſich hier ja um eine unſichtbare Ernte, um eine Ernte, die nur der Glaube ſchaut, und es handelt ſich in dieſer Ernte ja um Engelsarbeit. Das iſt darum nicht einfach Arbeit für jedermann, und nicht beliebige Menſchen können auf dieſe Ernte losgelaſſen werden. Darum drängt nun Chriſtus nicht zum Höchſteinſatz und zum Preſſieren, nein, er ruft zum Gebet. Seltſam: Alle Hände voll zu tun, und da ruft einer nicht zur Arbeit, ſondern zum Gebet! „Bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in ſeine Ernte ſende.“ Ein wahlloſer Aufruf zum Einſatz in die Ernte taugt nicht einmal für die natürliche Ernte, geſchweige denn für dieſe hier. Hüten wir uns darum vor grobfingerigem Zugriff und verderblicher Vielgeſchäftigkeit. Es läge hier dem Meiſter ſo nah, nach vielen und tüchtigen Arbeitern zu rufen. Er tut beides nicht. Er ruft hier nicht nach der Maſſe, auch nicht nach der Tüchtigkeit, denn beides, Tüchtigkeit und Maſſe, kann im Reiche Gottes ſehr verderblich werden. Darum entſcheidet hier weder die Quantität noch die Qualität, ſondern einzig und allein die Sendung. Daß einer geſendet ſei, geſendet ſo ſchlicht wie ein Kommiſſionenmädchen, darauf kommt es ihm an. Der berniſche Volksmund hält einen Menſchen dann für tüchtig und geeignet, wenn er „geſchickt“ iſt. Nur „geſchickte“ Menſchen ſind brauchbare Menſchen. In dieſem Ausdruck im berniſchen Dialekt liegt urſprünglich das tiefe Wiſſen darum, daß es um die Sendung

geht, daß man ein Geſendeter, ein „Geſchickter“ ſei. In die Erntearbeit aber kann nur derjenige ſenden, der die Engel ſendet. Darum bittet den Herrn der Ernte, daß er die Wahl und die Berufung und die Sendung ſeiner Erntearbeiter ſelber vornehme, „bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in ſeine Ernte ſende“.

Wir müſſen nun ganz konkret werden. Da in erſter Linie, allem Ernten voran, immer neu wieder die Ausſaat wichtig iſt und geſchehen muß, darum bittet zunächſt den Herrn der Ernte, daß er euch Pfarrer ſchenke, nicht irgendwelche und nicht möglichſt viele, ſondern eben „geſchickte“, geſendete Pfarrer, Pfarrer, die am Sonntagmorgen von woher kommen, wenn ſie auf die Kanzel ſteigen, vom Beten und Faſten überm Wort Gottes her. Bittet den Herrn der Ernte, daß er uns Eltern ſchenke, denen es nicht nur menſchlicher Wunſch, ſondern Gebetsanliegen werde, daß eins aus der Familie einen geiſtlichen Beruf ergreife, nachdem es von Chriſtus ergriffen wäre. Bittet den Herrn der Ernte um Onkel und Tanten, deren Ehrgeiz nicht ſei, ihren Neffen und Nichten ein möglichſt gewichtiges Kaſſabüchlein als Erbe zu hinterlaſſen, ſondern die ſchon bei Lebzeiten vielleicht dran denken, ihr Geld für ein Theologieſtudium zur Verfügung zu ſtellen. Gewiß nicht den Himmel verdienen kannſt du auf dieſe Weiſe, aber immerhin deinem Leben einen Sinn und Inhalt geben, denn wer das tut, wer einem unbemittelten, aber „geſchickten“ Knaben oder Mädchen zum geiſtlichen Beruf verhilft, der hat vorausſichtlich mehr als einer Seele vom Tode geholfen. Bittet um jenen Hannageiſt, der über Kindern betet und Kinder dem Herrn „weiht“, noch bevor ſie geboren wurden. So bittet den Herrn der Ernte, daß er der Kirche Nachwuchs erwecke, Nachwuchs zur Beſtellung der Ausſaat.

Aber nun haben wir ja geſehen, daß die eigentliche Lücke in der evangeliſchen Gemeinde dort wäre, wo es ſich um die Ernte handelt, wo dem einzelnen Erſchöpften und Gequälten in gläubigem Dienſt Handreichung zukommen müßte, auf dem Gebiet der Diakonie. Bittet den Herrn der Ernte, daß er Söhne und Töchter ſo in ihrer Seele berühre, daß in ihnen langſam, ſtill und ſtark der Gedanke an den Diakonen- oder Diakoniſſenberuf ſich feſtſetzte und ſie nicht mehr loslaſſe, bis daß er reif ſei. Und bittet den Herrn der Ernte, daß er Eltern erwecke, die dieſen Entſchluß bei ihren Kindern ſegnen, anſtatt ihm entgegenzuarbeiten. Ich denke an jenen Vater, der faſt ein Jahrzehnt nicht mehr mit ſeiner Tochter redete, weil ſie Diakoniſſe wurde. Freilich war es dann eine beſondere Freundlichkeit des Ernteherrn, daß dieſe Tochter zuletzt den Vater in ſchwerſter Krankheit pflegen durfte, und er hat ihr für jedes Glas Waſſer, das ſie ihm reichte, mit ungewohnter Bewegtheit in der Stimme gedankt.

Aber die Erntearbeiter müſſen ja nicht unbedingt in Aemtern organiſiert ſein. Ja ich habe den Eindruck, ſo ſehr die Aemter nötig ſind, ſo ſehr werden die Dinge in der evangeliſchen Gemeinde im Argen bleiben, ſolange es hauptſächlich die Beamteten ſind, die arbeiten. Was kann ein einzelner Beamter da, wo es ſich um den Zuſpruch und die Handreichung am einzelnen Erſchöpften handelt! Was ſind einige Beamte dieſer Ernte gegenüber! Denn die Ernte iſt groß. Darum bittet den Herrn der Ernte, daß er hin und her in der Gemeinde Männer und Frauen erwecke, die in ihrem Beruf an Ort und Stelle Erntearbeit tun. Vor etwa drei Wochen durfte ich die Spur des Wirkens eines jungen Bauern aus dem Aargau ſehen, deſſen Knecht in einer tiefen Not und Sünde ſteckte und am Rande der Verzweif-

lung ſeinem Leben ein Ende machen wollte. Dem Knecht wurde nicht gekündigt, ſondern väterlich mit ihm geſprochen. Was der Knecht in ſeinem Leben nie mit ſeinen Eltern konnte, das durfte er nun mit ſeinem Meiſter, ſich ausſprechen. Und der Meiſter hat ihm zu verſtehen gegeben, was das wäre, wenn er anfinge, in der Bibel zu leſen. Das iſt Erntearbeit. Wie groß iſt die Zahl der Menſchen heute, denen man wie Erſtkläßlern die Finger führen müßte beim Bibelleſen, weil ſo viele es möchten und nicht mehr oder noch nicht können! Umgekehrt meldete ſich dieſe Woche ein Mann, der ſich mit der Frage vorſtellte: „Kennen Sie mich noch?“ Dem Geſicht nach, ja, aber nicht dem Namen nach. Und dann folgte die Erklärung: Zweimal Arbeitsanſtalt St. Johannſen wegen Vagantität und Arbeitsſcheu, zweimal Strafanſtalt Witzwil und nun, ſeit mehr als vier Jahren, Melker im Bernbiet und Blaukreuzler. In ſeinem jetzigen Platz glaube man leider nicht, er ſpüre es, hier werde nicht gebetet. Aber als er letzthin an einem Regentag geſchwind die Socken habe wechſeln wollen in der Knechteſtube, da habe er die Meiſtersfrau, die eben am Zimmermachen war, überraſcht, wie ſie am Tiſche ſaß und in ſeiner Bibel angefangen hatte zu leſen. So kann ſie ausſehen, die Erntearbeit. Ich weiß von einem Polizeimann, der redet in der Nacht auf der Patrouille mit ſeinen Kameraden, und nicht nur über gleichgültige Dinge. Es gibt Aerzte, die fangen an zu ahnen, daß es nicht damit getan iſt, den Patienten eine Kur zu verſchreiben und den Sterbenden eine Spritze zu verabreichen, wie wichtig und recht das auch ſein mag, ſondern die anfangen, an ihren Kranken Seelſorge zu üben. Es ſoll ein Arzt auch mit einem Sterbenden beten können und nicht denken, das ſei Sache des Pfarrers. Bittet den Herrn der Ernte, daß er in jedem

Stand, wo und wie und wann es ihm gefällt, Arbeiter in ſeine Ernte ſende. Bittet bald und bittet ernſtlich und ohne Unterlaß, denn die Ernte iſt reif. Bittet, daß die Ernte erkannt und geſammelt werde, bevor ſie überſtändig wird und verdirbt. Bittet nicht, damit wir ſogenannte „blühende Gemeinden“ bekommen. Hinter ſolch „blühendem Gemeindeleben“ kann ſich viel Hochmut und Geltungsdrang verbergen. Bittet auch nicht im törichten Beſtreben, etwa mit Rom konkurrieren zu können, nein, bittet den Herrn der Ernte einfach darum, daß Menſchen vom Tode geholfen werde und daß chriſtusreife Ernte nicht zugrunde gehe.

Wo ernſtlich gebetet wird, da will der Herr der Ernte erhören. Da gilt dann: „Bittet, ſo wird euch gegeben.“ Freilich kann die Erhörung dieſer Bitte ſo ſein, daß Ueberraſchungen nicht ausbleiben. Und es können zunächſt auch unliebſame Ueberraſchungen ſein. Ich denke an jenen bekümmerten Vater, der ſich beklagt, ſein Sohn ſei vor einiger Zeit Chriſt geworden. Solange dieſer „in gemäßigten Bahnen ſich bewegt habe mit ſeiner Religion“, habe er, der Vater, nichts dagegen einzuwenden gehabt. „Aber nun“, fährt der Vater in ſeiner Sprache fort, „nun fange der Junge ſogar an, für ſein Chriſtentum Propaganda zu machen“, und das komme ihm nun zu dick; der Pfarrer möchte doch ſo gut ſein, und dem Jungen den Kopf zurechtſetzen. Dieſer Bitte des bekümmerten Vaters konnte nicht entſprochen werden, denn wer kann ſagen, ob es ſich hier um Eigenſinn und Geltungstrieb handle oder aber um Sendung und Auftrag? Ja es iſt wohl möglich, daß, wenn Gott anfängt, Arbeiter in ſeine Ernte zu ſenden, daß es dann gründlich zu Ende iſt mit den „gemäßigten Bahnen der Religion“.

Die Ueberraſchung kann ſchließlich auch in anderer Form ſich einſtellen. Wenn einer ernſtlich um Erntearbeiter bit-

tet, da ſoll er nur nicht erſchrecken, wenn ihm eines Tages der Geiſt ganz leiſe aber vernehmlich die Frage in die Seele legt: „Wen ſoll ich ſenden?“ Und wenn dann der Geiſt ebenfalls ganz leiſe aber ſtark und deutlich die Antwort in die Seele legt: „Herr, ſende mich.“ Sende nicht dieſen und jenen, ſondern ſende mich. Aber auch, wenn es in dieſer oder jener Form Ueberraſchungen gibt, bittet dennoch, daß der Herr Arbeiter in ſeine Ernte ſende, denn wenige ſind der Arbeiter, und die Ernte iſt groß.

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge,
herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen,
Pfr. Walter Lüthi und Pfr. Fritz Dürst
Friedrich Reinhardt Verlag Basel

34. Jahrgang
Nr. 1
Januar 1970

Einer, der fragen muß

Predigt über Matth. 11, 2—6,
gehalten in Lübeck
am 11. Januar 1970
von

Pfarrer Walter Lüthi

Da aber Johannes im Gefängnis die Werke Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihm sagen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines andern warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und saget Johannes wieder, was ihr höret und sehet: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt; und selig ist, der nicht Ärgernis nimmt an mir.

Matth. 11, 2–6.

Liebe Gemeinde!

Johannes der Täufer muß fragen. Dem war nicht immer so. Es gab eine Zeit, da er antworten durfte. Das war damals am Jordan. Dort war er gefragt. Das Volk fragte ihn: «Was sollen wir tun?» Und er antwortete: «Wer zwei Röcke hat, der gebe dem, der keinen hat.» Die Zöllner kamen: «Meister, was sollen denn wir tun?» «Meister» nannten sie ihn damals! Und seine Antwort lautete: «Fordert nicht mehr als erlaubt ist.» Und die Kriegsleute begehrten eine Weisung: «Was sollen wir tun?» Und auch ihnen bleibt er die Antwort nicht schuldig: «Tut niemandem Gewalt und Unrecht und laßt euch an eurem Sold genügen.» Es hat etwas Imponierendes an sich, wie Schlag auf Schlag er dort antwortet. Am Fernsehschirm, bei Anlaß eines spannenden Podiumsgesprächs macht jeweilen Schlagfertigkeit Eindruck aufs Publikum. Gewiß, wenn man wie hier der Täufer um Antwort nicht verlegen ist, dann ist es angenehm, gefragt zu werden. Es ist schön, als Sach-

verständiger aus einem gut fundierten Wissen und aus reicher Erfahrung Ratschläge zu erteilen und so den Menschen zurechtzuhelfen. Es ist schön, Lehrer zu sein, oder Arzt, oder Betriebsberater. Aber immer nur Lehrer, Ratgeber und Meister sein ist nicht ganz unbedenklich. Nie fragen müssen, stets nur antworten dürfen, kann geradezu gefährlich werden. Wohl dem Menschen, der nicht bloß Antworten, sondern auch Fragen hat. Und so weit ist es nun eben mit dem Täufer. Er muß jetzt fragen. Der Meister ist Schüler geworden. Johannes der Täufer ist in Not. Und wir beeilen uns, ihn zu beglückwünschen: Wo ein Mensch, gar ein frommer Mensch in Not ist, da ist Gott nicht fern.

Wenn der Mensch von Fragen gequält ist, wenn er unter Druck steht und sich in Not befindet, was unternimmt er dann nicht alles! Wo sucht er nicht Antwort und Rat! Er unternimmt dann Schritte, deren er sich unter normalen Umständen schämen würde! Wendet sich an den erstbesten Briefkastenonkel. An Graphologen, Astrologen, Kartenschläger, Handleser und Wahrsager. Auch der Täufer befindet sich nun unter Druck. Aber er weiß, an wen er sich wenden soll. Und wer ist es nun, den der Täufer zu Rate zieht? In Fragen und Nöten wendet man sich sonst am besten an die Sachverständigen. Die Frage, die ihn umtreibt, betrifft den Glauben. Auf diesem Gebiet sind die Lehrer der Schrift maßgebend, die Theologen. Bei den Kirchenleitungen sind die gründlich durchdachten und klug abgewogenen Ratschläge und Weisungen einzuholen. Und nun fällt auf, daß Johannes offensichtlich den Sachverständigen nicht traut und sich nicht an die Schriftgelehrten in Jerusalem wendet, sondern an den Mann aus Nazareth, an Jesus, der damals in Reih und Glied mit allem Volk, mit den Zöllnern und Sündern am Jordan unten zur Beichte und Taufe erschien. Von dem er damals dem Volk angekündigt hatte, es werde nach ihm einer kommen, der grö-

ßer sei als er, der Täufer. Er werde nicht würdig sein, dem die Sandalen zuzubinden. Es ist derjenige, den er damals zunächst nicht taufen wollte, weil er unter dem Eindruck stand: Ich muß eher von ihm getauft werden als er von mir. Und dann, während der Taufe, jenes Zeichen! Der Heilige Geist in Gestalt einer Taube! Und jene Stimme aus dem Unsichtbaren: «Du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.» An den hat er sich zu wenden, an den und an keinen andern. Von dem wird er Antwort bekommen. Und seine Antwort wird die richtige sein. Wohl dem Menschen, der sich mit seinen Fragen an die rechte Adresse wendet, der wie hier der Täufer weiß, wen er zu fragen hat und wen nicht!

Und wenn wir nun wissen wollen, was für eine Frage es ist, die den Täufer quält, dann machen wir eine Feststellung, die uns noch einmal überrascht. Johannes fragt aus dem Gefängnis. Er hat den Herodes öffentlich einen Ehebrecher genannt. Dafür erwartet er jetzt von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde den Hinrichtungsbefehl. In derart äußerster Bedrängnis ist zu erwarten, daß es eine Frage seines privaten Ergehens sein werde, die er dem Jesus von Nazareth stellt. Beispielsweise, ob er etwas unternehmen könnte, ihn, den Gefangenen freizubekommen. Schritte in Jerusalem, an höchster kirchlicher und staatlicher Stelle. Oder was in diesem Fall naheliegender wäre, der Täufer ist höchst populär, Schritte direkt beim Volk. Die Stimmung im Volk pflegt gerade auf skrupellose Machthaber einen gewissen Eindruck zu machen. Oder, wenn er für ihn, den Täufer selbst, nichts erreichen könne, daß er für den Fall seines Ablebens für die Jünger besorgt sein könnte. (Auch der Täufer hat Jünger.) Aber von all diesen möglichen Fragen persönlicher Art kein Wort. Es geht dem Täufer im Gefängnis nicht um seine Person, sondern um die Sache, die nicht seine, sondern Gottes Sache ist. Sein Fragen dreht sich um den Stand der Gottesherrschaft, deren

baldigen Anbruch er im Auftrag Gottes angekündigt hat. Jesus sei der längstverheißene Messias Israels, der König der Endzeit. So haben es die Leute verstanden, und so war es vom Täufer auch gemeint. Und nun folgt wie ein Schock diese Frage des Gefangenen: Bist du es, den ich angekündigt habe? bist du es, der da kommen soll? Oder — da könnte einem der Atem stillstehen — bist du es nicht? sollen wir auf einen anderen warten?

Befindet sich der Täufer in Glaubensschwierigkeiten? Hat er Zweifel? Hat sogar ein Johannes der Täufer, der ja wahrhaftig alles andere ist als ein schwankendes Schilfrohr und ein Mensch in weichen Kleidern, diese Säule, diese Fluh, hat sogar der Täufer, der bereit ist, die Konsequenzen seiner Verkündigung zu tragen, und wenn es ihm das Leben kostet, hat sogar ein Bekenner von solchem Format Zweifel? Es gibt namhafte Lehrer der Kirche, einer der ersten war der alte Kirchenvater Johannes Chrysostomos, dann aber im Anschluß an ihn auch ein Martin Luther und ein Albrecht Bengel, die es nicht wahrhaben wollen, daß ein Täufer zweifeln konnte. Sie versuchen ihn von diesem Fleck reinzuwaschen. Aber diese gutgemeinte Ehrenrettung überzeugt leider — oder sollen wir sagen gottlob? — nicht. Glaube ist auch beim Täufer nicht unfehlbares Werk, über das er verfügen könnte, überhaupt nicht Werk und Verdienst, sondern Wunder des Heiligen Geistes, Gnadengeschenk. Auch der Gläubigste ist christusbedürftig. Auch für einen Täufer hat Christus am Kreuz sterben müssen. Wohl dem Gläubigen, der Fragen und Zweifel hat, die ihn anfechten, und so zu Christus treiben!

Die Glaubensnot, die Glaubensanfechtung, der Zweifel des Täufers ist verursacht durch die Vorstellung, durch das Bildnis, das er sich vom Anbruch der Gottesherrschaft auf Erden machte. Es ist immer gefährlich, sich ein Bildnis zu machen. Gott warnt nicht umsonst im zweiten Gebot so eindringlich davor. Der Täufer erwartet, daß mit dem

Kommen des Messias ein Zweifaches, ein Doppeltes geschieht: Neuer Himmel und neue Erde, und gleichzeitig die Liquidation, der Abbruch des alten Himmels und der alten Erde. Er rechnet nicht mit dem Kommen des Messias in zwei Etappen, in einem ersten Kommen und in einer Wiederkunft. Er rechnet nicht mit einem Advent in Niedrigkeit und später mit einem Advent in Herrlichkeit. Der Kommende, der den Himmel auf die Erde bringt und hier die Gottesherrschaft aufrichtet, wird Rettung und Vernichtung, beides in einem einzigen Arbeitsgang vollbringen. Er wird kommen mit der Wurfschaufel in der Hand, wir würden heute etwa sagen, mit dem eisernen Besen. Damit wird er die alte Welt, den ganzen Stall ausmisten. Ja, Johannes sieht den Kommenden als Holzfäller, der die Axt schwingt und sie den unfruchtbaren Bäumen bereits an die Wurzel gelegt hat. Und er wird nicht nur mit Wasser, er wird mit Geist und Feuer taufen. Lauter Hinweise darauf, daß er mit der alten Erde, mit der Welt der Sünde und des Todes aufräumen wird.

Und nun vernimmt der Täufer im Gefängnis, daß die Dinge einen ganz anderen Verlauf nehmen, als er erwartet hatte. Gott erfüllt, was er verheißen hat. Gott hält, was er verspricht. Aber Gott erfüllt nicht, wie es unserem Wunschdenken entspricht, sondern wie es sein ewiger Rat und Wille ist. Auf diese ganz andere Erfüllung weist Jesu Antwort an den Täufer hin. Die lautet: «Gehet hin und saget dem Täufer, was ihr höret und sehet.» Er nennt das Hören an erster, das Sehen an zweiter Stelle. Es gilt da tatsächlich vorab etwas zu hören. Jesus zieht durch Dörfer und Städte, und predigt. Er predigt das Evangelium vom Reich. Das Himmelreich, die Gottesherrschaft ist mit ihm auf die Erde gekommen. Er, Jesus, ist der «Friede auf Erden». Mit seinem Erscheinen auf Erden ist das Himmelreich mitten unter uns.

Er predigt das Evangelium den Armen. Diese Predigt

an die Armen faßt er zusammen in seinen Seligpreisungen: Selig sind die Armen — selig sind die da Leid tragen — selig sind die Sanftmütigen — selig sind die nach Gerechtigkeit Hungernden und Dürstenden — selig sind die Barmherzigen — selig sind die reinen Herzens sind — — selig sind die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten.» So wird den Armen das Evangelium gepredigt.

Und den Zöllnern und Sündern, den Prostituierten und den Mammonsgebundenen bietet er Vergebung, bietet er sein ganzes Erbarmen und Neuanfang an. «Den Armen wird das Evangelium gepredigt.»

Und derjenige, der da predigt, hat dabei nicht die Wurfschaufel und nicht die Axt in der Hand, überhaupt kein Schlagwerkzeug, sondern ein anderes Gerät tritt bei ihm von Tag zu Tag deutlicher in Erscheinung, ein unmögliches, ein tief ärgerliches Instrument — das Kreuz. Er ist nicht gekommen um dreinzuschlagen, sondern umgekehrt, um sich schlagen zu lassen. Ans Kreuz läßt er sich schlagen.

«Gehet hin und sagt dem Täufer, was ihr höret und sehet.» Gewiß, es gibt für den, der gehört hat, dann in zweiter Linie auch etwas zu sehen. Aber was man jetzt und hier von Gottes Herrschaft, vom Himmelreich auf Erden schon sehen kann, ist nicht das Letzte und Vollendete. Vor allem nicht Untergang und Weltende. Das sind erst Zeichen, winzige Zeichen auf die letzte, herrliche Vollendung hin. Blinde sehen, aber die Blindheit hört noch nicht auf. Taube hören, aber es gibt noch verschlossene, verstockte Ohren. Lahme gehen, aber was immer «laufen» mag in dieser Welt — was läuft da nicht alles auf Hochtouren! — es liegt noch Lähmung drin. Aussätzige werden rein, aber der Aussatz selber ist noch nicht abgeschafft, es sind noch Pflegeheime und Spitäler nötig. Wir lehren und lernen, aber noch ist nicht die Zeit, da kein Bruder mehr den andern lehrt, es sind noch Schulhäuser nötig. Vereinzelte Tote

werden auferweckt, Tote stehen auf, aber der Tod selber wütet noch weiter. Noch rauchen Krematorien.

So sehen wir seit dem ersten Kommen des Herrn noch nicht das Ganze, wir leben noch im Glauben, noch nicht im Schauen. Die alte Erde existiert noch. Noch ist nicht der große Tag erschienen, von dem es heißt: «Der erste Himmel und die erste Erde verging, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein.» Mit einem Wort, daß es noch Advent ist und noch nicht Jüngster Tag, das ist die Not des Täufers. Und nicht nur seine, das ist die Not ganz Israels, das ist die Not sämtlicher Jünger, ja, denken wir an Gethsemane, das ist auch Seine Not. Und schämen wir uns nicht, ganz offen zu sagen, es ist auch unsere Not.

Hier ist nun unser adventliches Glauben und Hoffen mächtig herausgefordert. Wir sind jetzt gefragt, ob wir glauben wollen, daß derjenige mit dem Kreuz der letzte Sieger sein wird — und nicht diejenigen mit den Schlagwerkzeugen. Und solch ein adventliches Warten und Hoffen kann eine gute, eine gesegnete Not sein. Unter der einen Bedingung allerdings, daß wir uns nicht irre machen lassen an Jesus Christus. Man kann sich über die Niedrigkeit seines ersten Kommens, daran, daß er in Kindesgestalt, in Knechtsgestalt, in Kreuzesgestalt kam, ärgern, kann daran Anstoß nehmen. Man kann Gott trotzig vorbeikommen. Ihm vorwerfen, er lasse uns schon seit zweitausend Jahren warten und bitten: «Dein Reich komme», und immer noch sei in Vietnam Krieg, und in Israel, und in Irland, und in der Tschechoslowakei. Und im Nachbarhaus — und unterm eigenen Dach — ja, im eigenen Herzen. So kann man unzufrieden sein mit dem, was Gott bei seinem ersten Kommen für uns tat. Man kann sich so aufs Große und Letzte versteifen, daß man vor lauter Sehnsucht nach dem Endgültigen das Vorläufige nicht schätzt. Man kann ablehnen was Gott mit Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Pfing-

sten schon für uns vollbracht hat. Diese Trotzhaltung wäre unselig. Aber selig, wer nicht Anstoß nimmt daran, daß Jesus bei seinem ersten Kommen nicht die Wurfschaufel und die Axt brauchte, sondern das Kreuz wählte. «Und selig, wer sich nicht an mir ärgert.» Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 12. Jahrgang, Nr. 9 | Januar 1949

Jeſu Antwort auf die Täuferfrage

Predigt

über

Matth. 11, 2—10

gehalten am 12. Dezember 1948 im Berner Münſter

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

Da aber Johannes im Gefängnis die Werke Chriſti hörte, ſandte er ſeiner Jünger zwei und ließ ihm ſagen: Biſt du, der da kommen ſoll, oder ſollen wir eines andern warten? Jeſus antwortete und ſprach zu ihnen: Gehet hin und ſaget Johannes wieder, was ihr ſehet und höret: die Blinden ſehen und die Lahmen gehen, die Ausſätzigen werden rein und die Tauben hören, die Toten ſtehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt; und ſelig iſt, der ſich nicht an mir ärgert. Da die hingingen, fing Jeſus an, zu reden zu dem Volk von Johannes: Was ſeid ihr hinausgegangen in die Wüſte zu ſehen? Wolltet ihr ein Rohr ſehen, das der Wind hin und her bewegt? Oder was ſeid ihr hinausgegangen zu ſehen? Wolltet ihr einen Menſchen in weichen Kleidern ſehen? Siehe, die da weiche Kleider tragen, ſind in der Könige Häuſern. Oder was ſeid ihr hinausgegangen zu ſehen? Wolltet ihr einen Propheten ſehen? Ja, ich ſage euch, der auch mehr iſt denn ein Prophet. Denn dieſer iſt's, von dem geſchrieben ſteht: „Siehe, ich ſende meinen Engel vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten ſoll." Matth. 11, 2—10.

Man wird hier zunächſt an das erinnert, was der Holländer Overduin[1] aus Amſterdam letztes Frühjahr ſagte, als er in der Schweiz über ſeine zwanzigmonatige Gefangenſchaft in Dachau erzählte. Er führte da unter anderem aus, er ſei im Gefängnis durch den Gedanken angefochten worden: Hier ſitze ich, untätig, und daheim wäre ich bitter nötig. Und wenn er jeweilen wertvollſte Menſchen rechts und links von ihm habe dahinſterben ſehen, dann habe ſich ihm etwa die Frage an den Herrn der Kirche aufgedrängt:

[1] Overduin, Der Himmel in der Hölle von Dachau. Zwingli-Verlag, Zürich.

Warum läſſeſt du ſolches zu? Overduin begegnete dann ſchließlich dem Bibelwort, das wir heute miteinander geleſen haben. Und von dieſem Wort her iſt ihm Antwort und Hilfe geworden. Johannes, antwortet hier Jeſus dem fragenden Täufer, du ſitzeſt nun zwar im Gefängnis, aber Gott iſt größer als deine Gefangenſchaft. Johannes, deine Hände ſind dir zwar jetzt gefeſſelt, aber Gott kann man die Hände nicht binden. Johannes, deine gewaltige Stimme iſt nun zwar zum Verſtummen gebracht, aber Gott redet. Johannes, du wirſt zwar im Gefängnis bleiben müſſen, aber um die Sache, um die es dir dein Leben lang ging, ſei dir nur nicht bange. Johannes, du wirſt bald im Gefängnis ſterben, Gottes Sache aber marſchiert. Gott hat dich gebraucht, wie er nie einen vom Weibe Geborenen brauchte. Aber Gott iſt frei. Er kann und wird ſeine Sache auch ohne dich zum Siege führen. Die Antwort, die Jeſus dem zweifelnden Täufer gibt, iſt in der Tat auffällig. Jeder andere hätte hier angefangen nervös zu werden und hätte ſich ſagen müſſen: Wenn mir nun ſchon Johannes ſo kommt, wer ſteht dann noch? wenn ſolches anfängt am grünen Holz zu geſchehen, was wird erſt mit dem dürren werden? Die Antwort Jeſu aber ergeht in majeſtätiſcher Sorgloſigkeit, mutet ſie einen doch an wie eine heitere Siegeskundgebung: „Gehet hin und ſaget Johannes, was ihr ſehet und höret: Die Blinden ſehen; die Lahmen gehen; die Ausſätzigen werden rein; die Tauben hören; die Toten ſtehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und ſelig iſt, wer ſich nicht an mir ärgert.“ Wenn aber dieſe Antwort unſerem Zeitgenoſſen aus Holland in ſeiner Konzentrationslagerzeit zur hilfreichen Kraft geworden iſt, dann haben wir erſt recht Grund zur Annahme, daß der gefangene Täufer ſchließlich im Glauben an Jeſus, alſo im Frieden, ſtarb.

Aber nun täten wir dem Täufer beſtimmt Unrecht, wenn wir ihm ſeine Zweifelsfrage ſo auslegten, als wäre er aus Sorge um ſein perſönliches Ergehen dazu gedrängt worden. Es geht ihm ja gerade nicht um ſeine Perſon. Nicht deswegen zweifelt er ja, weil nun gerade er im Kerker ſitzen muß und weil er etwa den Eindruck hätte, es gehe draußen in der Welt nicht ohne ihn, er ſei dort unentbehrlich. Johannes weiß ja, daß „Er muß wachſen, ich aber muß abnehmen“. Und noch ſo gern nimmt er ab, je eher, je lieber nimmt er ab, wenn nur der andere, der da kommen ſoll, wächſt! So ficht ihn ſein Gefangenenſchickſal nicht an. Ein Täufer iſt ſo etwas gleichſam gewohnt. Das Zeugnis, das Jeſus ihm vor allem Volk ausſtellt, ſagt hier genug. Der Täufer iſt nicht „einer in weichen Kleidern“. Die in weichen Kleidern „ſitzen in der Könige Häuſern“. Johannes ſitzt zwar nun auch im Hauſe eines Königs, aber nicht als Oberhofprediger oben am Tiſch, ſondern im geſtreiften Kittel unten im Burgverlies. So ſteht der Täufer von allem Anfang an da als ſtraff gegürteter Mann. Wir wiſſen von ihm ja überhaupt nur, daß er in den judäiſchen Bergen zur Welt kam, dann in der Wüſte lebte und ſchließlich im Kerker ſtarb. Sein Daſein bewegt ſich zwiſchen Wüſte und Gefängnis. Das iſt nun einmal ſein Beruf. Von Weichheit keine Spur. Der Täufer iſt harte Währung. Jeſus redet von ihm auch nicht als von einem labilen Charakter. Von Wankelmütigkeit und Zweifelsſucht keine Rede. Im Zeugnis, das Jeſus ihm ausſtellt, ſteht noch einmal ausdrücklich: Kein Schilfrohr, das im Winde hin und her ſchwankt. Keiner, der ſein Mäntelchen, wie wir etwa ſagen würden, nach dem Winde hängt, ſei es in der Richtung Süden-Norden, oder in der Richtung Oſten-Weſten. Kein ſchwankend Rohr, kein Anpaſſer. Man fragt ſich nachgerade, was in aller Welt denn einen ſolchen Mann zum Wanken

bringen könnte. Es muß da ſchon ein beſonderer Grund vorliegen.

Aber woran zweifelt er denn? Sicher nicht an Gott. Beſtimmt auch nicht daran, daß er, der Täufer, ein Prophet iſt. Auch nicht daran, daß Chriſtus größer iſt als er. Aber in ſeinem Zeugnis über ihn ſagt Chriſtus vom Täufer, dieſer ſei nicht nur ein Prophet, er ſei mehr als das. Chriſtus meint damit: Alle Propheten zeigten von ferne auf den angeſagten Meſſias, ohne ihn perſönlich zu erleben. Der Täufer aber zeigt von nahe auf ihn, er kennt ihn perſönlich, begegnet dem Gekommenen Aug in Auge. Darum iſt der Täufer mehr als ein Prophet. Er iſt der Brautführer, weil in Chriſtus der Bräutigam erſchienen iſt. Er iſt der direkte Vorläufer des Meſſias, der Zweitletzte, nach dem nur noch der Meſſias kommt, ſonſt kein weiterer Prophet mehr. So iſt er, der Täufer, tatſächlich mehr als ein Prophet. Aber eben an dieſer Ausſage zweifelt nun Johannes. Er fragt ſich: Bin ich wirklich der Zweitletzte, der unmittelbare Vorläufer? Das aber heißt: Iſt Chriſtus tatſächlich der Meſſias? Iſt Jeſus derjenige, in deſſen Händen alle Pläne Gottes zuſammenlaufen? Iſt Chriſtus der Höchſte, über dem außer dem Vater im Himmel nie einer ſtand und nie einer ſtehen wird? Iſt Chriſtus der Letzte, der keinen Nachfolger mehr haben wird? Iſt er der Eine? oder iſt am Ende Jeſus auch nur ein Vorläufer, und Johannes wäre dann nur der Vorläufer eines Vorläufers geweſen? Das iſt der radikale Sinn der ſchrecklichen Frage: „Biſt du es, der da kommen ſoll? oder ſollen wir eines andern warten?“ Biſt du es, oder biſt du es nicht? Eine Frage, die einem bis auf den heutigen Tag den Atem verſchlagen kann. Iſt es Jeſus? Wenn er es nicht iſt, dann ſind wir zurückgeworfen in den Abgrund von Schuld und Tod. Dann ſind wir die elendeſten unter allen Kreaturen.

Dann hat jener Theologe recht, der ſeinen Studenten erklärt: „Ich gebe es euch ſchriftlich, Jeſus kommt nicht wieder.“ Wenn Jeſus aber der Meſſias iſt, was fragen wir dann noch nach einem anderen? Was vergeuden wir dann noch Zeit mit unſeligem Suchen? Was fahren wir dann weiter mit der Stange in den Nebeln der Weltanſchauungen herum? Iſt er es oder iſt er es nicht? Vor dieſe Frage ſtellt damit der Täufer nun auch uns. Und ſie nötigt uns zur Entſcheidung. Man möchte hier geradezu ſagen: „Sein oder Nichtſein, das iſt die Frage.“

Wie aber iſt es überhaupt möglich, daß der Täufer auf die Idee kommen kann, Jeſus könnte nicht, noch nicht, der Meſſias ſein? Mit dieſer Frage kommen wir der Not des Johannes auf den Grund. Johannes hatte den Auftrag, den kommenden Meſſias als einen anzukündigen, der zweierlei tun wird: Er wird richten und herrſchen. Der Meſſias wird kommen mit der Wurfſchaufel in der Hand, wir würden heute etwa ſagen, mit dem eiſernen Beſen. Er wird ſeine Tenne fegen. Er wird die Gifthäfen aufdecken und den Stall ausmiſten. Jedem Baum, der nicht Frucht trägt, iſt das Leben abgeſprochen. Die Axt iſt allen faulen Bäumen ſchon an die Wurzel gelegt. Der Meſſias wird wie ein verzehrendes Feuer kommen. In ſolch ſtarken Worten kündigt der Täufer einen Herrſcher und Richter an. Und es iſt ein Mißverſtändnis, zu meinen, es ſei etwa nur das Temperament, das ihn zu ſolchen Aeußerungen hingeriſſen hätte. Der Täufer redet nicht aus Temperament, er redet aus Auftrag. Gott hat ihm befohlen, einen König auszurufen, der ein Herrſcher und ein Richter ſein wird. Und nun iſt dieſer Angekündigte erſchienen. Der Täufer erkennt ihn, und ſtutzt ſchon bei der erſten Begegnung über ſeine Geſtalt, und je mehr er von Jeſus hört, um ſo mehr muß er ſtutzen. Jeſus trägt nicht die

Wurfſchaufel, nicht den eiſernen Beſen, nicht die Axt, er trägt ſchließlich ein ganz anderes Gerät, ein ſonderbares, noch nie hat man gehört, daß einer ein ſolches trug. So ſieht denn alles, was Jeſus tut und ſagt, ganz und gar nicht nach Herrſchaft und Gericht aus, ſondern viel eher nach Dienſt und Leiden. Und ſo kommt es, daß zwiſchen der Geſtalt Jeſu, wie der Täufer ihn hat ankündigen müſſen, und der Geſtalt Jeſu, wie er dann tatſächlich erſchien, etwas nicht ſtimmt. Johannes vermag die beiden Enden nicht zuſammenzubringen.

Der Täufer ſteht hier übrigens in der gleichen Not, die man als Glaubender zu allen Zeiten mit dem verheißenen Bibelwort erleidet. Dieſe Not kommt daher, daß Gott ſich wohl dem Inhalt nach an ſeine Verheißungen hält, ja er hält ſich an ſie über alles Bitten und Verſtehen hinaus, aber, was die Form der Verheißungen anbetrifft, pflegt Gott ſich auch dem Prophetenwort gegenüber volle Freiheit zu wahren. Man kann darum die bibliſchen Prophezeiungen nicht benutzen, wie man in der Landſchaft eine Dufourkarte verwendet, oder wie man den neueſten Fahrplan konſultiert. Gott behält ſich gleichſam Kursverſchiebungen und Programmänderungen vor. Das Eintreffen ſeiner Verheißungen pflegt immer noch etwas anders zu ſein als das Bild, das man ſich vorher davon machte. Auch wenn die Verheißungen Gottes in Erfüllung gehen, ſind wir, dieweil wir noch nicht in der Zeit des Schauens ſtehen, noch ganz aufs Glauben angewieſen. Dieſe Not gibt dem Täufer zu ſchaffen. Darum entſchließt er ſich kurzerhand, ſich direkt an Jeſus zu wenden und ihn zu fragen: „Biſt du es, der da kommen ſoll, oder ſollen wir auf einen anderen warten?“ Dabei weiß der gefangene Prophet vom Weſen der Vorgänge im Reiche Gottes immerhin ſo viel, daß er annimmt, es handle ſich um eine

der Umſtellungen, die Gott vorzunehmen die Freiheit hat. Als der Größere wird Jeſus da etwas wiſſen, wovon der Täufer noch nichts weiß. Und der Täufer iſt als echter Prophet bereit, ſich an der Antwort, die Jeſus ihm erteilen wird, genügen zu laſſen. Wir haben Grund anzunehmen, daß die Antwort Jeſu ſo wirkt, daß der Täufer in der getroſten Gewißheit die Augen ſchließen wird: Jeſus iſt es, wir brauchen auf keinen anderen zu warten, Jeſus iſt der Höchſte, der Letzte, der Eine.

Und nun wollen wir uns die denkwürdige Antwort, die Jeſus dem gefangenen Täufer erteilt, noch etwas genauer anſehen: „Gehet hin und ſaget Johannes, was ihr ſehet und höret: Die Blinden ſehen und die Lahmen gehen; die Ausſätzigen werden rein und die Tauben hören; die Toten ſtehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und ſelig iſt, wer ſich nicht an mir ärgert.“ Jeſus antwortet mit Prophetenſtellen aus dem Alten Bund, die auf den kommenden Meſſias hinweiſen. Dieſe Sprache verſteht der Täufer. Er weiß, daß Jeſus ihm damit ſagt: „Ich bin's.“ Aber aus dieſen Prophetenworten geht hervor, daß der Meſſias vorläufig nicht herrſchen und nicht richten wird. Es ſoll, nach Gottes Ratſchluß, zunächſt gleichſam eine erſte Etappe des Meſſias-Werkes in Angriff genommen werden. Dieſe ſoll nicht im Herrſchen und im Richten beſtehen, ſondern im Helfen und im Leiden. Nicht etwa, daß der Meſſias damit ſeinen Herrſchaftsanſpruch und ſein Richteramt preisgeben wird. Er hört damit nicht auf, der Richter zu ſein. Das Weltgericht wird für eine zweite Etappe des Meſſiaswerkes in Ausſicht geſtellt. Vorläufig aber iſt der Meſſias in Knechtsgeſtalt da, als verborgener Herr, als König inkognito. Und vorläufig weilt er unter uns als Richter, der das Recht feſtſtellt, der dem Sünder das gerechte Urteil ſpricht, um dann die Strafe

ſelber an ſich zu vollziehen. Und wahrlich, es iſt nicht nur Gefängnisſtrafe, auch nicht eine gewöhnliche Todesſtrafe, es iſt der Tod am Galgen, der Kreuzestod. So verborgen iſt jetzt der Weltrichter noch unter uns, daß er jetzt noch vor aller Welt dahängt als der Hingerichtete. Ein geheimnisvoller Weg. Wer will dem Täufer verargen, daß er ihn nicht ohne Schwierigkeiten begriff? Begreifen ihn etwa die Jeſusjünger mühelos? Und erſt wir?

Nun aber gilt es, ein ganz fatales Mißverſtändnis, das ſich einſtellen könnte, zu vermeiden. Man könnte nun, das wäre menſchlich begreiflich, aus der Antwort des Herrn den Schluß ziehen, die erſte Etappe des Meſſiaswerkes, die des Helfens und des Leidens, ſei harmloſer als die zweite, noch ausſtehende, die des Richtens und des Herrſchens. Aber, paſſen wir doch nur auf! Wir könnten uns da gründlich verrechnen! Innerhalb des Zeitabſchnittes, in dem wir uns jetzt befinden, iſt nichts denkbar, das ſo wirkſam und weltbewegend ſein könnte wie das Werk, das der Herr der Kirche während dieſer erſten Etappe ſeines Meſſiasdienſtes zu tun gedenkt. Es gibt vorläufig keine weltumgeſtaltenderen Kräfte unter der Sonne als das Helfen und das Kreuzesleiden. Wer dieſen Punkt entdeckt hat, der hat jenen archimediſchen Punkt gefunden, von dem aus dieſe alte, harte, arme, tote Welt kann aus den Angeln gehoben werden. Man ſteht jetzt beiſpielsweiſe vielleicht in der Verſuchung, etwas geringſchätzig zu fragen, was denn das den Armen, ſagen wir ganz konkret, denen an der Schattenſeite unſerer Altſtadt nütze, wenn ihnen das Evangelium gepredigt wird. Wäre denen nicht weitaus mehr geholfen mit ein wenig Holz, Kartoffeln und Milch, anſtatt daß ihnen das Evangelium gepredigt wird? So möchte uns die Feierlichkeit der Erklärung „und den Armen wird das Evangelium gepredigt“ faſt ein wenig

unpaſſend vorkommen. Es könnte ſich ja hier um eine billige, allzu billige geiſtige Abſpeiſung der Armen handeln.

Paſſen wir auf! Es gibt kaum ein Wort von der weltumwälzenden Kraft wie dieſes eine Sätzlein: „Und den Armen wird das Evangelium gepredigt.“ Den Armen! Beſteht nicht die eigentliche Not der Armut darin, daß man die Menſchen immer wieder will glauben machen, die Armut ſei ein unabänderliches Schickſal? Und daß dieſe Meinung den Leuten derart eingehämmert und aufſuggeriert wird, daß ſie es ſchließlich gar anfangen ſelber zu glauben? So iſt die tiefſte Not der Armut, wenn einer anfängt, an ihre Unabänderlichkeit zu glauben. Wenn uns die Naſe ſo lange in die Armut hineingedrückt wird, bis daß wir darin erſticken und keine Hoffnung mehr haben, auch nur noch eine geringſte Stufe auf der ſozialen Leiter emporzukommen, dann hat's gefehlt. Aus ſolcher Lebensohnmacht entſteht dann ſchließlich jene Sklavenmentalität, die kaum mehr zu kurieren iſt. Das iſt die Knechtsſeele, die ſich in die Armut ergeben hat und an die Armut glaubt. Das klaſſiſche Beiſpiel dieſes verhängnisvollen Sklavengeiſtes iſt immer wieder Iſrael zur Zeit ſeines Auszuges aus Aegypten. Nach 400jähriger Sklaverei in Aegypten war es unſagbar ſchwierig, dieſem Volk die Mitteilung zukommen zu laſſen: Du biſt frei. Dem beauftragten Befreier, Moſes, ſteht der Ausbeuter Pharao hindernd gegenüber. Aber mit dieſem wird Gott fertig. Schwieriger iſt der andere Gegner der Befreiung Iſraels, und der liegt in der Seele des Volkes ſelber. Die Sklaverei iſt dem Volk während der langen Jahrhunderte zur zweiten Natur geworden. Sie glauben an keine Freiheit mehr. Die dürftigen Fleiſchnäpfchen Aegyptens ſind ihnen immer wieder verlockender als die Freiheit in der Wüſte. Immer wieder murrt das Volk wider ſeinen Befreier, bis zur Drohung,

denſelben zu ſteinigen. Wenn die Seele ſo ſtark beſchädigt iſt, bis daß ſie zur Knechtsſeele wurde, dann liegt ſie begraben im Grabe der totalen Sklaverei.

Auf dem Hintergrund dieſes Sachverhaltes hören wir nun noch einmal das Wort, mit dem der Herr ſeine Antwort an den fragenden Täufer gleichſam krönt: „Und den Armen wird das Evangelium gepredigt.“ Man beachte ſchon nur die vielſagende Tatſache, daß Chriſtus hier in einem Atemzug mit den Blinden, Lahmen, Tauben, Ausſätzigen und Toten auch die Armen nennt. Daß man alles tut, um Krankheit zu verhindern, um ihr vorzubeugen, oder wenn ſie ſchon eingetreten iſt, um ſie zu beſiegen, das ſcheint uns heute ſelbſtverſtändlich zu ſein. Die Anſtrengungen der Medizin ſind hier eine deutliche Kampfanſage. Seitdem Chriſtus gekommen iſt als Helfer und Retter in Krankheitsnot, wird dieſer Kampf nie mehr zum Stillſtand kommen. Aber nun nennt er die Armut in einem Atemzug mit der Krankheit! Soll nun noch einer kommen und behaupten, Armut ſei unabänderliches Schickſal! Auch der Armut iſt, ſeit dem erſten Kommen des Meſſias, der Kampf Gottes unwiderruflich angeſagt. Mit der gleichen Energie, wie die Mediziner die Krankheit bekämpfen, mit dem gleichen Einſatz müßten die Nationalökonomen hinter den Problemen der Armut her ſein. Und eine Kirche, die dem Herrn dient, der den Armen das Evangelium predigt, müßte in dieſem Kampf vorangehen.

Voll tiefſten Entſetzens ſchreibt eine Miſſionarin aus Südafrika, wie dort nicht ſelten, ſogar von chriſtlicher Seite her, den Schwarzen auch heute noch eingehämmert werde, ſie ſeien von Natur aus dazu beſtimmt, den Weißen zu dienen, und ungekehrt die Weißen ſeien von Natur aus die Herrenraſſe. Chriſtus aber will, daß den Armen das Evangelium gepredigt werde. Dies Evangelium ſagt dem Men-

ſchen, welcher Raſſe er immer angehören mag: Du biſt keine Sklavenſeele, du haſt eine adlige Seele, denn du biſt das Kind, der Sohn, die Tochter des Gottes, der für dich ſein Beſtes aufgeopfert hat. Du biſt mehr wert als viele Sperlinge. Du biſt mehr wert als der Schweinebeſtand einer ganzen Gegend (Gadarener). Du biſt mehr wert als der Sachwert der ganzen Erde (was hülfe es, die ganze Welt zu gewinnen!). Du biſt mehr wert als Silber und Gold. Ums teure Blut Chriſti biſt du freigekauft und eingekauft ins ewige Bürgerrecht. Du biſt Bürger, Bürgerin jenes Reiches, das größer iſt als alle Reiche. Das heißt: „Und den Armen wird das Evangelium gepredigt.“ Nur wo dieſes Evangelium auf der Welt unterſchlagen und unterdrückt wird, gibt es Sklaven von Natur, nur da gibt es unabänderliche Sklaverei. So war es im heidniſchen Altertum, zur Blütezeit des „ſchönen“ Griechentums und des viel geprieſenen Römerſtaates. Dieſe Reiche und Kulturen waren aufgebaut auf Sklavenſchultern. Wo immer auch ſeither das Evangelium der Armen nicht hindringt, gibt es totale Sklaverei, da gibt es Parias und Kulis, da gibt es Sklaven der kapitaliſtiſchen Ausbeutung, Weiße und Farbige, da gibt es ſchließlich auch die neueſte Errungenſchaft, den Sklaven des modernen Totalſtaates. Wo aber immer dem Armen das Evangelium gepredigt wird, wo dem Armen geſagt wird, wer er um Gottes Willen iſt, da hört der Paria auf, eine Pariaſeele, der Kuli hört auf, eine Kuliſeele zu ſein. Und ſo lange den Armen das Evangelium gepredigt wird, wird auf die Dauer nie mehr ein Sklavenhalter Ruhe haben, und wäre der Sklavenhalter die Kirche oder der Staat. Wo immer ein Armer das Evangelium hört, da fängt himmliſch und heimlich ein Gärkeim der Freiheit in ſeiner Seele zu wirken an. Von einer ſeltſamen Beobachtung erzählte mir letzthin ein für

dieſen Winter vorübergehend heimgekehrter Pflanzer aus Ueberſee: Es ſei doch merkwürdig, er habe auf der Plantage den heidniſchen Farbigen zehnmal lieber als den Farbigen, der Chriſt geworden ſei. Sobald der Heide mit der chriſtlichen Miſſion in Berührung komme, fange er an, Forderungen zu ſtellen. Was ſagen wir zu dieſer Beobachtung, falls ſie zutrifft? Dazu iſt von der Bibel her zu bemerken, daß unter gerechten Zuſtänden der Chriſtenmenſch der beſte Arbeiter ſein wird, daß er aber unter ungerechten Zuſtänden die Pflicht hat, kein gefügiger Arbeitsſklave zu ſein. Gott ſei Dank iſt der Chriſt ein weniger geeignetes Ausbeutungsmaterial für Kolonialherrſchaften! Dem iſt ſo, ſeitdem das Wort ergangen iſt: „Und den Armen wird das Evangelium gepredigt.“

Ja, ich möchte es nicht behaupten, aber als Frage ſei es ausgeſprochen: Könnte nicht überhaupt das der Sinn und Hintergrund unſeres ganzen heutigen Weltgeſchehens ſein, daß jetzt die Eisdecke der modernen Ausbeutungs-Sklaverei in jeglicher Geſtalt wieder einmal berſten muß, weil dieſe Eisdecke nie mehr auf die Dauer beſtehen kann, ſeitdem es ein Evangelium der Armen gibt? So iſt jetzt, und wir glauben, um des Armenevangeliums willen, Treibeiszeit, ſo weit das Auge ſchaut. Es kracht und donnert auf der ganzen Erde. Aber könnte nicht das der letzte, verborgene, göttliche Sinn dieſes notvollen Weltgeſchehens ſein, daß eben das Evangelium der Armen keine harmloſe Sache iſt? Wo Treibeis donnert, da könnte ja doch ein Frühling anbrechen wollen. Aber ſolche Völkerfrühlinge kommen nicht billig. Sie kommen nur da, wo eine Kirche darum nicht herrſchen will, weil ſie die Kirche deſſen iſt, der jetzt noch dient und leidet, und der will, daß den Armen das Evangelium gepredigt werde, koſte es, was es wolle, und — wenn es die Gunſt der Mäch-

tigen und Reichen koſtete. Die Kirche, da wo ſie wirklich Kirche iſt, wird nie verleugnen können, daß die erſte Etappe des geheimnisvollen Chriſtuswerkes darin beſteht, daß den Kranken geholfen, den Armen die Frohbotſchaft geſagt, daß ſtellvertretend gelitten wird. Die Welt iſt jetzt bis unters Ziegeldach hinauf voll von Herrſchſucht und Richtgeiſt. In einer ſolchen Welt müßte die Kirche bis unters Ziegeldach empor voll ſein von Helferwillen und ſtellvertretender Leidensbereitſchaft. Das heißt, ſie müßte ganz eine Kirche der Kleinen und der Armen ſein. Wohl uns, wenn wir merken, daß tatſächlich dieſer Jeſus es iſt, der da kommen ſoll, und daß wir auf keinen anderen warten ſollen als auf den, der dem Täufer antwortete: „Gehet hin und ſaget Johannes, was ihr ſehet und höret: Die Blinden ſehen und die Lahmen gehen; die Ausſätzigen werden rein und die Tauben hören; die Toten ſtehen auf, und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und ſelig iſt, wer ſich nicht an mir ärgert.“

Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 10. Jahrgang, Nr. 4 | Auguſt 1946

„Die gute Erde"

Predigt

über

Matthäus 13, 1—23

gehalten im Berner Münſter am 2. Juni 1946

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

An demſelben Tage ging Jeſus aus dem Hauſe und ſetzte ſich an das Meer. Und es verſammelte ſich viel Volks zu ihm, alſo daß er in das Schiff trat und ſaß, und alles Volk ſtand am Ufer. Und er redete zu ihnen mancherlei durch Gleichniſſe und ſprach: Siehe, es ging ein Säemann aus, zu ſäen. Und indem er ſäete, fiel etliches an den Weg; da kamen die Vögel und fraßen's auf. Etliches fiel in das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte; und ging bald auf, darum daß es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und dieweil es nicht Wurzel hatte, ward es dürre. Etliches fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchſen auf und erſtickten's. Etliches fiel auf gutes Land und trug Frucht, etliches hundertfältig, etliches ſechzigfältig, etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre!

Und die Jünger traten zu ihm und ſprachen: Warum redeſt du zu ihnen durch Gleichniſſe? Er antwortete und ſprach: Euch iſt's gegeben, daß ihr das Geheimnis des Himmelreichs verſtehet; dieſen aber iſt's nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen durch Gleichniſſe. Denn mit ſehenden Augen ſehen ſie nicht, und mit hörenden Ohren hören ſie nicht; denn ſie verſtehen es nicht. Und über ihnen wird die Weisſagung Jeſaja's erfüllt, die da ſagt: „Mit den Ohren werdet ihr hören, und werdet es nicht verſtehen; und mit ſehenden Augen werdet ihr ſehen, und werdet es nicht vernehmen. Denn dieſes Volkes Herz iſt verſtockt, und ihre Ohren hören übel, und ihre Augen ſchlummern, auf daß ſie nicht dermaleinſt mit den Augen ſehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verſtehen und ſich bekehren, daß ich ihnen hülfe.“ Aber ſelig ſind eure Augen, daß ſie ſehen, und eure Ohren, daß ſie hören. Wahrlich ich ſage euch: Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu ſehen, was ihr ſehet,

und haben's nicht geſehen, und zu hören, was ihr höret, und haben's nicht gehört. So höret nun ihr dieſes Gleichnis von dem Säemann: Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht verſteht, ſo kommt der Arge und reißt hinweg, was da geſät iſt in ſein Herz; und das iſt der, bei welchem an dem Wege geſät iſt. Das aber auf das Steinige geſät iſt, das iſt, wenn jemand das Wort hört und es alsbald aufnimmt mit Freuden; aber er hat nicht Wurzel in ſich, ſondern er iſt wetterwendiſch; wenn ſich Trübſal und Verfolgung erhebt um des Wortes willen, ſo ärgert er ſich alsbald. Das aber unter die Dornen geſät iſt, das iſt, wenn jemand das Wort hört, und die Sorge dieſer Welt und der Betrug des Reichtums erſtickt das Wort, und er bringt nicht Frucht. Das aber in das gute Land geſät iſt, das iſt, wenn jemand das Wort hört und verſteht es und dann auch Frucht bringt; und etlicher trägt hundertfältig, etlicher aber ſechzigfältig, etlicher dreißigfältig.

Matth. 13, 1—23.

Jeder Bauer, der ſein Métier auch nur halbwegs verſteht, würde über dieſen Säemann den Kopf ſchütteln. „Seit wann“, würde er fragen, „ſät man, wo Dornen wachſen? Seit wann ſät man, wo ſo wenig Humus liegt, daß vorgängig ein ordentliches Pflügen nicht möglich iſt?“ Und erſt recht: „Wer in aller Welt hat je vernommen, daß man eine Ausſaat über die Straße vornahm?“ Das teure Saatgut würde ihn reuen. Die klare Vernunft (oder das Volkswirtſchaftsdepartement) würde ſolche Ausſaat verbieten. So könnte vor dem, was rationelle Landwirtſchaft heißt, das gehörte Gleichnis jedenfalls vom Geſichtspunkt des bäuerlichen Fachmannes aus nicht beſtehen. Welch ein ſeltſamer Säemann, den der Same nicht reut! Was für ein ſeltſamer Säemann, der übers Dornige, übers Felſige ſät und über den Weg! Wie völlig fällt er aus dem Rahmen

deſſen, was man ſonſt im lieben Bernerland von Getreidebau verſteht! Wir tun offenbar gut, verſchiedene allzu heimelige Vorſtellungen gerade über dieſes Gleichnis uns in Frage ſtellen zu laſſen. Ja wir müſſen darauf gefaßt ſein, daß wir hier mit dem Kopf nicht durchkommen werden, denn hier waltet nicht der rechnende Menſchenverſtand, hier iſt jene Liebe am Werk, von der es heißt, ſie „rechne das Böſe nicht an“. Es gibt eine Liebe, die auch dort ſät, wo nach menſchlichem Urteil gar kein Acker iſt, die auch dann ſät, wenn keine Ernte winkt. Das iſt die Liebe Gottes. So wie Gott ſeine Sonne ſcheinen läßt über die Böſen und über die Guten, ſo wie er es läßt regnen über Gerechte und Ungerechte — derſelbe große, großzügige Gott ſtreut ſeinen Samen übers Dornige, übers Felſige und auf den Weg.

Eines muß auch der Mann vom Fach dieſem Säemann nun allerdings zubilligen: Dieſer kennt ſeinen Boden. Es iſt nicht Unachtſamkeit, nicht Ahnungsloſigkeit oder gar Unwiſſenheit, wenn er aufs Dornige, aufs Felſige ſät und auf den Weg. Er weiß, was er tut und wohin er ſät. Ihm iſt die Beſchaffenheit des Ackers genau bekannt, fällt es doch geradezu auf, mit welch ausführlicher Sachkenntnis er das Terrain beſchreibt. Mit andern Worten, Chriſtus kennt die Welt. Er weiß, was im Menſchen iſt. Er weiß von allem Anfang an, wie es um den Acker ſteht, den zu beſtellen ihn der Vater in dieſe Welt geſandt hat. Da iſt das Harte und Unzugängliche, da iſt das Oberflächliche und leicht Beeinflußbare. Und nun folgt dem gegenüber nicht, wie eigentlich vom fachmänniſchen Betrachten aus zu erwarten wäre, ein Lob des tiefgründigen Erdreichs, es iſt uns eine gewiſſe Ueberraſchung, daß er auch den reichen und tiefen Boden nicht unbeſehen und ohne weiteres rühmt. Nein, auch die tiefſchürfenden und tiefangelegten Menſchen ſieht der Herr

bedeutſamerweiſe auf der gleichen Linie wie die wankelmütigen und unzugänglichen. Er weiß, wie ſehr die Tiefgründigen eben auch die Hintergründigen und Abgründigen ſind, nicht nur reich an Nährſtoffen, ſondern ebenſo reich an dunklen Keimen und Kräften und an gefährlichen Möglichkeiten. Sie alle aber, nicht nur die oberflächlichen und unzugänglichen, ſondern eben auch die tiefgründigen Ackerböden, verſagen. Da iſt kein Unterſchied. Sie ſind allzumal untauglich fürs Reich Gottes.

Wir aber haben doch wohl jetzt ſchon merken können, daß hier Chriſtus nicht irgendwelche, beſonders traurige Ausnahmefälle beſchreibt. Wenn er vom Weg und vom Dornigen und vom Felſigen ſpricht, dann redet er von uns Bürgersleuten und normalen Chriſtenmenſchen. Bald ſind wir mehr oberflächlich, bald mehr unzugänglich, bald mehr abgründig, bald aber ſind wir von allen dreien etwas. Das Bedauerliche an dieſem Tatbeſtand iſt aber nicht etwa nur darin zu ſehen, daß wir perſönlich durch dieſe unſere fragwürdige Bodenbeſchaffenheit nicht auf unſere Rechnung kommen, daß wir etwa klagen müſſen, wir hätten von dieſer Predigt, von jener Andacht oder Bibellektüre „rein nichts gehabt“, viel folgenſchwerer iſt der Schaden am Reiche Gottes, der darin beſteht, daß auf ſolchem Boden eben keine Frucht zum Reifen kommt. Das Reich Gottes wird uns tatſächlich hier geſchildert als ein Reich des Mißerfolges vor den Augen und im Urteil dieſer Welt. Im beſten Fall kommt es in dieſem Reich zu guten Anſätzen, dann aber, nach jeweilen vielverſprechendem Anfang, zum Stillſtand und ſchließlich zum offenſichtlichen Verſagen. So beſteht das Aufregende an dieſem Gleichnis zunächſt darin, daß uns hier Chriſtus ſagt, ſeine Ausſaat habe in dieſer Welt wegen der Bodenbeſchaffenheit menſchlich geſprochen überhaupt keine Ausſicht, zur

Ernte heranzureifen: Was der Satan übrigläßt, das rafft die Verfolgung dahin, und was die Trübsal nicht töten kann, das wird durch die Zeitverhältnisse erdrückt, durch die Sorgen der Armut und durch die Unersättlichkeiten des Besitzes. Christus bestätigt mit unserem Gleichnis nur, was die Reichsgottesknechte zu allen Zeiten erfahren haben. Hat nicht jeder, der im Auftrag Gottes je den Mund öffnete oder die Hand an den Pflug legte, ein Mann der Schmerzen werden müssen? War Moses nicht ein geplagter Mann? Und das Leben eines Jeremia, ist es nicht eine einzige Kette von Mißerfolgen? War Elia vor den Augen dieser Welt etwas anderes als ein Unglücksrabe? Das blutige Haupt des Täufers ist ein gar beredtes Zeugnis über die Beschaffenheit des Bodens für Gottes Reich auf Erden. Wie steht es erst bei ihm, dem Herrn des Reiches selbst, der in eigener Person das Reich verkörpert? Ist das, was am Karfreitag sich ereignete, im Urteil der Zeitgenossen etwas anderes als Mißerfolg? Hoch ragt Jesu Kreuz aus unserem Gleichnis empor.

Nun aber ist auffällig und zu beachten, in welchem Ton der Herr von diesem Acker redet. Ich bekam letzthin Einblick in einen Brief, geschrieben von einem Lehrer an seinen ehemaligen Schüler. Ein Mann, der mit Leib und Seele Lehrer ist und sich für die ihm anvertrauten Jungen mit seltener Hingabe einsetzt. Ein Lehrer, der nicht um vier Uhr seine Schule in den Kasten schließt, um sie am anderen Morgen um acht Uhr wieder aus dem Schrank hervorzuholen; einer, der auch am Abend beim Schein der Lampe seines Berufes lebt. Ueber jenem Brief aber lag etwas wie ein Hauch schwermütiger Bitterkeit über erlittene Enttäuschungen und reichlich erfahrenen Undank. In Anbetracht der Bodenbeschaffenheit ist solch eine leise pessimistische Betrach-

tungsweiſe vielleicht ehrlicher als ein forcierter jungenhafter Optimismus, wie man ihn etwa auch bei Erziehern trifft. Bei Chriſtus aber iſt keins von beiden. Chriſtus ſieht zwar den Ackerboden, wie er iſt, dornig, felſig und Weg. Aber Chriſtus ſieht in unſerem verſchloſſenen, oberflächlichen und abgründigen Weſen kein unabänderliches Schickſal, für das wir keine Verantwortung zu tragen hätten. Zwar redet und urteilt er auffällig milde über unſer fragwürdiges Weſen. Der Arge, Verfolgung und Trübſal, die Ungunſt dieſer Zeit und das Milieu, in dem wir leben, all dieſe mildernden Umſtände werden von ihm wie von einem Anwalt für uns geltend gemacht. Aber wie verſtehend und freundlich er auch über unſer Verſagen und Gebrechen redet, ſo kann er es uns doch nicht erſparen, darin unſere Schuld und Verantwortlichkeit zu ſehen. Die Beſchaffenheit des Ackers iſt nicht Schickſal, ſondern Schuld. Daß wir hart ſind, das iſt unſere Schuld. Daß wir oberflächlich und „wetterwendiſch“ ſind, das iſt unſere Schuld. Daß unſer Herz trotzig und verzagt und von unergründlicher Dornenhaftigkeit iſt, das iſt unſere Schuld. Und, beeilen wir uns gleich, hinzuzufügen: Gottlob iſt's Schuld. Beata culpa, ſelige Schuld! Vor der Schuld macht Chriſtus nicht halt. Für ihn iſt alle Schuld dazu da, beſeitigt und überwunden zu werden. Gerade der Schuld gegenüber bleibt er nicht ratlos und reſigniert ſtehen. Gerade hier weiß Chriſtus einen Rat. Freilich nur einen. Er nimmt die Schuld auf ſich. Unſere Härte, unſere Oberflächlichkeit und unſere Abgründigkeit nimmt er auf ſich. Die Laſt, die auf dem Acker lag ſeit jenem Tag, da die Stimme erging: „Verflucht ſei der Acker um deinetwillen, Diſteln und Dornen ſoll er dir tragen“, dieſen Fluch des Ackers nimmt er auf ſich. Chriſtus richtet ſein Kreuz auf über dem Acker dieſer Welt. Und damit iſt nun nicht nur der

Fluch weg, ſondern es iſt jetzt Raum geſchafft für einen neuen Segen. Das iſt die Liebe Gottes zum Dornigen, zum Felſigen und zum Weg: Durch Chriſti Tat am Kreuz wird der dreimal verfluchte zu einem dreimal geſegneten Acker.

Nun redet das Gleichnis auch von einem Acker, der „gutes Land“ genannt wird. Es iſt gar nicht leicht zu ſagen, was Chriſtus eigentlich damit meint. Es fällt ſchon auf, daß, während er die Beſchaffenheit des ſchlechten Landes ſo genau ſchildert, für das gute Land jede nähere Beſchreibung fehlt. Er redet auffällig knapp davon. Der tiefgründige Boden kann, wie wir geſehen haben, damit nicht gemeint ſein. Wo iſt es, dieſes gute Land? Wo iſt ſie, dieſe gute Erde? Wo liegt ein Land, das dreißig-, ſechzig-, hundertfache Früchte trägt? Haben wir ſolch ein Land nicht geſucht von den Tagen unſerer Kindheit an, ein Flecklein Erde, da wir wie ein Robinſon, wie „Paul und Virginie“ paradieſiſch leben könnten? Haben wir nicht, vielleicht iſt's lang, lang her, von dieſem guten Land geträumt, bei Nacht und bei Tag, mit offenen Augen? Müßten wir, in Anbetracht deſſen, was wir heute von allen Ländern der Erde in den Zeitungen leſen, müßten wir nicht aufheulen über der Botſchaft, daß es ein gutes Land gibt unter der Sonne? Wo iſt es, daß wir dort einwandern, daß wir dorthin auswandern könnten, falls darüber nicht auch ſchon wieder eine Einwanderungsſperre verhängt iſt?

Wir wiſſen aber nicht nur, daß es ein gutes Land gibt, ein ohne Uebertreibung, ohne Selbſttäuſchung, ohne Betrug und ohne Schwärmerei gutes Land, wir wiſſen jetzt auch, wo es zu finden iſt. Das gute Land liegt dort, wo die Früchte des Kreuzes wachſen und im Glauben angenommen werden. Ich will es, für alle, die dort einzuwandern gedenken, genauer ſagen: Die gute Erde liegt dort, wo ein Menſchenherz

durch Chriſtus mit Gott und mit den Menſchen verſöhnt iſt. Ich will es noch genauer ſagen für alle, die es finden möchten: Das gute Land liegt überall dort, wo durch die vergebende Gnade Chriſti ein abgründiges Ackerfeld gereinigt, ein oberflächliches vertieft und gefeſtigt und ein verhärtetes gelockert wird. Das gute Land iſt Chriſtusland. Das gute Land iſt alſo nicht neben, ſondern mitten im Dornigen, Felſigen und auf dem Weg zu ſuchen. Wo Chriſti Gnade wirkt, da wächſt durch allen Mißerfolg, durch alles Verſagen, durch alle Schwachheit und durch alles Sterben hindurch eine Frucht, für die nun das Wort „Erfolg“ zu ſchwach und abgegriffen wäre. Es iſt ein Wunder Gottes vor unſeren Augen, daß auf dieſer Erde immer wieder über den Gräbern des Mißerfolges die Blumen Gottes blühen und die Früchte des Glaubens reifen. Dreißigfältig, ſechzigfältig, hundertfältig, o du gutes, du dreimal geſegnetes Land!

Aber nun gehört es zu den Ueberraſchungen dieſes Gleichniſſes, daß über dieſes gute Land gar keine Einwanderungsſperre nötig wird. Es dünkt einen, die Menſchen ſollten ſich in hellen Haufen herzudrängen, es ſollte ein Run nach dieſem Land einſetzen wie einſt nach den Goldgefilden Kaliforniens. Aber der Maſſenandrang bleibt aus. Im Gegenteil, die Schar iſt klein. Es iſt ein gar ſtilles Land, das Chriſtus als das eine gute bezeichnet. Der Jünger ſind wenige. Ihnen iſt es gegeben, das ſelige Geheimnis der Gottesherrſchaft auf Erden zu faſſen. Viele Propheten und Fromme aus alter Zeit haben begehrt zu ſehen und zu hören, was die Ohren der Jünger jetzt hören und was ihre Augen jetzt ſehen dürfen. Sie dürfen hören und ſehen, daß es von jetzt an nicht mehr nur Dorniges, Felſiges und Weg gibt hier auf Erden, ſondern um Chriſti willen auch ein gutes Land. Sie dürfen jetzt ein Land vor Augen haben,

wonach ſich viele vor ihnen faſt die Augen ausſchauten. Das iſt ein Wunder der Gnade, das keiner von ihnen verdient. Selig ſind ihre Augen, ſelig iſt ihr Ohr.

Aber hart neben ihnen lebt ein Volk, das hat Gott mit ſeiner erwählenden Liebe überſchüttet wie nie ein Volk zuvor, um aus ihm ein gutes, ein gelobtes Land zu machen, das von Milch und Honig überfließt. Er hat dieſen Acker gehegt und gepflegt, gepflügt und gedüngt, wie nie vorher ein Erdenfleck kultiviert worden iſt. Dieſer Acker war berufen, eine Kultur des Himmels hier auf Erden zu ſein. Wenn unſere Straßenarbeiter den Aſphalt aufbrechen, dann greifen ſie zur Gewalt des Preßluftbohrers. Gott aber bricht den harten Weg mit der ſanften Macht ſeiner Güte und ſeiner mannigfachen Liebesbezeugungen auf. Als aber der Herr des Reiches ſeine Knechte ſchickte, um die Frucht ſeiner Güte zu ernten, da wurden ſie verjagt, und als er ſchließlich ſeinen Sohn ſandte, da töteten ſie ihn. Es gibt aber einen Grad, mit der Güte Gottes Mutwillen zu treiben, der ſchließlich zum Gefrierpunkt der Verſtockung führt. Wer ſo viel Liebe erfahren hat und Gott ſich verſchließt, der geht der Verblendung entgegen und wird verſtockt. Und da muß dann doch noch die Gewalt des Preßluftbohrers ſein Werk tun. Chriſtus ſieht an Iſrael die ſchreckliche Verheißung des Propheten Jeſaja erfüllt, daß ſie mit ſehenden Augen nicht ſehen und mit hörenden Ohren nicht hören und nicht verſtehen und ſich nicht bekehren, weil ihr Herz verſtockt iſt.

So ſtellt uns das Gleichnis vom Säemann vor das Wunder der göttlichen Erwählung und vor das Geheimnis der menſchlichen Verſtockung. Die einen kommen ohne Verdienſt zum Hören, zum Sehen und zum Verſtehen und werden ein fruchtbares Land im Reiche Gottes, andere aber werden ohne Entſchuldigung blind und taub und zum Acker

ohne Frucht. Dieſe doppelte Möglichkeit geht kaum nur die Juden und die Jünger an, ſondern uns alle, die wir nun ſchon ſo oft und heute noch einmal Gottes Gnadenangebot erfahren haben. Damit aber hört das Gleichnis vom Säemann endgültig auf, harmlos zu ſein. Es iſt nun ausgeſprochen gefährlich. Wer hier Ohren hat zu hören, der kann alles gewinnen; wer nicht Ohren hat zu hören, der kann alles verlieren. Entweder unſeres Herzens Gedanken nehmen beim Anhören dieſes Gleichniſſes trotzige Geſtalt an, fangen an zu pöcheln, aufzubegehren und zu räſonieren. (Wie viel Stoff zum Räſonieren hat doch die Botſchaft von der Gnadenwahl ſchon geliefert!) Auf dieſe Weiſe aber wird man noch verlieren, was man hatte, und veröden. Oder aber die andere Möglichkeit: Deines Herzens Gedanken laſſen ſich durch das Gehörte zur Demut und Umkehr leiten. An die Stelle des Räſonierens wird dann das Gebet treten, und dann erfüllt ſich das Wort: „Wer da hat, dem wird gegeben werden, daß er die Fülle habe.“

„Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ Aufs Hören kommt jetzt alles an. Wir ſind aber dann gut beraten, wenn wir erkennen, daß gerade das Hören nicht in unſerer Macht liegt. Wir faſſen immer ja doch nur, was wir von uns aus hören können und hören wollen. Was über uns ſelber hinausragt, das hören wir nicht. Gott aber will uns ein Hören und Sehen ſchenken, das über unſere eigene Kleinheit und Beſchränktheit hinausreicht. So wie uns der Vater, wenn wir als kleine Kinder nicht ſehen konnten, auf die Schultern nahm, ſo daß uns unſere Kleinheit nicht mehr hindern konnte, ſo will Gott uns ein Hören ſchenken, das höher iſt als unſere Vernunft. Was kein Auge geſehen und was kein Ohr gehört, das will Gott uns hören und ſehen laſſen. Und nur wenn unſer eigenmächtiges Hören verſchwindet und an

ſeine Stelle das geſchenkte Hören tritt, nur dann kommt es zu dreißig-, ſechzig- und zu hundertfältigen Früchten.

Dieſe Erkenntnis treibt uns ins Gebet um ein offenes Ohr. Ich ſah dieſer Tage in einer Familie ein altes Betbuch aus dem ſiebzehnten Jahrhundert. Dabei fiel mir auf, daß auf den erſten Blättern eine ſtattliche Anzahl als ſogenannte „Sabbathgebete“ überſchrieben ſind. Es gab in der Evangeliſchen Kirche offenbar eine Zeit, da man im Predigtvolk ſich ganz anders als heute bewußt war, daß das Predigthören ein Geſchenk des Himmels iſt. Samstagsgebete tun uns not, damit wir am Sonntag wieder hören und dreißig-, ſechzig- und hundertfältige Früchte tragen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 10. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1946

Wider den Jätgeiſt

Predigt

über

Matthäus 13, 24—30, 36—43

gehalten im Berner Münſter am 16. Juni 1946

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und ſprach: Das Himmelreich iſt gleich einem Menſchen, der guten Samen auf ſeinen Acker ſäte. Da aber die Leute ſchliefen, kam ſein Feind und ſäte Unkraut zwiſchen den Weizen und ging davon. Da nun das Kraut wuchs und Frucht brachte, da fand ſich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und ſprachen: Herr, haſt du nicht guten Samen auf den Acker geſät? Woher hat er denn das Unkraut? Er ſprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da ſprachen die Knechte: Willſt du denn, daß wir hingehen und es ausjäten? Er ſprach: Nein! auf daß ihr nicht zugleich den Weizen mit ausraufet, ſo ihr das Unkraut ausjätet. Laſſet beides miteinander wachſen bis zur Ernte; und um der Ernte Zeit will ich den Schnittern ſagen: Sammelt zuvor das Unkraut und bindet es in Bündlein, daß man es verbrenne; aber den Weizen ſammelt mir in meine Scheuer.

Da ließ Jeſus das Volk von ſich und kam heim. Und ſeine Jünger traten zu ihm und ſprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und ſprach zu ihnen: Des Menſchen Sohn iſt's, der da guten Samen ſät. Der Acker iſt die Welt. Der gute Same ſind die Kinder des Reichs. Das Unkraut ſind die Kinder der Bosheit. Der Feind, der ſie ſät, iſt der Teufel. Die Ernte iſt das Ende der Welt. Die Schnitter ſind die Engel. Gleichwie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, ſo wird's auch am Ende dieſer Welt gehen: des Menſchen Sohn wird ſeine Engel ſenden; und ſie werden ſammeln aus ſeinem Reich alle Aergerniſſe und die da unrecht tun, und werden ſie in den Feuerofen werfen; da wird ſein Heulen und Zähneklappen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, zu hören, der höre!

Matth. 13, 24—30, 36—43.

Seit Menſchengedenken hat man nicht vernommen, daß ein Bauer im Zuleidwerken ſo weit gegangen wäre. Daß man ſich die Maul- und Klauenſeuche in den Stall brachte, das wurde ſchon gehört; aber daß man ſich, wie Chriſtus es hier im Gleichnis beſchreibt, regelrecht Unkrautſamen in den Weizen hineinſäte, ſolches fügte wohl noch nie ein Bauer dem andern zu. Eine derart ausgewachſene Teufelei ſchreibt Chriſtus denn auch, ſicher mit Abſicht, nicht einem Menſchen zu, ſondern dem Teufel in eigener Perſon. Was noch nie einem Menſchenbauern paſſiert iſt, das wurde nun aber tatſächlich demjenigen angetan, der in dieſe Welt gekommen iſt, um guten Samen auf ſeinen Acker zu ſäen: Der Teufel ſät dem Herrn Unkraut unter den Weizen.

Jeſus hat die Bosheit kaum widerſtandslos hingenommen. In ſeinen nächtelangen Zwiegeſprächen mit ſeinem Vater mag die traurige Angelegenheit eingehend erörtert worden ſein. Warum es überhaupt einen Teufel gibt? Warum ihm ſo viel Macht und Liſt gegeben ſind auf dieſer Welt? Und warum er, Jeſus, ſich ſolche Demütigung muß gefallen laſſen? Dieſe und andere Fragen mochten laut geworden ſein in den Stunden einſamen Gebetes, wovon die Evangelien ſo häufig berichten. Tatſache iſt, daß Chriſtus die Schmach ſich muß antun laſſen. Das gehört nun einmal zu ſeiner Niedrigkeit. Jeſus muß nicht nur uns Menſchen und die Welt ertragen, ſeine Paſſion geht ſo weit, daß er auch

den Teufel und die Hölle zu ertragen hat. Das kann Chriſtus. Umgekehrt, der Teufel könnte das nicht. Dieſer würde zuſammenbrechen unter der teuren Laſt Chriſti. Zwar iſt Jeſus ſchließlich dann auch zuſammengebrochen unter der Wucht des Teufels und der Hölle, aber darauf iſt er auferſtanden, um nie wieder darniederzuliegen.

Eine derartige Duldſamkeit einem Feind von ſolchen Ausmaßen gegenüber wäre nun allerdings keinem Menſchen anzuraten. Gott allein mag ſich ſolches erlauben. Chriſtus iſt ſeiner Ueberlegenheit ſo gewiß und ſeines Sieges ſo ſicher, daß er ſeinen Feind an langer Leine kann laufen laſſen. Gerade dadurch, daß er den Teufel trägt, beſiegt er ihn. Wir aber begreifen menſchlich jene Knechte, die den Herrn fragen, ob ſie nicht hingehen und das Unkraut ausjäten ſollten. Dieſe Knechte ſind in Sorge um den Weizen, in Angſt um den Ernteertrag. Wir kennen das auch. Und wie berechtigt dieſe Beſorgnis iſt, das zeigt uns Chriſtus ja im Gleichnis vom Säemann, zeigt uns dort, daß er ſelber um die gefährliche Uebermacht des Unkrautes gar wohl weiß. So gut wir aber die Knechte begreifen, ſo ſchlecht verſtehen wir Chriſtus. Kein Bauer und kein Gärtner (und auf dem Gebiet des Menſchlichen kein Lehrer!) kann den Rat verſtehen, den Chriſtus hier ſeinen Knechten erteilt. Und in jeder landwirtſchaftlichen Schule auf der ganzen Welt wird gelehrt, daß das Unkraut ein Feind Nummer 1 ſei, den man bekämpfen müſſe, wann und wo und wie immer er einem begegne.

Aber das Jäten liegt uns allen viel beſſer als der Rat Chriſti. Das Jäten und Ausrotten entſpricht unſerem geſunden Menſchenverſtand und unſerer natürlichen Neigung. Keine Bäuerin kann an einem Unkraut im Garten vorbeigehen, ohne es geſchwind auszurupfen. Sie tut das gleich-

ſam unwillkürlich, ſo unwillkürlich, wie ſie den einen faulen Apfel auf der Hürde entfernt, damit er die andern nicht auch anſtecke. So iſt das Jäten auch im Bereiche des Menſchlichen das Gegebene und Selbſtverſtändliche. Mit der Bosheit kompromittiert und beſchmutzt ſich keiner gern. Diſtanznehmen iſt uns hier das Nächſtliegende. Und nichts iſt populärer als Säuberungsaktionen. Der Sohn, dem der Vater das Haus verbietet, weil er mit ſeinem liederlichen Lebenswandel den guten Namen des Hauſes beſchmutzen würde, iſt in der menſchlichen Geſellſchaft eine ſtehende Figur. Den Höhepunkt aber erreicht dieſer unſer Jätgeiſt jeweilen dann, wenn Aergerniſſe, wenn „Skandala“, wenn Skandale an den Tag kommen, wie ſie etwa in unſerem Lande, ſeitdem es wieder eine Preſſefreiheit gibt, durch die Zeitung aufgegriffen wurden. Hier wird der Jätgeiſt geradezu zur Leidenſchaft, und die moraliſche Entrüſtung wird zum Hochgenuß. Ich hörte einſt an einem Markttag in der Eiſenbahn zweien Mitfahrenden zu, wie ſie den letzten Dorfſkandal verhandelten. Es ging um die traurige Geſchichte eines frommen Knabenſchänders. „Den ſollte man in der Häckerlingmaſchine bei lebendigem Leibe zerſchnetzeln“, ſo ſchlug der eine vor. „Und zwar“, fügte der andere hinzu, „mit den Beinen voran, damit er möglichſt ausgiebig leiden muß.“ Das iſt der Jätgeiſt, der in moraliſcher Entrüſtung ſchwelgt, Geiſt von unſerem Geiſte. Daß noch nicht ſo lange her aus dem gleichen Jätgeiſte heraus der Ruf erging, die Juden müßten bis zur letzten Seele ausgerottet werden, ja daß ein armer Wahnſinniger vom „Ausradieren“ ganzer Dörfer und Städte nicht mehr nur ſprach, iſt hoffentlich noch in ſo friſcher Erinnerung, daß wir darüber keine Worte mehr verlieren müſſen. Was aber letzthin während unſeres Umzuges ſich begab, geht uns jetzt ſchon näher an und muß uns ſchon

zum Aufſehen mahnen. Die Umzugsmannſchaft kam während einer Imbißpauſe auf die Frage zu ſprechen, ob man den Deutſchen helfen müſſe. Die ganze Equipe war ſich bald darin einig: Nein! denen ſolle man jetzt nicht helfen, bevor vielen andern geholfen ſei, die es beſſer verdient hätten. Einer von ihnen ging aber noch einen Schritt weiter und vertrat die Anſicht: Nach dem letzten Krieg hat man ihre Kinder vor dem Hungertod gerettet. Als dieſe Kinder aber erwachſen waren, wurden ſie die Schlächter und Henker ihrer Wohltäter. Jetzt hungern wieder deutſche Kinder. Wieder ſollen wir ſie vor dem Verhungern ſchützen, damit ſie in 15, 20 Jahren wieder unſere Schlächter und Henker werden? Mit unerbittlicher Folgerichtigkeit und gnadenloſer Logik kam der Sprecher zum Schluß, nicht nur nicht helfen ſolle man ihnen, ſondern verhungern ſolle man ſie laſſen, ausrotten ſolle man ſie. Und dann fuhr der Mann, ſelber Familienvater, der mit beinahe frauenhafter Sorgfalt während des Umzugs darauf geachtet hatte, daß kein Stuhlbein und keine Blumenvaſe zerbrochen werde, fort: Er ſei letzthin mit einem Transport in Freiburg i. Br. geweſen und habe dort zum erſtenmal die Zerſtörungen des Luftkrieges in natura geſehen. Dieſe ſeien ſchlimm, aber noch viel zu wenig ſchlimm. In Hundehütten wohnen ſollte dieſe Brut, Gras freſſen müßte dieſe Raſſe, ausgerottet werden dieſes Pack! So ſpricht der Geiſt der gnadenloſen Vernunft. Das iſt der Geiſt jener Knechte, die den Herrn um Erlaubnis bitten, das Unkraut auszuraufen. Das iſt der Geiſt des Vergeltungsfeuers und der Rache, der menſchliche Jätgeiſt. Der ſtille Mann aber, der deswegen, weil es Unkraut gibt auf Erden, ans Kreuz gegangen iſt, gebietet dieſem Geiſt der gnadenloſen Gerechtigkeit Halt. Nein, ſagt er, nicht ſo! Nicht ausjäten, ſondern warten und ertragen und ſo — beſiegen!

Beachtenswert iſt, wie der Herr ſein Jätverbot begründet. Man ſoll das Unkraut ſtehen laſſen, damit der Weizen nicht geſchädigt werde. Der geſunde Menſchenverſtand empfiehlt und fordert geradezu das Jäten, damit der Weizen nicht Schaden leide. Chriſtus aber argumentiert gerade umgekehrt: Wenn ihr jätet, dann ſchädigt ihr den Weizen. Was in der Natur und was im Bereiche der vernünftigen Denkweiſe Geltung hat, das gilt offenbar im Reiche Gottes nicht, ja hier gilt das Umgekehrte: Jätet nicht, laſſet beides miteinander wachſen und reifen, damit ihr nicht auch den Weizen mit ausraufet. Ueber ſo viel großzügige Unbekümmertheit könnte man faſt erſchrecken. Chriſtus aber meint mit ſeinem Jätverbot und ſeiner Begründung desſelben dreierlei:

Einmal: Das Ausrotten iſt ſtets ein zweiſchneidiges Schwert. Es gibt keine Handlung unter der Sonne, da die Menſchenwürde ſo geſchädigt und ſo vollſtändig zerſtört wird, wie durch das Geſchäft des Ausrottens. Der Menſch hält es im Grunde überhaupt nicht aus. Darum trifft das Ausrotten nie nur denjenigen, der ausgerottet wird, ſondern noch empfindlicher den Ausführenden ſelber, denjenigen, der das traurige Handwerk betreibt. Ja die Auswirkung iſt derart ſchädigend, daß ſogar ſchon alle, die dabei Zuſchauer oder auch nur Mitwiſſer ſind, einen bleibenden Nachteil davonzutragen pflegen. So gibt es tatſächlich kein gefährlicheres Handwerk in dieſer Welt als das Ausrotten. Jeder, der je die Parole zum Ausrotten gegeben hat, iſt früher oder ſpäter daran zugrunde gegangen. Darum iſt dieſes Handwerk an ſich ſchon ſelbſtmörderiſcher Art. Als Rom ſich aufs Ausrotten der Chriſten verlegte, da mochten ſeine Legionen noch lange ſiegreich ſein, es war dennoch ſchon beſiegt. Spanien und Frankreich, die darangingen, die

Andersgläubigen auszurotten, wurden dadurch auf Jahrzehnte in ihrem ſittlichen Rückgrat gebrochen. Als aber Hitler zur Ausrottung der Juden ſchritt, führte ihn jeder noch ſo glänzende Sieg auf den Schlachtfeldern ſeinem Verhängnis nur näher. Im Reiche Gottes iſt die Häckerlingmaſchine ein gefährlich Inſtrument. Jedem, der ſie handhabt, nimmt es den Aermel hinein. Es bleibt dabei: ſo nützlich ſonſt das Jäten ſein mag, im Reiche Gottes ſchädigt es den Weizen. Jätet nicht, damit ihr nicht gejätet werdet!

Und dann: Wer ausrottet, der hat vergeſſen, wovon er lebt. Wir leben vom Erbarmen. Wir ſelber leben nämlich davon, daß Chriſtus das Unkraut unter dem Weizen nicht ausgerottet, ſondern ertragen hat. Wer ausrottet, fällt aus dieſem Erbarmen. Wer aber vergißt, wovon er ſelber lebt, der meint dann folgerichtig auch zum Ausrotten der andern vollberechtigt zu ſein. So iſt bei allem Ausrotten ein gut Stück Selbſtgerechtigkeit dabei. Dieſe wird noch durch den Wahn genährt, nach vollbrachter „Säuberung“ ſei auch ſchon die Sauberkeit wieder hergeſtellt, die Rechnung ſtimme jetzt, und was übriggeblieben ſei, ſei purlauterer Weizen. So folgt jeder Ausrottungswelle eine ſchlaffe Selbſtzufriedenheit. Das iſt dann jene Geſundheit, die des Arztes nicht mehr bedarf. Darum, weil es für uns Chriſten keine Gefahr gibt, die größer wäre als die Seuche der Selbſtgerechtigkeit, die des Erlöſers nicht mehr zu bedürfen wähnt, darum verbietet der Herr das Ausjäten, damit der Weizen nicht zugrunde gehe.

Und ſchließlich: Wenn man nun aber das Verbot Chriſti übertritt und dennoch jätet? Dann jätet man erſt noch falſch, indem man in der Regel Weizen und Unkraut verwechſelt. Was in den Gärten und auf den Aeckern dieſer Welt nur den kleinen Kindern paſſiert, daß ſie das Kraut

ausreißen und das Unkraut ſtehen laſſen, das paſſiert auf den Aeckern und in den Gärten Gottes jedem, der ſich das Jäten anmaßt. Hier ſind wir alle kleine Kinder. Hier gilt für uns alle: „Meſſer, Gabel, Schere, Licht ſind für kleine Kinder nicht.“ Es iſt ſo, daß wir nicht nur nicht jäten ſollen, ſondern es auch nicht können. Wenn Chriſtus hier vom Unkraut auf dem Acker redet, dann hat man ſich von jeher gefragt, welches Unkraut damit botaniſch wohl gemeint ſei. Man ſagt etwa, es handle ſich hier um den Lolch, der zuerſt dem jungen Weizen zum Verwechſeln ähnlich ſei. Aber die Sachverſtändigen ſind bis zur Stunde nicht einig geworden, um welche Art es ſich hier handelt. Darum tun wir wohl am beſten, wenn wir das Wort wörtlich nehmen, ſo wie es hier ſteht. Im griechiſchen Urtext ſteht ein Wörtlein, das hier einmalig und einzig vorkommt. Matthäus ſagt dem Unkraut „Zizania“. In dieſer griechiſchen Wortbildung iſt das hebräiſche „Ziz“ enthalten, das heißt „Blume, Blumenflor“. Warum nicht dieſe nächſtliegende Bedeutung des ſeltſamen Wortes? Iſt es nicht überraſchend, wie ſchön und blumig das Unkraut auf unſeren Kornfeldern tatſächlich zu ſein pflegt? Was den Städter als Blume entzückt, bewirkt beim Bauern ein Stirnrunzeln, weil er darin das Unkraut ſehen muß. So blüht die Diſtel ausgeſprochen ſchön, der Ackerſenf iſt eine weithin die Bienen anlockende Blüte. Die Kelchlein der Ackerwinde ſtrahlen im Morgentau, ganz zu ſchweigen von der Kornrade, von der blauen Kornblume und vom roten Mohn. „Zizania!“ Blumenſamen! Von wie mancher Kanzel wird Blumenſamen unter den Weizen geſtreut! Und wie viel Blumenſaat geht auf und zieht die Blicke auf ſich, während daneben der Weizen gar beſcheiden und gar unanſehnlich blüht! Wir Menſchen aber ſehen bei unſerem Beurteilen, Scheiden und Jäten auf das, was vor Augen

iſt. Wir ſind wie Kinder, die nicht die Aehre bewundern, ſondern die blaue Kornblume und den roten Mohn. Weil wir aufs Schöne ſehen und aufs Glänzende, darum verwechſeln wir im Reiche Gottes das Unkraut und den Weizen. Und immer wieder iſt es geſchehen, daß in der Kirche Chriſti ſo gejätet wurde, daß man das Getreide ausriß und das blumige Unkraut ſtehen ließ. Sehe man ſich doch die armen Heiligen und grauen Ketzer an und vergleiche ſie mit ihren in Purpur und Hermelin gekleideten, farbenfrohen Richtern! Einſt aber kam einer zu uns, der trug nicht die Farbe der Blumen, ſondern das Kleid des Weizens. Er hatte keine Geſtalt noch Schöne. Wir ſahen ihn, aber da war keine Geſtalt, die uns gefallen hätte. Und wir Menſchen haben ihn mit dem Unkraut verwechſelt, ausgejätet und über den Zaun aus dem Garten hinausgeworfen. Daß wir Menſchen unſerem Herrn den Unkrauttod bereiteten, das iſt für alle Zeiten ein Beweis dafür, wie es um unſere Tauglichkeit zum Jäten ſteht. Darum jätet nicht, damit ihr nicht auch den Weizen mitausreißet.

Aber nun eine Frage: Wird durch das Jätverbot Chriſti denn nicht verwiſcht, was recht iſt und was falſch? was gut und was böſe? wird dadurch die Gefahr nicht rieſengroß, daß wir anfangen, ſüß ſauer zu nennen und ſchwarz weiß? Und wie ſteht es denn um die Gerechtigkeit? Gibt es denn Recht und Unrecht überhaupt nicht mehr? Gerät Chriſtus hier nicht in die Nähe jener ſo verheerenden Geſinnungsneutralität, die uns während des vergangenen Krieges ſo oft von Bern her nahegelegt wurde, wenn auch nicht dem Wortlaut, ſo doch der Sache und tatſächlichen Haltung nach? Iſt es uns denn überhaupt nicht mehr geſtattet, Stellung zu beziehen? Iſt Abwarten alles? Und rücken wir da nicht in die gefährliche Nähe jener Toleranz, die Gerhard Haupt-

mann (ſeine ſpätere Haltung bewies es) meinte, als er um die Jahrhundertwende einmal in einer Rede erklärte, die Religion des 20. Jahrhunderts werde die Duldſamkeit ſein? Iſt das nicht jene Weite des Herzens, die zur Herzerweiterung wurde und darum eine Krankheit war?

Chriſtus verbietet das Jäten; aber er gebietet anderswo immer wieder, die Geiſter zu unterſcheiden. Und er ſelber treibt nicht Vermiſchung und Unklarheit, ſondern gerade in unſerem Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker nennt er ſowohl Weizen als Unkraut, beide, beim Namen. Chriſtus kennt ſchon Augen, die jetzt ſchon ſehen, was Kinder des Reiches ſind und was Kinder des Teufels. Er weiß ſchon um Hände, die tauglich ſein werden, Unkraut und Weizen zu ſcheiden. Der Ernſt des Jüngſten Gerichts, der über dieſem ganzen Gleichnis liegt, kann nicht überſehen werden. Ihr, die ihr euch kümmert um das Anliegen der Gerechtigkeit, ſorget euch nur nicht, die Gerechtigkeit kommt hier nicht zu kurz, ſie bleibt hier vom erſten bis zum letzten Wort aufgerichtet. Sie bleibt aber nicht nur als Drohung über dieſem Ackerfeld hängen, Chriſtus iſt gekommen, die Gerechtigkeit nicht aufzulöſen, ſondern zu erfüllen. Ihm iſt eben gerade die Gerechtigkeit ein derart entſcheidendes Anliegen, daß er ja nicht nur das Jäten verbietet und das Wachſenlaſſen des Unkrautes gebietet, ſondern er, er ſelber erfüllt die ganze Gerechtigkeit, indem er die Ausrottung an ſich nimmt und an ſich läßt in Erfüllung gehen, was dem Unkraut beſtimmt wäre. Was am Karfreitag ſich ereignet, das iſt Ausrottung. Dort geſchieht, was mit uns allen von Rechts wegen geſchehen müßte, denn dort kommt es heraus, daß wir alle Unkraut ſind. Am Kreuz iſt nun nicht die gnadenloſe, ſondern die erbarmende Gerechtigkeit aufgerichtet und erfüllt. Mit andern Worten, nur er, nur der Chriſtus am Kreuz kann das

Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker überhaupt erzählen. Nur er hat das innere Recht und die Vollmacht, zu fordern: Jätet nicht! Sein Jätverbot entſpringt ſeiner erbarmenden Geduld und Hoffnung, die nun wiederum kein Bauer unter der Sonne haben könnte. Auf ſeinem Acker wird möglich, was ſonſt auf keinem andern Boden denkbar wäre: Hier kann das Wunder der Gnade geſchehen, daß Unkraut zu Weizen wird. Weil Chriſtus als Weizen zum Unkraut wurde, darum, um ſeinetwillen, kann es geſchehen, daß jetzt Unkraut zu Weizen wird. Damit kommt aus dieſem Gleichnis heraus an alle, die es heute hörten, ein unerhörtes Angebot: Wir müſſen nicht Unkraut bleiben, wir dürfen zu Weizen werden. Dort am Feuer des Karfreitags kann all unſer Unkraut verbrennen, noch bevor der große, der letzte Brand entzündet wird, dem dann allerdings keiner entrinnt.

Aber, ergreifen wir dieſes Angebot? Man könnte es nämlich auch ausſchlagen. Die Schweizer Schriftſtellerin Maria Waſer hat unter dem Titel „Das Jätvreni“ eine bedeutſame kleine Novelle geſchrieben. Sie hat darin eine alte Frau geſchildert, welcher einſt der größte Schimpf angetan wurde, der Frauen begegnen kann. Seit jener Zeit hatte ſich ein Groll in ihre Seele eingefreſſen, ein Geiſt der Rache und der Vergeltung. Dieſes Rachedürſten äußerte ſich darin, daß im Laufe der Jahrzehnte das Jätvreni in allen Bauerngärten weit und breit das Jäten beſorgte. Es habe nie jemand das Jäten ſo verſtanden wie dieſe Alte. Wenn ſie die Gärten ihrer Kundſchaft ſäuberte und den Löwenzahn mit Stumpf und Stiel ausrottete, dann ſei etwas Richterliches in ihrem Tun geweſen. Zum Nachtmahl ging das Jätvreni nie. Als ihr aber in vorgerücktem Alter das Vergeben und damit die Vergebung angeboten wurde, ſchlug ſie die Hand zurück und bereitete damit ſich und ihrem

liebſten Menſchen ein tragiſches Ende. Wir aber ſind heute aus dieſem Gleichnis heraus gefragt, wie es unter uns ſtehe mit dem Jätvreni. Man könnte jenem Tiſch in der Mitte unſerer Kirchen fernbleiben, mit der trotzigen Begründung, dieſer oder jener gehe auch hin. So könnte man in gnadenloſer Gerechtigkeit verharren bis zum letzten Atemzug. Ja, aus dieſem Gleichnis heraus kommt heute eine ſehr ernſte Frage auf unſer ganzes Völklein zu: Iſt das die Rolle der Schweiz, das Jätvreni Europas zu ſein und allen anderen Völkern mit großem Geſchick die Gärten zu putzen, um langſam an der eigenen Selbſtgerechtigkeit zugrunde zu gehen? Oder ſind wir bald bereit, zu hören, was das heißt:

„Selig ſind die Barmherzigen, denn ſie werden Barmherzigkeit erlangen.“

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge,
begründet von
Eduard Thurneysen und Walter Lüthi
herausgegeben von
Fritz Dürst und Werner Pfendsack
im Friedrich Reinhardt Verlag Basel

43. Jahrgang
Nr. 7
Juli 1979

Das Gleichnis vom Senfkorn

Frohbotschaft und Ärgernis

Predigt, gehalten am 6. Mai
in der evang. Kirche in Mailand

von

Pfr. Walter Lüthi

«Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar kleiner als alle anderen Samenarten; wenn es aber herangewachsen ist, so ist es grösser als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.» *Matthäus 13, 31, 32*

Liebe Gemeinde!

Eine erstaunliche Mitteilung, die uns da erreicht: Ein Samenkorn ist an sich schon klein – das Himmelreich aber ist gleich einem Senfkorn, welches unter den kleinen Samen erst noch das kleinste von allen ist. Damit sind wir vor einen hoch bedeutsamen biblischen Tatbestand gestellt. Dieser besteht darin, dass Gott für sein Wirken in dieser Welt, für seine Präsenz auf Erden, Kleinformat wählt. Verzicht auf quantitative Dimensionen. Gott tritt auf den Plan der Weltgeschichte nicht als Herr einer Supermacht, nein, das Völklein Israel nennt er sein Volk. Und als Gott in Christus persönlich auf die Erde kam, zeigten die Finger der jenseitigen Nachrichtenvermittler auf ein eben am Stadtrand draussen geborenes Bébé. Zwölf Apostel – 70 Jünger – 120 Gläubige in Jerusalem – 500 in Galiläa – «bei 3000 Seelen» an Pfingsten – 5000 Mann nach Pfingsten – im Vergleich zu dem, was wir an Statistiken gewohnt sind – in solchen Minizahlen bewegt sich der Gesamtertrag der Wirksamkeit des Gottessohns während der Zeit seiner Menschwerdung.

Dass Gott für sich, fürs Himmelreich auf Erden, Kleinformat wählt – wie soll man sich das erklären? Grosse Herren haben manchmal ihre Eigenheiten und Liebhabereien. Ist es göttlicher Humor? Nein, es ist nicht Liebhaberei, es ist Liebe, Gottes Liebe ist Senfkornliebe, Liebe zu den Kleinen. Niemand hat jetzt mehr das Recht, die Kleinen zu verachten. Aber – ihr lieben Kleinen, ihr dürft euch nun selber auch nicht mehr ver-

achten. Wer Minderwertigkeitsgefühle pflegt, der verachtet jetzt *die* Liebe, der es gefallen hat, das Himmelreich auf Erden in Senfkorngestalt existieren zu lassen, verachtet – Jesus Christus.

Das gilt auch für Minderwertigkeitsgefühle in kirchlicher Form. Es gibt jetzt so viel Selbstverachtung unter uns Kirchenleuten. Die Kirche, da wo sie wirklich Kirche ist, *ist* verachtet. Wohl der Kirche, die nicht herrschen kann: «Fürchte dich nicht, du kleine Herde – und du Herde der Kleinen – es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch, gerade euch! das Reich zu geben.»

So ist das Gleichnis vom Senfkorn eine Art Entthronung eines der beliebtesten Götzen des 20. Jahrhunderts. Er heisst nicht mehr Zeus und Wuotan, sondern Quantum-Maximum-Super. Der Franzose nennt diesen Hang und Drang und Trend zur Grösse hin «gigantisme». Gigantismus, die kollektive Geisteskrankheit unserer Tage. Im letzten Jahrhundert war es Fortschrittswahn, im 20. Jahrhundert Grössenwahn.

Hie und da trifft man gottlob einen Zeitgenossen, der anfängt zu ahnen, dass es mit dem gross, grösser, am grössten nicht alles ist. Da ist jener frühverstorbene Pionier im Verkehrsflugwesen, Walter Ackermann, der in seinem «Bordbuch eines Verkehrsfliegers» unter anderem erzählt, wie ihn manchmal, wenn er im 500-Kilometer-Tempo über den Böhmerwald nach Prag geflogen sei, plötzlich eine geheimnisvolle Sehnsucht ergriffen habe: Sehnsucht nach einer – Fusswanderung! Heimweh nach dem Langsamen, nach dem Nahen, nach dem Kleinen, nach den Ameisen und Schnecken auf dem Waldboden. Und als man seinen Millionsten Flugkilometer lautstark feierte, sagte er vom Fliegen: «Vielleicht ist das Herumrasen im Weltraum doch nur ein ohnmächtiger Fluchtversuch vor dem Schöpfer.»

Es gibt vielleicht mehr Zeitgenossen als wir ahnen, die anfangen zu realisieren, dass alles Wachtstum seine Grenzen hat, die unter Gigantismus leiden und anfangen, sich nach einem Heilmittel, nach einem Arzt umzusehen. Und sie alle, die unter unserer Zeitkrankheit leiden, dürfen heute hier zur Kenntnis nehmen, dass es das gibt: Der Arzt, der hier zuständig ist und helfen kann, ist Jesus Christus. Das Mittel, das er uns verschreibt, ist Senfkorntee, Senfkorntabletten: «Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, welches das kleinste ist unter den Samenkörnern.»

Aber – aber, dieser «Senfkorntee» behagt leider im allgemeinen unserem Gaumen nicht. Dem Durchschnittsbürger schmeckt er bitter. Darum ist schon etwa versucht worden, das anstössige und bittere Gleichnis vom

Senfkorn den Menschen schmackhaft zu machen. Man ging schon so weit, dass man das Gleichnis auf die allgemeine Wahrheit reduzierte, dass in dieser Welt eben aus kleinen Anfängen Grosses entsteht. Aber wenn es nur das wäre, was uns das Gleichnis sagen will, dann wäre es, wie alle nur allgemeinen Wahrheiten, ein harmloses Wort. Es würde dann nicht mehr schockieren und ärgern, es würde dann anfangen, uns zu schmeicheln und zu kitzeln. So könnte aus dem harten, aus dem ärgerlichen Evangelium vom Senfkorn ein süsses, ein harmloses «Evangelium» für allerlei geistliche und weltliche Streber, für Parvenus werden, die vom Zeitungsjungen zum Dollarmillionär aufrücken, von der Bürohilfe zum Filmstar, vom Handlanger zum Spitzensportler.

Ja, von dieser verallgemeinernden Verharmlosungskunst aus ist es dann nur noch ein kleiner Schritt bis dorthin, wo auch der Teufel für sein Reich und Wirken sich aufs Gleichnis vom Senfkorn berufen kann. Auch in Adolf Hitlers «Mein Kampf» steht über die winzigen, senfkornartigen Anfänge der Nazi-Partei folgendes Zitat: «Im Zwielicht einer halbdemolierten Gaslampe sitzen an einem Tisch vier junge Menschen, der Kassabericht wird verlesen. Die Kasse enthält DM 7,50. Nicht einmal ein armseliger Stempel ist da.» Auch Hitlers fragwürdige, teuflische Sache begann also senfkornartig. Dass es ein Senfkorn Gottes und nicht des Dritten Reichs ist, das wird man von Fall zu Fall daran erkennen, ob einem das Gleichnis vom Senfkorn ärgerlich ist oder schmeichelhaft. Ärgernis ist für das richtige Verstehen nicht nur dieses Gleichnisses, sondern der ganzen Hl. Schrift notwendig. Die Frohbotschaft ist nun einmal, wie Paulus sagt, «den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit». Wie real das Ärgernis am Gleichnis vom Senfkorn ist, werden wir gleich noch deutlicher innewerden.

Etwas ungeduldig möchten wir fragen: «Aber wie steht es denn mit der anderen Aussage dieses Gleichnisses, mit dem Baum, der aus dem Senfkorn wächst? Gibt es denn nicht auch Grösse im Reich Gottes?» Gewiss, aber man beachte den biblischen Verheissungscharakter, die Zukünftigkeit dieser Aussage: Einst in der Vollendung, dann erst wird der Baum so hochgewachsen sein. Jetzt aber ist für Gottes Sache auf Erden noch Senfkornzeit. Das Senfkorngleichnis fordert eben unseren Glauben heraus, Glauben auch ohne zu schauen. Wer aber diesen Verheissungs- und Zukunftssinn des Senfkorngleichnisses nicht beachtet oder ablehnt, der möchte Gottes Sache auf Erden jetzt schon gross, jetzt schon siegreich und mächtig sehen. Und eben vor solchem Streben nach kirchlicher Macht und Grösse warnt uns das Gleichnis eindringlich.

Es muss uns doch auffallen, dass schon im Alten Testament das Bild

vom grossen Baum ein Gerichtswort ist. Bei Daniel ist es Nebukadnezar, der vom grossen Baum träumt, der bis in den Himmel wächst. Bei Ezechiel (Kap. 17, 24) ist es Ägypten, Pharao mit seinen Pyramiden, der einmal mit einem solchen Baum verglichen wird. Und da ist es jeweilen Gott, der dafür sorgt, dass «Bäume nicht in den Himmel wachsen».

Kurz, wer jetzt schon gross sein will, der sei sich bewusst, dass wahre Grösse jetzt noch einzig unterm Kreuz steht. Wer an Christus glaubt, für den gibt es in diesem Äon noch keinen Baum, der das Kreuz Christi überragen dürfte. Alle Himmelreichsbäume sind jetzt noch Bäume unterm Kreuz. In jener aufschlussreichen Diskussion der Jünger, wer unter ihnen der Grösste sei, lautet Jesu Antwort: «Wer unter euch gross sein will, der sei euer Diener.» Wer aber den Reichsgottesbaum jetzt schon gross, mächtig und ausgewachsen schauen möchte, der verwechselt den Baum des Senfkorngleichnisses notorisch mit dem Baum Nebukadnezars, Pharaos und Hitlers. Und diese Verwechslung hat leider in der christlichen Kirche immer wieder stattgefunden. Das ist die Versuchung zur Machtkirche, zur Kirchenmacht. Etwa auch das Jammern darüber, dass die Kirche heute ihre Macht, die sie einst hatte, mehr und mehr verliert. Gottlob!

Dazu einige Beispiele: Am Eingang des Ulmer Doms steht auf einer Tafel: «Der höchste Kirchturm der Welt, einhundertundeinundsechzig Meter hoch.» So lautete einst die Machtdemonstration der Kirche: hoch, höher, am höchsten.

In der Baugeschichte des Berner Münsters ist zu lesen, dass die damaligen Erbauer sehr darauf achteten, dass das Mittelschiff 1 Meter 50 höher sein musste als das Mittelschiff der Konkurrentin am Genfersee, der Kathedrale in Lausanne.

Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an jene Eingabe, die im Jahr 1968 in Frankreich von 700 katholischen Priestern und Laien an den Papst gesandt wurde, worin gesagt ist: «Wir bewundern die Kunst Bramantes und die wunderbare Kunst Michelangelos, aber der Petersdom ist ein Zeugnis des Machtstrebens der Kirche. Und wenn er eines Tages zerbombt würde, würden wir nicht nur trauern.» (Aus «Le Monde».)

Erlaubt sei uns in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis auf die Monsterveranstaltungen eines Billy Graham. Oder an eine Mitteilung aus Seoul, der Hauptstadt Süd-Koreas, die lautet: «Die grösste christliche Kirche der Welt – zehntausend Sitzplätze».

Auf alle Fälle gilt es, der Versuchung zur Machtkirche wachsam zu widerstehen, dagegen die Senfkorngestalt der Sache Christi zu bejahen. Von ihm sagt Adolf Maurer: «Es geht ein König still durchs Land, er trägt der armen Welt Gewand, hat Blut an Händen und Füssen.» Es ist uns erlaubt

und geboten zu hoffen, dass der Senfkornbaum zuletzt, in der Vollendung, alle noch so hohen Bäume dieser Welt überragen wird.

Was das in der Praxis für uns Christen bedeutet, mag abschliessend an zwei Beispielen aus dem kirchlichen Alltag klarwerden:

Ein junger Pfarrer litt einst unter «schlechtem Predigtbesuch». Unter dem Eindruck, den Beruf verfehlt zu haben, suchte er Pfarrer Herrmann Kutter auf, damals im Ruhestand in Schaffhausen. Auf die Frage, ob er den Beruf wechseln solle, bekam er die Antwort: «Glaube, was du sagst. Dann garantiere ich dir, dass dein Dienst am Wort eine Wirkung hat auch auf die Dorfbewohner, die nicht zur Predigt kommen. Ja, über die Dorfgrenze hinaus ins ganze Land, bis an die Enden der Erde. Glaube, was du predigst, aber höre auf, die Predigtbesucher zu zählen.» Das war Glaube an die Senfkorngestalt der Sache Christi in dieser Zeit und Welt.

Was dieser Glaube auch ohne zu schauen für unsere Mitchristen auch in den Ostblockländern bedeutet, mag ein anderes Beispiel zeigen. Wir besuchten vor einigen Jahren einen Gottesdienst in Bratislava in der Tschechoslowakei. Ein ehemaliger Theologieprofessor hielt die Predigt. Es war ein Häuflein Zuhörerinnen da, die meisten von ihnen weisshaarig, ein paar Kinder und zwei Männer. Schon wollte Traurigkeit von uns Gästen Besitz ergreifen: Das ist ja fast noch ärger als bei uns im Westen! Aber als das Schärlein anfing zu singen, und als das Wort verkündet wurde, da war uns klar: Das ist Gemeinde. Gemeinde der zwei und drei, in deren Mitte Christus ist, wenn sie glauben. Die Traurigkeit wich der Freude und getrosten Gewissheit, dass dieser Senfkornglaube der Christen im Osten jede wirtschaftliche und politische Ideologie überleben wird. Das winzige Senfkorn wird wachsen und wird einst «grösser sein als die Gartengewächse und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten». Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 13. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1949

Zwei Predigten

gehalten in Ungarn

von

Pfarrer Walter Lüthi

und

Pfarrer Eduard Thurneyſen

Sonntag, 12. Juni in Debrecen

und Sonntag, 19. Juni in Budapeſt

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

„Das Gleichnis vom Sauerteig"

von Pfr. Walter Lüthi

Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Himmelreich ist einem Sauerteig gleich, den ein Weib nahm und vermengte ihn unter drei Scheffel Mehl, bis daß es ganz durchsäuert ward. Matth. 13, 33.

Gott nimmt uns hier eine Sorge weg. Es ist die törichte Sorge, der Christenglaube könnte nicht mehr genügen, das Evangelium könnte eine abgespielte Platte sein. Wir brauchen uns dieser Angst nicht zu schämen, befinden wir uns doch damit in guter Gesellschaft. Kein Geringerer als Johannes der Täufer hat um diese Sorge gewußt, als er an Jesus die unheimlich präzise Frage stellte: „Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?" Nein, antwortet uns Jesus in diesem Gleichnis vom Sauerteig, wir sollen nicht auf einen anderen warten, er ist der vollgenügende Erlöser der Welt: „Das Himmelreich ist einem Sauerteig gleich, welchen ein Weib nahm und vermengte ihn unter drei Scheffel Mehl, bis daß es ganz durchsäuert war."

Christus sagt dies Wort nicht als Idee, auch nicht als frommen Wunsch, auch nicht als Forderung, sondern er teilt hier eine vollendete Tatsache, ein Ereignis mit. Das Himmelreich hat sich mit dieser Erde eingelassen und verbunden. Himmelreich und Erdreich sind zusammengekom-

men. Und zwar iſt dieſe Zuſammenkunft gründlich vollzogen worden. Das Himmelreich hat die Erde nicht nur ſo obenhin berührt, vielleicht ſo, wie der Fuß eines Engels die Erde leicht tangieren würde, nein, das Himmelreich hat ſich gleichſam mit beiden Beinen auf dieſe Erde geſtellt, das Himmelreich iſt Fleiſch und Blut, iſt Menſch, iſt Jude geworden in Jeſus Chriſtus. Und nun iſt das Himmelreich hineinverborgen in die Erde, der Sauerteig iſt drin in den drei Scheffeln Mehls. Keine Macht der Welt könnte jetzt dieſen Vorgang mehr rückgängig machen, man möchte triumphieren und ſagen: Drin iſt drin. Es brauchte nun ſchon Gott ſelber, um Himmel und Erde wieder auseinanderzureißen. Wer wollte den Sauerteig, wenn er einmal im Mehl drin iſt und die Gärung begonnen hat, wieder vom Teige ſcheiden? Es liegt ein Jubel, der Jubel aller Weihnachtsengel in der Stimme des Herrn, wenn er hier ſagt: „Das Himmelreich iſt einem Sauerteig gleich, welchen ein Weib nahm und mengte ihn unter drei Scheffel Mehl, bis daß es ganz durchſäuert war.“

So wie nun der Sauerteig den ganzen Teig durchſäuert, ſo ſchreibt Jeſus dem Himmelreich die Eigenſchaft und Fähigkeit zu, daß es nicht ruhen wird, bis daß es die Erde ganz durchdrungen hat. Ganz! Er meint das in dreifacher Hinſicht. Einmal alle Völker der Erde im Sinne des Miſſionsbefehls: „Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker und taufet ſie.“ Von keinem Volk iſt hier erwähnt, daß es eine Ausnahme ſein könnte, auch nicht vom ungariſchen, auch nicht vom ſchweizeriſchen, auch nicht vom jüdiſchen. Das Himmelreich wird ganz durchdringen, durch die ganze Völkerwelt. Dann iſt damit auch der einzelne Menſch als ganzer Menſch gemeint. Letzthin an Pfingſten hat die Chriſtenheit wieder gehört, wie das Wort des Petrus unter der Wir-

kung des Heiligen Geiſtes den Zuhörern „durchs Herz ging“. Das Himmelreich durchdringt das Herz des Menſchen. Wer unter uns ein krankes Herz haben muß, der weiß, wenn das Herz müde iſt, daß man dann die Mattigkeit bis unter die Fingernägel hinaus im ganzen Leibe ſpürt. Ein Herzſpezialiſt ſagte mir einmal, das Herz ſei in der ärztlichen Behandlung eines der dankbarſten Organe, ein paar Tröpflein, und es lebt wieder auf. Und nun ſind es nicht nur ein paar Tröpflein, nun iſt es Gottes Wort, das durch den Heiligen Geiſt das Herz durchdringt, ſo daß die Wirkung den Menſchen erfaßt bis hinaus unter die Fingernägel, eben — ganz. Und ſchließlich durchdringt das Himmelreich auch die Räume und Bereiche, in denen der Chriſt ſich befindet und bewegt, den Bereich der Kunſt und der Wiſſenſchaft, die Technik, das Wirtſchaftsleben, die Geſellſchaftsordnung, die Politik. Es heißt tatſächlich nicht halb, auch nicht zu einem Drittel oder Zehntel, nein, es heißt ganz: „Das Himmelreich iſt einem Sauerteig gleich, welchen ein Weib nahm und vermengte ihn unter drei Scheffel Mehl, bis daß es g a n z durchſäuert war.“

Aber wie ſoll das zugehen? Wird hier nicht Unmögliches von uns verlangt? Dieſe Frage iſt berechtigt, ſolange wir meinen, Chriſtus verlange die Vermengung des Himmelreichs mit dem Erdreich von uns. Wenn wir dieſe Durchdringung beſorgen müßten, dann könnten wir tatſächlich nur entſetzt und entmutigt ausrufen: Unmöglich! Schon nur wenn der Bäcker oder Bauer ſeinen Brotteig knetet, iſt das keine Kleinigkeit. Ich kam einſt dazu, da in einem Bauernhaus am Vorabend des Backtages der Teig geknetet wurde. Es fiel mir auf, daß es der Bauer war, der das beſorgte. Auf meine Frage hin erklärte er, das ſei Männerarbeit. Und nun ſah ich, wie er beide Arme bis zu den Ellenbogen in

den Teig hineinſtieß, die zähe Maſſe emporhob, niederſchlug und wälzte, wie ihm der Schweiß auf die Stirne trat, wie ſeine Frau ihm von Zeit zu Zeit denſelben von der Stirne abtrocknete, wahrhaftig, Männerarbeit. Und nun vergegenwärtige man ſich, daß ja der Teig im Gleichnis die ganze Erde iſt, alle die 2000 Millionen jetzt lebenden Menſchen umfaßt, alle, die je gelebt haben und noch leben werden. Wo iſt der Mann, deſſen Arme ſtark genug ſind, um das Himmelreich in dieſen Teig hinein zu vermengen? Dieſer Mann iſt Chriſtus. Er hat ſeine beiden Arme tief in den zähen, widerſpenſtigen Teig hineingeſtoßen, und niemand kam, der ihm den Schweiß abtrocknete, und er iſt an ſeiner Arbeit zerbrochen, Chriſtus hat ſterben müſſen. Da am Karfreitag, da iſt geknetet worden. Aber der Karfreitag iſt nicht das Letzte. Chriſtus iſt aufgeſtanden im Geheimnis der Oſtern, und ſeither iſt er mit gewaltigem Arm an der Arbeit bis auf den heutigen Tag. Im letzten Buch der Heiligen Schrift wird beſchrieben, wie es zugeht, wenn das Himmelreich die Erde durchdringt. Die Offenbarung des Johannes iſt die gründlichſte und umfaſſendſte Auslegung des Gleichniſſes vom Sauerteig. Chriſtus wird nicht Ruhe haben „bis daß es ganz durchſäuert war“, ganz!

Aber welchen Anteil haben denn wir Menſchen an dieſer Durchdringung? Welche Rolle iſt dabei uns zugedacht? Dieſe Frage zeugt nicht gerade von allzu großer Beſcheidenheit. Vielleicht hätten wir ſie lieber nicht geſtellt, denn die Antwort iſt alles andere als für uns ſchmeichelhaft. Wir gehören nämlich ſelber zu dem zähen und böſen Teig, der dem Himmelreich ſolche Mühe und Not bereitet. So ſieht die Rolle zunächſt aus, die wir dabei ſpielen. Ich hatte einen Schulkameraden, dem wurde einſt durch eine erboſte Nachbarin zugerufen, er ſolle ſeinen Mund nur nicht zu

weit auftun und ſeinen Kopf nur nicht zu hoch tragen, ſeine Mutter ſei ja an ihm geſtorben. Tatſächlich hatte ſeine Mutter das Leben gelaſſen bei der Geburt dieſes Kindes. So ſollen wir da, wo es um die Ausbreitung des Himmelreiches geht, unſeren Mund nur nicht zu weit auftun und unſeren Kopf nur nicht zu hoch tragen, denn wir ſollen nie vergeſſen, daß Jeſus Chriſtus an uns geſtorben iſt. Weil wir ein ſo böſer Teig ſind, darum hat er ſterben müſſen.

Nun aber geſchieht es, daß Petrus am Tage der Pfingſten verkünden darf, daß Chriſtus nicht nur a n uns, ſondern f ü r uns geſtorben iſt, und daß wir nun bei der Ausbreitung des Himmelreiches auf Erden auch handelnd dabeiſein dürfen. Das iſt ein Wunder. Wir dürfen nun tatſächlich den Mund auftun und Zeugnis geben von der großen Gottestat. Und ſo dürfen wir mithelfen an der Durchſäuerung der Erde. Wir ſtellen uns dabei die Ausbreitung des Himmelreichs gern ſo vor, wie man auch ſonſt in dieſer Welt Dinge ausbreitet. Der Gelehrte breitet ſeine Weisheit aus, indem er Vorträge hält und Bücher ſchreibt. Der Kaufmann, der ſeine Ware unter die Leute bringt, macht dafür Reklame. Der Politiker bedient ſich bei der Verbreitung ſeiner Ideen der Propaganda. Es gehört zur Niedrigkeit des Herrn, daß er ſich auch ſolch menſchlicher Mittel bedienen kann. Und hoffentlich wiſſen auch wir als Chriſten etwas davon, was jener Kaufmann meinte, als er ſagte, er lege nicht viel Geld aus für papierene Reklame, ſeine beſte Reklame ſei die Ware ſelbſt. Hoffentlich iſt auch unſere beſte Reklame die Ware ſelbſt.

Dabei iſt aber ſehr zu beachten, daß Chriſtus ſich nicht nur dieſer Art von Reklame bedient. Er kann in der Ausbreitung ſeines Reiches immer auch Wege gehen, die allen Reklamefachleuten und allen propagandiſtiſchen Erfahrun-

gen unerklärlich ſind. Chriſtus kann ſich ſeltſamerweiſe unſer auch dann bedienen, wenn wir uns zur Reklame und Propaganda nicht zu eignen ſcheinen. Es kann ſein, daß der Bote Chriſti gehemmt iſt, und die Botſchaft geht doch durch ihn weiter. Ich kannte einen Reichsgottesarbeiter, deſſen Arbeitskraft war durch eine angeborene Schlafloſigkeit und durch chroniſche Kopfſchmerzen überſchattet und reduziert, ſo daß er oft ſeinen Dienſt faſt nicht zu verſehen vermochte. Aber durch das Wort, das er unter Schmerzen ſchlicht und treu ausrichtete, wurde die Gemeinde ſichtbar geſegnet und gebaut. Der Bote der Heiden, Paulus, war ein durch Krankheit ſchwer behinderter Mann, gleichſam ein „hinkender Bote“, und dennoch hat ſich Chriſtus ſeiner in beiſpielloſer Weiſe bedient.

Ja, das Erſtaunliche geſchieht, daß die Gemeinde nicht nur in allem reklamemäßigen Verhalten gehemmt, ſondern ganz und gar verhindert iſt und ſich aller propagandiſtiſcher Mittel beraubt ſieht, und die Botſchaft läuft doch weiter. Chriſtus hat Mittel und kennt Wege, die jenſeits aller Reklame und Gegenreklame ſtehen. In jener Stunde, da Jeſus ſeine beiden Hände zur Feſſelung ſeinen Häſchern hinſtreckt und gefangen wird, ſagt er zu ihnen, er könnte ſeinen Vater bitten, und dieſer könnte ihm mehr denn zwölf Legionen Engel ſchicken. Mehr als 72 000 Engel ſtänden ihm zur Verfügung, wovon ein einziger imſtande wäre, einen ganzen Kontinent mit Peſt zu belegen. Chriſtus verfügt über „die ſtarken Helden, die ſeinen Befehl ausrichten“. Wer mit Engeln den Kampf aufnehmen will, der probiere es. Und Chriſtus hat in ſeinem Reich die Kraft und Hilfe des Heiligen Geiſtes. Er vergleicht einmal den Heiligen Geiſt mit dem Winde, der „weht, wo er will, und du höreſt ſein Brauſen wohl; aber du weißt nicht, von wannen er kommt und

wohin er fährt“. Es war uns Schweizern ein unvergeß-liches Erlebnis, als wir ſpürten, mit welcher Wucht der Wind über die weite Pußta Ungarns fährt. Wer will den Wind einfangen? wer will ihn lenken? wer will ihm wehren? Auf ſolch geheimnisvolle und wunderbare Weiſe durch-ſäuert das Himmelreich die Erde ſo lange, „bis daß ſie ganz durchſäuert iſt“ — g a n z !

Aber, fragen wir noch einmal: Iſt das alles? unſer ganzer Anteil an der Ausbreitung des Himmelreichs? Wir fragen jetzt mit Recht ſo. Einen entſcheidenden Anteil, den wir an der Durchſäuerung des Erdreichs haben dürfen, haben wir in der Tat noch nicht genannt. Das iſt der Glaube. Glauben wir das? Was es konkret heißt, an die völlige Durchdringung der Erde vom Himmel her zu glauben, das mag uns eine letzte Ueberlegung klarmachen.

Auf die erſten jüdiſchen Zuhörer muß das Gleichnis vom Sauerteig höchſt befremdlich gewirkt haben. Iſrael feierte jedes Jahr das Feſt der ſüßen Brote. Da aß jedermann ſieben Tage lang ungeſäuertes Brot. Vor dieſem Feſt aber mußte aller alte Sauerteig ausgefegt werden. Man achtete peinlich darauf, daß doch ja kein Krümlein, ja kein Stäube-lein des alten Sauerteigs im ganzen Haushalt übrigbleibe. Nicht nur wuſch man alle Küchengeräte, man ſuchte hinter allen Möbeln nach vorhandenem altem Sauerteig. Und ſchließlich verrichtete man ein Gebet, wenn doch irgendwo noch alter Sauerteig vorhanden ſei, möge Gott ſelber ihn vernichten. So wurde ihnen der Sauerteig zum Inbegriff des Unguten, des Böſen und Schädlichen.

So angewendet, würden wir das Bild vom Sauerteig mühelos begreifen. Wenn es vom Böſen in der Welt hieße, es ſei in die Erde vermengt und ruhe nicht, bis daß es ſie ganz durchſäuert habe, das würden wir gut, ach, nur zu

gut, verſtehen. Wenn Jeſus ſagen würde, das Teufelsreich ſei einem Sauerteig gleich, den ein Weib nahm und verbarg ihn unter drei Scheffel Mehl, bis daß es ganz durchſäuert war, dann würden wir alle im Blick auf uns und den Zuſtand der Welt nur zu verſtändnisvoll und wiſſend mit den Köpfen nicken. Aber ſolches Kopfnicken wäre billig.

Nun aber wendet der Herr das Bild in heiliger Unbekümmertheit um und ſagt, nicht das Höllenreich, ſondern das Himmelreich iſt gleich einem Sauerteig, der nicht ruht, bis daß er die ganze Erde durchſäuert hat. Das, nicht weniger als das, gilt es zu glauben. Wir haben eingangs gehört, daß uns Gott hier eine Sorge abnimmt, die Sorge um den Sieg des Himmelreichs. Eine Sorge iſt uns nun noch geblieben, und ſie ſoll unſere einzige Sorge ſein: Glauben wir das?

„Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben.“

„Herr, ſtärke uns den Glauben.“

„Selig ſind, die nicht ſehen, und doch glauben.“

Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 10. Jahrgang, Nr. 6 | Oktober 1946

Die köſtliche Perle

Predigt

über

Matthäus 13, 45. 46

gehalten im Berner Münſter am 1. September 1946

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

„Abermals iſt gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen ſuchte. Und da er eine köſtliche Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte ſie.“

Matthäus 13, 45. 46.

Man kann verloren ſein bei den Schweinen, wie der verlorene Sohn, man kann aber auch, wie der reiche Jüngling, bei den Perlen verlorengehen. Es wurde dieſer Tage in einem Kreis von denkenden Chriſtenmenſchen über die heutige Jugend geſprochen. Dabei wurde die Klage laut, wie vollſtändig dieſe Jugend von Sport, Kino und Dancing mit Beſchlag belegt ſei, ſo daß in den jungen Seelen für die Botſchaft Jeſu Chriſti ſchlechterdings kein Platz mehr überbleibe. Aber wie war das nur damals bei uns, als wir jung waren? Es gab ja damals dort kein Kino, beinahe keinen Sport, geſchweige denn ein Dancing, unſer Konfirmandenunterricht muß ausgezeichnet geweſen ſein; aber ich erinnere mich aus ihm, außer an einen Witz, den der Pfarrer einſt einflocht, nicht an ein einziges Wort. Was hat denn uns damals ſo vollſtändig erfüllt, daß für das Evangelium kein Raum mehr war in unſerer Herberge? Es waren die ſittſam erzählten Liebesgeſchichten vom Verein für Verbreitung guter Schriften, die wir nachts beim Kerzenlicht laſen, es waren Schillers Bände, die wir, unter dem Vorwand, an

den Hausaufgaben zu ſein, unter den Schulheften verſteckt hielten, es waren Nikolaus Lenau, Heinrich Heine, Georg Herwegh, Heinrich Leuthold und Eduard Mörike, die wir verſchlangen; aber für das Evangelium Jeſu Chriſti waren auch wir verloren, verloren bei den Perlen, und es wird doch niemand behaupten wollen, daß es nicht gute Perlen waren! So kann man verloren ſein bei den Black Stars und Young Boys oder irgendwelchen Junioren, man kann aber auch und nicht weniger fürs Sonntagsevangelium verloren ſein bei den Jungſchützen, bei den Rovers und Wölflein und bei irgendwelchen hochehrwürdigen Senioren. Es gibt eine Verlorenheit bei den Schweinetreibern, und es gibt eine Verlorenheit bei den Perlen.

Nun aber iſt es ſo, daß uns ſeltſamerweiſe in der Kirche faſt nur die erſte Art dieſer Verlorenheit zu intereſſieren ſcheint. Wir pflegen uns mit ganz beſonderem Eifer um die Verlorenheit des verlorenen Sohnes zu kümmern, während uns der Fall nicht halb ſo bedenklich vorkommt, ſolange einer ſich noch im Bereich der guten Perlen bewegt. Wir haben uns von der Verlorenheit geradezu ein mehr oder weniger romantiſches Bildnis zurechtgemacht und meinen es genau zu wiſſen, was „richtige“ Verlorenheit iſt und was nicht. So ſuchen wir denn die Verlorenen vor allem bei den Verlumpten und Liederlichen, bei den Laſterhaften und Geſunkenen, bei den Gefallenen und Geſtrandeten. Dieſen Leuten meint die Chriſtengemeinde ihre beſondere Aufmerkſamkeit zuwenden zu müſſen, hier werden Vereine gegründet, Komitees gebildet und Hilfsaktionen eingeleitet. Hier finden ſich denn immer auch die notwendigen Helfer und Helferinnen, und hier gelingt es denn auch, wenn nicht alle, ſo doch etliche zu retten und zu heben, oder doch wenigſtens vor dem weiteren Verſinken zu bewahren. Solange einer

aber nicht verlumpt, nicht laſterhaft und geſtrandet iſt, nehmen wir mehr oder weniger ſelbſtverſtändlich an, daß es bei ihm in Ordnung ſei. Da auch nur von ferne Verlorenheit zu vermuten, empfänden wir als ungeheuerlich und geſchmacklos.

Aber täuſchen wir uns nicht! In der Bibel ſteht es anders. Chriſtus kennt zwar beide Arten der Verlorenheit, erzählt durchaus auch die Gleichniſſe vom verlorenen Schaf, Groſchen und vom verlorenen Sohn. Chriſtus kennt die Welt der Zöllner, Ehebrecher und Dirnen auch, weiß auch von denen „hinter den Zäunen und auf der Landſtraße“; aber dieſe Verlorenen ſind gezeichnet genug, ſind ſowieſo ſchon Blickfang genug für alle braven Leute. Darum zeigt Chriſtus da, wo er von Verlorenheit redet, immer wieder in ganz anderer Richtung, dorthin, wo man es weniger vermuten würde. Er ſieht die eigentlich Verlorenen bei den Reichen und Anſtändigen, bei den Geſunden, die des Arztes nicht bedürfen, er ſieht ſie bei den Phariſäern und Sadduzäern, alſo bei den Gründern von Komitees und Hilfsaktionen, bei den ausgeſprochen und betont Frommen. Und er ſieht die Verlorenen in den Quartieren, wo die Könige und Hohenprieſter wohnen, bei einem Herodes und Pilatus, alſo in der Beamtenwelt, und bei einem Kaiaphas und Hannas, bei den Tonangebenden und Gebildeten. Da, meint Chriſtus, wäre es eher nötig, Komitees zu gründen. Da ſagt er: „Hütet euch“, aber ſeltſamerweiſe nicht: „Hütet euch vor den verlorenen Söhnen und gefallenen Töchtern“, ſondern: „Hütet euch vor dem Mammon“, und „Hütet euch vor dem Sauerteig der Phariſäer“, das will doch ſagen: „Hütet euch vor dem zeitlichen Reichtum und vor dem geiſtlichen Beſitz“, hütet euch vor den Perlen. Ja, Chriſtus ſchätzt offenbar die Zahl derer, die bei den Perlen verlorengehen, weit höher

ein als die Zahl derer, die bei den Schweinen verloren ſind. Und während Chriſtus immer wieder betont, die bei den Schweinen hätten allergrößte Chance, gerettet zu werden, wenn er die auf den Landſtraßen und hinter den Zäunen ſeinen Feſtſaal füllen läßt und ihnen rückhaltlos die Rettung zuſpricht, dann iſt er umgekehrt merkwürdig zurückhaltend, was die Rettung derer anbetrifft, die bei den Perlen ſich verloren haben. Sie haben es ſchwer, ins Himmelreich einzugehen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als daß ein Reicher, d. h. ein Beſitzer von Perlen, ins Reich Gottes eingehe. Bei den Menſchen iſt es unmöglich. So gibt es eine Verlorenheit bei den Perlen, und das iſt nach dem klaren Zeugnis der Schrift die eigentlich gefährliche Sorte.

Auf dem Hintergrund dieſer evangeliſch-bibliſchen Vorbemerkung dürfen wir nun das Gleichnis von der köſtlichen Perle uns noch ein wenig näher anſehen. Unſer Kaufmann, der auszieht, um gute Perlen zu ſuchen, iſt ohne Zweifel ein ſympathiſcher Herr. Er kauft nicht Kitſch und Ramſch zuſammen, hält es mit dem Guten und Echten. Er iſt kein Geſchäftlimacher, ſondern ein Handelsmann vom alten Schrot und Korn, einer, der ſeinem Stand zur Ehre gereicht. Gute Ware und reelle Bedienung, das iſt mit Recht der Stolz und Rückhalt jedes Kaufhauſes, das iſt es doch, was den kleinen und großen Firmen den Namen gibt, was ihnen ein langes Leben verleiht und einen geſegneten Beſtand auf Kind und Kindeskinder.

Und nun ſucht er, wie es heißt, „gute“ Perlen. Wer das Ohr am griechiſchen Urtext hat, der hört hier etwas heraus. Es ſteht hier für „gut“ das Wort «kalós». Das iſt nach griechiſchem Klang der Inbegriff alles formell Schönen, ſittlich Guten und geiſtig Wahren. Dies edle Menſchentum hat ſeinerzeit den alten Griechen als höchſtes Ideal vorge-

ſchwebt und hat Gott ſei Dank bis auf den heutigen Tag nicht aufgehört, höchſtes Menſchheitsideal zu ſein. Durch alle Heruntermachung der Ideale hindurch hat ſich dies Ideal der edlen Menſchlichkeit zu halten vermögen, und es iſt gut ſo. Es ſind wahrhaft „gute“ Perlen, um die es hier geht. Man iſt dann ſogar (und das iſt nun leider eher bedenklich!) ſo weit gegangen, daraus eine Weltanſchauung zu machen, da die guten Perlen nicht mehr nur Ideale ſind, ſondern zum Religions-Erſatz wurden. Dieſe Religion der guten Perlen gipfelt dann etwa in dem populären Wort: „Tue recht und ſcheue niemand“, oder in dem mehr gebildeten, gleichartigen und gleichgemeinten Wort: „Wer immer ſtrebend ſich bemüht, den können wir erlöſen.“

Und in der Tat iſt es ja ſchon ſo, daß wer immer ſtrebend ſich bemüht, im Leben gute Perlen findet, und wir tun hoffentlich alle mit bei dieſem Trachten nach den guten Perlen. Und es müßte ſeltſam zugehen, wenn nicht wir alle auch ſchon gute Perlen gefunden hätten. Und wer gute findet, kann mit der Zeit ſogar auch beſſere und beſte finden. Man merkt es oft erſt hinterdrein, wie viele man tatſächlich ſchon gefunden hat. Man hört ein Lied, das einem früher gefallen hat, ſieht ein Bild, für deſſen Anſchaffung man ſich einſt den Biſſen am Mund abſparte, oder bekommt nach Jahr und Tag wieder ein Buch zur Hand, das man einſt mit intenſivſter Beteiligung durcharbeitete, und fragt ſich nun höchſt entſetzt: „Was, dies Lied haſt du einſt mitgeſungen? Dies Bild hat dir gefallen können? An dieſem Buch konnteſt du einſt warm werden?“ So kann man innerhalb der guten Perlen beſſere und immer beſſere erwerben, und ſchließlich auch beſte.

Aber dieſe guten, dieſe beſſeren und beſten Perlen tragen in ſich eine ungeheure Verſuchlichkeit und Gefahr, es iſt

die Gefahr allen Reichtums, die Gefahr, daß uns dieſe Perlen genügen, daß wir bei ſolchen Perlen ſtehenbleiben, von denen wir annehmen, das ſeien nun die beſten, beſſere könne es nun nicht mehr geben. Man kann ſich an den guten Perlen derart ſättigen, daß einem ſchließlich nichts mehr fehlt. Ganz unmerklich bedenkt der Kaufmann gar nicht mehr und hält es gar nicht mehr für wahrſcheinlich und möglich, daß es jenſeits all ſeiner echten, guten und beſten Perlen noch eine geben könnte, eine, die überhaupt nicht in die Reihe „gut, beſſer, am beſten“ könnte eingereiht werden, eine ganz andere, eine, die mit gar keiner ſonſt könnte verglichen werden, eine einmalige, eben die eine Perle, von der hier geſagt iſt, ſie ſei die „köſtliche“. Das iſt die Gefahr, daß man ohne Chriſtus bei ſeinen guten Perlen verweilen und könnte ſteckenbleiben, denn Chriſtus iſt doch die eine, die köſtliche Perle. Ohne Bild geſprochen: Man könnte ſeine Lebenszeit zubringen ohne die Vergebung des Kreuzes und ohne den Sieg der Oſtern. Das Unheimliche an dieſer Gefahr iſt, daß wir ſie, ſolange wir uns nur in der Gegend der guten Perlen bewegen und umſchauen, daß wir ſie gar nicht erkennen, weil ſie uns erſt an Chriſtus ſelber aufgeht. Weil die guten Perlen unſeres Daſeins uns Chriſtus entbehrlich machen, darum iſt der Kaufmann, der ausging, gute Perlen zu ſuchen, menſchlich geſprochen ein fürs Evangelium von Jeſus Chriſtus verlorener Mann.

Nun iſt das aber die unerhört frohe Botſchaft dieſes Gleichniſſes, daß Chriſtus nicht nur vor der Verlorenheit bei den Schweinen nicht haltmacht, ſondern ſogar auch vor der Verlorenheit bei den Perlen. So gering die Chance iſt, hier wird nun ein bei den guten Perlen Verlorener tatſächlich gerettet, denn er findet ſie ja, die eine, die man die „köſtliche“ nennt. Was bei den Menſchen unmöglich war, das

iſt nun hier möglich geworden bei Gott. Die rettende Barmherzigkeit Chriſti ſtrahlt hier, wenn man ſo ſagen könnte, beinahe heller auf als in allen anderen Worten des Herrn. Ein Geſunder iſt hier ſo weit, daß er des Arztes bedarf. Hier geht nun tatſächlich das Kamel durchs Nadelöhr. Hier beſinnt ſich nun der reiche Jüngling, der wegen ſeiner vielen guten Perlen ſchon traurig von Chriſtus weggegangen war, eines Beſſern. Die eine, die köſtlich iſt, läßt ihn nicht los. Er muß umkehren. Hier ſteigt nun der Oberzolleinnehmer von Jericho, Zachäus, eilend vom Baum, denn er hat gehört: „Heute will ich bei dir zu Gaſte ſein.“ Ja hier bekommt nun der Oberſte unter den Juden, Nikodemus, den Glanz der einen Perle ſo in die Augen, daß ihn dies Glänzen nicht mehr in Ruhe läßt. Er kann bei ſeinen guten Perlen keinen Frieden und kein Genüge mehr finden. Er kann nicht ſchlafen, weil er die eine köſtliche geſchaut hat; durch Sturm und Nacht muß er zu Jeſus kommen. Und hier iſt es nun paſſiert, daß der eifrigſte und vollkommenſte unter allen Frommen aller Zeiten vom Roß hinuntergeſchleudert wird, indem ihn der Glanz der einen Perle buchſtäblich blendet, ſo daß er etliche Tage des Blindenführers bedarf — jener Saulus, der immer ſtrebend gute Perlen ſuchte, und ſchließlich die eine, die köſtliche Perle fand. Und von da an hat dieſer Paulus alles andere „für Kot geachtet“. Sie ſind einſeitig geworden, die Finder der köſtlichen Perle! Ja, man wird einſeitig. Selige Einſeitigkeit! Alle, die nach einem Kleinod ſtreben, ſtehen in dieſer geſegneten Gefahr der guten Einſeitigkeit. Sehet die Sportsleute an, wie einſeitig ſie werden, wenn ſie im Kampf um ihre vergänglichen Kleinodien trainieren! Es lohnt ſich, um der einen, um der köſtlichen Perle willen die Vielſeitigkeit preiszugeben und ein einſeitiger Kaufmann zu werden.

Und nun dünkt es uns, der Buß- und Freundruf des Gleichniſſes von der köſtlichen Perle ergehe heute in ganz beſonders bedeutſamer Weiſe an uns Bürger, iſt es doch ſicher nicht nur ein zufälliges Wortſpiel, daß „gut“ und „bürgerlich“ ſo auffallend häufig zuſammenklingen. Dieſe Verbindung von „gut“ und „bürgerlich“ war einſt wohl geradezu die Stärke des Bürgertums. Als Bürger hatte man einen „guten Namen“, man führte ein „gutes Haus“, man ſtammte aus „beſſerer Familie“, und man verachtete es nicht, eine „gutbürgerliche“ Küche zu beſitzen, denn man war „gutſituiert“ und konnte ſich's leiſten; aber gerade über dieſen gutbürgerlichen Perlen konnten wir die eine verpaſſen, die die köſtliche heißt. Ja, ſehen wir recht, wenn wir geradezu ſagen möchten, das Gleichnis von der köſtlichen Perle ſei heute in beſonderer Weiſe das Gleichnis für uns Schweizer? Wenn wir heute rings um uns herum ſo viel Verlorenheit bei den Schweinetrebern wahrnehmen, ſind etwa wir bei unſeren Schweizer Perlen weniger verloren? Es iſt alles noch ſo gut bei uns heute! (Wir wollen ja dankbar ſein und es nicht verachten!) Wir haben noch gute Eiſenbahnen, gute Straßen, und, wenigſtens dort, wo man's vermag, ganz große und deren vier miteinander abzunutzen, noch — gute Pneus. Wir eſſen guten Käſe, gute Schokolade und genießen gute Schulen — ſogar die Luft iſt bei uns gut! Aber wenn nun bei uns noch alles ſo anerkannt gut, beſſer, am beſten iſt, dann paſſen wir auf! Es könnte nämlich geſchehen, daß die bei den Schweinetrebern eher in des Herrn Freude eingingen als die bei den Schweizer Perlen. Wenn jetzt auf der weiten Welt ein Volk es beſonders nötig hat, das Gleichnis von der köſtlichen Perle zu hören, dann ſind doch wir's! Und wenn jetzt auf der weiten Welt ein Volk die köſtliche Perle ver-

paſſen könnte, weil es bei den guten Perlen hängenblieb, dann wären doch noch einmal wir es!

„Aber“, fragſt du nun vielleicht, „was wäre denn ſchon dabei, wenn man die köſtliche Perle nicht fände?“ Ließe ſich nicht ganz gut ohne ſie leben, beſonders wenn man glücklicher Beſitzer einiger guter Perlen iſt? Paſſen wir auf! Die Schrift ſagt hier etwas Aergerliches und Törichtes, ſie ſagt uns, daß, wenn wir bei den guten, beſſeren und beſten Perlen hängenbleiben, daß wir dann verloren ſind, denn ohne Chriſtus hält ſie uns als verloren. Und wenn du einwendeſt: Iſt es denn nicht beſſer, man ſei wenigſtens ein ſenkrechter Kerl, der ſelber ſchwimmen kann, als einer jener erbärmlichen Schlucker, die des Rettungsrings bedürfen?, dann ſagt halt die ganze Bibel, ohne ſich durch noch ſo ſenkrechte Kerle imponieren zu laſſen, daß wir alle, auch die beſten Schwimmer, des Rettungsrings bedürfen, denn die Hölle und das Todestal durchſchwimmt auch der geübteſte „Krauler“ nicht. Wer an Chriſtus vorbeiſchwimmt, dem wäre beſſer, er wäre ein Krüppel denn ein ſenkrechter Kerl. Und wenn einſt einer ſagte: „Sei zum Geben ſtets bereit, / miß nicht kärglich deine Gaben; / denk: in deinem letzten Kleid / wirſt du keine Taſche haben“ — dann gilt dieſes Wort für alle guten, beſſeren und beſten Perlen, aber es gilt nun eben für die eine, die köſtliche Perle, nicht, für dieſe gibt es im letzten Kleid eine Taſche, dieſe eine können wir zuletzt mitnehmen, oder, genauer geſagt: ſie nimmt uns mit, ſie wird zur Perle werden, die groß iſt wie ein Tor (das letzte Buch der Schrift redet von ſolchen), ſie wird zum Himmelstor.

Das Gleichnis vom Kaufmann, der nicht bei den guten Perlen hängenblieb, ſondern weiter ſuchte und eines Tages die köſtliche Perle fand, will uns jetzt Mut zuſprechen. Wer bis dahin überhaupt nicht geſucht hat, ſondern ſich mit den

guten Perlen begnügte, der wird hier aufgefordert, über alles, was gut, beſſer, am beſten ſein kann, hinaus zu ſuchen. Und wer einſt geſucht hat und dann müde wurde (es gibt ſo viele Reſignierte unter uns!), hier wird er neu ermutigt. Wie haben wir doch alle als Kinder das Suchen geliebt! Wie haben wir es zum Gegenſtand ſtundenlanger Spiele gewählt! Werdet doch auch in dieſer Beziehung wie die Kinder! Liebet das Suchen wieder. Und wie haben wir doch als Kinder bei einem der beliebteſten Suchſpiele jeweilen gerufen: Warm, heiß oder lau, kalt! Wer weiß, wie oft du nicht ſchon ganz nah am Finden wareſt, ſo daß die Engel im Himmel ſchon jubeln wollten: Heiß! heiß!, und dann haſt du dich wieder vom verborgenen Kleinod wegbewegt und wegentwickelt, und die Engel haben traurig feſtſtellen müſſen: Lau! lau! kalt! kalt! Dies Trachten nach dem Reiche Gottes iſt ein kindlich ſeliges Suchen (und nicht wie das Suchen des Alters nach der verlorenen Brille), es iſt Hoffnung und geſpannte Erwartung drin.

Wo aber ein Menſch nicht bei den guten Perlen hängenbleibt, ſondern unentwegt weiter ſucht, da iſt das ein untrügliches Zeichen dafür, daß die ſuchende Gnade bei ihm am Werke iſt. In Abwandlung jenes Wortes: „Man glaubt zu ſchieben und man wird geſchoben“, dürfte man über ſolchen Menſchen ſagen: „Man glaubt zu ſuchen und man wird geſucht.“ Es gibt eine Stimme über uns, die ruft, es gibt eine Hand über uns, die nach uns greift, es ſind Tritte hinter uns her, die uns von Mutterleibe an nachgegangen ſind: Wir werden geſucht. Weil der Kaufmann verloren war und geſucht wurde, darum hat er die köſtliche Perle finden dürfen. Denn Chriſtus iſt gekommen, zu ſuchen und zu retten, was verloren iſt, das Verlorene bei den Schweinen, aber Gott ſei Dank auch das Verlorene bei den Perlen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 12. Jahrgang, Nr. 2 | Juni 1948

Das Gleichnis vom Schriftgelehrten

Predigt

über

Matth. 13, 51-52

gehalten im Berner Münſter

von

Pfarrer Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

„Und Jeſus ſprach zu ihnen: Habt ihr das alles verſtanden? Sie ſprachen: Ja, Herr. Da ſprach er: Darum ein jeglicher Schriftgelehrter, zum Himmelreich gelehrt, iſt gleich einem Hausvater, der aus ſeinem Schatz Neues und Altes hervorträgt.“

Für das Himmelreich gelehrt — das wäre es doch! das wäre der Sinn und das Ziel all unſeres Lehrens und Lernens — fürs Himmelreich! Die Aelteren unter uns erinnern ſich an ein Buch, das im Anſchluß an den erſten Weltkrieg weit verbreitet war, worin einer unter dem Titel „Im Weſten nichts Neues“ den Krieg, wie er ihn erlebt hatte, darſtellt. Es erſchien dann ſpäter ein zweites Buch vom gleichen Verfaſſer unter dem Titel „Der Weg zurück“. Darin ſchildert Remarque unter anderem einen Frontſoldaten, der nach vier Jahren Krieg wieder in ſeinen zivilen Beruf zurückkehren ſoll. Als Dorfſchulmeiſter ſteht nun dieſer Soldat wieder in der Schulſtube, alles will ihm ſo kindelig, ſo nichtig und ſo bedeutungslos vorkommen, und vor allem die eine Frage türmt ſich wie ein Berg vor ihm auf: Wozu bin ich Schulmeiſter? wozu ſoll ich die Buben und Mädchen erziehen? Ja, wozu? — Chriſtus gibt die Antwort: Zum Himmelreich.

Wenn dieſe Not um den Sinn all unſeres Lehrens und Lernens nach dem erſten Weltkrieg ihren guten Grund hatte, dann meldet ſie ſich heute mit noch viel größerer Dringlichkeit. Wozu erziehen wir Kinder? zu rechten Staatsbürgern? gewiß! aber heißt das zu Kanonenfutter für den nächſten Krieg? Zu wertvollen Menſchen erziehen wir ſie. Gewiß! aber was heißt das, wertvolle Menſchen? Waren die Millionen und aber Millionen von Menſchen, die in dieſem mörderiſchen Jahrzehnt wie faule Zwetſchgen in den Kot getreten wurden, nicht auch wertvolle Men-

ſchen? Und waren all diejenigen, die dies Geſchäft verrichteten, nicht alleſamt auch ſchon zu wertvollen Menſchen erzogen worden? Was iſt's um ſolch eine Erziehung? Was bleibt überhaupt noch an Wert nach einem ſolchen Jahrzehnt, wenn man ſchon anfängt, nach Werten Umſchau zu halten? Ja, die Frage nach dem Sinn und Ziel unſeres Lehrens und Lernens hört auf, nur eine Lehrer-Schüler-Frage zu ſein, ſie iſt uns zur heißen Lebensfrage geworden. Wozu ſind wir überhaupt noch da nach dieſem zweiten Weltkrieg? wozu ſtellen wir überhaupt noch Kinder ins Leben? wozu iſt man ſeinerzeit ein Jahr ins Welſchland gegangen? wozu iſt man Bauer? wozu hat man Spengler gelernt? wozu haſt du drei Jahre lang die Abendkurſe des Kaufmänniſchen Vereins beſucht? wozu haben ſich deine Eltern den Biſſen vom Mund abgeſpart, um dir eine rechte Schulung zu geben? wozu? Chriſtus antwortet? Fürs Himmelreich. Fürs Himmelreich biſt du Bauer und Spengler geworden, fürs Himmelreich haſt du Abendkurſe beſucht — fürs Himmelreich gelehrt!

Und dann hält der Herr mitten in ſeinem Lehren einen Augenblick inne und ſtellt die Frage an ſeine Jünger: „Habt ihr das alles verſtanden?“ Und dieſe geben zur Antwort: „Ja, Herr.“ Drauf fährt er fort: „Dann ſeid ihr Schriftgelehrte, zum Himmelreich gelehrt.“ Wie müſſen die Fiſcher vom See Genezareth aufgehorcht haben, als ſie ſich als Schriftgelehrte angeredet hörten! „Zum Himmelreich gelehrt“, wie es hier den Jüngern geſagt wird, ſo hat es die chriſtliche Kirche ſeither zu allen Zeiten, wenn ſie gut beraten war, verſtanden. Dazu haben unſere reformatoriſchen Väter ſo kräftig den Gedanken der Volksſchule in die Diskuſſion geworfen und ſind dafür eingeſtanden, daß alles Volk leſen, ſchreiben und rechnen lerne,

haben gekämpft gegen Dummheit und Analphabetentum, nicht um geſcheite Leute zu erziehen, ſondern damit die Menſchen imſtande ſeien, die Bibel zu leſen, damit die Leute für das Himmelreich hier auf Erden einen rechten Haushalt zu führen imſtande ſeien.

Die Jünger haben es verſtanden, die Reformatoren auch, aber wir? haben wir es verſtanden? Die Frage geht jetzt an uns. Wie ſtand es damit in der jüngſten Vergangenheit, ſagen wir einmal in den letzten zwei Generationen? haben wir da Chriſtus ſo verſtehen wollen, wie die Vorbilder und Väter unſeres Glaubens den Herrn verſtanden haben? Wurden wir fürs Himmelreich gelehrt? Man hat unſerer Generation vorgeworfen, ſie habe kein Erziehungsziel und keinen Lebensſinn mehr gehabt. Dies Urteil iſt ungerecht. Wenn je ein Geſchlecht ein Ziel hatte, dann war es das unſrige; dies Ziel war in unerhörter Eindeutigkeit das Erdreich. Für die Zeit, für die Welt, für das Erdreich wurden wir gelehrt, beiſpiellos einſeitig. Ja wir wurden nicht nur nicht für das Himmelreich gelehrt, ſondern wir mußten weithin froh ſein, wenn wir nicht gar gegen das Himmelreich gelehrt wurden. Wir mußten lehren und lernen „fürs Leben“. So haben es uns unſere Väter und Mütter eingeſchärft. Mein Gott — „fürs Leben!“ Hatten ſie wohl eine Ahnung, was dieſes Leben heute etwa, ſagen wir einmal für einen Vierzigjährigen, bedeutet? daß für ihn zwei Weltkriege und zwiſchendrin Arbeitsloſigkeit und Vorbereitung auf einen neuen Krieg „das Leben“ war? Für ein ſolches Leben wurden wir gelehrt, für ein ſolches Erdreich!

Darum können wir das Wort vom Schriftgelehrten, zum Himmelreich gelehrt, heute nicht anders hören, denn als Bußruf und als Aufforderung zur Beſinnung. Müßten

wir jetzt nicht einfach Buße tun und umkehren, das heißt, müßten wir jetzt nicht völlig Ernſt machen mit der Erkenntnis, daß das ein ſchlechter Ruderer war, der nur drauflosruderte, mag er es mit noch ſo kräftigen Schlägen getan haben, wenn er nicht den fernen Punkt am fernen Ufer im Auge behielt, wenn er es verſäumte, nach dem Ziel zu ſchauen, das allein ſeinem Tun Sinn und ſeiner Bootfahrt Richtung gab? Ohne Bild geſprochen: Wir müſſen jetzt erkennen, daß das ein ſchlechter Lehrmeiſter iſt, der ſeinen Stift nichts als arbeiten lehrt. Arbeiten können wir wie wohl noch nie ein Geſchlecht. Aber wie ſteht es ums Beten? Das wäre jetzt ein ſchlechter Rechnungslehrer (ja, Rechnungs-, nicht Singlehrer!), der ſeine Schüler nur das Rechnen lehrte, ohne auch die Rechnungsſtunde unter das ferne Ziel zu ſtellen und es die Schüler merken zu laſſen: Ihr werdet fürs Himmelreich rechnen gelehrt. Um dieſes Geheimnis des fernen Erziehungszieles hat jener Medizinprofeſſor gewußt, der ſeinen Studenten nicht nur wegen ſeines enormen Fachwiſſens eine Autorität war, ſondern der ſeinen Studenten zum Lehrmeiſter wurde in der Art und Weiſe, wie er mit dem Arbeiter ſprach, wenn dieſer eine teure Glühbirne auf den Laboratoriumsboden fallen ließ.

Wenn aber Chriſtus ſeinen Jüngern ſagte, ſie ſeien Schriftgelehrte, zum Himmelreich gelehrt, dann diſtanziert er ſie freilich auch von dem, was vorher und bis anhin ſchon an Schriftgelehrſamkeit vorhanden war. Das waren die eigentlichen Feinde Jeſu, die Bibelkundigen, die Lehrer des Geſetzes, die Fachleute auf dem Gebiete des Bibelſtudiums. Aber eben gerade nicht ſolche Fachleute ſollen die Jünger werden. Man kann mit der Bibel in der Hand am Himmelreich vorbeileben. Das zeigt Matthäus ſchon in

ſeinem Weihnachtsevangelium, wo zwar die Sachverſtändigen vor der aufgeſchlagenen Bibel ratlos daſtehen in dem Augenblick, da das Himmelreich leibhaftig ſich ihnen nähert, hingegen die Outſider, die Magier aus dem fernen Morgenland, die nichts als den Stern geſehen haben, ſuchen den Herrn des Himmelreichs und kommen zu ihm.

So aber ſind wir recht zum Himmelreich gelehrt, wenn wir das diesſeitige und das zukünftige Leben, das Ferne und das Nahe zuſammenbringen. Es iſt immer ein Zeichen der falſchen Schriftgelehrſamkeit, wenn Himmelreich und Erdreich, wenn Welt und Reich Gottes in falſcher Weiſe miteinander vermengt oder in ebenſo falſcher Weiſe voneinander ſepariert werden. Aber können wir das? können wir das Ferne und das Nahe, das Zukünftige und das Gegenwärtige, Himmel und Erde miteinander verbinden? Haben wir denn das nicht ſchon immer verſucht, und iſt es denn nicht unſer Elend, daß wir es immer wieder nicht konnten, oder dann in verhängnisvoller Weiſe falſch konnten? Und doch, trotz dieſes Scheiterns verſuche man es doch immer wieder. Auch wenn es mißlingt, ſo ſcheitert man ja doch jenem Moment entgegen, da einem die heilſame Erkenntnis aufgeht: Nicht wir ſind es ja, die Himmelreich und Erdreich verbinden müſſen, nicht wir müſſen das können. Wir können das ja tatſächlich nicht. Aber Gott ſelber hat das ja beſorgt. Das Himmelreich, das ferne war, iſt ja „nahe herbeigekommen“ in Jeſus Chriſtus. Es iſt ja „mitten unter uns“, ja im Heiligen Geiſt iſt es auch „in uns drin“. Es iſt ja nun da. Laſſen wir das einfach gelten, daß das Himmelreich herabgekommen iſt, bis in die unterſten Gründe herunter, bis in die Hölle. Laſſen wir es uns doch nicht anfechten, vor Chriſtus als Verſager und als Schuldner dazuſtehen, die es wirklich nicht können, die wirklich

das Erdreich und das Himmelreich immer wieder falſch voneinander ſcheiden oder miteinander vermengen! Werden wir doch hier arm vor ihm! Eben dieſe Armut iſt es, die hier Verheißung hat. Wer erkennt, daß er Chriſtus braucht, der erſt iſt aufs beſte zum Himmelreich gelehrt. „Selig ſind, die da geiſtlich arm ſind“, das heißt, ſelig ſind, die ſich vor Gott nicht rühmen mögen, denn „ihrer iſt das Himmelreich“. Die ſind recht zum Himmelreich gelehrt, die wiſſen, daß das Himmelreich in der fremden Geſtalt des Kreuzes zu uns gekommen iſt. Hier wird's nun ganz hell. Zugleich aber ſtehen nun auch wir, wie weiland jene Schriftgelehrten, vor der atemloſen Frage: Werden nun auch wir wie jene verſtockten Schriftgelehrten uns Chriſtus, weil er der Gekreuzigte iſt, verſchließen, oder werden wir ihn gelten laſſen? Und zwar nun nicht mehr nur als unſer Lebens- und Erziehungsziel, ſondern als unſeren Anfang und als unſer Ende, als unſeren Erlöſer und als Herrn?

Wo aber dieſe letzte Armut eintritt, da, ganz unten, wo einer ſo arm wird, daß er nicht mehr nur des Erziehers, ſondern nun eben des Erlöſers bedarf, da unten entdeckt er den Schatz, da wird der Schriftgelehrte „wie ein Hausvater, der aus ſeinem Schatz“, wie es heißt, „hervorträgt“. Der wird wie ein Ausgebender, ein Schenkender. Von ihm fängt nun eine Quellwirkung an auszugehen, die in die Nähe und in die Ferne ſegnet. So gibt es keinen größeren Reichtum, als arm werden in Chriſtus. Wer ſo fürs Himmelreich gelehrt iſt, daß er dem Gekreuzigten begegnet, der hat ſeine Hände am größten Schatz, den es gibt, am Schatz der Gnade, die „alle Morgen neu iſt“. Das Wort, das im griechiſchen Urtext ſteht und das Luther überſetzt mit „hervorträgt“, müßte eigentlich, genau ge-

nommen, mit den zwei Worten überſetzt werden „hervorholen und hinauswerfen“. Wer ſeine Hände am großen Schatz der Gnade hat, darf reichlich ausgeben, mit beiden Händen darf er „hervorholen und hinauswerfen“. So iſt das Himmelreich „gleich wie ein Schriftgelehrter, zum Himmelreich gelehrt, der aus ſeinem Schatz hervorholt und hinauswirft“.

Das aber heißt, daß, wer fürs Himmelreich gelehrt iſt, daß der tüchtig wird im Geben, und er hat auch tatſächlich etwas zum Geben. Wer aber fürs Erdreich gelehrt iſt, der wird in der Regel tüchtig in etwas ganz anderem. Für ihn wird Wiſſen zur Macht, denn durch Wiſſen kann man ſich Einfluß erwerben und irdiſch Gut. Wir, die wir 10, 15, 20 Jahre lang auf den Schulbänken unſeren Schulſack vollgeſtopft haben, mögen uns nur klar darüber ſein, daß wir beim Volk, das dieſe Gelegenheit und dies Vorrecht nicht beſaß, nicht ohne Urſache eine ſchlechte Preſſe haben. Wir gelten beim Volk als die Leute, die länger als die anderen zur Schule gingen, um nachher um ſo mehr „herbſten“ zu können. Wir wollen es ganz banal ſagen: Wer für das Erdreich gelehrt iſt, der weiß: Schon wenn ich die Sekundarſchule beſuchen kann, habe ich mehr Chancen, es im Leben zu etwas zu bringen, als derjenige ſie hat, der nur zur Primarſchule ging. Und wenn ich die Maturität erreiche, dann ſtehe ich in den Vorhöfen der Schatzkammern dieſer Welt. Und wenn ich gar einen akademiſchen Grad erreiche, dann ſitze ich oben in der Nidel und gehöre zur Crème des Volkes, während andere unten in der blauen Magermilch zurückbleiben. So hat ſich ein durch und durch kriegs- und kriſenreifes Geſchlecht herangebildet, das äußerſt gelehrt iſt fürs Erdreich, aber ebenſo fähig und tüchtig im Nehmen. „Ein jeglicher Schriftgelehrter aber,

zum Himmelreich gelehrt, iſt gleich einem Hausvater, der aus ſeinem Schatz hervorholt und hinauswirft.“

„Gleich wie ein Hausvater“; o dieſer hausväterliche Geiſt, der nicht auf ſeinen Schätzen ſitzt, ſie hütet und hortet wie ein Drache, ſondern aus dem heraus geben ſeliger wird denn nehmen! Dieſer Geiſt allein brächte es dazu, daß dieſe Erde wieder bewohnbar würde für Menſchen und Tiere. Aber, möchten wir Menſchen das nicht alle ohne Unterſchied? Wird nicht jedem Menſchen wohl im tiefſten Herzen über dem Gedanken, er könnte ſolch ein Hausvater ſein, der bereit und willig wäre zum Schenken und im Geben? Gibt es Begehrenswerteres, als ein Segensmenſch und eine Quelle ſein in dieſer Welt! Es gibt wohl kaum einen Menſchen, der nicht auf ſeine Weiſe hausväterlich und hausmütterlich ſein möchte, auch die Ledigen unter uns möchten das. Und auch ihnen gilt tatſächlich die Verheißung, daß auch ſie berufen ſind zu Hausvätern und Hausmüttern des Himmelreichs, die aus dem Schatz hervorholen und ausſchütten und weiterſchenken.

Aber warum tun wir's denn immer wieder nicht? Warum ſieht denn dieſe Welt, trotz des vielen guten Willens, immer wieder ſo gar nicht hausväterlich aus? Ja, warum erleben wir's denn immer wieder, daß gerade da, wo beſonders viel guter Wille vorhanden iſt, der Geiſt der Unbrüderlichkeit überhandnehmen und in ſchauerliche Unmenſchlichkeit umſchlagen kann? Hausvater und Hausmutter des Himmelreichs wird man eben nicht aus dem guten Willen, nicht „aus eigenem Boden“. Zu Hausvätern des Himmelreichs kann man ſich nicht ſelber machen, braucht es auch gar nicht; dieſe Wundertat hat ſich Gott vorbehalten. Chriſtus hat uns zu Hausvätern und Hausmüttern, zu Brüdern und zu Schweſtern gemacht, indem

er in dieſe Welt hereinkam und ſie zu ſeinem Haushalt erklärte. Seinen Familientiſch hat er unter die Völker geſtellt und iſt der eine und alleinige Herr dieſes Tiſches. Er ſelber iſt ja der Hausvater und Hausherr, der aus ſeinem Schatz hervorholt und ausſchüttet, bis daß ſeine Hände bluten. Und er iſt es, der zu Tiſche ruft mit den Worten: „Kommt, denn es iſt alles bereit!“, und der dann weiter ſagt: „Nehmet, eſſet und trinkt!“ Und wer an ihn glaubt, und wer ſich in aller Armut an dieſen Herrn und Hausvater hält, der darf erfahren, daß er ein reicher Herr iſt, deſſen Väterlichkeit und „Liebe nimmer aufhört“, und der darf nun aus dieſem Schatz hervorholen und ausſchütten in herrlicher Fülle.

Zuletzt heißt es dann noch, ſolch ein Schriftgelehrter, zum Himmelreich gelehrt, ſei gleich einem Hausvater, der aus ſeinem Schatz *Neues und Altes hervorträgt*. „Neues und Altes“, man beachte die Reihenfolge. Die Gelehrten dieſer Welt halten es erfahrungsgemäß eher mit dem Alten, Rückſchau und Vergangenheit, Geſchichte iſt ihre Stärke, Geſchichte, aus der wir Menſchen bei aller Gelehrſamkeit ſo wenig für die Gegenwart und für die Zukunft zu lernen vermögen. Umgekehrt iſt die Schriftgelehrſamkeit dieſer Welt allem wirklich Neuen gegenüber primär mißtrauiſch und darum in der Regel reaktionär. Die ſchweren Reichtümer der weltlichen und der kirchlichen Kultur führen nur zu leicht dazu, daß wir für die Botſchaft des zukünftigen und kommenden Chriſtus harthörig werden. Chriſtus nun verachtet zwar das Alte nicht und iſt weit davon entfernt, in allem Neuen, nur weil es ſich als neu und „noch nie dageweſen“ anpreiſt, ſchon eine Regung und ein Geſchenk des zukünftigen Gottesreiches zu ſehen. Er meint hier mit dem Alten all das,

was der liebe Gott durch das Geſetz und die Propheten geſagt und getan hat; unter dem Neuen aber verſteht er hier das, was durch ihn ſelber, durch Chriſtus, in der Gegenwart und in der Zukunft geſchehen will und wird. So verachtet er das Alte, das Gott getan hat, nicht, nimmt es aber hinein und herüber in ſeine Gegenwart und Zukunft; er iſt nicht reaktionär, ſondern konſervativ. Aber eines tut er, und das iſt mehr als nur eine ſprachliche Zufälligkeit: In unſerem Gleichnis ſtellt Chriſtus das Neue voran, und die Kirche hat ſeither das Alte Teſtament vom Neuen aus geleſen und gedeutet, denn der Schriftgelehrte, zum Himmelreich gelehrt, iſt gleich einem Hausvater, der aus ſeinem Schatz N e u e s und Altes hervorholt. „Neues und Altes“, uns geht dieſe Reihenfolge geradezu wider die Zunge; eingeſchliffen in unſere Begriffswelt wäre die Reihenfolge „Altes und Neues“. Bei Chriſtus aber liegt der Nachdruck auf dem Neuen. Genau ſo ſagt er ſelber es in ſeiner Bergpredigt immer wieder in der Wendung: „Ihr habt gehört, daß zu den Alten geſagt iſt — ich aber ſage euch.“ So liegt auch bei den übrigen Gleichniſſen vom Neuen und vom Alten der Akzent auf dem Neuen. (Neues und altes Kleid, neue und alte Schläuche, Matth. 9, 16—17.)

Aber was iſt denn dies Neue? Gibt es das überhaupt — Neues? Haben nicht jene recht, die ſagen, es gebe nichts Neues unter der Sonne? Ich hörte letzthin von einem, der längere Zeit im Ausland weilte und nach ſeiner Rückkehr ſeine Eindrücke in die ſchmerzliche Erfahrung zuſammenfaßte: Die Menſchen ſeien ſich gleich geblieben, die Weltereigniſſe hätten die Menſchen nicht verändert. Wer vorher ein Egoiſt war, ſei es jetzt noch, wer vorher kleinlich war, ſei es jetzt erſt recht, und wer vorher ängſtlich und

ſchwankend war, habe nicht aufgehört, es zu ſein. So ändert die Weltgeſchichte uns Menſchen tatſächlich nicht. Es bleibt mit uns Menſchen beim alten. Aber die Gottesgeſchichte, das Himmelreich, bringt Neues. Wer zum Himmelreich gelehrt iſt, der gleicht einem Hausvater, der Neues und Altes aus ſeinem Schatz hervorbringt. Neues Leben blüht freilich nicht aus den Ruinen. Aus Ruinen entſtehen im günſtigſten Fall Gebäulichkeiten, die eines Tages wieder zu Ruinen werden. Wer aber ein Schriftgelehrter des Himmelreichs iſt, der weiß von einem Grab. Aus dieſem Grab iſt Neues gekommen. Und wer um das Grab weiß, aus dem Chriſtus auferſtanden iſt, der iſt zum Himmelreich gelehrt, und der iſt in den Stand verſetzt, aus ſeinem Schatz Neues und Altes hervorzuholen. Mit der Auferſtehung Jeſu Chriſti hat ſich die Zeit gewendet; da begann ein Neues inmitten der alten Welt. Wir können es auch ganz ſchlicht ſo ſagen: Es gibt eine neue Zeit, denn Chriſtus iſt auferſtanden. Es gibt einen neuen Geiſt, denn der Heilige Geiſt iſt ausgegoſſen an Pfingſten. Es gibt einen Neuen Bund und eine neue Kreatur, weil Chriſtus lebt, und die Schar der Hoffenden darf ein „neues Lied“ anſtimmen, das Lied der Zukunft deſſen, der erhöht iſt und wiederkommt. Und wer zum Himmelreich gelehrt iſt, der darf Ausſchau halten nach dem neuen Himmel und nach der neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.

„Habt ihr das alles verſtanden?“ Wenn ihr das verſtanden habt, dann ſind nicht nur jene Fiſcher vom See, dann iſt jede ſchlichte Frau und jeder ſchlichte Mann ein Schriftgelehrter, für das Himmelreich gelehrt, und dann iſt jedes gläubige Gemeindeglied gleich einem Hausvater, der aus ſeinem Schatz Neues und Altes hervorholt und ausſchüttet.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 18. Jahrgang, Nr. 11 | März 1955

Kyrie eleison!

Predigt

über

Matth. 15, 21–28

gehalten am 27. Februar 1955 im Berner Münster

von

Pfr. Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Und Jesus ging aus von dannen und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, ein kanaanäisches Weib kam aus derselben Gegend und schrie ihm nach und sprach: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein! Meine Tochter wird vom Teufel übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen: Laß sie doch von dir, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nicht gesandt denn nur zu den verlorenen Schafen von dem Hause Israel. Sie kam aber und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht fein, daß man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen die Hündlein von den Brosamlein, die von ihrer Herren Tisch fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib, dein Glaube ist groß! dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselben Stunde. Matth. 15, 21—28.

Es ist auffällig, wie oft in den Evangelien die Notiz steht, es seien Leute in der Gegenwart Jesu in lautes Schreien ausgebrochen. Bald sind es Aussätzige, bald Dämonische, hier ist es eine Mutter, dort ein Vater. Das Demütigende an solchen Ausbrüchen hat jener Schwerverletzte empfunden, der seinen Freunden nach seiner Wiederherstellung erzählt, beim Umbetten durch die Krankenschwestern habe er jeweilen «brüllen müssen wie ein Stier», er schäme sich heute noch, wenn er daran zurückdenke. In der Tat empfinden wir solches Schreien als unschicklich und als unkultiviert. Darum hört man heutzutage, obschon es in der Welt viel mehr Schwerverletzte aller Art gibt, als man meinen könnte, in der Oeffentlich-

keit merkwürdig wenig davon. Solange es nur immer angeht, beißt der Mensch die Zähne zusammen und beherrscht sich; und wenn er es nicht mehr aushalten kann, schließt er vorher sorgfältig die Fenster zu, damit der Nachbar doch ja nicht merkt, wie es um ihn steht. So haben wir es in der Kunst der Selbstbeherrschung recht weit gebracht; wir verdrängen und erdrücken unser Weh in die verborgenen Falten und Winkel unserer Seele hinunter, nicht ohne nachhaltige Schädigungen, wie uns die Nervenärzte bestätigen. Denn vorhanden ist ja das Schreien trotzdem. Auf den Gesichtern und in den Augen dieses Geschlechtes bemerkt man auf Schritt und Tritt genug unsagbares, wort- und stimmloses Schreien. Wo aber ein Beklagenswerter die Qual nicht mehr geheimzubehalten vermag, weil ihm schließlich die Nerven reißen, da bergen und verbergen wir die peinlichen Mißlaute in Spitäler, Pflegeheime und Anstalten, hinter verschwiegene Mauern und schalldicht verschlossene Türen. So aufdringlich allerlei Straßenlärm heute geworden ist, wenigstens auf diesem Gebiet ist uns die Lärmbekämpfung weitgehend gelungen.

Hier aber schreit nun jemand: eine Frau. Matthäus sagt von ihr, sie sei ein «kanaanäisches Weib». Die Kanaanäer waren einst so etwas wie die heidnischen Urbewohner Palästinas, das, was wir in der Kolonialsprache die Eingeborenen zu nennen pflegen, die aber seither sozusagen ausgestorben sind. Da und dort leben noch kümmerliche Reste, so wie etwa die späten Nachkommen der Indianer in Amerika. Von dieser kanaanäischen Heidin vernehmen wir ferner, daß sie Mutter ist, tief bedrängt durch die Krankheit ihrer Tochter, von der sie sagt, sie werde «vom Teufel übel geplagt». Der Zustand der Leidenden

wird nicht näher beschrieben, wir wollen es darum auch nicht tun; aber wenn wir ans Dasein unserer Geistesgestörten denken, die nur mit starken Pillen und schweren Spritzen zur Ruhe gebracht werden können, dann ahnt man etwas von der blutigen Bedrängnis dieser Mutter, die ohne Pillen und ohne Spritzen mit ihrer Tochter fertig werden muß. Sie (die Mutter) schreit hinter Jesus her, sie schreit aus voller Kehle, am heiterhellen Tag, auf offener Straße: «Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine Tochter wird vom Teufel übel geplagt.» Herr, erbarme dich meiner! Kyrie eleison! das ist seither der Gebetsschrei der Bedrängten aller Jahrhunderte geworden. Kyrie eleison! das hört sich sehr feierlich und erhaben an im Münsterkonzert; hier aber ist es auf der Straße, und da tönt es anders. So schauerlich tönt es da, daß es den Jüngern anfängt lästig zu werden. Sie genieren sich, zumal in dieser fremden Gegend, und möchten, begreiflicherweise, den hochpeinlichen Auftritt so rasch wie möglich abstellen. Darum bitten sie den Herrn, er möge die Person abfertigen und zum Schweigen bringen: «Da traten zu ihm die Jünger, baten ihn und sprachen: Laß sie doch von dir, denn sie schreit uns nach.» Sie muten uns hier sehr modern an, die Jünger! —

Es erhebt sich noch die Frage, woher diese Heidin und Landesfremde wisse, wer Jesus ist? wie sie überhaupt dazu kommt, ihn sogar bei seinem offiziellen Reichgottestitel, «Sohn Davids», zu nennen? Markus hat hier lediglich die Notiz, sie habe «von ihm gehört». Sie hat über die Grenze herüber, sie hat von ferne, gleichsam um sieben Ecken herum, etwas von ihm läuten hören; jedenfalls ist es nicht viel, was sie über ihn weiß. Die Leute von

Kapernaum, Bethsaida und Chorazin, die Bewohner von Jericho, Nazareth und Jerusalem, ach, die haben unvergleichlich viel mehr von ihm gehört und gesehen. Und erst wir, die wir Gelegenheit hatten, in eine Sonntagsschule zu gehen, eine Unterweisung zu besuchen, die wir Sonntag um Sonntag in der Predigt sein Wort hören können, wir wissen ganz ohne Zweifel mehr von Jesus als diese Eingeborene. Aber nun vernehmen wir von ihr, daß sie von dem einen Gedanken gepackt ist: Der kann helfen, der ist den Teufeln, die meine Tochter bis aufs Blut quälen, gewachsen; wenn einer, so der. Das viele, das wir und die Leute von Kapernaum schon von Jesus gehört haben, hat bei manchen von uns nicht ausgereicht, um dem Glauben zum Durchbruch zu verhelfen; das wenige aber, das diese Heidin von ihm hat in Erfahrung bringen können, genügt schon, daß sie ihm ein hundertprozentiges Vertrauen entgegenbringt.

Und so fängt sie an zu schreien. Sie hat vielleicht bis zu dieser Stunde auch zu denen gehört, die ihr Leid still mit sich herumtragen; aber nun schreit sie, weil sie ihr Vertrauen auf ihn setzt. In Jesu Nähe muß man sein Schreien nicht unterdrücken. Es gibt Leute genug, die Kindergeschrei nervös macht; Jesus aber mag Kindergeschrei ertragen. Jesu Nähe und Gegenwart lockt das Schreien der Elenden geradezu hervor und löst es aus, weil er der Erlöser ist; so wie ein krankes Kind heftiger weint, wenn die Mutter naht, so bricht die Nähe des Herrn die in der Qual erstarrten Herzen auf zum befreienden Schreien.

Und diese Frau hat nicht nur Vertrauen zu ihm, sondern vor allem auch Hoffnung, sie erwartet von ihm, daß er ihr helfen kann. Es weht Hoffnungsluft von ihm

her, darum schreit diese Elende. Der Hahn schreit, weil der Tag anbricht, und der Kuckuck schreit, weil der Frühling naht. Und draußen im Meer fängt der Schiffbrüchige erst dann an zu schreien, wenn am Horizont ein Streifen rettendes Land in Sicht kommt. Und so schreit diese Heidenmutter, weil sie die Nähe des Erlösers wittert.

Man fängt nachgerade an, dies schreiende Weib zu beneiden. Wenn man doch auch so schreien könnte! Wenn doch aus unseren so verdächtig obenhin geordneten Dörfern und Städten dieser Notschrei, der zugleich den Tag und den Frühling ankündigt, aufbräche! wenn doch aus unseren so verdächtig gesitteten Schulstuben mit ihren geplagten Lehrern und gequälten Kindern — wenn doch aus unseren so verdächtig harmonischen Ehen mit ihrer Langeweile, mit ihrer Gier und mit ihrer Kälte — wenn doch aus unseren so verdächtig betriebsamen Ratssälen, und — vor allem —, wenn doch aus unseren Kirchen mit ihrer verdächtig klappenden Korrektheit und mit ihrer tödlichen Feierlichkeit ein Einstimmen in den Notschrei unserer Kanaanäerin aufbräche, hundertfach, tausendstimmig! Wenn wir es uns doch endlich von der Seele schreien könnten: Mein Kind, mein Lehrmeister, meine Frau, mein Mann wird vom Teufel übel geplagt! Wenn wir es doch endlich nicht mehr verheimlichen könnten: Meine Regierung, mein Land, mein Dorf, meine Stadt, meine Kirchgemeinde wird vom Teufel übel geplagt. Herr, Jesus Christus, du Sohn Davids, erbarme dich unser! Wenn doch dies Geschlecht anfinge, am heiterhellen Tag, zu den Fenstern heraus und von den Dächern herunter und auf offener Straße das Kyrie eleison zum Himmel zu schreien! Das wäre das Zeichen dafür, daß

wir unsere Häupter aus der Hoffnungslosigkeit erheben, weil der Erlöser naht.

Rätselhaft und unbegreiflich, wenn nicht gar anstößig, ist bei diesem ganzen Auftritt das Verhalten des Herrn. Zuerst schweigt er: «Und er antwortete ihr kein Wort.» Das ist sonst nicht Jesu Art und Gepflogenheit. Er kann seinen weltlichen und geistlichen Richtern gegenüber sich in Schweigen hüllen, aber denen, die ihm mit dem Kyrie eleison nahen, antwortet er doch sonst! Den zehn Aussätzigen hat er doch nicht geschwiegen. Dem Blinden in Jericho hat er doch geantwortet. Und den Jüngern in Seenot bei der Ueberfahrt in jener Nacht hat er doch das Wort gegönnt. Und als Petrus schrie: «Herr, hilf, ich versinke», und als der Vater des epileptischen Knaben schrie: «Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben», hat er da nicht geantwortet? Warum schweigt er denn jetzt? Unerträglich, wenn Gott schweigt! Den Jüngern gibt er zwar auf ihr Bitten hin eine Antwort, aber eine negative und unbefriedigende: «Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.» Aber der Hauptmann von Kapernaum! Der war zwar ein Judenfreund und Gönner der Synagoge, aber von Haus aus ein Heide und gehörte doch auch nicht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel! Und der Samaritanerin am Jakobsbrunnen, obschon sie auch nicht zu Israel gehörte, hat er doch auch geholfen, und wie! Warum hilft er jetzt, ausgerechnet jetzt, nicht? Und das Allerunbegreiflichste in seinem Verhalten: Nachdem sich die Heidin wie wild ihm zu Füßen wirft und wie ein Löwenweibchen für ihr Junges mit dem Erlöser ringt — sie sagt jetzt nicht mehr «Herr, erbarm dich meiner», sondern nur noch ganz kreatürlich: «Herr, hilf mir» —, da antwortet er ihr: «Es

ist nicht fein, daß man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde.» Die Kinder und Erben sind die Israeliten, die Hunde sind die Heiden. Er nennt sie einen Hund. Luther sagt hier, er gebe ihr einen Puff, es ist aber nicht übertrieben, wenn wir sagen, daß er ihr damit einen Fußtritt versetzt. Man frägt sich geradezu, ob das der gleiche Mann sei, der das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt hat? Schrecklich, wenn Gott sich verbirgt, wenn Gott schweigt und wenn Gott Fußtritte gibt!

Die alte Kirche hat zum Verständnis dieses Abschnittes Entscheidendes beigetragen, indem sie die Geschichte vom kanaanäischen Weib jeweilen am Eingang der Passionszeit lesen und verkünden ließ. In diese Zeit gehört dieses Wort. Es ist heute der erste Passionssonntag. Das befremdliche Verhalten des Heilandes ist tatsächlich einzig und allein im Lichte seiner Passion und seines Kreuzesleidens begreiflich. Es ist ihm vom Vater verordnet und bestimmt, in Jerusalem, durch Israel und für Israel zu sterben. Und zwar waltet hier so etwas wie eine heilige Ordnung und göttliche Reihenfolge: Vorab für Israel, und dann erst, durch die Juden hindurch, für alle Völker der Erde. In Jerusalem soll die Entscheidung aller Entscheidungen fallen. Dort soll nicht nur eine vom Teufel geplagte Tochter, sondern die ganze vom Teufel gequälte Menschheit vom Teufel erlöst werden. Dort soll der Einbruch in die Hölle und der Durchbruch in den Himmel sich ereignen. Und dies Ereignis steht hier unmittelbar bevor. Unter diesen heiligen Vaterwillen beugt sich der Sohn. Der Verfasser des Hebräerbriefes hebt dies Geheimnis des heiligen Sohnesgehorsams einmal hervor, wenn er sagt: «Wiewohl er der Sohn Gottes war,

hat er doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt» (Hebr. 5, 8). Auf diesen Gehorsam kommt alles an. Auf den geringsten Versuch, ihn von diesem schmalsten aller Gehorsamswege abzubringen, reagiert der Herr jeweilen mit einer gewissen Schärfe, ja, wenn es sein muß, mit Schroffheit. Zuviel steht hier auf dem Spiel, nicht weniger als das Heil Israels und das Heil aller Völker. Wenn ja schon jeder rechtschaffene Bauer im Bernbiet sich beim alltäglichen Geschäft des Melkens nur unwillig stören läßt, wie sollte der Erlöser der Welt sich beim einmaligen hochheiligen Geschäft der Erlösung willig stören lassen, und wäre es durch eine noch so vordringliche momentane Not! Man vergegenwärtige sich einen Augenblick: Es ist im Zeitpunkt der Begegnung mit dem hilfeschreienden Weib endgültig klar, daß Israel ihn ablehnt. In Nazareth hat die Ablehnung begonnen. Der Vierfürst Herodes Agrippa, der, wie wir von der Enthauptung des Täufers her wissen, zu allem fähig ist, hat bereits angefangen, sich nun auch um Jesus verdächtig zu interessieren. Mit der hohen Geistlichkeit Jerusalems haben Auseinandersetzungen stattgefunden, die zum offensichtlichen Bruch führten. Israel als Ganzes, das ist nun klar am Tag, will ja gar nicht zu den verlorenen Schafen gehören! will nicht als krank eingeschätzt sein, will nicht des Arztes bedürfen. Darum entweicht hier der Herr an die Landesgrenze hinaus, in die Gegend von Sidon und Tyrus. Und da, in diesem Moment, begegnet ihm nun diese Heidin, die ihn gleichsam als Vertreterin der Völkerwelt als Sohn Davids begrüßt und als Erlöser beansprucht. Was läge nun menschlich näher als der folgerichtige Kurzschluß: Abkehr von Israel und Hinwendung zu den Heiden! Ist es zu gewagt, ist es nicht vielmehr

naheliegend und mit Händen zu greifen, daß diese Exponentin der Völkerwelt dem Heiland, ohne daß sie es beabsichtigt und weiß, zur Versuchung wird, den schmalen Pfad nach Jerusalem zu verlassen? Das aber wird der Sohn unter keinen Umständen tun. Damit ist hier das Verhalten des Herrn erklärt. Darum sein Schweigen, darum der Fußtritt. Hat er ja doch einem anderen, seinem Hauptjünger, den Fußtritt auch nicht erspart! Jesus hat den Petrus nicht nur «Hund», sondern «Satan» genannt, als dieser ihm vom Kreuz abraten wollte: «Hebe dich weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist» (Matth. 16).

Allerdings, der Schluß bereitet uns dann eine, nach dem ganzen bisherigen Verlauf der Dinge, unerwartete Ueberraschung. Die jähe Wendung wird durch die schreiende Mutter selber ausgelöst. Nicht wahr, man erwartet jetzt, daß Jesus zusammenpackt, den Weg stracks nach Jerusalem unter die Füße nimmt und in der Gegend von Sidon und Tyrus jemanden zurückläßt, geknickt, enttäuscht und verbittert: Ich habe mich in Gott getäuscht, habe gemeint, Gott erhöre, und Gott hat auf mein Kyrie eleison nicht gehört. Es wäre seltsam, wenn es unter uns nicht viel derartige Knickung, Enttäuschung und Verbitterung gäbe darüber, daß Gott so schweigen, so verborgen sein, und wenn er spricht, mit Fußtritten antworten kann. Aber dort in der Gegend von Tyrus bleibt keine Geknickte zurück. Die Gedemütigte widerspricht auch nicht und ist nicht beleidigt. Das Erstaunliche geschieht, daß sie sagt: «Ja, Herr.» Er schweigt, sie sagt: «Ja, Herr.» Er ist verborgen, sie sagt: «Ja, Herr.» Er gibt einen Fußtritt, sie sagt auch dazu: Ja, Herr, ich habe weder Recht noch Anspruch auf einen Platz an deinem

Tisch. «Aber», o dieses gewaltige «Aber» — wie ein Blitz fährt ihr der tolle Einfall in den Sinn: Darf ich ein Hund sein? ein Hund Gottes? Ein Hund im Reiche Gottes ist nicht nichts! Darf ich mich von den Abfällen nähren? «Ja, Herr; aber doch essen die Hündlein von den Brosamlein, die von ihrer Herren Tische fallen.» Sollte der große Tisch des großen Gottes nicht genügend Brot haben für Kinder und Hunde, für Juden und Heiden?

Da übernimmt es den Herrn. Es ist nicht der Versucher, es ist Gott, der ihm in dieser Landesfremden begegnet; er sieht ihren Glauben: «O Weib, dein Glaube ist groß! dir geschehe wie du willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselben Stunde.» Und jetzt, erst jetzt eilt er nach Jerusalem zurück. Dort läßt er sich kreuzigen für Juden und Heiden. Dort nimmt er die Verborgenheit Gottes für uns auf sich. Dort trägt er für uns das schreckliche Schweigen Gottes. Dort schreit er, er selber, an unserer Statt und für uns. In Jerusalem deckt er den großen Tisch Gottes, der seither geheimnisvoll in der Mitte der Völker steht. Kurze Zeit später weiß Matthäus zu berichten: «Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Eli, Eli, lama asaphthani? das ist: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche aber, die dabeistanden, da sie das hörten, sprachen sie: Der ruft den Elia. Und alsbald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, laß sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied.»

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge,
herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen,
Pfr. Walter Lüthi und Pfr. Fritz Dürst
Friedrich Reinhardt Verlag Basel

33. Jahrgang
Nr. 4
April 1969

Das Leben gewinnen

Predigt über Matthäus 16, 21—27,
gehalten am 23. Februar 1969
von

Pfr. Walter Lüthi

Seit der Zeit fing Jesus Christus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müßte hin nach Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn zu sich, fuhr ihn an und sprach: Herr, das verhüte Gott! Das widerfahre dir nur nicht! Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Hebe dich, Satan, von mir! Du bist mir ein Ärgernis; denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.

Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: ‚Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse?' Denn es wird geschehen, daß des Menschen Sohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und alsdann wird er einem jeglichen vergelten nach seinen Werken. Matthäus 16, 21—27

Liebe Gemeinde!

Jesus denkt hier keinen Augenblick daran, auf seine Stellung als Herrscher, als Richter und Retter der Welt zu verzichten. Er ist und bleibt, wie ihn Petrus eben kurz zuvor nannte, «der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes». Nein, nein, er wird nicht *gehen*, von Rücktrittsabsicht und Abdankungsbereitschaft keine Rede. Im Gegenteil, *kommen* wird er: «Es wird geschehen, daß des Menschen Sohn

Diese Predigt wurde gehalten am 23. Februar in der Christuskirche in Mannheim, zur Eröffnung der Geistlichen Woche.

komme in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln», stellt er hier ausdrücklich fest. Das sieht nicht nach Verzicht auf diese Erde aus. «Und alsdann wird er einem jeglichen vergelten nach seinen Werken.» Er ist und bleibt die letzte Instanz, vor der die Völker werden antreten und sich verantworten müssen. «Und wahrlich, es stehen etliche hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis daß sie des Menschen Sohn *kommen* sehen in seinem Reich.» Auffällig ist es ja schon, wie betont Jesus hier, bei Anlaß seiner ersten Leidensankündigung, seinen Messiasanspruch anmeldet.

Da ist auch keine Spur von Vertröstung auf jenen «Sankt Nimmerleinstag», von dem Bert Brecht in «Mutter Courage» abschätzig redet. Er ist der von Gott bestimmte Herrscher, Richter und Retter der Welt.

Aber nun teilt hier dieser Christus, dieser Gottkönig, den Seinigen mit, er werde viel leiden und getötet werden. Und es seien die Oberkirchenräte, die Theologie-Professoren und Priester Jerusalems, die ihn umbringen werden.

Gesetzt der Fall, er wäre ein Privatmann, der das harte Glück hätte, sich in der Betreuung eines Hausarztes zu befinden, der ihn nicht anlügt, der ihm eröffnen würde, es sei ernst, Krebs, bösartig, man müsse aufs Schlimmste gefaßt sein. Gesetzt der Fall, es handelte sich hier um die bekannte «Wahrheit am Krankenbett». Das wäre schon schmerzlich genug. Aber es wäre immerhin ein wenn auch schwacher Trost, daß solches Widerfahrnis ja allgemein menschliches Schicksal ist. Gehen wir doch früher oder später alle, ausnahmslos, diese Einbahnstraße des Leidens und des Sterbens. Aber hier ist mehr als nur «Wahrheit am Krankenbett». Hier redet nicht ein Privatmensch, sondern derjenige (wir wiederholen), von dem Petrus eben vorher gesagt hat, «du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes». Der Herrscher, der Richter und Retter Israels und der Welt wird viel leiden, und getötet werden.

Das verstehen die Jünger nicht. Nicht allein Petrus. Alle

verstehen sie es nicht. Und Jesus weiß um diese Not. Fällt einem denn auch auf, mit welch einfühlender Bedachtsamkeit und Sorgfalt der Herr die Seinen auf das Unfaßbare vorbereitet. In den ersten Zweidritteln seines Wirkens beschränkt er sich, wie die Evangelien berichten, auf gelegentliche Andeutungen. Von einem bestimmten Zeitpunkt an erfolgt nun rasch nacheinander unter dreien Malen die präzise Voranzeige. Er, ihr Herr, den sie sahen, wie er Tote auferweckte, er wird viel leiden müssen; er wird getötet werden; in Jerusalem!

Das will den Jüngern nicht hinein. Es geht über ihren Horizont. Sie werden es nicht begreifen am Karfreitag. Auch am Ostermorgen, ja am Osternachmittag vermögen sie es noch nicht zu fassen. Ein Christus, der leidet und stirbt, gar getötet wird, so etwas geht doch nicht zusammen! Eines schließt das andere aus. Entweder er ist der Christus, oder er leidet und stirbt. Das ist die Alternative, vor die sich die Jünger hier gestellt sehen.

Ja, die Evangelienberichte lassen uns keineswegs im Zweifel darüber, daß er, er selber seine liebe Not hat, es zu begreifen. Die Qual der Gethsemane-Stunde bleibt ihm nicht erspart. Und dann der «kleine Augenblick des Zorns», da er selber hinausschreien muß: «Warum»? «mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen»?

Und die Jünger werden es bis zum Osterabend nicht verstehen. Eben weil es schlechthin unbegreiflich ist. Alle Pädagogik, alle Psychologie, alle vernünftige Überlegung ist hier am Ende. *Über*zeugen kann man da niemanden mit Argumenten. Man kann es nur im Glauben *be*zeugen. Und Glauben wirkt allein der Heilige Geist. Als dann der österliche Christus ihnen begegnete, da war es der Heilige Geist, der das Wunder des Glaubens in ihnen wirkte, so daß sie schließlich erkannten, daß er, er selber, ihnen persönlich begegnete. Nach Ostern hat sich dann über eine Zeitspanne von vierzig Tagen tatsächlich erfüllt, was er ihnen hier, bei

Anlaß der ersten der drei Leidensankündigungen, in Aussicht stellt: «Es stehen etliche hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis daß sie des Menschen Sohn haben kommen sehen in seinem Reich.»

Dem Petrus wartet in dieser Stunde noch eine Extradosis an Demütigung. Aber man verstehe recht: Nicht etwa, weil Petrus das Leiden und Sterben des Herrn nicht begreift, bekommt er von ihm den bekannten schrecklichen Verweis. Das Nichtbegreifen versteht Jesus nur zu gut. Aber Petri erste Reaktion ist, daß er Jesus beiseite nimmt, beschwörend auf ihn einredet und beinahe im Befehlston feststellt, daß ein Leiden und Getötetwerden des Herrn nie und nimmer in Frage komme. Das Verhalten des Petrus ist hier so, daß er die Grenze eines Jüngers überschreitet.

Ja, Petrus hat hier, unbewußt und ungewollt, den Platz des Versuchers eingenommen. Er wird Christus zum Anstoß. Bekanntlich ist es von allem Anfang an das heiße Bemühen eben des Versuchers, Christi Weg ans Kreuz zu hintertreiben. Mit allen Mitteln sucht er zu verhindern, daß das Erlöserwerk am Kreuz geschieht. Das ist der klare Sinn schon jener drei ersten Versuchungen; sie sind teuflische Versuche, Jesus vom Weg zum Kreuz abzulenken. «Alle Reiche dieser Erde mit all ihrer Herrlichkeit» verheißt er ihm dort, wenn er nur diesen, dem Satan so bedrohlichen und darum so verhaßten, Weg ins Leiden und Sterben nicht geht. Und wenn es dann dort heißt: «Da verließ ihn der Teufel bis zur gelegenen Zeit», dann ist sie jetzt da, diese «gelegene Zeit». Jetzt naht sich der Versucher noch einmal dem Herrn, in äußerst raffinierter Tarnung, in der Gestalt des Bekenners und Felsenapostels Petrus. Und Jesus durchschaut den diabolischen Trick. Was er dem Petrus sagt, gilt dem alt bösen Feind: «Weiche hinter mich, Satan, denn du meinst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist.»

Das heißt, es bleibt dabei. Er ist der Christus. Er ist der Herrscher, der Richter, der Retter Israels und der Völker.

Auch und eben gerade indem er leidet und getötet wird. So ist es und so bleibt es der Wille des Vaters, dem sich der Sohn unterstellt.

Und nun, liebe Gemeinde, was Jesus unmittelbar im Anschluß an diese seine erste Leidensansage dann den Jüngern mitteilt, ist noch einmal unbegreiflich, noch einmal ein göttliches Geheimnis wie das Leiden des Messias selbst. Nachdem er den Jüngern sein baldiges Leiden, ja seine bevorstehende Tötung angesagt hat, fährt er nun fort und redet von Leiden, vom Getötetwerden, ja vom Kreuztragen, das auch ihrer wartet. Die Jünger, Menschen als Kreuzträger! Wer versteht das? Ist hier die Gefahr, es falsch zu verstehen, nicht riesengroß?

Es geht hier um Christi Einmaligkeit. Er ist der Richter und Retter, wie es außer ihm keinen zweiten gibt. Sein Werk am Kreuz ist einmal, ein für allemal, vollbracht. Eine Wiederholung dessen, was dort zwischen der dritten und neunten Stunde sich ereignete, gibt es nicht. Sein Erlöserwerk ist voll genügend. Er hat am Kreuz «für alle meine Sünden vollkommen bezahlet». Menschen können zu diesem seinem Werk weder etwas hinzufügen noch etwas davon wegnehmen. Der Gedanke, als müßte sein «es ist vollbracht» von Menschen, und wenn es die Apostel wären! irgendwie ergänzt werden, ist absurd, ja, lästerlich. Jeder menschliche Versuch, das einmalige Erlösungswerk Christi durch menschliches Hinzutun anzureichern, täte dem, was am Karfreitag geschah, nur Abbruch. Hier, wo es um die Erlösung der Welt, um die Rettung der Menschheit geht, ist er der Alleinige. Er geht, nicht allein als Mensch, sondern als der Christus die Einbahnstraße des Todes bis ans bittere Ende, um dann als Auferstandener diese Einbahnstraße in der Gegenrichtung zurückzukommen. So liegt auf seinem Werk und seiner Person das Geheimnis absoluter Einmaligkeit.

Aber nun eine Überraschung: Er, der alleinige Erlöser, will nicht allein bleiben. Schon auf Golgatha steht nicht nur ein, schon dort stehen drei Kreuze. So will er, der Träger des Erlöserkreuzes, Kreuzträger bei sich haben. Beileibe nicht als Miterlöser, auch nicht als Gehilfen und Assistenten der Erlösung — der Erlöser der Welt bedarf keiner Beihilfe —, wohl aber als durch ihn Erlöste will er uns bei sich haben. Nicht vor ihm her, auch nicht neben sich links oder rechts, sondern hinter ihm drein, mit Abstand hinter sich will er, daß seine Erlösten bei ihm seien: «Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.»

Wir stehen damit vor dem Geheimnis der Nachfolge.

Will mir jemand nachfolgen? Sein Kreuz mir nachtragen? Man muß nicht. Nachfolge ist Angebot, das wir in Freiheit und Freiwilligkeit annehmen oder ablehnen. Es ist sein Wohlgefallen, daß wir nun dabeisein dürfen, da, wo er auf dieser Erde sein Reich baut. Da, wo er jetzt schon zeichenhaft neuen Himmel und neue Erde wirkt. Christi Erlöserwerk am Kreuz ist vollbracht. Nun gilt es, nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit auf Erden zu trachten. Und so sehr er das Werk unserer Erlösung allein vollbrachte, so sehr will er uns, seine Erlösten, am Bau seines Reiches beteiligen.

Aber auch der Bau seines Reiches auf Erden vollzieht sich nicht reibungslos, ist mit Entbehrungen, mit Kreuz und Leid verbunden. Das Erlöserkreuz trägt er allein, das Nachfolgerkreuz dürfen wir hinter ihm her tragen. Wer aber in seiner Nachfolge sein Leben um jeden Preis zu erhalten gedenkt, der wird es verlieren. Und umgekehrt, wer in seiner Nachfolge sein Leben verliert, der wird es finden. Unvorstellbar herrlicher Gewinn winkt hier: Man kann das Reich gewinnen. Und unvorstellbar schrecklicher Verlust droht hier: Man kann das ewige Heil, das er uns an seinem Kreuz gewonnen hat, wieder verlieren.

Was für eine geheimnisvolle Gewinn- und Verlustrechnung, die uns da unterbreitet wird!

Und zuletzt, sagt er, wird es sich dann zeigen, zuletzt wird es an den Tag kommen, wer gewonnen und wer verloren hat: «Und alsdann wird er einem jeglichen vergelten nach seinen Werken.» Zur Erlangung des ewigen Heils helfen unsere Werke nichts. Aber wer das Gnadengeschenk des ewigen Heils behalten will, tut gut, Werke bis zur Hingabe seines Lebens zu tun, Werke der Dankbarkeit. In diesem Sinn wird uns zuletzt vergolten werden «nach unseren Werken».

Das heißt, unsere Lage als begnadete und erlöste Christen ist, soll es nicht eine billige Gnade sein, ernst, sehr ernst. Man begreift da einen der ersten Ausleger des Matthäusevangeliums, den Kirchenvater Johannes Chrysostomos, der in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts lebte und wirkte, wenn dieser an dieser Stelle die Randbemerkung hinschreibt: «Ich zittere jedesmal, wenn ich das höre»; und dann hinzufügt: «Auch glaube ich, daß andere diese Furcht und Angst mit mir gemein haben.»

Wer zittert da nicht? Wer hat nicht diese Furcht und Angst mit Johannes Chrysostomos gemein, zuletzt als einer dazustehen, der das Reich nicht gewonnen, und das ewige Heil verloren hätte? «Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer aber sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren.» Die Möglichkeit, daß einst im letzten Examen unsere Frömmigkeit durchfallen könnte, treibt einem den kalten Schweiß aus den Poren. Diese heilsame Besorgnis um die ewige Seligkeit meint wohl auch der Apostel, wenn er den Christen nahelegt: «mit Furcht und Zittern» an ihr Heil zu denken.

Wie sehen denn Menschen aus, die zuletzt, wenn Christus wiederkommt, gewonnen haben? Und wie haben wir uns Menschen vorzustellen, die dann das Leben verloren haben? Wir wollen versuchen, wenigstens andeutungsweise

einige konkrete Beispiele zu nennen, um ein wenig zu ahnen, in welcher Richtung das mit dem Gewinnen und mit dem Verlieren gehen könnte.

Johannes Chrysostomos, um noch einmal auf ihn zurückzukommen, sagt an dieser Stelle in seiner Auslegung, wenn er an solche denke, die gewonnen haben, dann kämen ihm die Mönche in den Sinn, die alles verlassen haben und in Ägypten am Rande der Wüste leben. In Einsamkeit, schutzlos und in Armut. Und so der Ehre Gottes dienen. Mönche, Einsiedler am Rande der Wüste, sieht der alte Kirchenvater. Außerordentliche Menschen.

Wir denken heute vielleicht eher an Leute vom Schlage eines Martin Luther King, der nicht in der Sandwüste draußen, sondern im wüsten Großstadtquartier in USA lebte und dort an den Christus, an den Herrscher, Richter und Retter der Menschen glaubte. An den glaubte, der leidend und sterbend siegt. Den bezeugte, der der gewaltlosen Liebe Sieg verheißt. Ein Martin Luther King, der sein Leben verlor, könnte zuletzt unter den Gewinnern sein.

Hier in der Nähe steht vielleicht auch jener Jan Pallach, der eines Tages seiner Mutter ausrichten läßt, sie möge ihm verzeihen. Der dann aus dem philosophischen Hörsaal weggeht und sich auf dem Wenzelsplatz verbrennt. Ihn sieht die evangelisch-reformierte Kirche der Tschechoslowakei laut einer Vernehmlassung nicht bei den Selbstmördern. Seine Kirche wagt es, ihn und sein Verhalten zwar nicht zur Nachahmung zu empfehlen, wohl aber es im Lichte des Wortes zu sehen: «Niemand hat größere Liebe, als wer sein Leben läßt für seine Freunde.» So könnten auch Jan Pallach und seinesgleichen, die ihr Leben für eine gute Sache bekennend opfern, vielleicht zuletzt bei den Gewinnern sein.

Aber, liebe Gemeinde, es wäre nicht gut, in diesem Zusammenhang zu sehr an solch außerordentliche, heldische Erscheinungen zu denken. Verweilen wir darum nicht einseitig beim Kamerafähigen, bei Vorkommnissen und Per-

sonen, die an die große Glocke gelangen, den Weg zur Weltpresse und zu den Massenmedien finden. Ich denke jetzt lieber an jene an sich geringfügige, ganz und gar nicht fotogene kleine Begegnung. Ort des kleinen Ereignisses war ein christliches Erholungsheim. Dorthin wurden auf Mitte Januar dieses Jahres, wie es im Prospekt hieß, «ältere Leute vom Land» zu einer Woche der Ruhe und Besinnung eingeladen. Die Einladung fand erfreulichen Zuspruch. Wie sahen nun die Leute aus, die sich da aus der ganzen Schweiz einfanden? Da waren einige Bauernehepaare von zum Teil stattlichen Höfen, die sich einen stillen Ausspann leisteten — nebenbei gesagt Männer und Frauen mit einer erstaunlichen Lebenserfahrung. Auch einige Witwen fanden sich ein, die irgendwo in Kirchgemeinden tätig sind. Auch sogenannte «Alleinstehende» waren dem Ruf gefolgt. Zwei von ihnen fielen mir am ersten Tag schon auf. Das waren so «Lieschen-Müller-Figuren». Alte Jungfern vom Land. Die eine von ihnen vermochte am Anreisetag ihr Köfferchen kaum vom Bus zum Quartier zu schleppen. Die andere äußerte sich bei Tisch, sie wisse zwar nicht, ob sie in diesen Kreis passe, es sei ja, wie sie vernommen habe, auch ein pensionierter Direktor mit seiner Gemahlin da. Sie sei in der Schule kein Licht gewesen. Der Herr Lehrer habe ihr einmal vor der ganzen Klasse vorgeworfen, sie habe einen Dachschaden. Sie habe lange nicht gewußt, was das heißt. Und jetzt sei sie halt auch da.

Im Verlauf der Woche sickerte dann durch, daß die eine von diesen «Lieschen-Müller-Gestalten» seit 43 Jahren am gleichen Platz auf einem Bauernhof dient. Und von der anderen wurde bekannt, daß sie seit Jahren ihren Bruder bei sich hat. Den jüngeren Bruder, der Epileptiker ist und in der Anstalt versorgt sein müßte, wenn er nicht seine Schwester hätte. Wer weiß, vielleicht hat's einst zuletzt auch solche «Lieschen Müller» unter den Gewinnern. Solche, die

von sich aus nie den Anspruch erhoben hätten, etwas Besonderes zu sein und geleistet zu haben.

Oder ich denke an jene Hausparty. Sie fand vor 14 Tagen statt. Sie setzte sich nicht aus «älteren Leuten vom Land», sondern aus jüngeren Stadtbewohnern zusammen. Eine Anzahl junger Ehepaare, Menschen aus Handel, Industrie und Technik. Sie hatten sich zusammengefunden, um den beruflichen Erfolg eines ihrer Kollegen zu feiern. Dieser war kürzlich in einem Großunternehmen zum Prokuristen ernannt worden. Dies Ereignis wurde an jenem Abend gefeiert. Erst zuletzt, beim Abschiednehmen und Einsteigen in die wohlgepflegten Wagen, äußerte sich die Gattin des Gefeierten, sie sei offen gestanden ein wenig stolz auf den Erfolg ihres Mannes. Aber sie habe auch Angst. Angst vor den Pflichten, die der neue Berufsgrad mit sich bringe. Es sei ihrem Mann schon bisher nicht leicht gefallen, neben seiner vielen Arbeit noch Zeit für die Kinder übrigzuhaben. Und wenn das nun in diesem Tempo weitergehen sollte? Wenn er eines Tages Subdirektor würde, und dann in die Direktion aufrückte? Müßte er schließlich nicht seine Zeit, seine Familie, gar seine Seele an die Firma verlieren? Hat die besorgte Gattin und Mutter, die an jenem Abend den Berufserfolg ihres Mannes nicht ohne Bedenken feierte, etwas geahnt von dem, was Christus über Gewinn und Verlust spricht? «Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren . . .!»

Und ein Letztes, liebe Gemeinde: Gestern beim Flanieren durch Ihre Stadt, die eines der dynamischen Industriezentren Deutschlands darstellt, sah ich im Schaufenster eines Bücherladens ein Buch, das den Titel trägt: «Theodor-Heuss-Anekdoten». Dieser Titel erinnerte mich daran, wie Theodor Heuss vor zwölf Jahren auf dem Frankfurter Kirchentag in der Schlußkundgebung den Auftrag hatte, als Präsident der Deutschen Bundesrepublik ein paar Worte ans Volk zu richten. Wie er das tat, ist nicht Anekdote, sondern

wahre Begebenheit: Der greise Magistrat betrat langsam die Rednertribüne. Unter den zwanzigtausend Zuhörern wurde es still. Was diese dann zu hören bekamen, war kurz und bedeutsam folgendes: «Vor Ihnen steht ein Mann, dessen Rücktritt vom Amt bereits in der Presse angekündigt wurde. Ich werde wohl nie mehr zu einer solch großen Menge sprechen wie heute. So habe ich mich denn eingehend besonnen, was ich in dieser Stunde sagen soll.» Drauf wurde es noch stiller. Und was sagte schließlich dieser Mann von Format, dieser erste Präsident und Träger des höchsten Amtes der Bundesrepublik? Die Worte galten seinem Volk, das nach seinem Bankrott in jenen Jahren eben wieder anfing, den Weg neuer Erfolge zu betreten. Sie galten aber darüber hinaus unserem ganzen erfolgstrunkenen Geschlecht. Theodor Heuss schlug die Bibel auf und las die Worte: «Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme dabei Schaden an seiner Seele!»

Es sind die Worte dessen, der als Herrscher, Richter und Retter der Menschheit hat leiden müssen und getötet wurde. Dieser will, daß wir nicht verlorengehen, sondern gerettet werden. Er will uns beteiligen an seinem Gewinn. An einem unvorstellbar herrlichen Gewinn. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 11. Jahrgang, Nr. 12 | April 1948

Die drei Leidensverkündigungen

Predigt

über

Matthäus 16, 21-23; 17, 22-23; 20, 17-19

gehalten am Karfreitag im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Von der Zeit an fing Jeſus an und zeigte ſeinen Jüngern, wie er müßte hin gen Jeruſalem gehen und viel leiden von den Aelteſten und Hohenprieſtern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferſtehen. Und Petrus nahm ihn zu ſich, fuhr ihn an und ſprach: Herr, ſchone dein ſelbſt; das widerfahre dir nur nicht! Aber er wandte ſich um und ſprach zu Petrus: Hebe dich, Satan, von mir! du biſt mir ärgerlich; denn du meinſt nicht, was göttlich, ſondern was menſchlich iſt. Matth. 16, 21—23.

Da ſie aber ihr Weſen hatten in Galiläa, ſprach Jeſus zu ihnen: Es wird geſchehen, daß des Menſchen Sohn überantwortet wird in der Menſchen Hände; und ſie werden ihn töten, und am dritten Tage wird er auferſtehen. Und ſie wurden ſehr betrübt. Matth. 17, 22—23.

Und er zog hinauf gen Jeruſalem und nahm zu ſich die zwölf Jünger beſonders auf dem Wege und ſprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf gen Jeruſalem, und des Menſchen Sohn wird den Hohenprieſtern und Schriftgelehrten überantwortet werden; und ſie werden ihn verdammen zum Tode und werden ihn überantworten den Heiden, zu verſpotten und zu geißeln und zu kreuzigen; und am dritten Tage wird er wieder auferſtehen. Matth. 20, 17—19.

Iſt einer unter uns heute morgen traurig, einfach traurig über ſich oder über uns oder über die Welt, wie ſie am Karfreitag 1948 nun wieder ausſieht, deſſen Aufmerkſamkeit ſei gleich und vorab auf eine Eigentümlichkeit der drei geleſenen Leidensverkündigungen hingewieſen: Chriſtus redet nämlich hier nicht von ſeinem Tod, ohne

ſofort und nachdrücklich hinzuzufügen, daß er auferſtehen werde. Jeder der drei erſten Evangeliſten hat je drei ſolcher Leidensverkündigungen, und unter allen neun Berichten iſt es ein einziger, bei dem der Vermerk fehlt: „Und nach dreien Tagen“, oder, „und am dritten Tage wird er auferſtehen“. Das wollen wir jetzt die ganze Stunde, ja den ganzen Tag, das wollen wir unſer Leben lang nicht mehr vergeſſen, daß die Karfreitagsbotſchaft immer auch ſchon die Oſterbotſchaft in ſich ſchließt, daß alſo in der chriſtlichen Gemeinde unſer Sterben ein für allemal nicht mehr ſoll vom Leben Jeſu getrennt werden, nach dem Wort des Apoſtels: „Denn wir, die wir leben, werden immerdar in den Tod gegeben um Jeſu willen, auf daß auch das Leben Jeſu offenbar werde an unſerem ſterblichen Fleiſche.“

Schauen wir uns nun dieſe drei ſo ſeltſam vorweggenommenen Todesanzeigen, die nun freilich mit dem gleichen Recht auch Geburtsanzeigen könnten genannt werden, noch etwas genauer an, dann fällt uns an einer derſelben, es iſt bei allen drei Evangeliſten die mittlere, eine merkwürdig allgemein gehaltene weitere Ausſage auf, nämlich, daß „des Menſchen Sohn wird in der Menſchen Hände überantwortet werden“. Chriſtus wird in die Hände der Menſchen fallen. Iſt denn das ſchlimm? Das tönt ja faſt, wie wenn ein Beſiegter ſeinen Feinden in die Hände fällt — vae victis! wehe den Beſiegten! Oder wie wenn ein wehrloſer Armer in die Hände ſeiner Ausbeuter fällt oder ein Mann einem Weibe in die Hände gerät oder eine Gefallene den Männern unter die Hände kommt, das tönt ja faſt wie im Gleichnis von jenem Wanderer, der zwiſchen Jeruſalem und Jericho unter die Räuber fällt! Wir fragen noch einmal, iſt denn das an ſich

ſchon ſchlimm, in der Menſchen Hände zu fallen? Können wir noch ſo fragen? können wir noch ahnungslos oder verwundert oder gar entrüſtet ſein darüber, daß die Bibel ſchon darin etwas Schlimmes ſieht, daß man in die Hände der Menſchen fällt? Haben wir nicht eine Enthüllung des Menſchen geſehen und erlebt, die uns ahnen läßt, was die Evangeliſten damit meinen, wenn dieſer Vermerk ſo auffällig ſchlicht und gerade in ſeiner Schlichtheit ſo vielſagend daſteht, daß des Menſchen Sohn wird in die Hände der Menſchen überantwortet werden! Das iſt offenbar ſchlimmer, als in der Arena den Tieren vorgeworfen zu werden. Aber eben das, was nicht nur in Kriegszeiten, ſondern was jahraus, jahrein auch mitten im tiefſten Frieden geſchieht, daß Menſchen in der Menſchen Hände fallen, dies allgemein menſchliche Los iſt dem Herrn am Karfreitag beſchieden. Aber auch in den Händen der Menſchen hört er nicht auf, in Gottes Hand zu ſein: „Und am dritten Tage wird er auferſtehen.“

Wenn es an ſich ſchon ſchlimm iſt, in die Hände der Menſchen zu fallen, dann iſt es doppelt ſchlimm, wenn dieſe Menſchen Räuber oder Mörder ſind, oder übermütige Sieger oder auch gewiſſenloſe Aerzte, beſtechliche Richter und parteiiſche Erzieher oder auch rückſichtsloſe Ausbeuter, rohe Männer oder ränkeſüchtige Frauen. Dreifach ſchlimm aber iſt es, wenn dieſe Menſchen, wie nun die erſte und dritte unter den Leidensankündigungen meldet, „Aelteſte, Prieſter und Schriftgelehrte“ ſind, wenn es ſich um die Verwalter der höchſten Güter, um die Träger der Aemter, um die Hüter der heiligen Ordnungen handelt, in deren Hände man fällt. Das iſt darum dreifach ſchlimm, weil dann alle Vorgänge und alle Entſchließungen ein beſonderes Gewicht erhalten; nicht nur das Gewicht der allge-

mein anerkannten Ordnungsmächte, nicht nur das Gewicht dieſer, ſondern obendrein auch noch das der ewigen Welt. Ein Räuber kann das irdiſche Hab und Gut wegnehmen, ein Mörder das zeitliche Leben, ein weltlicher Richter kann im ſchlimmſten Fall eine Strafe auf Lebenslänglichkeit verhängen; die Aelteſten, Prieſter und Schriftgelehrten aber können in alle Ewigkeit verdammen und den Himmel rauben, und ſie können das tun in der Heiligkeit und Vollmacht ihrer Aemter, können es tun unter Anrufung und im Namen Gottes, des Allmächtigen. Darauf aber haben es die geiſtlichen Richter Jeſu abgeſehen. Nachdem er in ihre Hände überantwortet iſt, werden ſie ihn, wie es weiter heißt, „den Heiden überantworten“. Das aber bedeutet nach der damaligen Auffaſſung in Iſrael nichts weniger als: Sie werden ihn aus der Arche Noah ausbooten, ſie werden ihn aus dem Stammbaum Abrahams wegſtreichen; ausradieren werden ſie ihn aus dem Buche des Lebens, werden den großen Bann über ihn verhängen und ihn ſo nicht nur dem zeitlichen, ſondern dem ewigen Verderben ausliefern. Und nicht genug: Mit der Uebergabe an die Heiden wartet ſeiner die Kreuzigung. Auch das wiſſen ſeine geiſtlichen Feinde, daß das Kreuz bei den Römern als Hinrichtungsart gilt. Wird es einmal mit ihm ſo weit ſein, auch deſſen ſind ſich die Prieſter bewußt, dann tritt jenes ſeltſam vereinzelte Bibelwort gegen ihn in Kraft, das über den Tod am Holz als ſchauerliche Weisſagung im Geſetz des Moſes ſteht, wo es heißt „ein Gehenkter iſt verflucht bei Gott“. Ja der Fluch, der auf einem Gekreuzigten liegt, iſt nach dem Geſetz derart ſchrecklich, daß auch ſein Leichnam noch davon getroffen werden ſoll. Die Leiche eines Gekreuzigten ſoll man nicht über Nacht am Holze hängen laſſen, „auf daß du dein

Land nicht verunreinigſt, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt“ (5. Moſe 21, 22. 23). Das bedeutet die Uebergabe des Herrn in der Prieſter Hände. So aufs Ganze geht ihr Vernichtungswille. Aber wenn er nun auch in der Prieſter Hände fällt, ſo hat er doch nicht aufgehört, in des Vaters Händen zu ſein: „Und am dritten Tage wird er auferſtehen.“

Und nun heißt es, die Jünger hätten das Sterben Chriſti ſchon bei dieſer Voranzeige nicht begriffen. Bei Lukas ſtehen darüber die auffällig gehäuften Ausdrücke: „Sie begriffen nichts von dem, und dieſes Wort war ihnen verborgen, und ſie verſtanden das Geſagte nicht.“ Bei Matthäus hören wir gar, Petrus habe, wohl in der Annahme, es handle ſich beim Herrn um eine Art vorübergehender Gemütsdepreſſion, Jeſus beiſeite genommen und gemeint, er müſſe ihm tröſtlich zuſprechen und ihn ermahnen. Petrus tut das mit den kühnen ſeelſorgerlichen Worten: „So wahr Gott dir gnädig iſt, wird dir ſo etwas nicht paſſieren“, worauf ihm von Jeſus die Antwort wird: „Weiche von mir, Satan, denn du meinſt nicht, was göttlich, ſondern was menſchlich iſt.“

Daß die Jünger das Sterben ihres Herrn nicht begreifen, iſt menſchlich. Das heißt, es iſt nicht einer beſonderen Unbelehrbarkeit jener Männer zuzuſchreiben, ſondern ſo ſind wir Menſchen allgemein dran mit Jeſu Paſſion. Daß Jeſus überhaupt leiden muß, daß der Gerechte (und wer wollte zweifeln, daß Jeſus ein Gerechter iſt, nachdem ſogar Pilatus es gemerkt hat!) leiden muß, das hat ſchon ein Hiob nicht „kopfen“ können, und auch der Pſalmenbeter ſagt davon: „Ich dachte ihm nach, daß ich's begreifen möchte, aber es war mir zu ſchwer.“ Und daß er nun erſt noch ſo leiden ſoll! Wenn es doch wenigſtens ein achtung-

gebietendes Märtyrerſterben wäre, wie bei Johannes dem Täufer! aber nun ſo! ſo unpopulär, ſo unmöglich! Jeſu Kreuz iſt von allem Anfang an „den Juden ein Aergernis und den Griechen eine Torheit“. Sie mögen es drehen wie ſie wollen, einem ſolchen Sterben vermögen ſie keinen Sinn abzugewinnen. Und es hat ja tatſächlich auch keinen Sinn, ſolange wir einen menſchlichen Sinn darin finden wollen. Daß ein Jeſus ſterben und ſo ſterben ſoll, iſt menſchlich geſprochen das Ende allen Sinnes. Das Kreuz menſchlich betrachtet iſt der Untergang der geiſtigen Welt. Mag die Welt jetzt noch einige tauſend Jährchen weitervegetieren, dort am Kreuz iſt die Welt der geiſtigen Werte untergegangen, und eine Weiterdauer der Welt iſt jetzt im Grunde gar nicht mehr wünſchenswert. Das Kreuz aber hat ſeinen Sinn nicht von den Menſchen, es hat jenen einen, verborgenen Sinn, den ihm kein Menſch verleihen konnte, nämlich, daß hier Gottes Wille geſchieht, daß hier ſo gelitten und mit der Bedeutung geſtorben wird, wie vorher und nachher nicht geſtorben worden iſt, weil es Gott gefallen hat, unſere menſchliche Sünde mit dieſem Leiden in Zuſammenhang zu bringen, und weil er nach ſeinem heiligen Willen das ungelöſte Schuldproblem mit dieſem Sterben gelöſt hat. Nach Gottes geheimnisvollem Ratſchluß läßt er Chriſtus zu dem Zweck am Fluchholz ſterben, um eben ſo den ganzen Fluch der Zeiten auf ſich und von der Menſchheit weg zu nehmen. Wahrlich nicht verunreinigen wird dieſer Leichnam am Kreuz das Land, gerade das nicht, ſondern es wird von ihm eine Reinigung ausgehen über die ganze Erde. Denn der Leichnam, der da am Karfreitag vor Dunkelwerden noch geſchwind unter die Erde getan wird, „wird am dritten Tage auferſtehen“.

Aber nicht nur das angekündigte Sterben, auch und erſt recht die vorausgeſagte Auferſtehung begreifen die Jünger nicht; und auch das iſt menſchlich. Sie können ſich nur einen Sieg der Sache Chriſti vorſtellen, wie man ſich eben menſchlich Siege vorſtellt, indem Chriſtus obliegen, alle Widerſtände niedermachen und ſeine Feinde unter ſeine Füße treten würde. Daß es noch eine andere Möglichkeit des Siegens geben könnte, iſt ihnen unvorſtellbar; und uns auch. Auch Jeſu Größe und Macht können ſie ſich nur ſo vorſtellen, daß er nun bald ſeine Niedrigkeit vor aller Welt abſtreifen und ſo daſtehen wird, wie man eben menſchlich geſprochen groß und mächtig daſteht, vielleicht edel und geiſtig, aber eben doch ſo, wie es unſerer Vorſtellungsweiſe entſpricht. Der Gang nach Jeruſalem wird ein Aufgang ſein im Sinne des Erfolgsdenkens, oder er wäre dann ein Niedergang, für einen, dem Gott gnädig iſt, undenkbar. Dies Erfolgsdenken gibt gerade dem frommen Menſchen immer wieder zu ſchaffen. Daß ein Chriſtenmenſch allerlei Trübſal durchzuſtehen hat, wiſſen wir wohl, aber daß doch bei allem Bergauf und Bergab der Weg nie abbreche und doch ununterbrochen weitergehe bis zur ſeligen Vollendung, das iſt uns ebenſo ſelbſtverſtändlich. Aber daß es mit uns durch wirkliche Untergänge und Zuſammenbrüche gehen könnte, das iſt auch uns Frommen unfaßbar. Und doch kann es geſchehen. Chriſti Weg bricht jäh ab und ſo total, daß eine Zeitlang nichts mehr zu ſehen iſt. Es iſt mit ſeinem Weg etwa wie mit jenen Autoſtraßen, die man in kriegsverheerten Gebieten jetzt ſieht, die plötzlich abbrechen, weil die Ueberführung entweder noch gar nicht gebaut oder noch nicht wiederhergeſtellt iſt. So bricht Chriſti Leben jählings und ſchrecklich ab. Aber daß Gott einen Weg auch da hätte, wo wir

keinen mehr ſehen, wo auch unſer frommes Denken den Pfad unter den Füßen weg verliert, daß Gott Möglichkeiten des Sieges hätte auch da, wo wir nur komplette Niederlage ſehen, wer kann das faſſen? Ja, daß geradezu Kreuz, Untergang und Zuſammenbruch dazu müßten dienen können, das Reich und die Sache Gottes zum Sieg und Ziel zu führen, eben jenes beharrliche „und am dritten Tage wieder auferſtehen", das verſteht nicht nur der Jünger, das verſteht der fromme Menſch nicht, weil es nicht menſchlich iſt, ſondern göttlich. Die Jünger verſtehen es ſo gar nicht, daß ſie ſich zwiſchen Karfreitag und Oſtern und noch am Oſtertag ſelber ſo verhalten, wie wenn Jeſus überhaupt nie zuvor eine Silbe über eine mögliche Auferſtehung hätte verlauten laſſen.

Aber am dritten Tage iſt er dann tatſächlich über alles ungläubige und gläubige Nichtverſtehen hinweg auferſtanden. Erſt von der Oſtertatſache her geht es ihnen, und auch da noch mühſam genug, auf, daß ſein Karfreitagstod die Verbindung mit ihm nicht endgültig hat aufheben können. Sie erkennen nun, daß er, wenn auch jetzt auf einer anderen Ebene, lebt. Und ſie erfahren, Wunder aller Wunder, daß er dort nicht nur lebt, ſondern regiert. Ja er regiert nicht nur dort jenſeits der Gräber, ſondern er wirkt von jener anderen Ebene her zu uns herüber, er regiert mitten in unſer todumfangenes Daſein herein. Der Auferſtandene iſt nunmehr wie eine evakuierte Regierung, die nun aus der Emigration, von jenſeits der Grenzen, heimlich, aber ſtetig und machtvoll hereinregiert und nicht ruhen wird, bis daß ſie ihren Willen durchgeſetzt hat. Die Mittel, mit denen der Auferſtandene ſein Regiment ausübt, ſind menſchlich geſprochen ärmlich und primitiv. Weltliche Herren verfügen über ganz andere Machtmittel. Er

regiert durch ſeinen Geiſt, durch ſein Wort, das er uns hinterlaſſen hat, und dadurch, daß er uns ſeine ſeltſam ſchlichte und verborgene Tauf- und Tiſchgemeinſchaft anbietet. Und was die Jünger ganz beſonders überraſcht, iſt die Beobachtung, daß ihr Herr ſeit ſeiner Erhebung in den Auferſtehungszuſtand nicht etwa weniger wirkſam regiert als vor ſeinem Kreuzestod, ſondern daß ſeither ſein heimliches Regiment ſich unaufhaltſam wachſend über den ganzen Erdkreis ausdehnt. Vorher hat er ſich auf Paläſtina beſchränkt, jetzt wirkt er in allen Völkern der Erde.

Dieſe Verbundenheit des Glaubens übers Grab hinüber hat für den Chriſtenmenſchen etwas tief Bedrängendes und zugleich etwas tief Beglückendes. Das Bedrängende beſteht darin, daß der Chriſtgläubige für alle ungebrochenen und ungehemmten Kinder dieſer Welt immer ſo etwas wie einen Geruch der Fremdheit an ſich trägt. Man kann wohl in weltlichen Geſchäften ganz auf die Chriſtentreue zählen, aber nur inſofern und ſolange ſie im Einklang ſtehen mit den Befehlen und heimlichen Inſtruktionen des öſterlichen Königs. Auf einmal kann dir der Chriſt einen Streich ſpielen, indem er dir mit dem kommt, was er dann etwa „Gewiſſen“ zu nennen pflegt, an das er halt gebunden ſei. Die Tatſache, daß der Chriſt wohl in dieſer Welt lebt, aber aus den öſterlichen Gefilden, von jenſeits der menſchlichen Grenzen her ſich dreinregieren läßt, wirkt ſich aus wie ein (man nehme den Gebrauch dieſes belaſteten Wortes in Kauf) Doppelbürgertum. Man lebt in der Welt, aber man iſt nicht von dieſer Welt. Man geht ſeinen Weg durch dieſe Welt, aber „unſer Wandel iſt im Himmel“. Man bedient ſich der Fundamente dieſer Welt, aber „einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt iſt, welcher iſt Jeſus

Chriſtus". Man lieſt eifrig die Zeitungen und verfolgt die Ereigniſſe dieſer Welt, aber man lieſt ſie mit einem am ewigen Wort geſchulten, wiſſenden Blick. Wir ſind weltlicher Obrigkeit untertan, aber unſere Heimat iſt im Himmel.

Die Lebensgemeinſchaft mit dem Auferſtandenen bringt aber nicht nur Not und Verlegenheit mit ſich, ſondern auch eine tiefe Beglückung und Standhaftigkeit in allem Kreuz und Leid. Unſer Anteil am Oſterſieg iſt immer auch unſer Anteil am Kreuz. Es kommen im Leben jedes Chriſtenmenſchen je und je jene Tage, da er nichts mehr zu ſehen vermag als Zuſammenbruch und Untergang. Das ſind dann jeweilen gleichſam die „drei Tage" vom Karfreitag bis zu Oſtern. Es können Tage körperlicher Gebrechlichkeit ſein oder ſeeliſchen Zerfalls, oder im Zuſammenhang mit der beruflichen Betätigung Tage, da man ſich ſeiner Grenzen und Lücken und ſeines Verſagens beſonders bewußt wird. Oder demütigende Vorkommniſſe im Familien- und Eheleben, oder Elternnöte mit einem Kind. Solche ſchmerzliche „drei Tage" ſtehen im Lichte des Oſterwortes: „Und am dritten Tage wird er auferſtehen." Ja es können Tage beſonderen Offenbarwerdens unſerer Schuld und Sünde ſein, da wir, wie Petrus zwiſchen Karfreitag und Oſtern, am liebſten in einer Ecke hocken, ins Leere ſtarren und ſinnieren möchten, da wir uns die Finger abbeißen möchten, wenn wir's nur ändern und ungeſchehen machen könnten. Ueber ſolchen Zeiten ſteht die Verheißung, daß Chriſtus am dritten Tage auferſtehen wird. Es gibt aber auch eine Betrachtung der weltgeſchichtlichen Vorgänge im Lichte des Karfreitags und der Oſtern. So wahr es iſt, daß die Weltgeſchichte das Maſſengrab aller Güte, Wahrheit und Gerechtigkeit genannt werden kann, ſo wahr iſt es,

daß Chriſtus am dritten Tage in ſeiner Auferſtehung auch das Maſſengrab des Weltgeſchehens ſprengte.

So ſind wir in der wunderlichen Situation, daß wir heute das Leiden und Sterben eines Mannes betrachteten, der nicht tot iſt. Während wir die Botſchaft von ſeinem Tod ausrichteten, und es iſt ein wirklicher, ein ſchauerlicher Tod, mußten wir damit rechnen, daß er hier mitten unter uns weilte und jedes Wort verſtand, das wir über ihn ſprachen. Darum war es nicht richtig, wenn wir heute zur Kirche gingen, etwa in der Stimmung, wie man an eine Kremation geht. Wo wir geneigt wären, den Karfreitag mit einem Totenſonntag zu verwechſeln, dann könnten wir auf einmal mit dem Anruf zurechtgewieſen werden: „Was ſuchet ihr den Lebendigen bei den Toten? er iſt nicht hier, er iſt auferſtanden.“ Iſt jemand aus einem perſönlichen oder allgemeinen Grund ratlos wie Maria Magdalena, die im Garten des Joſeph von Arimathias herumirrt, dem könnte es jetzt geſchehen, daß er von ihm, dem Auferſtandenen ſelber, angeredet würde mit den Worten: „Weib, was weineſt du? wen ſucheſt du?“ Oder wenn wir ihn heute mit vielen Tönen beſingen und beſpielen, und mit vielen Worten beſprechen wollten, etwa wie man einen großen Toten ehrt, dann könnte unverſehens er ſelber bei uns ſein und uns tadeln, wie er die Emmausjünger tadelte: „Was ſind das für Reden, die ihr zwiſchen euch handelt? und warum ſeid ihr ſo traurig?“ Und wenn einer daſitzt mit einem Herzen voller Widerſpruch, wie der ſchwerblütige Grübler Thomas, dann könnte die Begegnung mit dem Auferſtandenen ſelber auch ihm zurechthelfen mit der Aufforderung: „Sei nicht ungläubig, ſondern gläubig.“ Ja, wer jetzt zerſchlagen und am Ende iſt mit ſeiner eigenen Gerechtigkeit, wie jenes Häuflein Jün-

ger zwiſchen Karfreitag und Oſtern, dem bietet heute der Herr über Leben und Tod ſeine Tiſchgemeinſchaft an mit den Worten: „Siehe, ich ſtehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, zu dem will ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.“ Nicht allein ſeine dreimalige Leidensverkündigung, auch die dreifache Voranzeige des Oſterſieges iſt erfüllt: „Und am dritten Tage wird er auferſtehen.“

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge
herausgegeben von den Pfarrern
Fritz Dürst und Werner Pfendsack
zusammen mit Walter Lüthi und
Eduard Thurneysen
im Friedrich Reinhardt Verlag Basel

37. Jahrgang
Nr. 5
Mai 1973

Herrscher ohne Heere

Predigt über Matthäus 21, 1–17
gehalten am 15. April 1973
im Diakonissenspital Siloah-Gümligen

von

Pfr. Walter Lüthi

Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, da sandte Jesus zwei Jünger und sagte zu ihnen: Gehet in das Dorf, das vor euch liegt; und alsbald werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und führt sie zu mir! Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sagen: Der Herr bedarf ihrer. Dann wird er sie alsbald freigeben. Dies geschah aber, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet worden ist, welcher spricht: «Saget der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einer Eselin und auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers.»

Die Jünger aber gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, führten die Eselin und das Füllen herbei und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich auf sie. Die meisten aber unter dem Volk breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus; andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmenge aber, die voranging und ihm nachfolgte, schrie: «Hosianna dem Sohn Davids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!»

Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sagte: Wer ist das? Die Volksmenge aber sagte: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa.

Und Jesus ging in den Tempel Gottes und trieb alle, die im Tempel verkauften und kauften, hinaus und stieß die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sprach zu ihnen: «Mein Haus soll ein Bethaus heißen; ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle.»

Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten die erstaunlichen Taten sahen, die er vollbrachte, und die Kinder, die im Tempel schrieen: Hosianna dem Sohn Davids! wurden sie unwillig und sagten zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Da sprach Jesus zu ihnen: Ja; habt ihr nicht gelesen: «Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet?»

Und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. *Matthäus 21, 1–17*

Liebe Gemeinde hier und in den Krankenzimmern!

«Siehe dein König kommt zu dir.» Was heißt das?

Da kommt einer vom Ölberg herunter auf die Stadt zugeritten. Ohne Sattelzeug. Anstelle einer Reitausrüstung haben sie einige Kleidungsstücke auf den Rücken des Tieres gelegt. Das Reittier ist eine Eselin. Auf einem

geliehenen Esel präsentiert sich hier Jesus der Stadt Jerusalem als Israels Messias! Man wird auf ihn aufmerksam. Das scheint ja hier der Hauptzweck der Übung zu sein: Was in den nächsten Tagen und Nächten in Jerusalem passieren wird, soll sich nicht hinter verschlossenen Türen abspielen, sondern am hellichten Tag. Es soll maximale Publizität und Öffentlichkeit bekommen.

Der Zeitpunkt der seltsamen Demonstration scheint geschickt gewählt zu sein. Es geht, wie der vierte Evangelist besonders betont, aufs Fest, aufs große Passah hin. Da strömen jeweilen aus allen Himmelsrichtungen Scharen von Gläubigen nach Jerusalem. Und nun vermischt sich das Grüppchen um Jesus mit diesen Massen von Festpilgern. Manche von den Demonstranten haben schon von ihm gehört: Daß er vor einiger Zeit in der Wüste 5000 Menschen verpflegte, hat sich ohne Zweifel herumgeredet. Und daß er kürzlich vor den Toren Jerusalems, in Bethanien, einen Mann aus dem Tod erweckt hat, Lazarus, ist bestimmt auch nicht verborgen geblieben.

Es ist jetzt jene Spannung vorhanden, wie es Demonstrationen und Straßenaufläufen bis in unsere Zeit hinein eigen ist. Eine Welle, eine Grundwelle wird am Palmsonntag ausgelöst. Die Seele des Volks ist in Wallung geraten. In der Extase reißen einige ihre Kleider vom Leib und breiten sie vor ihn hin auf den Weg. Andere klettern auf die Bäume, die den Weg säumen – man nimmt an, es seien Palmen gewesen, darum «Palm-Sonntag». Sie reißen, wohl kaum zur Freude der Besitzer jener Bäume, Zweige herunter und werfen sie auf den Weg, treiben «Umweltverschmutzung». Bei uns wäre heute bei solchem Krawall die Polizei zugegen. Stimmen werden laut: «Wer ist der?» Andere schreien zurück: «Das ist der Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa.» Und aus all diesem Stimmengewirr verdichtet sich die Massenkundgebung in geballter Lautstärke auf die Aussage: «Hosianna dem Sohn Davids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe!»

Er wird zum «Sohn Davids» proklamiert. «Sohn Davids», so tönte es schon auf der Herreise in Jericho unten, wo jener blinde Bartimäus es zum erstenmal in aller Öffentlichkeit über die Gasse ruft. «Sohn Davids», d. h. König Israels, Messias. Dieser höchste aller Namen und Titel liegt seither gleichsam in der Luft. Und jetzt ertönt er explosionsartig aus tausend Kehlen: «Hosianna dem Sohn Davids». «Hosianna» ist nicht leicht zu übertragen. Es heißt wörtlich: «Hilf doch, Gott». «Hilf doch, Gott, dem Sohn Davids.» Es ist jener Heilsruf, den später die Völker an ihre Nationalheiligen richteten – «Heil dir, Helvetia!» Und zuletzt, im zwanzigsten Jahrhundert, unseligen Andenkens: «Heil Hitler.»

Eine Frage beschäftigt einen beim Lesen dieses Berichtes: Und Jesus?

Er kommt einem hier so ungewohnt, so fremd vor! Daß er diese ganze Lawine überhaupt über sich hinwegrollen läßt! Daß er den Rummel mitmacht! Daß er nicht aussteigt! Wiederholt und ausdrücklich hat er doch bis dahin Spektakel und Demonstrationen abgelehnt, verboten! Gewiß. Aber Jesus hat einen Grund, sich jetzt gerade so und nicht anders zu verhalten. Er weiß, was er tut. Was da am Palmsonntag so kunterbunt, so gefühlsbetont, so zufällig un-improvisiert scheint, ist geplant. Nicht erst seit kurzem, sondern schon auf lange Sicht. Und es ist nicht einmal Jesus selber, der diesen Plan eigenwillig ausgeheckt hätte. Die Demonstration am Palmsonntag entspricht dem ewigen Plan des Vaters. Jesus verhält sich hier streng nach Vorschrift. Es ist Schritt für Schritt Sohnesgehorsam, was hier geschieht und was Jesus mit sich geschehen läßt. Es geht hier Schrift in Erfüllung: «Das geschah aber, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet worden ist.» Es ist der Prophet Sacharja, der dieses Wort gesagt hat, das lautet: «Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einer Eselin.»

Die Wahl eines Esels als Reittier des Messias ist kein belangloses Detail, es ist hoch bedeutsam. Israels König kommt nicht zu Pferd. Es hat mit dem Pferd in der Hl. Schrift eine besondere Bewandtnis. Gewiß, das Pferd ist eines der prächtigsten Geschöpfe Gottes. Aber die Art, wie wir Menschen das Pferd verwenden, begegnet in der Schrift größter Zurückhaltung bis Abscheu. Es ist leider das Werkzeug des Krieges geworden, das Instrument des Verderbens. Als Streithengst schildert es schon Hiob in jener grandiosen Schau. Salomo hat in seinen Stallungen dieses bibelfremde Tier, so wie er in seinen Häusern fremde Weiber hat. Daß das Pferd aus Ägypten nach Israel importiert wurde, ist schon genug Grund zur Wachsamkeit. Im 5. Mosebuch gibt es die Aussage, wenn Israel je einen König bekommen werde, «dann soll er nicht viel Rosse haben, und soll das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um sich viele Rosse zu verschaffen». Von Josua, und später von David heißt es, wenn sie Pferde erbeuteten, daß sie dieselben an den Fesseln gelähmt haben, damit sie doch ja nicht in Versuchung kamen, ihr Vertrauen auf starke Pferde und schnelle Wagen zu setzen – anstatt auf Gott! «Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, Zebaoth», steht im gleichen Propheten Sacharja. Ja, im Neuen Testament, im letzten Buch, steigert sich dann diese unheilgeladene Bedeutung des Pferdes zum hellen Entsetzen. Da ist die Rede von jenen apokalyptischen Reitern, die durch die Länder der Erde ziehen: Der Reiter auf dem weißen Pferd – der fremde Eroberer, der Reiter auf dem feuerroten Pferd – der interne Bürgerkrieg, der Reiter auf dem schwarzen Pferd – der Welthunger, der Reiter auf dem fahlen Pferd – die Epidemie, die Pest. Auf diesem

biblischen Hintergrund haben wir das Verhalten Jesu zu werten und das Wort des Propheten zu hören: «Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einer Eselin.»

In diesem Zusammenhang muß einem doch auffallen, wie all die altvertrauten Reiterlieder wohl die Wonne des «Hochzuroß» besingen, aber sie haben alle einen Stich ins Melancholische, einen traurigen Unterton. Wir denken ans Lied unserer ehemaligen Kavalleristen «Im Feld des Morgens früh», das in der Strophe endet: «Ein junger Reiter fällt vom Roß / eine Kugel ihm die Brust durchschoß / im Feld des Morgens früh.» Oder ans Reiterlied des Ernst Moritz Arndt: «Die bange Nacht ist nun herum / wir reiten still, wir reiten stumm / wir reiten ins – Verderben!»

Gewiß, die Reiterlieder sind heute veraltet. Das Pferd, die Kavallerie ist passé. Es kam die Zeit, da das Streitroß nicht mehr vier Beine hatte. Es ging dann eine Zeitlang auf vier Rädern und man nannte es «Dampfroß». Und dann fing man an, mit den «PS» zu rechnen, mit den Pferdestärken, angefangen beim bescheidenen «Deux Chevaux» bis hin zum Amerikanerwagen mit seinen 200 bis 300 Pferdestärken. Aber auch die PS sind heute bereits am Überholtwerden. Aus den Rädern sind Flügel geworden. Und auch die Flügel werden nicht das Letzte sein. Das «Streitroß» der nächsten Zukunft wird wohl die Weltraumrakete sein. Und hinter all diesen «Pferden», Rädern, Flügeln sammelt sich etwas wie eine hintergründige Angst. Hinterm «Morgenrot» der Technik her ertönt jenes Lied vom Morgenrot, dessen letzte Strophe lautet: «Gestern noch auf stolzen Rossen / heute durch die Brust geschossen / morgen in ein kühles Grab.»

Auf diesem Hintergrund ist das Prophetenwort zu hören: «Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einer Eselin». Jesus reitet bei seinem Einzug in Jerusalem wahrscheinlich überhaupt zum ersten Mal. Er gehörte zu den Fußgängern. Jetzt reitet er, aber eben, es ist ein Esel. Daß er nicht auf dem Schlachtroß, sondern auf dem Lastesel in Jerusalem einreitet, ist Gottes ausdrücklicher Wille. Jesus ist eben nicht, wie Blumhardt einmal sagt, als «Kaputtmacher», sondern als Helfer, Retter und Erlöser in die Welt gekommen.

Ja, als Helfer und Retter! Nun haben wir Menschen bestimmte Vorstellungen und fixe Leitbilder, wie ein Helfer der Menschheit, wie einer, der uns wirklich soll helfen können, aussehen müßte. Wir meinen, wir wüßten, wo es fehlt und wo es anders werden müßte, auf welche Weise uns geholfen werden müßte. Wir sind der Ansicht, zum Helfen brauche es in erster Linie Wissen, Macht und Mittel, Intelligenz, Militär und Kapital. Ein Retter nach unserem Sinn müßte die Welt in ein Paradies verwandeln, und zwar mit Sofortwirkung. Soforthilfe durch Verbesserung der Umwelt, damit wir noch in ihren Genuß kämen. Das sind unsere, und auch die

fixen Vorstellungen und Erwartungen jener Demonstranten vor den Toren Jerusalems, wie ein Messias aussehen müßte.

Nun aber erlaubt sich Gott, über das, was ein Retter der Welt und Erlöser der Menschheit ist, seine eigenen Gedanken zu haben, nimmt sich die Freiheit, nicht auf unsere Ratschläge zu hören, sondern im Helfen seinen Weg zu gehen. Und dieser Weg entspricht nicht unserem Wunschdenken. Gottes Weg ist anders. Gott fängt nicht bei der Umwelt, sondern bei der Innenwelt an. Dabei legt er den Finger auf eine Stelle, die uns gar nicht angenehm, die uns höchst peinlich ist. Gott setzt zum Helfen den Hebel dort an, wo wir schuldig werden, wo wir weder mit Intelligenz, noch mit Militär und Kapital vorwärts kommen, sondern stecken bleiben. Und weil Gott weiß, daß er das Übel an der Wurzel anfassen muß, daß es mit Symptombekämpfung nicht getan ist, darum löst er für uns, an unserer Statt, das menschlich unlösbare Schuldproblem. Der Helfer, Retter und Erlöser, den Gott uns anbietet, ist das weiteste, das äußerste Gegenteil all dessen, was die Völker und ihre Demonstranten sich unter einem Messias vorstellen: Ein Mann auf einem geliehenen Esel, und schließlich ein Mann am Kreuz. Wer da vom Ölberg her auf dem Esel stadtwärts reitet, reitet auch in den Tod. Aber es ist ein Todesritt besonderer Art. Es ist der Sühnetod für unsere Schuld, die einzige und einmalige Lösung des Schuldproblems. Er reitet in eine Todesfinsternis hinein, die kein Mensch ermessen kann. Aber er reitet nicht nur hinein, sondern – hindurch. An Ostern wird es dann auskommen, daß der Mann auf dem Esel, der Mann am Kreuz tatsächlich der Erlöser ist. Und «Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe». Hier leuchtet das Morgenrot der Ostern herüber.

«Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig.» Aber Israel will von diesem König schließlich nichts wissen. Israel deutet die Niedrigkeit, Ohnmacht und Mittellosigkeit dieses Mannes als Versagen, so wie schon mancher Volksbeglücker verheißungsvoll angefangen und als Versager geendet hat.

Und nun kommen die Dinge ins Rollen, unaufhaltsam und rasch. Zum Rollen auf Karfreitag hin. Zum nicht geringen Befremden jener begeisterten Demonstranten, lenkt der Mann auf dem Esel seinen Ritt jetzt nicht, wie erwartet, gegen die Festung der Römer, der fremden Eindringlinge und Machthaber, sondern tempelwärts. Dort stößt er die Tische der Taubenkrämer und der Devisenmakler um, die sich dort im Einverständnis mit der mitprofitierenden Tempelleitung angesiedelt haben. Was soll das heißen? Anstatt die Römer, schmeißt er Juden aus dem Tempel! Und so etwas will ein Messias sein? So sind die Demonstranten schon am Palmsonntag frustriert. Schon fängt das «Kreuzige ihn» an, das «Hosianna» zu

verdrängen. Matthäus berichtet, daß schließlich nur noch Kinder im Tempel weitergeschrieen haben, während die erwachsenen Demonstrationsteilnehmer mehr und mehr verstummen. Jetzt meldet sich die Tempelleitung, die sich bis dahin aus Angst vor der Emotion des Volkes im Hintergrund gehalten hat: «Hörst du, was die sagen?» Und Jesus antwortet: «Ja; habt ihr nie gelesen: Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir ein Lob bereitet?»

Darauf verstummt das Volk. Auch die Jünger schweigen. Aber Gott schweigt nicht. Mit heiliger Hartnäckigkeit sorgt Gott dafür, daß das Angebot der Erlösung bis zuletzt an Israel ergeht. Dazu bedient er sich der Kinder und der Heiden. Am Karfreitagmorgen unterhält sich Pilatus mit Jesus. Worüber? Über die Messiasfrage. «Bist du der König Israels?» Und Jesu Antwort: «Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden – kämpfen.» Und Pilatus: «So bist du dennoch ein Köng?» Jesu Antwort: «Du sagst es. Ich *bin* der König.» Und das letzte Wort, das der Heide Pilatus am Karfreitagmorgen an die Masse richtet, lautet: «Seht, der König Israels.»

Heiden sind's, die auch im Kasernenhof, freilich auf ihre Weise, ungewollt aber grausam das Messiasbekenntnis aussprechen. Die Soldateska verkleidet ihn in einen König, legt ihm einen alten Offiziersmantel über, krönt ihn mit einer Rute aus der Dornhecke und gibt ihm ein Zepter in die Hand. Und zuletzt entdecken die geistlichen Führer Israels zu ihrem hellen Entsetzen und Ärger, daß Pilatus zu Häupten des Gekreuzigten geschrieben hat: «Jesus von Nazareth, König der Juden.» Ihr Protest kommt zu spät.

So ist das Nein der Menschen zu dieser Art von Messias, aber das Ja Gottes ist das Letzte.

Und wir? Was sagen wir zu einem König ohne Pfund und Rubel, zu einem König ohne Franken und Dollar, zu einem König ohne Bataillone, Divisionen und Dividenden, zu einem König ohne strategische und atomare Streitmacht? Was sagen wir zu einem Helfer, Retter und Erlöser, der von Gott zur Lösung des Schuldproblems und zum Sieg über den Tod in die Welt gesandt ist?

Der alte fromme Ausleger, Albrecht Bengel, hat hier bestimmt richtig gesehen, wenn er in der Auslegung dieser Bibelstelle auf einmal innehält und wie im Selbstgespräch die Worte an den Rand schreibt: «Wenn *ich* dort am Wegrand gestanden hätte, ich hätte aus lauter Unglauben nicht Hosianna gerufen.»

Damit ist nun jeder von uns persönlich mit der Frage konfrontiert: Was sage ich?

Es gibt Begegnungen, die man nicht so bald vergißt. Es sind jetzt zehn

Jahre her, bei Anlaß eines Besuchs in Lateinamerika. Am Stadtrand von Buenos Aires unterhält die Schweiz ein Alters- und Pflegeheim für Auslandschweizer. Dort fiel mir während der Predigt und beim Abendmahl ein Teilnehmer auf, baumlang und stämmig, der während der ganzen Zeit aufrecht dastand. Von ihm vernahm ich nach dem Gottesdienst, er sei früher auf der Steppe Argentiniens ein leidenschaftlicher Reiter gewesen, ein Beherrscher des Pferdes, ein «Rösseler». Eines Tages habe er durch Sturz vom Pferd den Rücken ruiniert. Seither könne er nur noch liegen oder stehen, denn das Sitzen bereite ihm Schmerzen. Und nun beteiligt sich dieser Schwerinvalide eine geschlagene Stunde an einem Gottesdienst. Hört zu. Kommt zum Tisch. Nimmt das Brot und den Kelch. Bei diesem schwer heimgesuchten Auslandschweizer bekam man den Eindruck, die Entscheidung sei gefallen. Er habe ja gesagt zur Art, wie Christus nach Gottes Willen Helfer, Retter und Erlöser ist.

Und zuletzt, liebe Gemeinde, wollen wir nicht vergessen, daß derjenige, der dort auf dem Esel reitet und am Kreuz stirbt, noch einmal wiederkommt. Dann wird er alle Mächte, Fürstentümer und Gewalten beseitigen. Er wird auch bei Anlaß seiner Wiederkunft noch einmal reiten. Aber nicht auf dem Esel, noch auf dem Pferd, weder auf Rädern noch auf Flügeln noch auf irgend etwas. Er wird dann kommen «auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit». «Und der Tod wird nicht mehr sein.» Er wird sein Erlösungswerk vollenden. Und «der Schmerz wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei» – auch Kriegsgeschrei nicht mehr. «Und er wird abwischen alle Tränen von den Augen derer, die hier an den Messias geglaubt haben, der auf dem geliehenen Esel ritt und ans Kreuz ging», von dem der Liederdichter sagt: «O mächtger Herrscher ohne Heere, / gewaltger Kämpfer ohne Speere, / o Friedefürst von großer Macht. / Es wollen dir der Erde Herren / den Weg zu deinem Throne sperren; / doch du gewinnst ihn ohne Schlacht.» Amen.

Expedition: Friedrich Reinhardt Verlag, 4012 Basel, Missionsstr. 36, Tel. 061/25 33 90.
Abonnementspreis: Schweiz Fr. 9.–, Deutschland DM 10.–, übriges Ausland Fr. 11.20, Übersee Fr. 12.–. **Zahlungen:** Postcheck: Basel 40-145, Postscheck: Karlsruhe 702 74-755. Bank: Schweizerische Kreditanstalt, 4002 Basel; Basler Kantonalbank, 4001 Basel.

Printed in Switzerland – © 1973 by Friedrich Reinhardt Verlag, Basel. Satz und Druck: Friedrich Reinhardt AG, Basel. Alle Rechte vorbehalten.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 10. Jahrgang, Nr. 12 | April 1947

Synagoge und Kirche

Predigt

über

Matthäus 21, 33—46

gehalten im Berner Münster am 2. März 1947

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Höret ein anderes Gleichnis: Es war ein Hausvater, der pflanzte einen Weinberg und führte einen Zaun darum und grub eine Kelter darin und baute einen Turm und tat ihn den Weingärtnern aus und zog über Land. Da nun herbeikam die Zeit der Früchte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, daß sie seine Früchte empfingen. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte; einen stäupten sie, den andern töteten sie, den dritten steinigten sie. Abermals sandte er andere Knechte, mehr denn der ersten waren; und sie taten ihnen gleichalso. Darnach sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Da aber die Weingärtner seinen Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe; kommt, laßt uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen! Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberge hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinberges kommen wird, was wird er diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm: Er wird die Bösewichte übel umbringen und seinen Weinberg andern Weingärtnern austun, die ihm die Früchte zu rechter Zeit geben. Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen in der Schrift: „Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist das geschehen, und es ist wunderbar vor unsern Augen?“ Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volke gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen; auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Und da die Hohenpriester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, verstanden sie, daß er von ihnen redete. Und sie trachteten darnach, wie sie ihn griffen; aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten.

Dieser Hausvater da pflanzt nicht nur so eben recht einen Weinberg, sondern er pflanzt ihn mit Liebe. In überströmender Fürsorglichkeit umschützt er ihn mit einem Zaun, baut eine Kelter hinein, der Wachtturm darf nicht fehlen. So umfängt einen gleich am Eingang dieses Gleich-

niſſes eine wahrhaft hausväterliche Wohlmeinenheit und Güte. Und er baut dieſen Weinberg nicht für ſich, ſondern für andere, er verleiht ihn an Pächter. Fix und fertig, mit „Schiff und Geſchirr“ können ſie ihn übernehmen und nur hineinſitzen. In ſeiner Güte macht er nicht einmal einen Pachtzins ab mit ihnen. Das wird ſich dann zur Zeit der Ernte ſchon ergeben.

Aber es ergibt ſich nicht. Die Zeit der Ernte kommt, und es ſtellt ſich heraus, daß die Lehensleute ein ſolches Maß von Menſchenfreundlichkeit gar nicht ertragen können. Wie der Herr und Beſitzer einen Knecht ſendet, um den Anteil an Früchten abzuholen, der ihm rechtmäßig gehört, da ſchicken ihn die Pächter nicht nur mit leeren Händen zurück, ſondern halten es obendrein für nötig, ihn, und damit ſeinen und ihren Herrn zu kränken, indem ſie den Knecht mit Schlägen abfertigen. Selbſtverſtändlich wird nun der Beſitzer ſolche Pächter keinen Tag länger auf ſeinem Weinberg dulden. Aber das iſt nun die erſte der Ueberraſchungen in dieſem Gleichnis: Der Herr des Weinbergs ſchlägt nicht zu, im Gegenteil, er ſendet einen zweiten Knecht. Dieſer kommt weder mit leeren Händen noch verhöhnt und verprügelt, ſondern überhaupt nicht mehr zurück, ſie haben ihn totgeſchlagen. Ein dritter Bote wird geſteinigt. Wer aber meint, nun könne der Herr unmöglich länger zuwarten, ohne einzugreifen, hat ſich getäuſcht. Der Hausvater ſendet weitere Knechte. Und obſchon dieſe gleich behandelt werden wie die früheren, hört er nicht auf, Boten zu ſenden, „mehr denn der erſten waren“, Knechte eine große Zahl und eine lange Zeit hindurch. Nach all den ſchlimmen und ſchlimmſten Erfahrungen aber ſendet der Hausvater ſchließlich gar ſeinen Sohn zu den Pächtern. In der Parallelſtelle bei Markus heißt er „der einzige

Sohn, der ihm lieb war". „Es war bei ihm fürwahr kein Scherz / Sein Beſtes ließ er's koſten." Ein ſonderbarer Weinbergbeſitzer. Faſt fremd ſchaut er einen jetzt an. Man kann ſich jedenfalls nicht erinnern, irgendwann einen ſolchen begegnet und gekannt zu haben. Es gibt wohl ſolch einen Menſchen wie dieſen Hausvater überhaupt nicht unter der Sonne.

Jeſus denkt denn auch längſt nicht mehr an einen Menſchen, vor ſeinen Augen ſteht beim Erzählen des Gleichniſſes der Vater im Himmel, wie dieſer die Juden aus allen Völkern der Erde auserwählt und als ſeinen bevorzugten Weinberg gepflegt und gehegt hat, wie er ihnen ſeine Boten und Knechte ſchickte in großer Zahl, wie ſie aber jeden, der im Auftrag Gottes Früchte forderte, ablehnten, wie er ihnen ſchließlich den Sohn ſchickte und wie ſie nun auch dieſen ablehnen. Damit ſchaut uns zwar aus dieſem Gleichnis heraus das rätſelhafte Antlitz jenes Volkes an, das die Propheten tötete und Jeſus kreuzigte, damit ſtehen wir zwar vor dem abgründigen Geheimnis der Bosheit Iſraels, aber nicht nur das: Hinter dem finſtern Antlitz der Juden erſcheint gerade in dieſem Gleichnis ganz beſonders hell und menſchenfreundlich das Antlitz unſeres Vaters im Himmel, und über dem abgründigen Geheimnis der Bosheit Iſraels glänzt hier ganz beſonders hell und kräftig das ſelige Geheimnis der ewigen Güte. Die Synagoge, von ihr iſt hier die Rede, hat dadurch, daß ſie die Boten tötete und den Sohn kreuzigte, ihr Daſeinsrecht verwirkt. Das Urteil, das die böſen Weingärtner auf die Frage Jeſus hin: „Was wird der Herr dieſen Weingärtnern tun, wenn er wiederkommt?", ſelber ausſprechen müſſen, dieſes Urteil lautet: „Er wird die Böſewichte übel umbringen und ſeinen Weinberg anderen Weingärtnern austun, die

ihm die Früchte zu rechter Zeit geben.“ Umbringen! Ein Todesurteil! Das wäre jetzt nichts als recht und billig.

Aber nun folgt die zweite große Ueberraſchung, die uns dies Gleichnis bereitet: Jeſus unterſchreibt dies Todesurteil nicht. Man beachte doch im Gleichnis, in welch ganz anderer Richtung er daraufhin das Geſpräch weiterführt! Iſraels herrlichſtes Jahresfeſt iſt das Paſſah. Die herrlichſten Lieder, die ſogenannten Hallel-Pſalmen ertönen an dieſem Feſt, und von all dieſen herrlichen Lobgeſängen der herrlichſte iſt der 118. Pſalm, ein Siegeslied der Sache Gottes. „Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Man ſingt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg.“ Dieſer Jubelruf ertönt durch das ganze Lied hindurch. Und nun beachte man doch, wie Jeſus im Gleichnis das Geſpräch ausgerechnet mit einem Wort aus dieſem herrlichſten aller Lobgeſänge weiterführt, mit einem Wort voll verhaltenen Siegesjubels: „Habt ihr nicht geleſen in der Schrift: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der iſt zum Eckſtein geworden. Von dem Herrn iſt das geſchehen, und es iſt wunderbarlich vor unſeren Augen?“ (Pſalm 118, 22—23.)

Umbringen! lautet das gerechte Urteil, Jeſus aber redet vom Stein, der zum Eckſtein geworden iſt, was er ausdrücklich ein Wunder nennt. Die Weingärtner können die Knechte töten und nun auch den Sohn, aber hier hat Gott das letzte Wort und nicht ſeine böſen Knechte. Sie können die Kreuzigung vollziehen und gedenken, es böſe zu machen, aber Gott gedenkt, es gut zu machen. Die Güte des Vaters im Himmel iſt ſtärker als die Bosheit Iſraels. Iſrael kann Jeſus wegwerfen, ſo wie der Maurer einen Stein als unbrauchbar beiſeite wirft. Aber der Reichsbaumeiſter wird den Stein wieder von der Abfallgrube zurückholen und ge-

rade ihn zum Eckſtein machen. Trotz der Untreue der Pächter will Gott den Weinberg nicht veröden laſſen. Gott ſagt nicht, auch jetzt noch nicht, der Weinberg ſei ihm verleidet, ich will ſeinen Zaun zerbrechen, ſeine Kelter verroſten und ſeinen Turm zerfallen laſſen, nein, wunderbarerweiſe will Gott nun ſeinen Weinberg erſt recht und noch ganz anders intenſiv bewirtſchaften, grünen ſoll er und Früchte tragen zu ſeiner Zeit. „Er wird ſeinen Weinberg anderen Weingärtnern austun.“ Chriſtus, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, iſt nun zum Fundament eines Neuen geworden. Gerade durch die Bosheit der Menſchen iſt nun dieſer Grund gelegt, und „einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt iſt, welcher iſt Jeſus Chriſtus“. Und auf dieſem einen Fundament iſt aufgebaut „das Zeugnis der Apoſtel und Propheten“, wovon der Felſenapoſtel Petrus der Erſte und Paulus der Letzte iſt in der Reihe. Und auf dem Zeugnis der Apoſtel und Propheten iſt wiederum aufgebaut die Gemeinde. Alle Menſchen, die an Chriſtus glauben, aus allen Völkern der Erde ausgewählt, werden die „lebendigen Bauſteine“ ſein. So wird er „ſeinen Weinberg anderen Weingärtnern austun“. Damit ſtellt uns dies Wort vor das Geheimnis der Kirche.

So zeigt uns dies Gleichnis von den böſen Weingärtnern beide, das alte und das neue Iſrael, Synagoge und Kirche wie zwei ungleiche, und vielleicht doch immer wieder merkwürdig ſich gleichende Schweſtern. Die beiden ſind an der Südfront des Straßburger Münſters als zwei Frauengeſtalten einander gegenübergeſtellt. Die Geſtalt, welche die Kirche verſinnbildlicht, hält in der linken Hand den Abendmahlskelch, das Zeichen des Gekreuzigten, mit der anderen Hand ſtützt ſie ſich auf die öſterliche Siegesfahne. Daneben ſteht aus einem tiefen Wiſſen heraus, daß

die beiden zuſammengehören, die Synagoge. Sie iſt vielleicht die allerzarteſte und ſchönſte Figur am ganzen Straßburger Münſter. Aber die Augen ſind ihr zugebunden. In der linken Hand, geſenkt, hält ſie das Geſetz, mit der andern Hand ſtützt ſie ſich auf eine zwiefach geborſtene Lanze.

Synagoge und Kirche. Hier dürfen wir nun aber nicht ſtehen bleiben. Gewaltige Fragen brechen hier nun auf, denen wir unter keinen Umſtänden ausweichen dürfen. Es ſind vor allem deren zwei. Die erſte Frage betrifft die Synagoge. Wie ſteht es mit ihr? „Hat denn Gott Iſrael verſtoßen?“ Dieſe Frage ſtellen nicht wir, die Bibel ſelber ſtellt ſie, nämlich der Apoſtel Paulus, im Brief an die Römer, am Eingang des 11. Kapitels, und der Apoſtel gibt in jenem Kapitel gleich auch die Antwort. Beinahe heftig und beſchwörend ſagt er dort: „Das ſei ferne“! Auch ſchon nur der Gedanke daran, daß Gott Iſrael könnte verſtoßen haben, weiſt der Apoſtel zurück, denn, ſagt Paulus, ich bin ja ſelber ein Iſraeliter und aus dem Geſchlechte Benjamins, aus Sauls Geſchlecht, und ich ſelber habe ja die Kirche, habe ja Chriſtus verfolgt, getötet und gekreuzigt. Ein endgültiges Todesurteil über die Synagoge würde infolgedeſſen den Apoſtel Paulus in erſter Linie treffen. Nein, Gott hat Iſrael, hat die Synagoge nicht endgültig verſtoßen. Er hat ſie nur beiſeite-, hat ſie zurückgeſtellt. Aber daß er Iſrael verſtoßen hätte, das „ſei ferne“! Der Apoſtel braucht in Römer 11 das Gleichnis vom Oelbaum: Die urſprünglichen edlen Zweige am Oelbaum ſind, weil ſie nicht die erwarteten Früchte trugen, abgeſchnitten und beiſeitegelegt worden, und es ſind von fernher Wildlinge herbeigeholt und auf den edlen Stamm gepfropft worden. Das aber iſt noch kein endgültiges Geſchehen. Es wird noch ein Tag und eine Stunde kommen, da Iſrael noch einmal

eine Chance, eine letzte Chance hat, da welche von den beiſeitegelegten, einſt edlen Zweigen zurückgeholt und noch einmal aufgepfropft werden. Welch eine langmütige und barmherzige, welche eine hausväterliche Treue! Wer darum den Juden als endgültig verworfen grundſätzlich haßt, der hat den klaren Wortlaut der Schrift gegen ſich. Und wer in Gedanken, Worten, Schriften und Taten ſich antiſemitiſch betätigt, verrät damit einen Reſt eigenen, antichriſtlichen Weſens. Wer Synagogen anzündet, legt Feuer auch an die Kirchen. Wer die unglückliche ältere Schweſter ſchlägt, trifft damit immer auch die jüngere Schweſter. Die Hoffnung für Iſrael iſt immer auch die Hoffnung für die Kirche. Ja, die Verheißung für Iſrael iſt die höchſte aller Hoffnungen, die uns in der Bibel bezeugt ſind. Daß, nachdem die Fülle der Heiden eingegangen iſt ins Reich, auch Iſrael noch eine Möglichkeit wird angeboten ſein, dieſe Hoffnung iſt gleichſam das Herzblatt des chriſtlichen Hoffens, und wer dies Herzblatt herausbricht, bekommt auch hier einen „Narren“ (die Bauern nennen jene Kohl- oder Salatſtauden „Narren“, die mangels eines Herzblattes nie einen Kopf zu bilden vermögen). Wer das Herzblatt chriſtlichen Hoffens herausbricht, indem er Iſrael preisgibt, der wird hoffnungsarm auf der ganzen Linie. Nein, Gott hat Iſrael nicht verſtoßen, er hat es nur zurückgeſtellt. Es kommt nicht um und kann nicht umgebracht werden um jener Verheißung willen, die noch über ihm ausſteht. Man bedenke darum, ganz abgeſehen von der Unmenſchlichkeit, die ſtets damit verbunden iſt, man bedenke wohl, was man tut, wenn man in Judenhetze macht. Man ſägt damit den Aſt ab, worauf man ſelber ſitzt. Hier gilt in beſonderer und umfaſſender Weiſe Gottfried Kellers: „Wer jene Hoffnung gab verloren / Und böslich ſie verloren gab / Der

wäre beſſer ungeboren / Denn lebend wohnt er ſchon im Grab."

Wie ganz nicht nur Iſrael, ſondern auch wir anderen auf die Hoffnung geworfen ſind, wird uns über der zweiten Frage noch klarer werden, dieſe geht nun an die Kirche, das heißt, weil wir ja alle noch zur Kirche gehören, ſie geht an uns, die wir nun dies Gleichnis hören und leſen. Der Herr im Gleichnis hat den Weinberg „anderen Weingärtnern ausgetan", die ihm ſeine Früchte „zur rechten Zeit bringen". Damit iſt nun die Kirche, damit ſind nun wir gefragt, wie es um unſere Bewährung ſtehe? Hat der Herr des Weinbergs bei uns die Früchte gefunden, die er bei Iſrael nicht fand? Haben wir die Erwartungen, die er in uns ſetzte, befriedigt? Und wie ſteht es mit dem Töten der Propheten und mit der Kreuzigung des Sohnes? Gilt das Wort: „Jeruſalem, Jeruſalem, die du töteſt die Propheten und ſteinigeſt, die zu dir geſandt ſind", gilt dies Wort etwa nur für Juden? Und gilt es für uns Chriſten nicht? Wir Pfarrer ſind zwar nicht Propheten und wollen uns hüten, uns zu gebärden, als wären wir's. Aber doch kann ſchon ein ſimpler Pfarrer erfahren, wie es mit der Kirche ſteht, ſo oft das prophetiſche Wort ſich meldet. Solange wir „jedermann wohlreden", laufen uns die Leute zu in hellen Haufen und füllen die Kirchen. Solange wir's uns und den Leuten billig machen, pflegen wir gern gehörte und beliebte Kanzelredner zu ſein. Aber wenn die Zeit der erſten Frühlingsblüte jeweilen vorbei iſt und wir darauf hinweiſen müſſen, daß der Herr des Weinbergs auf Früchte wartet, dann fällt ein erſter Reif in die Frühlingspracht, und die Begeiſterung bekommt ihren Dämpfer. Wir werden dann zwar nicht gerade geſteinigt oder gar getötet. Es gibt heute viel elegantere Mittel, jedes geringſte Auf-

züngeln des prophetiſchen Wortes in den Anfängen zu erſticken. Man kann den Störefried ins Blättli tun oder gar ins Blatt!

Wie es um die Früchte ſteht, die der Herr des Weinbergs von uns Schweizern, das heißt von den Chriſten in der Schweiz (und das wollen wir ja vorläufig noch faſt alle ſein) erwartet, das wurde in den vergangenen Wochen bei uns in der Preſſe des langen und breiten erörtert. Das ſcheint uns an dieſem Monſtreprozeß Meyerhofer das Erſchütterndſte zu ſein, daß hier nun vor der ſchweizeriſchen und vor der ganzen Weltöffentlichkeit an den Tag kommt, wie ungerüſtet unſer Land für die Werke der Menſchlichkeit war. Die höchſten Zeugen ſagen immer wieder aus, es habe hinten und vorne nicht geklappt als die Tauſende, die Zehntauſende von Hilfeſuchenden an unſere Grenzen kamen, die Aufgabe ſei den damit Beauftragten buchſtäblich über den Kopf gewachſen. Warum aber, müſſen wir fragen, war dem ſo? Warum hat hier unſere beinahe ſprichwörtliche Ordnung und beinahe ſagenhafte Tüchtigkeit ſo jämmerlich verſagt? Doch einfach deswegen, weil wir die Flüchtlinge nicht begehrten. Sie waren unerwünſchte Gäſte. Weil wir innerlich in keiner Weiſe bereit waren, darum, und nur darum waren wir auch äußerlich in keiner Weiſe bereit und aufnahmefähig. Wir brachten es zuſtande, von Bern oben herunter zu erklären, Juden ſeien keine politiſchen Flüchtlinge, darum ſeien wir nicht verpflichtet, ihnen Aſyl zu gewähren. Als im Sommer 1942 alles in allem zwiſchen neun- und zehntauſend Flüchtlinge bei uns waren, da brachten wir es übers Herz, zu erklären, unſer Schifflein ſei ſchon übervoll, wenn wir noch mehr aufnähmen, würden wir ſelber untergehen. Das iſt, ob wir das gerne hören oder nicht, die Wahrheit im Pro-

zeß Meyerhofer. Und das ließen wir und die von uns gewählten Räte ſich ſagen, wir waren nur zu bereit, uns das ſagen zu laſſen, weil wir Angſt hatten, ein wenig teilen und mitteilen zu müſſen von unſerem Bier und von unſerer Cervelat. Unſer Volk und unſere Behörden, von zuunterſt bis zuoberſt, begehrten die Fremdlinge nicht, darum waren wir nicht auf ſie gerüſtet. Darum ſtehen nicht nur die Kriminellen vor Gericht im Zürcher Schauprozeß, ſondern wir, unſer Volk und die Behörde, die es ſich wählt und ſelber gibt. Wenn ein Volk auf der weiten Erde fällig wird, daß ihm der Weinberg wegen der mangelnden Früchte weggenommen und „anderen ausgetan werde", dann könnte es bald einmal unſer Schweizervolk ſein. Wir ahnen jetzt vielleicht, wie töricht es iſt, gerade den Juden, von denen auch wir, Volk und Behörden, Zehntauſende auf dem Gewiſſen haben, die Hoffnung abzuſprechen, hängen wir doch wahrhaftig gerade im Blick auf die Ereigniſſe der letzten zehn Jahre an einem gleich dünnen Faden wie ſie. Unſer Volk hat jetzt die Barmherzigkeit und Geduld Gottes mehr nötig als jedes andere Volk. Darum hängt das Gericht, das über die Synagoge gegangen iſt, auch über der Kirche, auch über der Schweizer Kirche, auch über der Berniſchen Landeskirche, und darum gilt der Schluß unſeres Gleichniſſes nicht nur den Juden, auch wir Chriſten haben allen Grund, hier ſorgfältig hinzuhören.

Chriſtus bringt am Schluß das Bild vom Stein noch einmal in zwei weiteren Bildern abgewandelt. Im Alten Teſtament iſt nicht nur vom Stein die Rede, den die Bauleute verworfen haben und der nun, Gott ſei Dank, zum Eckſtein geworden iſt, wir hören hier immer auch von einem Stein, an den man ſeinen Fuß ſtoßen kann (Pſ. 91), ja von einem Stein, über den man ſtolpern, an dem man

ſogar zu Fall kommen könnte. Jeſaja redet von einem Stein des Anſtoßens und des Aergerniſſes (Jeſ. 8, 14). Im Neuen Teſtament aber iſt dieſer Stein, an dem man zu Fall kommen kann, auf Chriſtus bezogen. Ja, Chriſtus ſelber bezieht dies zweite Bild vom Stein auf ſich: „Wer auf dieſen Stein fällt, der wird zerſchellen.“ Man kann an Chriſtus zerſchellen. Er iſt nicht nur geſetzt zu einer Auferſtehung, ſondern auch zu einem Fall. Schon manch ein Kirchenſchiff, ja auch manch ein Münſter iſt ſchon an Chriſtus zerſchellt. Hat dies Geſchlecht nicht mit erſchrockenen Augen etwas von dieſem Zerſchellen geſehen?

Außer dem Bild vom Stein, der zum Eckſtein wurde und vom Stein des Anſtoßens gibt es in der Bibel noch ein drittes, das ſich beim Propheten Daniel findet, das Bild vom Stein, der ins Rollen kommt (Daniel 2, 34—35). Er hängt wie eine fallreife Lawine über dem Tal. Eine Hand, nicht von Menſchen, löſt ihn los und bringt ihn ins Rollen, und er fährt hinunter und zerſtört an Eiſen, Ton, Erz, und Gold, was Gott hindernd im Wege ſteht: „Auf wen dieſer Stein fällt, den wird er zermalmen.“ Zerſchellen — zermalmen: das ſind die Möglichkeiten Gottes auch für ſeine Kirche, wenn ſeine unausſprechliche Vatergüte mißbraucht wird. In jenem Kapitel über die Juden (Röm. 11) ſagt Paulus: „Schauet doch an die Güte und den Ernſt Gottes.“ Dieſe Aufforderung gilt wahrhaftig nicht in erſter Linie den Juden, ſondern uns chriſtlichen Leſern jenes Briefes. Es iſt ja jetzt noch Zeit, die Güte und den Ernſt Gottes anzuſchauen. Es iſt ja im Moment, da Jeſus das Gleichnis von den böſen Weingärtnern erzählt, auch für die Phariſäer und Schriftgelehrten, auch für die Juden noch Zeit. Noch iſt ja der Vorhang nicht zerriſſen. Und auch für uns, die wir jetzt dies Gleichnis hören und leſen,

iſt ja noch Zeit. Auch für uns Schweizer iſt es vielleicht noch Zeit, an ein Umkehren und an die vergeſſenen Früchte zu denken. Es kommt uns hier noch einmal das Angebot einer Friſtverlängerung entgegen. O Gemeinde, es iſt noch Weinbergszeit! Wir verſtehen aber jetzt jenen alten frommen Ausleger dieſes Gleichniſſes, wenn er ſich durch dies Wort ins Gebet treiben läßt, ſo daß er den Seufzer ausſtoßen muß: „Herr Jeſu, du haſt geſagt, dein Reich werde einem Volk gegeben werden, das deſſen Früchte bringe: Laß mich einen von denen ſein, an denen dies dein Wort erfüllet wird!“ (Bengel.) Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 5. Jahrgang, Nr. 8 | Dezember 1941

Predigt

über

Matthäus 22, 15-22

gehalten am 16. November 1941
im Kirchgemeindehaus Oekolampad in Basel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Da gingen die Phariſäer hin und hielten einen Rat, wie ſie ihn fingen in ſeiner Rede. Und ſandten zu ihm ihre Jünger ſamt des Herodes Dienern. Und ſie ſprachen: Meiſter, wir wiſſen, daß du wahrhaftig biſt und lehrſt den Weg Gottes recht und du fragſt nach niemand; denn du achteſt nicht das Anſehen der Menſchen. Darum ſage uns, was dünkt dich: Iſt's recht, daß man dem Kaiſer Zins gebe, oder nicht? Da nun Jeſus merkte ihre Schalkheit, ſprach er: Ihr Heuchler, was verſuchet ihr mich? Weiſet mir die Zinsmünze! Und ſie reichten ihm einen Groſchen dar. Und er ſprach zu ihnen: Wes iſt das Bild und die Ueberſchrift? Sie ſprachen zu ihm: Des Kaiſers. Da ſprach er zu ihnen: So gebet dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt, und Gott, was Gottes iſt! Da ſie das hörten, verwunderten ſie ſich und ließen ihn und gingen davon.

Liebe Gemeinde!

Wenn wir nun drangehen, dieſes bekannte und jetzt beſonders brennende Wort vom Zinsgroſchen, das nach altem Kirchenbrauch über dem heutigen Sonntag ſteht, zu betrachten, dann begegnen wir ſofort einer gewiſſen Schwierigkeit. „Gebt dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt, und Gott, was Gottes iſt", das tönt ja, wie wenn Chriſtus ſagen wollte: Gebt dem Kaiſer das Seinige und Gott das Seinige, «suum cuique», „jedem das Seine", wie der Lateiner ſich ausdrückt; das aber würde dann ungefähr heißen, daß wir als Chriſten zweien Herren zu dienen hätten! Aber da erhebt ſich wie ein Engel mit flammendem Schwert jenes andere Wort Jeſu: „Niemand kann zwei

Herren dienen, entweder, er wird den einen haſſen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten; ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ Wenn alſo im Wort vom Zinsgroſchen der Kaiſer ein Herr wäre neben Gott, ſo wie Mammon ein Herr neben Gott ſein kann, wenn es hier alſo tatſächlich um zwei Herren ginge, dann käme das Wort vom Zinsgroſchen in ſofortige Bedrängnis durch das unmißverſtändliche: „Niemand kann zwei Herren dienen — ihr könnt nicht — entweder — oder!“ Und wir hätten dann zu wählen, entweder dem Kaiſer zu geben, was des Kaiſers iſt, oder Gott, was Gottes iſt.

In der Tat hat dieſe falſche Auslegung des Wortes vom Zinsgroſchen in den Köpfen und Herzen früherer und jetziger Chriſten ſchon viel Verwirrung und Unheil angerichtet. Wie nah liegt hier der Abweg zur falſchen Auslegung, als ginge es hier um eine Art Halbierung, um ein Halbieren zwiſchen dem, was des Kaiſers iſt, und dem, was Gottes wäre! Das wäre dann etwa ſo wie zwiſchen Abraham und Loth, als ſie ſchiedlich-friedlich ihre Waſſerbrunnen und Weidegründe teilten: „Willſt du zur Linken, ſo will ich zur Rechten; oder willſt du zur Rechten, ſo will ich zur Linken.“ Oder das Verhältnis zwiſchen dem Kaiſer und Gott wäre wie das Verhältnis zweier Miniſter, die ihre Portefeuilles gegeneinander abgrenzen würden. Der Kaiſer hätte dann das Departement des Aeußeren zu verwalten, Gott aber fiele das Departement des Inneren zu. Da würde dann die falſche Vorſtellung zweier, nebeneinander ſtehender Throne obwalten; auf dem einen Thron ſäße der Kaiſer, auf dem anderen Gott. Oder man könnte ſich ja die beiden Throne auch übereinander vorſtellen in dem Sinne, daß Gott der Herr einer oberen Hälfte wäre,

der Herr des Himmels, der Kaiſer aber der Herr einer unteren Hälfte, der Herr der Erde. Oder daß wir Gott in allen geiſtigen Dingen zu gehorchen hätten, dem Kaiſer aber in allen materiellen Dingen. Gott wäre der Herr des Sonntags, der Kaiſer der Herr im Alltag; Gott wäre Herr in unſeren Herzen, der Kaiſer Herr unſerer Taten; Gott würde in der Kirche herrſchen, der Kaiſer im Staat.

Aber ſo geht es nun eben nicht. Es geht in keiner Weiſe mit ſolcher Halbierung, weder in eine äußere und innere, noch in eine obere und untere, oder gar in eine geiſtige und materielle Hälfte. Sonſt wären's ja zwei Herren. Der Kaiſer wäre Herr neben Gott. Der Kaiſer wäre Gott, wie Mammon Gott ſein kann. Und dann würde es heißen: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Kaiſer." Ihr könnt nicht Gott dienen und einem Kaiſer, der ein Gott wäre.

Und doch ſteht es da: „Gebt dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt, und Gott, was Gottes iſt!" Wie kommen wir da weiter? Wir kommen eben nicht weiter! Wir würden hier ſteckenbleiben, wenn wir nicht Gottes Wort hätten, das uns weiterhilft. Und dieſes hier helfende Wort leſen wir im Römerbrief, Kapitel 13. Dort iſt über den Kaiſer folgendes geſagt: „Jedermann ſei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es iſt keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit iſt, die iſt von Gott verordnet. Wer ſich nun wider die Obrigkeit ſetzt, der widerſtrebt Gottes Ordnung; die aber widerſtreben, werden über ſich ein Urteil empfangen. Denn die Gewaltigen ſind nicht den guten Werken, ſondern den böſen zu fürchten. Willſt du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, ſo tue Gutes, ſo wirſt du Lob von derſelben haben. Denn ſie iſt Gottes D i e n e r i n dir zugut. Tuſt du aber Böſes, ſo fürchte dich; denn ſie trägt das Schwert nicht umſonſt; ſie

iſt Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böſes tut. Darum iſt's not, untertan zu ſein, nicht allein um der Strafe willen, ſondern auch um des Gewiſſens willen. Darum müßt ihr auch Steuern geben; denn ſie ſind Gottes Diener, die ſolchen Schutz ſollen handhaben. So gebet nun jedermann, was ihr ſchuldig ſeid: Steuer, dem Steuer gebührt; Zoll, dem Zoll gebührt; Furcht, dem Furcht gebührt; Ehre, dem Ehre gebührt."

Hier iſt genau umſchrieben, wer der Kaiſer iſt, und wer er nicht iſt. Er iſt vor Gott unter keinen Umſtänden Herr. Vor Gott iſt er Diener. Dreimal heißt es hier „Gottes Dienerin, Gottes Dienerin, Gottes Diener". Wenn alſo Chriſtus ſagt: „Gebt dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt, und Gott, was Gottes iſt", dann geht es hier nicht um zwei Herren, ſondern es geht nur um einen Herrn. Dieſer eine Herr iſt Gott. Gott allein. Der Kaiſer iſt Gottes Diener. Er hat dieſen ſeinen Dienſt aus Gottes Hand empfangen. Und es iſt ein Ordnungsdienſt, der ihm übertragen iſt. Er ſoll dem Böſen wehren und das Gute ſchützen. Um dieſem, ihm von Gott übertragenen Dienſt aber nachkommen zu können, braucht der Kaiſer unter anderem auch Steuern. Jeſus weiß das. Darum ſein Geſpräch über den Zinsgroſchen, der in der kaiſerlichen Münze geprägt worden iſt und des Kaiſers Bild und Namenszug trägt. Chriſtus will damit ſagen: Wenn ihr euch den Schutz des Staates gefallen laſſet, wenn ihr unter dem ordnenden Schutz dieſes Staates euer Brot verdienet, Handel und Wandel treibet, wenn ihr mit der kaiſerlichen Poſt fahret, wenn ihr von dieſer Geldmünze im Portemonnaie tragt (je mehr, je lieber!) — dann iſt es nur recht und billig, wenn ihr dem Kaiſer, deſſen Kopf und Namenszug auf dieſer Münze ſteht, mit ebendieſer Münze die Steuer

zahlt. Braucht er wenig, ſo gebt ihm wenig. Braucht er mehr, ſo gebt ihm mehr. Braucht er viel, ſo gebt ihm viel. Auf alle Fälle: „Gebt dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt, und Gott, was Gottes iſt, Steuer, wem Steuer gebührt; Zoll, wem Zoll gebührt; Furcht, wem Furcht gebührt; Ehre, wem Ehre gebührt.“

Unter dem Licht der Heiligen Schrift darf alſo der Staat für den Chriſtenmenſchen zunächſt nicht etwa eine zum vornherein fremde Macht ſein. Der Kaiſer iſt ja Gottes Diener. Die Obrigkeit Gottes Dienerin. Steuerzahlen aber iſt unterm Lichte der Heiligen Schrift zunächſt durchaus keine bloß profane Angelegenheit, was mit Gott weit und breit nichts zu tun hätte, denn der Kaiſer iſt ja Gottes Diener. Steuerzahlen iſt folglich, weil der Staat ja Gottes Diener iſt, genau genommen eine Art Gottesdienſt. Wer ſeine Steuern nicht bezahlt oder nicht pünktlich und nicht ehrlich bezahlt, der hat nicht etwa nur dem Kaiſer ein Schnippchen geſchlagen, ſondern der hat im Kaiſer Gott betrogen, weil der Kaiſer Gottes Diener iſt. Steuerhinterzug iſt alſo kein bloß weltliches Vergehen, ſondern nicht weniger ein Vergehen an Gott als Sonntagsentheiligung, Meineid, Ehebruch, Mißbrauch des heiligen Abendmahls. Wer hier dem Kaiſer nicht gibt, was des Kaiſers iſt, der hat alſo überraſchenderweiſe auch bereits angefangen, Gott nicht zu geben, was Gottes iſt. Und wer umgekehrt ſeine Kriſenſteuer, ſeine Wehrſteuer, und wie ſie alle heißen mögen, pünktlich entrichtet, der hat bereits angefangen, Gott zu geben, was Gottes iſt.

Ein Beiſpiel mag uns zeigen, daß Steuerzahlen nicht nur Bürgerpflicht iſt, ſondern Chriſtenpflicht: Unſer Staat hat jetzt ſehr viele Schulden. Wir haben davon in der letzten Verſammlung der Nationalräte gehört. Bis Ende

dieſes Jahres werden ſich die Mobiliſationsſchulden auf 2 Milliarden 900 Millionen belaufen, wovon erſt 500 Millionen bis jetzt durch Steuern gedeckt ſind. Darum braucht jetzt der Staat ganz dringlich die Steuern ſeiner Bürger, unſere kleinen Steuern, und vor allem auch die großen Steuern. Wenn es alſo jetzt noch trotz der beginnenden Mangelwirtſchaft vorkommt, daß es Kriegsgewinne gibt (und das kommt vor!), während auf der anderen Seite die kleinen Steuerzahler Mühe haben, ihren äußerſten Verpflichtungen zur Friſtung des nackten Lebens nachzukommen, dann iſt es für die verantwortlichen Staatsmänner nicht nur Bürgerpflicht, ſondern Chriſtenpflicht, den ganzen Kriegsgewinn wegzuſteuern. Und wenn unſere verantwortlichen Räte den Mut aufbringen, das zu tun, dann ſoll das von den Betroffenen nicht als ein ſchreiendes Unrecht empfunden und dargeſtellt werden, ſondern der chriſtliche Bürger wird in dieſem Falle ſagen: „Das gehört jetzt dem Staate, denn er iſt verſchuldet“, und es ſteht geſchrieben: „Gebt dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt, und Gott, was Gottes iſt.“

Wenn dem nun aber ſo iſt, dann müßte die ſofortige Folge davon ſein, daß jeder Staat die Chriſten, die wirkliche Chriſten ſind, und das zeigt ſich eben auch am Steuerzahlen, daß jeder Staat die Chriſten mit weit offenen Armen begrüßen würde. Solche Steuerzahler müßten beliebt und gern geſehen ſein auf der ganzen Welt. Chriſten, die Bürgerpflicht als Chriſtenpflicht anſehen, und ſo haben unſere Reformatoren Zwingli und Calvin uns das Evangelium verſtehen gelehrt, ſolche Chriſten müßten auf der ganzen Erde und zu allen Zeiten hochgeſchätzte Bürger ſein. Das iſt denn tatſächlich oft und lange Zeit auch der Fall geweſen. Wann und wo das aber der Fall war, da

war es ſchön, Chriſt zu ſein und zugleich Bürger, da war es ſchön, dem Kaiſer zu geben, was des Kaiſers iſt, und Gott, was Gottes iſt.

Aber nun iſt es höchſt merkwürdig, daß es immer wieder Zeiten und Orte gab, gibt und wohl auch geben wird, wo die Chriſten gar nicht ſo willkommen ſind, ja umgekehrt, wo ſie verachtet werden, leidlich geduldet oder gar verfolgt und ausgerottet werden. Wie iſt dieſer ſonderbare Umſtand zu erklären? Das kommt daher: Wenn ein Chriſt Gott wirklich geben will, was Gottes iſt, dann hat er dem Staate gegenüber außer der Steuerverantwortung noch eine andere Verantwortung. Vor Gott ſchuldet der Chriſt ſeinem Staate nicht nur die Steuern, nicht nur Gut und Blut, ſondern noch etwas ganz anderes. Und das wäre? Das iſt Gottes Wort. Der Menſch lebt nicht vom Brot allein, ſondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. So lebt auch der Staat nicht von den Steuern und Soldaten allein, ſondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Im Grunde weiß das jeder Staat ganz genau, daß er außer dem Throne des Altars bedarf. Ja, jeder Staat weiß ganz genau, daß zum Regieren ſeine eigene Autorität niemals genügt, daß er einer höheren Autorität bedarf. Iſt's nicht Gott, dann iſt's eben ein Götze. Darum, weil dem ſo iſt, darum iſt vor Gott die Bürgerpflicht nicht erfüllt damit, daß der Chriſt dem Staate ſeine Batzen gibt. Er iſt vor Gott dem Staate mehr ſchuldig: das Wort Gottes. Steuerhinterzug iſt ſchlimm. Aber Worthinterzug dem Staate gegenüber iſt ſchlimmer. Steuerunterſchlagung iſt Sünde vor Gott, aber Wortunterſchlagung erſt recht. Gott geben, was Gottes iſt, das heißt jetzt: Der Chriſtenmenſch hat im Staat und am Staat Gottes Wort

auszurichten. Er hat von Gott nicht nur Geld zur getreuen Verwaltung bekommen, ihm iſt noch ein ganz anderer Schatz anvertraut, und das ſind die „Geheimniſſe Gottes“. Von dieſem Schatz darf und ſoll der Chriſt im Staat mit vollen Händen austeilen in aller Oeffentlichkeit. Der Staat bedarf des Wortes durch die Gemeinde. Die Gemeinde iſt um des Wortes willen, das ihr anvertraut iſt, „das Salz der Erde“ und „das Licht der Welt“. Der Staat bedarf, daß in ſeinen Grenzen Gottes Wort gelehrt und verkündigt wird. Und außer der Lehre bedarf jeder Bürger und jeder Regierungsmann, vom Subalternen bis zum Oberſten, der chriſtlichen Vermahnung durchs Wort. Vor allem aber bedarf der Staat in allen ſeinen Bürgern und Trägern der Tröſtung, und zwar noch deutlicher, des Sündentroſtes. Um der Sünde des Volkes willen bedarf der Staat jener Bürger, die vor Gott in die Knie gehen. Wenn es keine ſolchen mehr gibt in einem Volke, die die Sünden des Volkes unters Blut Jeſu Chriſti tragen, dann iſt's aus mit dieſem Staat. Und jeder Staat bedarf der Fürbitte einer gläubigen Gemeinde. So geben wir Gott, was Gottes iſt, ſo, daß wir der Welt, in der wir leben, dem Volk, dem wir angehören, aus Gottes Wort Lehre, Ermahnung, Tröſtung übermitteln. Man kann Gott nicht ſozuſagen im luftleeren Raum geben, was Gottes iſt. Man kann das auch nicht irgendwo im Winkel abſeits tun. Auch nicht durch Bildung eines kirchlichen Extrazügleins. Wenn Gott dem Kaiſer jenes Halbieren verbietet, ſo hüte ſich der Prieſter erſt recht, nun eben ſeinerſeits eine kirchliche Hälfte und einen kirchlichen Sonderbezirk für ſich in Anſpruch zu nehmen! Wenn dort der Staat zum Götzen werden kann, dann könnte hier die Kirche zum Götzen werden. Dann geben wir Gott, was Gottes iſt, wenn wir

Gottes Wort in einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Orte dieser Welt ausrichten. Es gibt keine zeitlose und ortlose Wortverkündigung, denn das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort will jetzt in jedem Staat und in jedem Volke wohnen. Nur eine Kirche, die den Marschbefehl zu allen Völkern bis an die Enden der Erde gehört hat, gibt Gott, was Gottes ist. Die Kirche gibt dann Gott, was Gottes ist, wenn sie dem Staate Gottes Wort gibt.

Wieder ein Beispiel, um zu illustrieren, wie es gemeint ist. Wenn es so weit kommen müßte, daß in unserem Lande die bedürftigeren Stände völlig verpauvern und verelenden, und wenn es dann daneben immer noch Kriegsgewinnler gibt, dann hat die Kirche ihre Stimme zu erheben. Dann gibt sie Gott, was Gottes ist, indem sie den Staat mahnt und ihre Stimme über diesen Mißstand erhebt in aller Oeffentlichkeit. Oder, wenn es unserem Staate, was Gott verhüte, passieren würde, daß er eines Tages anfinge, grundsätzlich die Juden zu verfolgen, dann hat die Kirche Gott zu geben, was Gottes ist. Und das tut sie dann so, daß sie mahnt und ruft: Liebes Vaterland, da begibst du dich auf einen Boden, der keine Verheißung und keinen Segen hat, denn jede grundsätzliche Judenfeindlichkeit widerspricht dem Wort und Willen Gottes. Oder, wenn unser Staat eines Tages Geiselerschießungen vornähme, was Gott verhüte, dann müßten christliche Bürger und Bürgerinnen dastehen und bekennen: Jetzt hört alles menschliche und göttliche Recht auf, und damit ist der Untergang unseres Volkes vor Gott besiegelt. Und wenn es dann geschähe, daß wir gleichzeitig in patriotischen Feierstunden den Namen Gottes anriefen, dann müßte eine Gemeinde da sein, die mit solch greulicher Läste-

rung und Heucheleisünde priesterlich vor Gott geht und im Namen Christi um Vergebung fleht.

Aber was dann, wenn der Staat nicht will, daß seine Bürger Gott geben, was Gottes ist? Was dann, wenn der Staat wohl die pünktlichen Steuern seiner christlichen Bürger will, aber für den anderen Schatz, für den Schatz des Wortes Gottes, kein Interesse zeigt? Wenn der Staat nun halt doch in jener unerlaubten Weise halbieren will zwischen Gott und dem Kaiser? Wenn der Staat nicht bereit und nicht willig ist, sich durch Gottes Wort „dreinreden" zu lassen, und sich gegen jede „Einmischung" verwahrt? Wenn der Staat nun doch Herr, und zwar Alleinherr sein will in seinem „Sektor"? Ja, was dann, wenn der Staat gleichsam einen zahmeren, einen gefügigeren Gott dem Christengott vorzieht? Es gibt ja sowohl im privaten wie im öffentlichen Leben eine Menge solch gefügiger Götter. Was dann, wenn sich der Staat nun doch zum Gott macht, wie Mammon sich zum Gott machen kann? Dann fängt der Staat an, die Christen zu verfolgen. Der Gläubige, ein treuer Bürger und pünktlicher Steuerzahler, ist dann gezwungen, das Schreckliche zu tun, nämlich dem eigenen Staate Widerstand entgegenzusetzen. Wenn der christliche Bürger nicht mehr dem Kaiser und Gott geben kann, was Gottes ist, dann muß er seinem Vaterlande in dem Sinne treu bleiben, daß er ihm nicht so treu ist, wie es den Menschen gefällt, sondern so, wie Gott es fordert. Der christliche Bürger muß dann den Staat gleichsam besser verstehen, als er sich selber versteht, und muß ihm treuer sein, als er sich selber ist. Die Stunde des Martyriums ist dann gekommen, wo es heißt: „Wir können nicht lassen, Gottes Wort zu verkündigen." „Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen." Dieser Widerstand geschieht

dann nicht aus Haß gegen den Kaiſer, ſondern aus recht verſtandener, gottgewollter Treue zum Kaiſer, weil wir erſt dann dem Kaiſer recht geben, was des Kaiſers iſt, wenn wir Gott geben, was Gottes iſt.

Und nun noch ein Letztes: Wir haben während der vergangenen Jahre in unſeren Gottesdienſten oft dafür gedankt, daß Gottes Wort in unſerem Lande noch frei und ungehindert konnte geſchrieben und verkündet werden. Ich muß heute der Gemeinde leider mitteilen, daß das jetzt nicht mehr der Fall iſt. Namhafte Vertreter der evangeliſch-reformierten Kirche, unſere bedeutendſten Lehrer, müſſen es ſich jetzt gefallen laſſen von unſerem Staat, daß ſie nicht mehr ſo, wie Gottes Wort ſie drängt, ſchreiben dürfen. In einem Fall durfte einer unſerer Lehrer ſogar auch nicht mehr ſprechen. Solches geſchah vorerſt vereinzelt. Aber, wo ein Glied leidet, da leiden alle Glieder. Es hat damit tatſächlich in unſerem Lande angefangen, eine leidende Gemeinde zu ſein. Wir ſtellen das einfach feſt. Verwundern darf uns dieſe Entwicklung, ſo ſehr ſie uns ſchmerzt, nicht; denn wir leben ſchließlich auf der gleichen Welt wie andere Leute. Verwundern darf uns das auch deswegen nicht, weil unſer heutiges Wort, daß man dem Kaiſer geben ſolle, was des Kaiſers iſt, und Gott, was Gottes iſt, weil dieſes Wort ſozuſagen von Haus aus, von allem Anfang an unterm Schatten und unterm Lichte des Kreuzes Chriſti ſteht. Die Phariſäer, die Herodianer und der Kaiſer, dieſe drei, die hier im Zuſammenhang mit dem Wort vom Zinsgroſchen genannt ſind, ſind es nicht genau dieſe drei, die am Karfreitagmorgen Hauptbeteiligte ſein werden? So iſt das Wort vom Zinsgroſchen durch alle Jahrhunderte hindurch kein harmloſes Wort geweſen. Wie oft war es durch Märtyrerblut ge-

tränkt! Zugleich aber ist dies Wort mit Segen für die Völker reich beladen. „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.“ Er, der dieses Wort zuerst im Schatten und unterm Lichte des Kreuzes gesprochen hat, er steht seiner verfolgten Gemeinde bei, daß sie nicht verzage, sondern, wenn auch unter Zittern, doch gestärkt und getröstet dem Kaiser gebe, was des Kaisers ist, nämlich die unverkürzte Steuer und das unverkürzte Wort, und so Gott gebe, was Gottes ist. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 16. Jahrgang, Nr. 8 | Dezember 1952

Unser Bräutigam ist Jesus Christus.

Der Anfang der Wehen

Predigt

über

Matthäus 24, 1-8

gehalten im Berner Münster am 9. November 1952

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Und Jesus ging hinweg von dem Tempel, und seine Jünger traten zu ihm, daß sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. 2. Jesus aber sprach zu ihnen: Sehet ihr nicht das alles? Wahrlich ich sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde. 3. Und als er auf dem Oelberge saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft und des Endes der Welt? 4. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, daß euch nicht jemand verführe. 5. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: «Ich bin Christus» und werden viele verführen. 6. Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen; sehet zu und erschrecket nicht. Das muß zum ersten alles geschehen; aber es ist noch nicht das Ende da. 7. Denn es wird sich empören ein Volk wider das andere und ein Königreich wider das andere, und werden sein Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder. 8. Da wird sich allererst die Not anheben. Matthäus 24, 1—8.

Ein Glaubensbruder aus Spanien, der letzthin hier von der Not und Verheißung der Evangelischen in seinem Land erzählte, schloß seine Ausführungen mit den bemerkenswerten Worten: «Und wenn ihr uns nun fragt: wie wird sich eure Zukunft gestalten?, dann antworten wir: unsere Zukunft ist Jesus Christus!» Man möchte diesen Mann, der immerhin nicht weiß, wann die offene Verfolgung über ihn und seine Kirche hereinbrechen wird, um seine getroste Haltung der Zukunft gegenüber beneiden. Vielleicht hätte man gar einige Ursache, über

die Mannhaftigkeit solch eines Wortes geradezu beschämt zu sein. Jedenfalls unglücklich wäre manch einer unter uns nicht, wenn er, wie dieser spanische Glaubensbruder, die oft recht schweren und dunklen Zukunftsgedanken los wäre. Glücklich der Mensch, der das auch sagen könnte: «Unsere Zukunft ist Jesus Christus!» Um nichts Geringeres als eben darum, daß Jesus Christus die Zukunft der Welt und damit auch unsere Zukunft ist, geht es in diesem Kapitel. Jesus läßt uns über unsere Zukunft nicht im ungewissen. Wir brauchen nicht mit Zukunftsphantasien wie mit einer Stange im Nebel herumzufahren. Wir haben es auch nicht nötig, bei den Sternen Rat und Auskunft zu holen. Christus hat hier Rat und Auskunft genug gegeben. In allem aber, was er über die zukünftigen Dinge sagt, ist wohl zu beachten, daß er, er selber, daß Christus, den wir kennen, die Mitte und der eigentliche Gegenstand des Gesprächs ist. Es hat da nicht plötzlich das Thema gewechselt. Es gibt leider genug «christliches» Reden über die zukünftigen Dinge, das losgelöst ist vom Herrn und Heiland, von seinem Kreuzesleiden und von seinem Sieg übers Grab. Solche christuslose Eschatologie ist heillos und darum kein gutes Unternehmen. Was immer wir in der Bibel über die Zukunft der Welt zu hören bekommen, das alles hat nur Geltung und kann von uns nur dann recht gehört werden, wenn wir keinen Augenblick vergessen, daß Christus «das Licht der Welt» ist. Der Gast aus Spanien hat uns da ohne Zweifel einen großen Dienst getan, indem er den Finger auf die Hauptsache legte: «Unsere Zukunft ist Jesus Christus.»

Wenn wir nun anfangen, dieses Endzeit-Kapitel uns näher anzusehen, dann ist hier der Zusammenhang, in dem es steht, von besonderer Wichtigkeit. Die

beiden unmittelbar vorausgehenden Kapitel zeigen, wie Jesus um sein Volk gerungen hat, mit welch letzter Dringlichkeit er Israel einlud, ja beschwor, der besonderen Gnadenstunde eingedenk zu sein und die eine und einmalige Gelegenheit zu ergreifen, denjenigen anzunehmen, der von Gott gesandt ist. Aber alle Liebesmüh, die der Gesandte Gottes mit diesem Volk hat, läuft schließlich darauf hinaus, daß er feststellen muß: «und ihr habt nicht gewollt». Darum «soll euch jetzt euer Haus» (er nennt es bereits nicht mehr Gottes, sondern «ihr» Haus) «wüst gelassen werden». Da nun setzt unser Kapitel ein, wenn es mit der bedeutsamen Mitteilung beginnt: «Und Jesus ging hinweg von dem Tempel.» Er wird von jetzt an den Tempel nicht mehr betreten, hat sich endgültig von ihm abgewendet. Ueber diesen Gang der Dinge tief beklommen, begleiten die Jünger den Herrn zur Stadt hinaus zum Kidronbach hinunter und auf der anderen Seite den Oelberg hinauf. Offensichtlich unfähig, sich vom Tempel zu lösen, schauen sie zurück. Als wollten sie ihn fragen, ob die eben ausgesprochene Ansage der Verwüstung dieses Heiligtums sein letztes Wort sei, «traten seine Jünger zu ihm, daß sie ihm zeigten des Tempels Gebäude» (1). Jesus aber bestätigt es ihnen: «Es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde» (2). Das ist das erste, was der Herr über die zukünftigen Dinge sagt: Der Tempel Israels wird zerstört werden. ~~Dreißig~~ Jahre später geht dieses Wort in Erfüllung.

Unterdessen sind sie auf der Höhe des Oelbergs angelangt, dort, wo der Weg sich auf der anderen Seite hinunter gegen Bethanien zu wendet und Jerusalem mit dem Tempel den Blicken entschwindet. Dort treten die aufs tiefste erschrockenen Jünger noch einmal an Jesus heran

und fragen ihn: «Sage uns, wann wird das geschehen?» Sie können sich mit Recht nicht vorstellen, daß die Zerstörung des Tempels etwa gar die endgültige Verwerfung Israels bedeuten könnte. Daß der Tempel fallen muß, ist schon unfaßbar genug, aber daß obendrein Israel überhaupt endgültig aus dem Heilsplan Gottes entlassen werden sollte, dieser Gedanke ist ihnen vollends unvollziehbar. Sie sind gewiß, daß das Schicksal der Juden für alle Zeiten mit Christus verknüpft und verhängt bleiben wird. Darum fragen die Jünger nun auch gleich weiter; nicht nur, wann Jerusalem zerstört werden soll, möchten sie wissen, sondern darüber hinaus: «Und welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft und des Endes der Welt?» (3). Sie wissen aus den Propheten, daß der Ankunft des Messias Zeichen vorausgehen werden. Darum fragen sie nach diesen Vorzeichen und nach dem Zeitpunkt seines Kommens. Daß er wiederkommen wird, ist ihnen keine Frage. Aber «wann wird das geschehen»?

Die Antwort Christi erstreckt sich, exakt der an ihn gestellten Frage entsprechend, auf die Zeit von der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70/71 bis ans Ende der Welt, also auf die ganze Weltgeschichte, die wir bis dahin gesehen, in unseren Tagen selber miterlebt haben und die noch zu erwarten ist bis ans Ende dieser Zeit. Das Bild aber, das Jesus in diesen Endzeitworten vom zukünftigen Ablauf der Geschichte entwirft, ist wohl ernst, aber nicht hoffnungslos, wohl verwickelt, aber nicht sinnlos, wohl dunkel, aber wahrhaftig nicht ohne Licht. Wie sollte es ohne Licht sein, wenn Christus «das Licht der Welt» ist! Es ist uns nicht nur erlaubt, sondern geboten, diesen Sinn in aller Wirrnis, diese Hoffnung in allem Untergang, dieses Licht in allem Dunkel zu erkennen.

Vorab stellt er fest, daß es durch die zukünftige Weltgeschichte hindurch Juden geben wird, denn «es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: ‚Ich bin Christus' und werden viele verführen» (5). Israel hat zwar nun seinen Messias verworfen, und das ist traurig und dunkel; aber siehe, nun wird etwas sehr Herzbewegendes geschehen: das Wissen um den Messias wird unter den Juden nicht ersterben. Wohl haben sie ihren König abgelehnt, aber sie kommen doch nicht vom Messias los. Die Messiaserwartung wird auf den Juden liegenbleiben wie eine Art Komplex. Ich habe einen Menschen gekannt, der hat besonderer Umstände halber in seinem zwölften Altersjahr seinen leiblichen Vater verflucht. Bitter und überaus heftig konnte er etwa von seinem Vater sagen: «Ich habe meinen Vater in mir getötet», oder «Ich habe ihn mir aus dem Herzen herausgerissen», oder «Mein Vater existiert für mich nicht mehr.» Und der Unselige hat ein Jahrzehnt lang in der Illusion gelebt, es sei ihm gelungen. Das dauerte bis zu dem Tage, da er das Telegramm vom Ableben seines Vaters in Händen hielt. Da ging es ihm auf: «Ich lag ja die ganze Zeit über im Widerstreit gegen meinen Vater, war ja gar nicht los von ihm, sondern lebte ja Tag und Nacht in seinem Bann, ohne es zu merken.» So geht es Israel mit Jesus Christus. Es hat gemeint, sich den Erlöser in seinem Herzen getötet und aus seinem Herzen herausgerissen zu haben, es hat ihn nicht nur totgesagt, sondern tatsächlich getötet, und doch — ist es ihm gelungen? Wie mancher hat sich schon losgesagt von Gott, losgesagt von Christus! Aber dazu braucht es gottlob zwei, dazu braucht es Ihn, Er aber hält fest. Wenn das nicht frohe Botschaft ist! — «Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: ‚Ich bin

Christus.'» Die Juden werden von einem irrenden Messianismus deswegen nicht loskommen, weil Christus, der wahre Messias, sie nicht fallenläßt. Die Juden werden leben. Wer sie seither ausrotten will, der bekommt es mit Gott zu tun. «Qui mange du juif, en meurt», wer sich am Juden vergreift, wird daran sterben. Wer in irgendeiner Form in Antisemitismus macht, sägt den Ast ab, auf dem er selber sitzt. Wer für den Juden keine Hoffnung mehr hat, der hat auch für sich keine mehr. Der jüngste wahnwitzige Versuch, die Juden auszurotten, während Gott sie doch am Leben läßt, ist noch in frischer Erinnerung und wird hoffentlich nicht so bald vergessen. Israel wird zwar Gerichte und Heimsuchungen erfahren, aber umzubringen ist Israel nicht, weil ein Rest noch uneingelöster Verheißung auf ihm liegt. Israel wird bis zuletzt nicht von seinem von ihm gekreuzigten Messias loskommen. Die vielen falschen Messiasse verraten sein ungestilltes Messiasheimweh: «Es werden viele kommen und sagen: ‚Ich bin Christus' und werden viele verführen.» Nicht nur unsere Zukunft, sondern auch die Zukunft der Juden ist Jesus Christus.

Nach dem Blick auf die Zukunft der Juden schenkt Jesus uns Einblick in die Zukunft der Heiden, der Nationen, also auch der Schweiz und Europas, der Welt. Die falschen Mesiasse können ja tatsächlich nicht nur in jüdischer, sondern auch in heidnischer, in weltlicher Gestalt auftreten und viele verführen. Hier heißen sie «Männer und Ideen», die Ersatz versprechen für das, was der wahre und wirkliche Christus wäre. Solch falsche Christusse und solch scheinmessianische Ideen mit und ohne Beine sind uns gar wohl bekannt. Sie versprechen den Menschen Erlösung ohne den Erlöser, Heilung ohne das Heil, Frieden

ohne Gerechtigkeit, das Paradies auf Erden, ohne der Wurzel allen Uebels, dem, was die Bibel mit dem seltsamen Fremdwort «Sünde» bezeichnet, auf den Leib zu rücken; ein Paradies ohne Sündenvergebung aber ist im günstigsten Fall ein Schlaraffenland auf Kosten anderer. Jesus beschreibt schonungslos das Zukunftsparadies der nationalen und internationalen Scheinchristusse mit den Worten: «Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen» (6). Die Weltgeschichte wird nicht, wie wir in unverbesserlicher Selbsttäuschung immer neu wieder träumen, in einer ruhigen, friedlichen, progressiven Vorwärts- und Höherentwicklung verlaufen. Es ist umgekehrt das Bild einer Abfolge von immer neuen Katastrophen, das er hier von der Zukunft der Völker zeigt. Das Kriegsgerücht wird nicht aufhören umzugehen. «Kriege und Geschrei von Kriegen» — wie aktuell tönt das! Man denke an die Rolle der Presse und des Rundfunks im Zusammenhang mit moderner Kriegführung, hat sich doch schließlich der Begriff des «Nervenkrieges» oder des «Kalten Krieges» daraus entwickeln können! Nicht nur Krieg wird sein, sondern auch «Geschrei von Kriegen».

Aber nicht etwa, daß Kriege schon ein Zeichen der Nähe des Endes wären. Es ist eine direkte Irreführung, daß das Ende einst notwendig mit Kriegen verbunden sein muß. Jesus sagt ausdrücklich: «Es ist noch nicht das Ende da» (6), weil er weiß, daß durch die Härte und Trostlosigkeit von Kriegskatastrophen die Menschen auf den Gedanken kommen könnten, ärger als so könne es nun doch nicht mehr werden, und sich dazu verleiten lassen zu meinen, jetzt sei das Ende da. Ich erinnere mich, wie im Sommer 1939 bei Ausbruch des zweiten Weltkrieges eine Frau die Nerven verlor, ihren ganzen Haus-

rat verkaufte und anfing auszusagen, das Ende der Welt sei vorhanden. Vor solchen Kurzschlüssen warnt der Herr ausdrücklich: «Aber es ist noch nicht das Ende da», die Weltgeschichte wird weitergehen. Kriege, gefolgt von ihren zwangsläufigen Begleiterscheinungen, die da heißen Hunger und Epidemie, ja Erdbeben und Unregelmäßigkeiten in der Natur werden die Weltgeschichte ausfüllen: «Denn es wird sich empören ein Volk wider das andere und ein Königreich wider das andere, und werden sein Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder» (7).

Schwer verdaulich, ja geradezu anstößig ist hier die kleine Zwischenbemerkung: «das muß zum ersten alles geschehen» (6). Muß es wirklich? Warum muß es denn? Es muß nicht etwa in dem Sinne, daß wir Menschen zur Linderung oder gar etwa einmal auch zur Verhinderung von Krieg, Hunger und Epidemie nichts unternehmen könnten. Nein, wir können da allerlei tun. Jesus hat uns in anderen Worten bis hin zum Gebot der Feindesliebe allerlei Möglichkeiten angeboten, man lese daraufhin nur, was er in der Bergpredigt sagt. Aber absoluter, letzter und ganzer Friede ist das alles nicht, kann es nicht sein, darf es nicht sein, solange die Sünde den Leib der Völker durchwuchert und solange weder Israel noch die Völker das Angebot der Vergebung der Schuld nicht angenommen haben. Ein Völkerfriede ohne Vergebung der Sünde, ohne in Christus geschenkte Gerechtigkeit wäre der Friede des Granulomzahns. Ihm ist der Nerv herausgenommen, er ist nun frei von Schmerzen und hat Ruhe und «Frieden», dieser Zahn, aber es ist ein «Friede», an dessen äußerster Wurzel das Eitersäckchen sitzt, ein fauler Friede. So schmerzlich es einen berührt, daß Christus sagt,

«das muß zum ersten alles geschehen», so dankbar sollen wir sein, daß es Gott den Menschen nicht gelingen läßt, mitsamt dem Eitersack zur Ruhe zu kommen. Der Schmerz hat hier diesen einen vorläufigen Sinn, daß er ein Warner ist, der anzeigt, daß es nicht in Ordnung ist. Wir sollen Gott auf den Knien danken dafür, daß es der Menschheit bis zur Stunde nicht gelungen ist, schmerzlos zu sündigen. Damit wir uns nicht gar häuslich einrichten in einer von Gott abgefallenen Welt, darum «muß es zuvor geschehen». Eine Welt, die ihren Erlöser ablehnt, soll fühlen, daß es mit ihr nicht in Ordnung ist.

Und nun fällt einem beim Lesen dieser Zukunftskapitel auf, wie Jesus je und je bestimmte Anweisungen gibt und Befehle zum richtigen Verhalten erteilt. Wenn wir uns fragen, an wen sich diese Befehle richten, dann stoßen wir auf die Ueberraschung, daß es offenbar da zwischen Juden und Heiden drin in der Zukunft auch noch Menschen geben wird, die für solche Ermahnungen ansprechbar sind. Wir werden später noch auf diese geheimnisvollen Angeredeten zurückkommen müssen. Für heute genüge uns die Feststellung: Diese Schar existiert, sie wird offenbar wie die Juden und die Heiden bis zuletzt existieren. Es wird offenbar nie eine Zeit geben, da es unter den Völkern und unter den Juden keine Gemeinde Christi haben wird. Auch das ist ein heller Punkt im Bild von der Zukunft, das uns hier der Herr zeigt: Er wird die Zukunft nicht nur der Juden und der Heiden, er wird die Zukunft auch der Christen sein.

Es sind zunächst zwei Befehle, die hier an die Christen ergehen. Der erste lautet: «Sehet zu, daß euch nicht jemand verführe» (4). Die Macht der Verführung wird in der Zukunft groß sein. Die falschen Messiasse und

ihre Ideen haben etwas Verlockendes an sich, sie haben im Urteil unseres natürlichen Empfindens dem wahren Christus alle miteinander etwas voraus: Sie kommen uns nicht mit Sünde, mit Gnade oder gar mit Gericht. Sie verschonen euch mit diesen Worten, bei deren Anhören es jedem senkrechten Berner ungemütlich wird. Die falschen Messiasse ersparen dir das Aergernis des Kreuzes. Darum ist alle falsche Messianität selbstgerecht, sie kann nicht anders als selbstgerecht sein. Die Selbstgerechtigkeit ist wohl die folgenschwerste Sünde der Weltgeschichte. Es gibt eine fromme, es gibt aber auch eine weltliche, es gibt vor allem eine politische Selbstgerechtigkeit. Die falschen Messiasse geben dir immer recht, die anderen haben ebenso selbstverständlich immer unrecht, du bist immer anständig, die anderen immer eklig. Sie vermögen schließlich ihre Getreuen und Anhänger zum Fanatismus anzufeuern; der höllischste aller Fanatismen ist derjenige der Selbstgerechtigkeit, derjenige der Kreuzzüge gegen die Untermenschen. Wir erinnern uns aus jüngster Zeit, wie uns entgegengeschleudert wurde, man habe nachgerade einmal genug von unseren ewigen Bußpredigten. Darum Jesu erster Befehl: «Sehet zu, daß euch nicht jemand verführe.» Das heißt: Bleibet bei der Botschaft von Sünde und Gnade, von Verheißung und Gericht, ob es die Menschen gut dünke oder nicht. Und dann der zweite Befehl:

«Sehet zu und erschrecket nicht!» Wir sollen nicht leichtgläubig und ahnungslos sein in einer derart verführerischen Welt, aber nun sollen wir auch nicht etwa ins andere Extrem verfallen und nicht erschrocken sein, uns nicht zu sehr beeindrucken lassen von den glänzenden Kriegs- und Friedenserfolgen der falschen Messiasse. Die

Warnung, nicht zu erschrecken und sich von der Kriegsangst nicht übernehmen zu lassen, ist heute besonders dringlich. Es scheint zwei Mittel zu geben, womit Völker gegeneinander aufgehetzt und reif gemacht werden können für kriegerische Unternehmungen: Das eine ist der Haß, das andere die Angst. Die heutigen Menschen hassen sich nicht genügend für einen Krieg. Sie sind zu müde, wohl teilweise auch zu bequem, um zu hassen. Das wissen die Kriegsmacher genau. Aber sie wissen ebenso genau, daß müde und bequeme Leute anfälliger sind für die Angst. Darum arbeiten alle, die in der Welt irgendwo ein Interesse daran haben, daß es wieder Krieg gibt, heute mit Vorliebe mit der Angst. Der einen Erdhälfte wird Tag und Nacht zugerufen, daß sie Angst haben soll vor der amerikanischen Atomwaffe, der anderen Erdhälfte wird befohlen, daß sie Angst zu haben hat vor der russischen Soldateska. Angsthaben gilt geradezu als Ausweis für Vaterlandsliebe und nationale Zuverlässigkeit. Es besteht aber ein eigenes Gesetz der Ansteckung und der Gegenseitigkeit, das der Angst innewohnt. Als Schüler bin ich oft mit meinem um zehn Jahre älteren Schwager auf Velotouren über Land gefahren. Dabei machte ich bald die unliebsame Beobachtung, daß die Hunde am Wegrand immer mich ansprangen, und ebenso immer meinen Begleiter unbelästigt ließen. Es kam dann schließlich heraus, daß ich vor ihnen Angst hatte, während er sie nicht fürchtete. So wirkt, unzusammengezählt, die Angst aufreizend auf den anderen. Darum erklärt Christus, zumal in solch fürchtigen Zeiten, das Sich-nicht-Fürchten zur besonderen Christenpflicht: «Sehet zu und erschrecket nicht.»

Am Schluß des heutigen Abschnittes steht, daß das

alles der Anfang der Not sei: «Da wird sich allererst die Not anheben» (8). Das ist nun ein besonders lichtvolles Verheißungswort. Im Urtext steht hier für «Not» der bekannte Fachausdruck aus dem Gebiet der Geburtshilfe, genau das Wort Geburtsweh. Das alles wird, so sagt also der Herr, erst der Anfang der Geburtswehen sein. Die Weltgeschichte hat also ein Ziel, sie ist nicht ziellos, sie hat einen Sinn, sie ist nicht sinnlos, und sie hat eine Hoffnung, sie ist um Gottes willen nicht hoffnungslos. Das, was die Jünger Ende nannten, Ende der Welt (3), das nennt Jesus Geburt, und was es bis zu dieser Geburt noch zu ertragen gilt, das hat den Sinn von Geburtswehen. Nicht Nein und Vernichtung ist der Sinn des Weltgeschehens, sondern Ja und Rettung, nicht Tod, sondern Leben. Jetzt begreifen wir erst ganz, warum er sagt, solches alles müsse zuvor geschehen. Soll es zur Geburt kommen, dann müssen die Wehen einsetzen, kämen sie nicht, dann müßte man sie geradezu künstlich einleiten. Wehen sind schmerzlich, aber sie dienen dem Leben, darum sind sie durchglüht von Hoffnung, und das Ende, wenn alles überstanden ist, wird Freude sein. Das hat wohl unser spanischer Glaubensbruder gemeint, als er uns das mannhafte Wort zurief, das uns allen im Herzen und im Ohr bleiben soll, wenn wir jetzt heimgehen, die Zeitung lesen und am Radio sitzen, das getroste Wort: Und wenn ihr uns nun fragt: wie wird sich eure Zukunft gestalten?, dann antworten wir: unsere Zukunft ist Jesus Christus!

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 11. Jahrgang, Nr. 8 | Dezember 1947

Von den zehn Jungfrauen

Predigt

über

Matthäus 25, 1–13

gehalten im Berner Münster

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Dann wird das Himmelreich gleich ſein zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus, dem Bräutigam entgegen. Aber fünf unter ihnen waren töricht, und fünf waren klug. Die törichten nahmen ihre Lampen; aber ſie nahmen nicht Oel mit ſich. Die klugen aber nahmen Oel in ihren Gefäßen ſamt ihren Lampen. Da nun der Bräutigam verzog, wurden ſie alle ſchläfrig und ſchliefen ein. Zur Mitternacht aber ward ein Geſchrei: Siehe, der Bräutigam kommt; gehet aus, ihm entgegen! Da ſtanden dieſe Jungfrauen alle auf und ſchmückten ihre Lampen. Die törichten aber ſprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Oel, denn unſre Lampen verlöſchen. Da antworteten die klugen und ſprachen: Nicht alſo, auf daß nicht uns und euch gebreche; gehet aber hin zu den Krämern und kaufet für euch ſelbſt. Und da ſie hingingen, zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür ward verſchloſſen. Zuletzt kamen auch die andern Jungfrauen und ſprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und ſprach: Wahrlich ich ſage euch: Ich kenne euch nicht. Darum wachet; denn ihr wiſſet weder Tag noch Stunde, in welcher des Menſchen Sohn kommen wird.

Matthäus 25, 1—13.

Von allen Festen, die wir in unserem Menschenleben feiern, ist unserem Herrn nur das schönste und bedeutsamste, das Hochzeitsfest, gut genug, ihm als Gleichnis für seine Wiederkunft zu dienen. Deutlicher könnte die Freundlichkeit des Wiederkommenden nicht mehr unterstrichen werden als eben so, daß er der Bräutigam sein wird. In einem Psalm heißt es von der Sonne des Himmels, sie komme hervor „wie ein Bräutigam aus seiner Kammer“. Heller aber als die Sonne wird Christus sein, alle Sonnen wird er überstrahlen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit, der Mann, der die Welt liebt, der Mann mit den Nägelmalen an den Händen — der Bräutigam!

So hell ist das Ziel, das Gott mit dieser Welt hat. Die Völker alle haben sich auch Gedanken machen müssen über das schließliche Ziel dieser Welt. Sie reden von einem Abgrund, der zuletzt sein wird, von einer Zerstörung aller Dinge, von einem Untergang und Ende. Es ist das umdüsterte Gemüt, es ist die von Sünde umnachtete Seele, die so denken muß, weil sie nicht anders kann. Christus aber zeigt uns einen Anfang im Ende, den Aufgang einer neuen Welt, er zeigt uns zuletzt den geöffneten Festsaal und den gedeckten Hochzeitstisch. Er wird kommen als der Bräutigam. Darüber können wir nur staunen und unsere Häupter erheben wie Menschen, die vorwärts schreitend aufwärts schauen. Was immer noch an wüsten Strecken durchwandert werden muß, dort am Ziele steht der Festsaal offen, was immer an Schrecknissen und Untergängen

uns noch wartet, dort am Ende winkt das Hochzeitsfeſt, und was immer an Ungeheuerlichkeiten uns noch begegnen wird, zuletzt ſteht der Bräutigam da. Darum erhebet eure Häupter und ſchaut aufs Ziel der Welt. Es ſoll ſich zwar letzthin ein amerikaniſcher Urlauber, der zum erſten Mal in der Schweiz weilte, dahin geäußert haben: Bern ſei eine ganz beſonders feine Stadt, aber es falle ihm auf, daß hier die Menſchen erdwärts ſchauend, als ſuchten ſie etwas auf dem Boden, durch die Straßen gingen. Es dünke ihn wenigſtens, er habe noch nirgends ſo viele vornübergebeugte Menſchen geſehen wie hier. Ob an dieſer Beobachtung tatſächlich etwas Wahres iſt, entzieht ſich unſerem Urteil, das aber iſt gewiß, daß wir Schweizer, und unter ihnen wir Berner, ein ganz beſonders zur Erde geneigter Schlag ſind und beſondere Mühe haben zum Vorwärts- und zum Aufwärtsſchauen und unſere Häupter zu erheben nach dem letzten Ziel, nach der geöffneten Türe, nach der gedeckten Hochzeitstafel und nach dem Bräutigam.

Aber wie, wenn uns dieſe Zukunftsausſicht nichts ſagt und einfach kalt läßt? Dann freilich hat der amerikaniſche Urlauber recht, nur zu recht, und dann bleibt es eben leer und kühl und finſter bei uns. Aber in dieſe Leere, in dieſe Kälte und in dieſe Finſternis hinein ſei es jetzt erſt recht und noch einmal geſagt, daß wir auf Erden berufen ſind, Gäſte zu ſein am letzten, am großen Hochzeitsfeſt. Dieſe Botſchaft will ſtärker ſein als alle Leere, als alle Kälte und alle Finſternis. Wir trauen dieſem Worte zu, daß es wirkt, daß es Eingang und Widerhall findet in den erſtorbenen Gefilden eines verödeten europäiſchen Seelenlebens. Und wenn dieſe Wirkung auch nur darin beſtände, daß wir unſerer Armut innewürden, das ſchon wäre nicht wenig. Denn darin beſteht ja unſere große Armut, daß wir

reich ſind, reich und ſatt. So trifft man heute nicht ſelten Menſchen, die viel drum gäben, wenn ſie noch arm ſein könnten, wenn ſie noch imſtande wären, nach irgend etwas verlangend zu ſein, zu hungern und zu dürſten. Wenn noch ein Reſt von Drang nach vorn und nach oben in ihrer Seele ſich regte! Wir meinen, daß dies Wort vom großen Endziel, daß dieſer Ausblick nach dem Feſtſaal und dieſer Aufblick nach dem Bräutigam uns die verlorene Armut ſchenken könnte. Darum verkündigen wir trotzdem und nun erſt recht dies Wort. Selige Armut! wo ſie einkehrt, da kann es Weihnachten werden, da kann ſtill und machtvoll in Erfüllung gehen, was im Lobgeſang der Magd Maria ſteht: „Er zerſtreut, die hoffärtig ſind in ihres Herzens Sinn. Er ſtößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen erfüllet er mit Gütern und läßt die Reichen leer!“

Freilich zeigt uns dies Gleichnis nun auch noch etwas anderes: Es gibt hier auch eine verſchloſſene Tür, ein verfehltes Ziel, die Möglichkeit, zu ſpät zu kommen und den Bräutigam zu verpaſſen. Ja es wird dannzumal, wenn der Bräutigam kommt, ſo ſein, daß viele dann ſchon einen Blick in den Feſtſaal werden getan haben, um um ſo ſchmerzlicher innezuwerden, was man durch ſein Zuſpätkommen verloren und verſpielt haben wird. Und dann wird nur noch ein Heulen in zu ſpäter Reue, ein ohnmächtiges Zähneknirſchen über ſich ſelbſt übrig bleiben. Im Gleichnis vom kommenden Bräutigam wird uns auch dieſe ſchreckliche Möglichkeit vor Augen geſtellt.

Wie aber, wenn auch dieſe Ausſicht es nicht mehr vermag, unſer verbrauchtes Herz zu raſcherem Gang zu reizen? Es kann ein Geſchlecht ſchon ſo oft erſchrocken ſein, daß es auch das Erſchrecken verlernt hat. Es kann die Fähig-

keit, noch erſchüttert zu werden, eingebüßt haben. Es könnte ja ſo weit mit uns gekommen ſein, daß uns nicht nur der phyſiſche Tod willkommen wäre, daß uns der Untergang zur Freude wird, die Zerſtörung zum Genuß, und daß wir mit Verlangen dem Sturz ins Nichts entgegenſehen und denken, es ſei dann doch endlich Schluß mit der Miſere. Auch in dieſe Tiefe der Verlorenheit hinein ſagen wir es, ſagen es dennoch und noch einmal im Vertrauen darauf, daß das Wort, das nicht unſer Wort iſt, zum Feuer werden kann und zum Hammer, der Felſen zerſchmeißt. Und wenn wir es auch gegen eine Felswand rufen müſſen, wir tun es im Vertrauen darauf, daß durch dieſes Wort Wände wanken und Mauern ſtürzen können: Es gibt zuletzt die Möglichkeit, zu ſpät zu ſein, man kann das Ziel verfehlen, den Bräutigam verpaſſen, und vor verſchloſſener Türe ſtehn.

Es kann nun aber auch das andere eintreten, es kann paſſieren, daß die Botſchaft vom Bräutigam da und dort in einem Herzen Sehnſucht weckt, daß ein Heimweh nach vorne und nach oben leiſe ſich meldete, ſo daß ſchließlich nur noch das eine Begehren all unſere Wünſche überſteigt: ans Ziel, ans Ziel! Und umgekehrt könnte dann geſchehen, daß es für uns nichts Schrecklicheres mehr gäbe als die Ausſicht, den Bräutigam zu verfehlen. Wo dieſes Doppelte geſchieht, wo das Heimweh mächtig wird und der Schreck erſchütternd, da allerdings iſt ein Wunder geſchehen, und da kann der Menſch nicht mehr anders als mit atemloſer Spannung hinhorchen, wo ein Wort wie das von den zehn Jungfrauen ergeht. Ja wir können dann ſchließlich nicht mehr nur an unſer eigenes Ergehen denken, weil wir dann unfehlbar entdeckt haben werden, daß ja in dieſem Gleichnis die Menſchen nicht als Soliſten ins Himmelreich

eingehen, ſondern in Gruppen und Gemeinſchaften, und dann müßte es ganz ſeltſam zugehen, wenn unſer Heimweh nach dem Ziel und unſere Kümmernis um die Möglichkeit der verſchloſſenen Tür ſich nicht auf unſer ganzes Volk und Geſchlecht erſtreckte.

Von hier aus wird es nun nötig, das Gleichnis ſelber ſich nun noch etwas genauer auf ſeine Einzelheiten hin anzuſehen. Und für den Fall, daß die Frage akut geworden iſt, wie in aller Welt es denn dazu gekommen ſei, daß die einen das Ziel erreichten, die anderen aber es verfehlten, iſt da zunächſt eine gewiſſe Vorſicht am Platz: Man paſſe hier auf! man meine doch jetzt ja nicht etwa zu hurtig, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen verſtanden zu haben. Wer hier zu raſch verſtanden hat, hat höchſt wahrſcheinlich mißverſtanden. Die Künſtler, die Dramatiker, Maler und Bildhauer haben es ſich wahrſcheinlich oft etwas zu leicht gemacht mit ihrer Art, das Gleichnis zu deuten. Sie pflegen in der Regel die zwei Gruppen, fein ſäuberlich getrennt, einander gegenüberzuſtellen, wenn möglich die einen in weißen, die anderen in ſchwarzen Gewändern. Die einen ſind dann natürlich die Rechten und die anderen die Schlechten, die in die Hölle kommen. Aber, wenn dem ſo einfach wäre, wie ſteht es dann um das Heil der Sünder? Kommt denn die frohe Botſchaft auch in die Hölle? Es iſt aber eben und gottlob nicht ſo einfach. Wenn wir den Wortlaut des Gleichniſſes fragen, dann fallen uns daran zwei Dinge auf.

Es iſt zunächſt verblüffend, wie weithin dieſe zehn Jungfrauen alle ſich gleichen. Sie müßten eigentlich alle miteinander ein und dieſelbe Tracht tragen, es könnte Diakoniſſentracht ſein. Sie alle tragen Lampen. Bei einbrechender Nacht und beim Aufbruch brennen die Lampen

aller. Sie alle gehen dem Bräutigam entgegen und freuen ſich auf ihn, auch die Törichten. Und zuletzt werden ſie alle munter, und noch dort heißt es von allen, daß ſie ihre Lampen ſchmücken. Anfänglich ſtrahlen die Lampen aller, auch die der Törichten. Es dürfte uns keineswegs verwundern, wenn es hieße, die der Törichten hätten anfänglich ebenſo geſtrahlt, ja wenn ſogar die Bemerkung hier ſtände, ſie hätten noch heller geleuchtet als die der Klugen, es ſeien die reinſten Blitzlichter aus ihren Lampen hervorgeſchoſſen. Auch im Nachteiligen gleichen ſie ſich alle ganz auffällig und etwas beunruhigend: Dieweil der Bräutigam ſich verſpätet, ſchlafen alle ein. Es war nicht gut, es war zum mindeſten irreführend, die zehn ſo darzuſtellen, daß fünfe von ihnen tief ſchlafen, deren viere halbwach ſind und eine von ihnen hellwach, wie es Burnand tut. Sie ſchliefen alle ein, alle! Ueber ihnen allen hängt das Wort vom Geiſt, der willig iſt, aber das Fleiſch iſt ſchwach. So ſehr gleichen ſie ſich, und ſo ſehr gilt von ihnen allen: „Denn es iſt hier kein Unterſchied, ſie mangeln alle des Ruhmes, den ſie vor Gott haben ſollten, und werden ohne Verdienſt gerecht, aus ſeiner Gnade. Dieſer Anteil der klugen Jungfrauen an der allgemeinen Sündhaftigkeit wird im Gleichnis auch in jenem Moment noch aufgezeigt, da der Ruf ergeht: „Der Bräutigam kommt.“ Da benehmen ſich die fünf Klugen ihren fünf törichten Genoſſinnen gegenüber in einer Art und Weiſe unkameradſchaftlich und unſolidariſch, daß ſich die kleinen und großen Moraliſten aller Zeiten nur darüber ärgern konnten. Noch drei Schritt vor der Himmelstür wird ihnen aufgedeckt, daß es ſich bei den fünf Klugen wirklich nicht um fleckenloſe Vorbilder der Tugend handelt, mit weißen Kleidern angetan, ſondern um arme Sünder, die bis vor die Himmelstür Grund haben,

auf ganz anderes zu vertrauen denn auf die eigene Gerechtigkeit.

„Dann aber ...“ Mit dieſem gewichtigen Einſatz beginnt das Gleichnis. „Dann aber wird das Himmelreich ſein gleich zehn Jungfrauen.“ Zuletzt, erſt zuletzt wird nun freilich auch ein Unterſchied zwiſchen den beiden ſonſt ſo ähnlichen Gruppen deutlich ſichtbar. „Dann aber“ wird es offenbar und augenfällig werden, wer die Törichten ſind und wer die Klugen, erſt dannzumal. Darin ſteht unſer Gleichnis von den zehn Jungfrauen in einer Linie mit den beiden anderen Endzeit-Gleichniſſen vom großen Schleppnetz mit den genießbaren und ungenießbaren Fiſchen, und vom Unkraut unter dem Weizen. Heute und jetzt iſt dieſer Unterſchied zwiſchen den beiden Gruppen noch merkwürdig verborgen und unanſehnlich. Der entſcheidende Unterſchied zwiſchen den beiden Gruppen beſteht darin, daß zwar alle zehn ihre Lampen nehmen und dem Bräutigam entgegengehen, aber fünfe von ihnen nehmen nur gerade das Oel mit ſich, das beim Aufbruch in den Lampen brennt. Sie ſind ihrer Sache ſicher, es kommt ihnen auch nicht einmal der Gedanke, es könnte irgendwie ſchief gehen. Selbſtverſtändlich werden ſie bald dem Bräutigam begegnen, und es wird herrlich ſein. Solche Sicherheit wird in der ganzen Bibel immer wieder als Torheit bezeichnet. So iſt auch jener Kornbauer, der ſich auf das Seinige verläßt und ſich darin geſichert wähnt, ein Tor genannt. Fünfe von ihnen aber können nicht ganz loskommen von einer gewiſſen Beſorgtheit und Zurückhaltung. Es könnten ſich noch allerlei Hinderniſſe in den Weg ſtellen, der Bräutigam könnte ſich verſpäten, und es könnte ihnen am Ende gar das Oel in den Lampen ausgehen, und das wäre ſchrecklich. Sie halten es darum für

gut und ratſam, in einem Krüglein Erſatzöl zum Nachfüllen mitzunehmen. Sie ſind die klugen Jungfrauen, die bedenklichen, die nicht ganz ohne Herzklopfen an den großen Moment der großen und letzten Begegnung zu denken vermögen. Solche Behutſamkeit, die fern von aller Routine und Sicherheit den Weg durch die Wirrſale des Lebens ſucht, wird in der ganzen Bibel als Klugheit bezeichnet. Um nur das eine bekannte Wort zu nennen: „Herr, lehre uns bedenken, daß wir ſterben müſſen, auf daß wir klug werden.“

Und nun hoffen wir zu Gott, daß wir auf Grund dieſer geſamtbibliſchen Schau das Gleichnis richtig auslegen, wenn wir ſagen: Die einen verlaſſen ſich auf ihre Frömmigkeit, auf den Reichtum ihres Gebetslebens, auf ihre Bekehrung, auf eine fromme Werktätigkeit, auf die Präziſion ihrer Theologie. Darum ſind ſie töricht, ſie haben's ja und vermögen's! Die anderen ſind wohl auch fromm, wohl wiſſen auch ſie etwas ums Geheimnis der Bekehrung, weiß Gott, ſie beten auch, und auch ſie wiſſen, will's Gott, ihren Tag, ihre Stunde und Minute zur Ehre Gottes einzuteilen und zu nützen, und eine aufrichtige Bemühung um eine ſolide Theologie iſt ihnen nicht fremd — aber ſie wiſſen: „Wenn ich getan habe alles, was ich zu tun ſchuldig war, ſo bin ich ein unnützer Knecht.“ Wenn ich mir auch noch ſo Mühe gab im Leben, es langt doch nicht, das Oelkrüglein allein iſt mein Troſt, es gibt außer der Gnade nichts, worauf ich mich berufen und verlaſſen könnte. Wer ſich nicht aufs Eigene, ſondern auf die Gnade verläßt, der gilt nach der ganzen Schrift als ein kluger Mann, der nicht auf Sand, ſondern auf den einen Felſen baut. Ich hörte einmal einen Chriſtenmenſchen im Uebermut ſeiner Bewegtheit und in der ſtrotzenden Fülle ſeines

geiſtlichen Reichtums ſpotten über jene, die einem Pneu gleichen, der ſtets die Luft verliere und den man täglich neu aufpumpen müſſe. Aber iſt nicht das eben der kluge Gläubige der ganzen Bibel, der eben weiß, daß er täglich der Pumpe bedarf, der auf den Felgen fährt, wenn ihm nicht Gott mit ſeiner Gnade beiſteht, der buchſtäblich vom Gnadenbrote lebt und an der Gnade klebt? Die Gnade allein hält durch, niemals aber der Dauerfahrer und der Dauerbrenner. Wenn doch nur die Gnade bei dir iſt, mag es dann Pannen geben, magſt du dann auf die Felgen geraten, ja auch ein Radbruch iſt dann nicht das Letzte, und wenn einer einnickt, gar das Steuer verliert und über den Straßenrand in den Graben fährt, dann iſt auch noch im Straßengraben die Gnade größer als der Schaden. In den Gerichten dieſer Zeit iſt es allein die Gnade, die durchhält. Sie allein hält durch auch im letzten, im Jüngſten Gericht. Die Klugen, das ſind diejenigen, die ihres Heils gewiß ſind, die aber, wie Luther ſagt, alle Tage der Buße bedürftig ſind, und ſingen: „All Morgen iſt ganz friſch und neu / des Herren Gnad und große Treu. / Sie hat kein End den langen Tag, / drauf jeder ſich verlaſſen mag.“ So ſind die Törichten nicht. Sie ſind ihres Heils nicht nur gewiß, ſie ſind ſeiner ſicher. Darum vergeſſen ſie das Oelkrüglein: „Dann aber ...! Dann aber wird das Himmelreich ſein gleich zehn Jungfrauen. Aber fünf unter ihnen waren töricht, und fünf waren klug.“

Und nun hat dieſes Gleichnis im Katholiſchen Mittelalter begreiflicherweiſe die Gemüter beſonders bewegt, ſodaß es mit einer gewiſſen Vorliebe da und dort abgebildet wurde, unter anderem bekanntlich auch im großen Hauptportal des Berner-Münſters. Da ſtehen ſie in Ueberlebensgröße, die fünf zur Rechten und die fünf zur Linken, und

die Gemeinde ſchreitet bis zum heutigen Tag Sonntag für Sonntag mitten durch ſie hinein zum Gottesdienſt. Der Mann, der dieſe zehn Geſtalten geformt hat, ſoll nach dem Urteil derer, die etwas verſtehen, ein fähiger Künſtler geweſen ſein. Vielleicht war er perſönlich auch ein Bibelleſer, was ihn freilich nicht daran hinderte, in ſeiner Frömmigkeit ein Kind der Kirche ſeiner Zeit zu ſein. Jedenfalls ſind uns gerade ſolche Darſtellungen ein Beweis dafür, wie gut die Reformatoren beraten waren, als ſie den Ruf ergehen ließen: von den Bildern weg zurück zur Schrift! Von der Heiligen Schrift her kann es nicht anders geſchehen, als daß ſolche Darſtellungen ernſtlich in Frage geſtellt werden. Unſere Frage lautet: Wie kann man nur vor der Zeit die Leute ſo einteilen, wie ſie in dieſen Darſtellungen nun halt doch eingeteilt ſind! Wie kann man nur, das „Dann aber ...“ derart überſehen, das da am Eingang des Gleichniſſes ſteht! Das gilt vor allem im Blick auf die Darſtellung der fünf Törichten. Dieſe in Stein gemeißelte, dieſe verewigte Torheit! Weiß man denn nicht, wie haarſcharf jeden von uns das Schickſal dieſer Törinnen ſtreift? O dieſe, in Stein gehauene Dauerverlorenheit!! Als ob über ſie jetzt ſchon das letzte Wort geſprochen wäre, als ob nicht noch Scheidungs- und Entſcheidungszeit wäre, als ob es nicht noch geſchehen könnte, daß die eine oder die andere ihrer Torheit inne würde, oder aber auf der anderen Seite, daß die eine und andere von den Klugen noch zu den Törinnen hinüberwechſeln könnte! Aber nun ſtehen ſie da, hoch auf ihren Sockeln, die einen in ihrer verſteinerten Trauer, die anderen in ihrer verſteinerten Sicherheit! Man möchte ihnen, ſo oft man ſie ſieht, eine Predigt halten, dieſen zehn ſteinernen Jungfern, möchte den einen zurufen, es ſei noch Zeit, kommt doch herunter vom Sockel

eurer Torheit, es iſt ja noch Zeit! und den anderen möchte man predigen: Paßt auf, noch iſt nicht das Ende da! Man ſoll den Tag nicht vor dem Abend loben. Wer da meint, zu ſtehen, ſehe wohl zu, daß er nicht falle! Aber die zehn Jungfern da draußen können ja nicht hören. Ihre Ohren ſind ja aus Stein und ihr Herz iſt aus Stein. Ihr aber, liebe Zuhörer, könnt es wills Gott noch hören! Wenn euer Ohr, wenn euer Herz nicht auch aus Stein iſt, dann hört es doch! Kommt herab vom Sockel eurer törichten Sicherheit. Noch iſt die Nacht nicht angebrochen, da niemand mehr kaufen kann, noch iſt es Zeit, Oel zu kaufen. Es wird von Jahr zu Jahr ſchwieriger, laßt uns Oel kaufen, ſolange man noch kaufen kann. Laßt uns aus einer törichten eine kluge Jungfrau werden und auf die Gnade bauen, das heißt jetzt ganz konkret: Kommt an den Tiſch, der uns gedeckt iſt als Vorbildung jener letzten Hochzeitstafel, kommt zum Tiſch zu dem wir heute noch einmal eingeladen ſind alle, die Klugen und die Törichten — noch einmal, noch einmal — eingeladen! Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 21. Jahrgang, Nr. 11 | März 1958

Die Gethsemanebrüder

~~Der Kelch~~

Predigt über Matth. 26, 36–46

gehalten im Berner Münster am 2. März 1958 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Eingangsgebet.

Herr, Vater! Du erlaubst uns heute, uns und unsere Mitmenschen und die ganze Welt im Lichte deines Wortes zu sehen. Sei du jetzt mit deinem Geist zugegen und gib, daß uns die Betrachtung der Passion anspreche. Der du in Christus dein Wort hast Fleisch werden lassen, gib doch, daß die Predigt deiner Kirche Gestalt annehme, wo immer es Christen gibt. Laß einen wirksamen Anstoß und Einfluß ausgehen von den Gottesdiensten, und eine Kraft der guten Veränderung in allen Lebensbereichen. In alledem laß uns vorab nach deinem Reich und deiner Gerechtigkeit trachten, damit die Völker im Frieden leben, dein Name geehrt werde und die Schar derer wachse, die im Glauben leben, in der Liebe wirken und in der Hoffnung sterben. Wir bitten dich heute speziell für unsere lieben Konfirmanden: Tu ihnen die Tür des Glaubens auf und lege in ihre Herzen eine aufrichtige Sehnsucht nach dir. Versammle sie zu deiner Herde und laß sie nicht aus deiner Hand. In uns allen wecke ein Verlangen nach deinem Tisch. So laß uns jetzt Hörer sein, und Täter deines Wortes werden. Amen.

36. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hier, bis daß ich dorthin gehe und bete. 37. Und nahm zu sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. 38. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibet hier und wachet mit mir! 39. Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst! 40. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend

und sprach zu Petrus: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? 41. Wachet und betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach. 42. Zum andernmal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, daß dieser Kelch von mir gehe, ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille! 43. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. 44. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum drittenmal und redete dieselben Worte. 45. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, daß des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet wird. 46. Stehet auf, laßt uns gehen! Siehe, er ist da, der mich verrät!

Liebe Gemeinde! Es ist unmöglich, zu übersehen, daß er jetzt das Bedürfnis hätte, allein zu sein, so wie er ja schon früher ganze Nächte in einsamer Zwiesprache mit dem Vater zubrachte. Am Eingang des Gehöftes, das Gethsemane heißt, sagt er zwar zu seinen Jüngern: «Setzet euch hier, bis daß ich dorthin gehe und bete» (36). Dann aber bittet er drei von ihnen, Petrus, Jakobus und Johannes, ihn zu begleiten. Aber auf halbem Weg läßt er auch diese drei zurück und begibt sich «ein wenig» weiter in die Nacht hinaus. Lukas sagt hier, «er riß sich einen Steinwurf weit von ihnen los». Es besteht kein Zweifel: So sehr er allein sein möchte, diesmal, gerade diesmal darf er es nicht! Offenbar sind für das, was in dieser Stunde sich ereignen soll, ~~menschliche~~ Zeugen unentbehrlich. Gott legt hier deutlich Gewicht darauf, daß die Vorgänge von Gethsemane den Menschen kund werden sollen. So mögen auch wir in dieser Morgenstunde einen Blick in dies große Geheimnis hinein tun.

Ja, es ist auffällig, wie umfangreich ausgerechnet hier die Berichterstattung der Zeugen ist. Diese Ausführlichkeit ist bedeutsam. Warum? Man begreift es gut, daß Jesus seinerzeit anläßlich der Auferweckung der Jairustochter und später noch einmal auf dem Berg der Verklärung diese selben drei Zeugen mit sich nahm. Dort wurde Jesu Herrlichkeit offenbar. Hier in Gethsemane aber wird seine Niedrigkeit sichtbar wie vorher und nachher nicht. Hier sehen die Jünger ihren Herrn in einer Verfassung, die ihnen an ihm bis jetzt fremd war. Er muß sie hier um ihren Beistand bitten; wir haben recht gehört, nicht sie ihn, sondern er sie! Die Jünger sehen, alle Welt sieht, wir sehen in Gethsemane den Erlöser der Welt schwach. Der Helfer bedarf der Hilfe, der Arzt des Arztes! Das ist nun allerdings das Mißlichste, was einem in dieser Welt passieren kann. Wehe den Schwachen! Aber wenn es nun schon so sein muß, daß er schwach wird, warum verbirgt er sich denn nicht wenigstens vor ihnen? Man verbirgt doch sonst vor seinen Mitmenschen seine Schwächen, wenn man gescheit ist. Seltsam, sehr seltsam, wie Gott hier die Schwäche seines Sohnes ins Schaufenster rückt!

Und diese Schwäche ist so groß, daß er zittert. Wann haben sie ihn bis zu dieser Stunde zittern gesehen? Damals auf dem See, als es stürmte; wie ruhig schlief er da! Und dann, wie stand er auf und bedrohte den Sturm! Und unmittelbar nachher am Strand der Gadarener, als in der Gestalt jener Dämonischen die Hölle auf ihn einstürmt, wie steht er da, als Gebieter, als Herr! Und nun zittert er. «Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.» Und nun zittert der Grund. Das Fundament, das vor Grundlegung der Welt gelegt ist, zittert! Die Magnetnadel, die bisher unverrückt

auf den Pol hin zeigte, ist ins Schwanken geraten! — Ja, nun passiert es ihm gar, was einem Mann besonders peinlich ist, so daß er es wenn immer möglich verbirgt. Welcher Vater weint vor seinen Kindern? Jesus weint nun vor seinen Jüngern. Und es ist diesmal nicht das grimmige Weinen an der Gruft des Lazarus, es ist auch nicht das majestätische Weinen des Erlösers über die Stadt Jerusalem. Hier in Gethsemane ist es das verzagte Weinen. Im letzten Buch der Heiligen Schrift werden einmal die Verzagten verflucht. In Gethsemane ist Jesus bei den Verzagten. Wie ein todwunder Löwe sich mit dem Rest seiner Kraft in den Schutz des nächsten Dickichts schleppt, so reißt sich der Herr der Welt einen Steinwurf weit von seinen Jüngern los. Sie hören die einsamen Schreie durch die Nacht. Und alle Welt soll diese Schwäche, dieses Zittern, Verzagen und Schreien zur Kenntnis nehmen! Wie soll man sich diese göttlich beabsichtigte Publizität ausgerechnet zu einer Stunde, da man es am wenigsten erwartete, erklären?

Ein Wort aus dem Hebräerbrief mag uns hier weiterhelfen. Dort heißt es von der Gethsemanestunde, Christus habe «in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert» (Hebr. 5, 7). «Geopfert» hat er in Gethsemane. Jesu Leiden und Sterben, das eben soll hier aller Welt kundgetan werden, ist ein Opfer. Wenn man die gläubige Unerschütterlichkeit Jesu vor und nach Gethsemane bedenkt, wie er, getragen von der Gewißheit des Endsieges, in sein Leiden hineinschreitet, wenn man die majestätische Überlegenheit in Betracht zieht, in der er seinen geistlichen und weltlichen Richtern begegnet, wenn man sich die Würde vergegenwärtigt, in der er unter den Fäusten seiner Häscher, Schänder und Henker sich befindet, wenn man die unvergleichliche Hoheit seiner

Marter zwischen den zwei Mitgehenkten betrachtet, dann könnte man ja auf die Idee kommen, das Kreuz sei für ihn gar kein Opfer gewesen. Aber der Zusammenbruch von Gethsemane soll alle Welt ins Bild setzen darüber, daß hier, um mit dem Wort des Hebräerbriefes zu reden, tatsächlich «geopfert» wird. Christi Passion ist ein Opfer, und was für eines, ein Ganzopfer. Wie groß dieses Opfer ist, kann deswegen kein Mensch ermessen, erwägen und ergründen, weil kein Mensch der Erlöser ist. Wir Menschen können nur menschliche Opfer verstehen. Hier aber geht es um Gottes Opfer. Was es ist, das Jesus hier «Kelch» nennt, wovor ihm so graut, wovon er, wenn es beim Vater möglich wäre, verschont sein möchte, das wollen wir nun an Hand von drei Erwägungen aus gebührender Distanz wenigstens zu ahnen versuchen.

Eine erste Überlegung: Paulus schreibt den Korinthern einmal das befremdliche Wort: «Gott hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht» (2. Kor. 5, 19). Jesus ist tatsächlich ohne Sünde. Er ist der Reine, Heilige, der von allem Anfang an von der Sünde Getrennte, der schon unbefleckt Empfangene. Dabei hat er sich nie auch nur einen Augenblick von den Sündern distanziert, hat geradezu betont im Bereich und in der Gemeinschaft von ausgesprochenen Sündern sich aufgehalten. Er redet mit der moralisch mehr als zweifelhaften Samaritanerin am Jakobsbrunnen, setzt sich mit den Zöllnern und Sündern auf dieselbe Bank, trotzdem ihm doch das Wort des ersten Psalms bekannt ist: «Wohl dem, der nicht sitzt, da die Spötter sitzen»; er läßt sich im Hause des Pharisäers zum großen Befremden desselben von der stadtbekannten Dirne die Füße küssen, ruft dem Oberzöllner und Obersünder Zachäus unter allgemeinem Murren zu: «heute werde ich

bei dir zu Gaste sein», er duldet Judas bis zuletzt in seinem engsten Kreis. Diese seine Solidarität mit den Sündern ist es ja just, was ganz allgemein bei den Frommen seiner Zeit Aufsehen und Befremden erweckt. Aber bei all diesem seinem engsten Kontakt mit den Sündern bleibt an ihm selber, an seiner Person, doch nie das geringste Stäubchen und auch nicht der Schatten eines Fleckchens hängen. Seine Hände sind rein, seine Lippen sind rein, seine Seele ist heilig. Nun aber muß er, der tatsächlich «von keiner Sünde weiß», hinein in die Sünde. Nun mutet Gott ihm zu, nicht nur die Sünde selber anzurühren, die nicht nur an sich heran-, sondern in sich hineinkommen zu lassen, die Sünde der Welt als seine Sünde anzunehmen und anzuerkennen. Vom Sündlosen ist jetzt erwartet, für uns den Platz des Sünders einzunehmen. Davor graut ihm. Wie sollte ihm davor nicht grauen! Zwar wankt sein Entschluß, der Erlöser der Welt zu sein, keinen Augenblick; aber ist dazu dieses letzte Grauenhafte nötig? muß es sein? «Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber.» Es wäre doch dem Vater bestimmt möglich, seinem Sohn zu ersparen, daß er «für uns zur Sünde gemacht werden soll». Die Antwort lautet, daß es sein muß. Es ist des Vaters Wille, die Erlösung so ganz, so unmißverständlich ganz durchzuführen, daß er seinen Sohn tatsächlich für uns «zur Sünde macht». Der Sohn soll sich mit der Sünde dieser Welt nicht nur solidarisieren, sondern identifizieren, soll die fremde Sünde zur eigenen machen. Das ist es, wogegen sich die heilige Natur des Erlösers in Gethsemane zunächst sträubt. Aber er gehorcht. «Obschon er der Sohn ist, lernte er in dem, was er litt, Gehorsam.» Sein Opfer ist ein totales. Und er sagt ja dazu. Für uns.

Eine zweite Überlegung: Sie betrifft den Teufel. Jesus

hat ihm gleich am Anfang seiner Wirksamkeit den Meister gezeigt. Aber der Teufel hat ihm die Niederlage nicht vergessen. Lukas beendet die Versuchungsgeschichte mit dem Hinweis: «Da verließ ihn der Teufel bis zu gelegener Zeit.» Diese «gelegene Zeit» ist mit der Gethsemanestunde nun für den Teufel gekommen. Und nicht nur als Versucher, zugleich auch als Vergelter und Rächer seiner verletzten Teufelsehre kehrt er nun zurück. Zwar tritt er in Gethsemane nicht persönlich in Erscheinung, aber während dieser ganzen Stunde ist er im Spiel, gleichsam in der Atmosphäre. An Jesus selber hat der Teufel nichts mehr zu suchen, das weiß er. Um so schauriger wird er sein Mütchen an Jesu Umgebung, an den hier beteiligten Menschen kühlen. Es ist ihm möglich und offenbar gestattet, sich jetzt die Menschen zu gefügigen Werkzeugen zu machen. Darum, wenn es hier heißt, Jesus sei in der Menschen Hände, in der Sünder Hände, ausgeliefert worden, kommt das praktisch darauf hinaus, daß er nun in die Hände des Teufels überantwortet wird. Die Rollen werden in dieser Nacht und am kommenden Tag nun gleichsam vertauscht sein: Jesus, der Sieger, wird vor aller Welt als Unterlegener dastehen, Satan, der Unterlegene, aber wird vor den Augen der Menschen als Sieger aus dem Treffen hervorgehen. Pilatus wird ein Funktionär des Teufels, «des Teufels General» sein. Kaiphas und die hohe Geistlichkeit werden Teufelsdienste tun. Das Volk, das «kreuzige ihn» schreit, tut es aus Anstiften des Teufels. Petrus und die Jünger haben vernommen, daß «Satan ihrer begehrt». Und in Judas ist vollends der Teufel gefahren. Finsternis wird am Karfreitag wie nie zuvor das Erdreich bedecken und Dunkel die Völker. Christus ist entschlossen, den Weg des Erlösers zu Ende zu gehen. Aber vor diesem Vergeltungsfeuer des Teufels, vor diesem Triumph der

Bosheit graut ihm, nicht zuletzt um der lieben Menschen willen, die er während der kommenden Stunden in der Hand des Teufels sehen muß. Ihm graut vor dem Hohngelächter der Hölle. Darum seine Frage: Muß das sein? Diese völlige Umkehrung, diese völlige Verdeckung des guten Gotteswillens durch den bösen Teufelswillen? Und es ist des Vaters Wille, daß der Sohn nun in die Hand der Menschen, d. h. in die Hände des Teufels ausgeliefert werde, daß er den ganzen Ansturm der Hölle aushalte und pariere. An ihm soll jetzt der Teufel durchs Tor rasen, sich zutode siegen. Alle Welt soll von dieser Gethsemanestunde an für alle Zeiten wissen und zur Kenntnis nehmen: Wenn Gott einen teuflischen Plan vereiteln will, dann gewährt er ihm zunächst Gelingen. Wenn Teufel auf dem letzten Loch pfeifen, dann siegen sie. Je saftiger in dieser Welt gesiegt wird, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß es sich um Niederlage handelt. Seine eigentlichen Siege aber hüllt Gott in Niederlagen. So wird es in der Stunde von Gethsemane offenbar. Der Löwe ist hier zum Lamm geworden. So sieht es aus, das Opferlamm, das der Welt Sünde trägt. Es ist ein Opfer, und was für eines, ein Ganzopfer!

Die dritte Überlegung betrifft den Kelch. «Vater, ist es nicht möglich, daß dieser Kelch an mir vorübergehe, ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille.» Ist es zufällig, daß das Kreuzesleiden hier in Gethsemane dem Herrn in Gestalt gerade eines *Kelches* vor Augen steht und ins Blickfeld gerückt ist? Von den Propheten des Alten Bundes wird auffällig oft ein Kelch erwähnt. Es ist dort der sogenannte Taumelkelch, den Gott den Völkern und schließlich sogar seinem eigenen Volk immer dann einschenkt und kredenzt, wenn sie es mit der Sünde so weit getrieben haben, daß Gericht unabwendbar wurde. Wenn das Maß der

Sünde zum Überfließen voll ist, dann, sagen die Propheten, reicht Gott den Taumelkelch herum, gefüllt mit dem Geist der Trunkenheit, des Größenwahns, der Verblendung, der Zwietracht und der Verwirrung. Im Neuen Testament kehrt diese Vision des Taumelkelchs wieder in den «Sieben Zornschalen» der Offenbarung des Johannes. Ezechiel nennt ihn den «tiefen und weiten, der gar viel faßt». Diesen Kelch des göttlichen Zorns, diesen Kelch des Gerichts, diesen Taumelkelch, diesen «tiefen und weiten, der gar viel faßt», sieht jetzt der Herr vor sich. An der Statt seines Volkes und der Völker soll er ihn austrinken. Was die Menschen eingebrockt haben, soll er nun gleichsam auslöffeln. Jesus sieht den Inhalt des Kelches. Nur er sieht ihn. Und was er da drin sehen muß, ist derart, daß ihm davor graut. Wie ein Kind die bittere Arznei, so möchte der Sohn die Hand des Vaters, die ihm den Kelch reicht, von sich stoßen. Aber der Vater will, daß er ihn trinke. Und nun ergreift er ihn mit beiden Händen. Hier in Gethsemane trinkt er gleichsam den ersten Schluck davon. Und obschon er immer wieder absetzen und innehalten muß, trinkt er ihn bis zum bitteren Bodensatz, bis dorthin, wo er dann rufen muß: «warum hast du mich verlassen?», ja bis daß er «abermals laut schrie und verschied». Er bringt das Sühnopfer am Kreuz so, daß er, der von keiner Sünde weiß, sich für uns zur Sünde machen läßt, so, daß er, der Sieger, das Austoben des Teufels durchsteht, so, daß er den Kelch des göttlichen Zorns trinkt, «den tiefen und weiten, der gar viel faßt». Seither ist der Menschheit ein anderer Kelch aus der Hand des Erlösers dargeboten: der Kelch des Heils. Dieser ist so tief und so weit, dieser faßt so viel, daß die Einladung ergeht: «Trinket alle daraus!» Es ist genug drin. Was am Kreuz erworben wurde, reicht für alle.

Und nun liegt Gott, wie wir gesehen haben, daran, daß wir von den Vorgängen dieser Gethsemanestunde Kenntnis nehmen. Es gilt von der ganzen Passion Christi, vor allem aber von dieser Stunde, die uns zeigt, wie groß und ganz sein Opfer ist, daß wir sie betrachten sollen. Zu welchem Zweck solch Betrachten geschehen soll, deutet jener Liederdichter an, der mahnt «Daß nie mir komme aus dem Sinn, / wieviel es dich gekostet, / daß ich erlöset bin.» Es soll demnach nicht ein Betrachten der Neugier sein, was ein Begaffen eines Passionsspieles wäre. Es soll auch nicht ein fromm oder ästhetisch genießerisches, sondern ein verpflichtendes Betrachten ~~der Dankbarkeit~~ sein. Gott erwartet Früchte von der alljährlich in seiner Kirche wiederkehrenden Betrachtung der Passion, Gesinnungsänderung, Umgestaltung. Gethsemane zeigt Gottes Opfer als Rettung der Welt. Wenn aber Opfer der Sinn des rettenden Handelns Gottes ist, müßte dieser Umstand nicht auf alle, die diesen Gott des Opfers kennen und an ihn glauben, abfärben? Nicht etwa, daß wir zum Versöhnungsopfer, das Gott in Christus dargebracht hat, etwas beitragen und hinzufügen, es gar wiederholen könnten. Gerade die Gethsemanestunde lehrt eindrücklich genug, wie einsam und allein der Erlöser sein Opfer bringt. Keiner seiner Allernächsten ist imstande, ihm auch nur entfernt behilflich zu sein. Aber dieses sein alleiniges und einmaliges Opfer schreit nach Dank. Nachdem wir hier erfahren, «wieviel es dich gekostet, daß ich erlöset bin», kann es nicht anders sein, als daß unser Leben mit allem, was wir sind und haben, ein Dankopfer, eine einzige Hingabe aus Dank, zu werden beginnt. Die Betrachtung der Passion müßte uns so durchs Herz gehen, daß in unser aller Leben Verzicht begehrenswerter würde als Genuß, Aufopferung lieber als Selbstbehauptung, Ge-

ben seliger denn Nehmen. Eine Revolution des Dankes und der Hingabe, ein «diakonisches Jahr», nein, ein ganzes diakonisches Leben müßte ausgehen von Menschen, die der Gethsemanestunde Christi einmal als Betrachter beigewohnt haben. Das ist der Beitrag, den wir als Christen dieser Welt schuldig sind und bis jetzt weithin schuldig blieben: Die nichtchristliche Welt soll merken, daß die Mitte des Christenglaubens ein Opfer, ein Geopferter ist. Solange die außerchristliche Welt uns Christen nicht als Menschen der Hingabe und des Dankopfers kennenlernt, ist das ein Zeichen dafür, daß wir das Opfer Christi, dargebracht in seiner Passion, immer noch nicht recht betrachtet haben.

Damit im Zusammenhang steht schließlich noch eine andere Frucht, die Gott von unserer Betrachtung speziell der Gethsemanestunde erwartet. Wir Menschen sind alle mehr oder weniger angesteckt von einem bösen Aberglauben. Wir glauben an die Macht, an die Stärke. Unser Denken ist befangen, geradezu besessen von der Überzeugung, daß man stark sein müsse, um helfen zu können. Wir sind darum anhaltend dran, Hilfe von den Starken zu erwarten. Der heutige Mensch — leider macht da der Christ weithin keine Ausnahme — sieht sein Heil in der Stärke. Gleichzeitig schwant es uns allerdings in letzter Zeit, daß ein Geschlecht, das sein Heil in der Stärke sucht, an dieser Stärke zugrunde gehen wird. Stärke hilft nicht. Macht ist böse, Gethsemane zeigt uns ein anderes Bild, eine andere Welt. Derjenige, der uns wirklich hilft, so ganz hilft, daß er der Erlöser ist, ist schwach. Die Tatsache, daß Gott uns in Gethsemane den Erlöser der Welt schwach zeigt, auch sie müßte auf uns abfärben. Das wäre der Beitrag, den wir als Christen dieser Welt schuldig sind, daß wir aufhören, unser Heil von irgendwelchen Machtpositionen her zu erwarten, daß wir im per-

sönlichen und im Völkerleben der «Politik der Stärke» absagen und glauben, daß Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Damit sind wir an den Ort der Seligpreisungen verwiesen. Selig sind die Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen; selig sind die Friedfertigen, die Barmherzigen —. Diese Sätze atmen den Geist von Gethsemane. An diesem Geist nur kann unser Geschlecht genesen. Amen.

Gebet nach der Predigt.

Herr, Vater, du siehst, wie verkehrt wir denken, wie wir offen und heimlich die Macht anbeten. Du siehst unseren Stolz über die Leistungen unserer begabten Kinder und unsere Geringschätzung der Schwachen. Dir ist das Herzeleid bekannt, das Eltern, Kinder und Lehrer in diesen Examenwochen tragen. Du siehst den Wettlauf nach den Glücksgütern und nach den Schätzen. Und du siehst den Übermut der Starken unter den Völkern. Du weißt, daß wir Angst haben voreinander, weil wir nicht an dich glauben. Gib doch, daß in diesen Wochen von der Betrachtung der Passion eine wirksame Korrektur unserer Maßstäbe ausgehe. Hilf uns christlich zu denken über schwach und stark. Laß uns die Botschaft vom Kreuz zur Kraft werden, die in den Geringen mächtig ist. Erwecke in deiner Kirche den Mut, allein zu stehen und nicht geehrt zu sein. Gib die Freudigkeit zu neuen Wegen und die Einfalt zur Nachfolge. Und wenn du uns führen willst, wohin wir nicht wollen, so ziehe uns in dein Sterben und in deinen Sieg hinein, damit der Christenglaube glaubwürdig werde in dieser Zeit. Auf daß die Welt erkenne, daß du der Weg bist, und die Wahrheit, und das Leben. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 19. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1955

Das große Erdbeben

Predigt

über

Matthäus 28, 1–10

gehalten an Ostern 1955 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Als aber der Sabbat um war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, das Grab zu besehen. 2. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich darauf. 3. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. 4. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. 5. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Weibern: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, daß ihr Jesum, den Gekreuzigten, suchet. 6. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommet her und sehet die Stätte, da der Herr gelegen hat. 7. Und gehet eilend hin und sagt es seinen Jüngern, daß er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 8. Und sie gingen eilend zum Grabe hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, daß sie es seinen Jüngern verkündigten. Und da sie gingen, seinen Jüngern zu verkündigen, 9. siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßet! Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm nieder. 10. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Gehet hin und verkündigt es meinen Brüdern, daß sie gehen nach Galiläa; daselbst werden sie mich sehen. Matth. 28, 1—10.

Um diese sehr schlichte Mitteilung geht es an Ostern, daß wir uns nicht fürchten sollen, weil Christus auferstanden ist: «Fürchtet euch nicht, er ist auferstanden.» Dazu erzählt uns hier Matthäus einiges über die näheren Umstände — nicht etwa der Auferstehung selber, die Auferweckung Christi ging ohne menschliche Augenzeugen vor sich und wird darum ein Geheimnis bleiben bis zu jenem Tag, da alle Rätsel gelöst sein werden —, aber über die Art und Weise, wie die Osterbotschaft zuerst zu den Menschen kam, und über die Aufnahme, die sie bei den Menschen fand, darüber vernehmen wir hier gewisse Einzelheiten. Am Tag nach jenem Sabbath, der auf den Karfreitag folgte, am Morgen so frühzeitig, als es die jüdische Sabbathgesetzgebung zuließ, geht man von befreundeter Seite des Verstorbenen zum Grab hinaus, das sie, wie es heißt, besichtigen wollen. Es sind Frauen, zwei mit Namen Maria. Sie wissen, daß die Grabstätte mit einem Stein verschlossen, versiegelt und polizeilich bewacht ist. Und da draußen ereignet es sich nun in Gegenwart eben jener Frauen, daß die Gruft auf sehr ungewöhnliche Weise geöffnet wird.

Man beachte: Es ist nicht etwa Christus selber, der von innen heraus im Moment seiner Auferweckung den Stein wegschleudert, wie sich das unsere Phantasie gern ausmalt und wie es viele Maler darzustellen liebten, nein, Christus ist schon auferstanden, wann, wissen wir nicht, und befindet sich schon nicht mehr im Grab. Die Tatsache, daß die Grabwächter, Gott weiß wie manche Stunde schon, tatsächlich ein Grab bewachen, das bereits leer ist, entbehrt nicht einer gewissen Komik. So wie der Auferweckte später durch verschlossene Türen eingeht, so hat er sich, vielleicht schon bald nach der Grablegung, durch das verschlossene Grab aus demselben entfernt. Nun ist es das Werk der Unsichtbaren, daß sie den Knechtsdienst der Graböffnung vornehmen, nicht damit Jesus herauskomme, sondern daß die Osterzeugen das Grab betreten können. Es kommt übrigens auffällig selten vor, daß in den Evangelien von Engeln die Rede ist; seit der Menschwerdung Christi und seit der Versuchung in der Wüste ist es hier das erste Mal, daß wieder Jenseitige in Erscheinung treten. Der Vorgang der Graböffnung wird beschrieben als ein gewitterartiges, erdbebenmäßiges Ereignis. Die Gestalt des Engels war «wie ein Blitz». «Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben.» Die militärische Wache ist der elementaren Gewalt einer solchen «Wachtablösung» begreiflicherweise nicht gewachsen; für uns ist das wahrhaftig kein Anlaß, die Wächter deswegen zu verhöhnen: «Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot.»

Der Jenseitige aber, der sich unterdessen auf den weggewälzten Stein niedergelassen hat, teilt ihnen nun mit, daß ihm bekannt ist, wen sie suchen — es ist Jesus, der Gekreuzigte —, daß dieser nicht mehr hier sei, sondern auferstanden, wie er es übrigens zuvor angesagt habe. Er

lädt sie ein, ins Grab einzutreten und sich selber durch einen Augenschein davon zu überzeugen. Ferner hat der Engelknecht den Frauen auszurichten, daß sie das Geschehene den Jüngern mitteilen sollen, «und», fügt er hinzu, «er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Daselbst werdet ihr ihn sehen». Galiläa ist die Heimat der Jünger. Von dort hat Jesus sie weggeführt, dorthin wird er sie wieder zurückbringen. Vor allem aber sollen sie sich nicht fürchten; das Botenwort des Engels beginnt mit: «Fürchtet euch nicht!»

Wie aber die Frauen trotzdem «mit Furcht und großer Freude» fluchtartig den Ort verlassen, laufen sie dem Auferweckten selber in die Quere. Nicht das leere Grab ist ihnen der Beweis, daß Christus auferstanden ist — über die Art, wie das Grab leer geworden ist, könnte man ja, wie Matthäus selber etwas später berichtet, geteilter Meinung sein — nein, es ist der Auferweckte selber, der ihnen nun begegnet, und über diesen gibt es keine zwei Meinungen mehr, er selber steht jenseits aller Diskussion. Christus grüßt sie. Sie fallen vor ihm nieder und überzeugen sich durch scheue Berührung seiner Füße, daß er es ist. Er wiederholt und bestätigt lediglich, was der jenseitige Bote vorbereitend schon ausgerichtet hat: Er will vor ihnen hergehen nach Galiläa, sie sollen das seinen Brüdern sagen. Im Verlauf desselben ersten Ostertages begegnet der Auferweckte zuerst gegen Abend den beiden Emmausjüngern, in der Nacht den Elfen, acht Tage später noch einmal, nun zusammen mit Thomas; und so vierzig Tage hindurch, bald da, bald dort, einmal sind es 500 aufs Mal, einmal ist es Jakobus, der Bruder des Herrn, einmal ist es Petrus persönlich; schon nach seiner Himmelfahrt begegnet er noch dem Nachzügler Paulus, dort vor Damaskus,

so daß Johannes in seinem ersten Brief berichten kann: «Was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben — das verkündigen wir euch.» Und auch der Auferweckte redet sie an mit dem Ostergruß «Friede sei mit euch», und fordert sie gleich wie der Engel auf, sich nicht zu fürchten.

Man kann sich füglich fragen, warum im Osterevangelium dieses Nichtfürchten so auffällig hervortritt? was in aller Welt denn an Ostern furchterregend sei? warum die Frauen hier sich nicht einfach freuen können? warum Osterfurcht mit der Osterfreude vermischt sein müsse? Ostern scheint in der Tat viel weniger harmlos zu sein, als wir es heute zu feiern gewohnt sind, und es wäre vielleicht besser, wenn wir es wieder mehr mit der Osterfurcht zu tun bekämen.

Der nächstliegende Grund zur Furcht ist für die Jünger — und wahrlich nicht nur für sie! — das schlechte Gewissen. Sie haben sich ja während der Kreuzigung ihres Herrn nicht eben mustergültig benommen. Der Bericht über seine Inhaftierung schließt mit den betrüblichen Worten: «Da verließen ihn alle Jünger und flohen.» Speziell Petrus muß im ersten Augenblick nicht wenig betreten gewesen sein über den Bescheid, der Herr lebe und werde ihnen begegnen. Jene ersten Osterzeugen können tatsächlich nur mit Bangen und Beklemmung, mit Scham und Furcht einer allfälligen Begegnung mit dem Auferstandenen entgegensehen. Aber nun sollen sie sich vor ihm nicht fürchten. Sein Wort vom Kreuz her: «Vater, vergib ihnen!» gilt ja auch und vorab ihnen, den Jüngern; ja es fällt geradezu auf, mit welch herzlicher Freundlichkeit und Innigkeit der Auferweckte von seinen Jüngern als von

«meinen Brüdern» spricht. Die vornehmste Frucht des Karfreitags ist die Vergebung, und die Jünger Jesu sind die ersten, denen am Ostertag und in der Osterzeit diese süßeste aller Früchte angeboten ist. Darum sollen sie sich nicht fürchten, ihm unter die Augen zu treten. Die Einladung, sich nicht zu fürchten, gilt jetzt vor allem auch denjenigen, die am heutigen Morgen zum erstenmal in ihrem Leben dem Auferstandenen am Abendmahlstisch begegnen dürfen, unseren lieben Neukonfirmierten. Sie werden mit einer gewissen Scheu und mit heiligem Respekt zu diesem Tische treten, aber: «Fürchtet euch nicht!» Nehmet die Frucht des Kreuzes getrost aus seiner Hand. Kommet herzu nicht nur mit Furcht, sondern auch mit großer Freude! es ist ja der für euch Gekreuzigte, der auferstanden ist und euch heute an seinem Tisch begegnen will.

Auf einen zweiten Grund zur Osterfurcht macht uns Johannes aufmerksam. Er berichtet, daß die Jünger am Osterabend hinter verschlossenen Türen sich zusammenfinden, und fügt dann hinzu: «aus Furcht vor den Juden». Sie fürchten sich, die Verfolgung sei mit dem Karfreitag noch nicht zu Ende, ja die Wut der Feinde sei durch die Auferstehung Christi nur neu angefacht worden. Diese «Furcht vor den Juden» ist, wie wir aus der Apostelgeschichte ersehen, keineswegs unbegründet; sie werden noch oft genug Grund haben, sich vor den Juden zu fürchten. Aber was immer ihrer warten wird, und es wartet ihrer viel — sie sollen sich vor den Juden nicht fürchten. Wenn er ihnen vor der Kreuzigung in Aussicht gestellt hat, sie nicht allein und verwaist zu hinterlassen, sondern ihnen den Heiligen Geist als Beistand zu senden, daß «er bei euch bleibe ewiglich», dann können sie jetzt darauf zählen, daß er, der Auferweckte, dies Versprechen einlö-

sen wird. Darum fürchtet euch nicht vor den Juden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib können töten und die Seele nicht zu töten vermögen, fürchtet euch nicht, denn auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt, fürchtet euch nicht, denn Christus ist auferstanden, er lebt, und ihr sollt auch leben, und wer an ihn glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Darum fürchtet euch nicht vor den Juden, fürchtet euch überhaupt nicht.

Einen dritten Grund der Furcht gibt Markus an, und der interessiert uns nun ganz besonders. Er erzählt, die ersten Osterboten, jene Frauen, hätten zuerst überhaupt nicht gewagt, sich über die geschehene Auferweckung zu äußern. Die Begegnung mit dem Engel und drauf mit dem Auferstandenen habe ihnen die Sprache verschlagen und den Mund geschlossen. In der Tat teilt sich etwas von der Erstarrung, welche die Grabwache befällt, auch den Christen mit. Und zwar ist es nicht etwa nur das Moment des Unvorhergesehenen und der Ueberraschung, das schockartig auf sie wirkt, es ist viel viel mehr, es ist das Einmalige, ja Erstmalige, es ist das schlechthin Fremde, das sie dort an Ostern zuerst alle zu Boden wirft. Es passiert hier etwas im wörtlichen Sinn des Wortes zum erstenmal unter der Sonne. Gewiß, der Witwensohn zu Nain, die Tochter des Synagogenvorstehers von Kapernaum, Bruder Lazarus aus Bethanien sind bereits von den Toten auferweckt worden; aber diese wurden in ein diesseitiges, in ein sterbliches Leben zurückgerufen und sind später infolgedessen eines natürlichen Todes gestorben. Aber da ist nun einer, der in ein Leben hineingerückt wurde, das jenseits allen Sterbens liegt. Bei ihm ist der endgültige Sieg über den Tod, unversehrt und herrlich ist er aus dem Grab hervorgegangen. Er ist der Erste, wie vor ihm und seither nie mehr

einer ein Erster war, sie nannten ihn nicht umsonst den Erstling. Paulus beschreibt später den Römern diesen Herrlichkeitszustand mit den triumphalen Worten: «Wir wissen, daß Christus, von den Toten auferweckt, hinfort nicht stirbt; der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen.» Darum, weil Christus der absolute Erstling ist, fürchten sich die Frauen, die Osterbotschaft in den Mund zu nehmen.

Ostern ist absolutes Neuland. Darum kann die Osterbotschaft nicht anders, sie kann nicht nur, sie kann nicht einmal zuerst Freude, sondern sie muß zuerst Furcht auslösen. Es fällt denn auch auf, daß weder der Engel noch der Auferweckte jenen Erschrockenen aus ihrer Furcht einen Vorwurf machen; sie begreifen diesen Zustand nur zu gut, und wer ihn nicht begreift, hat immer noch nicht gemerkt, was Ostern ist. Wenn einen ja doch schon beim erstmaligen Betreten eines Erdenlandes, dessen Sprache man nicht beherrscht, ein leises Unbehagen beschleichen kann, wie sollte man sich dort draußen, dort an der Grenze des Osterlandes, von dem man noch nie in einer Geographiestunde ein Wort gehört hat, wovon nirgends eine Landkarte existiert, da jede gängige Münze und jeder vertraute Maßstab aufhört — wie sollte man es da nicht erst recht mit der Furcht zu tun bekommen! Dort draußen an jener Grenze kann einem der Verstand stillstehen und der Herzschlag stocken, ja es wäre nicht zu verwundern, wenn einem dort die Uhr am Armband stillstünde. Und dennoch, so begreiflich hier die Furcht der Menschen ist, dennoch ist es Ostern, es ist der Auferstandene, der hier an der Grenze, der hier über allen Grenzen steht. Und er anerbietet sich hier, unsere Furcht durch die große Freude zu überwinden; nur von dort drüben können die Worte

glaubhaft werden und zu uns herüberkommen: «Fürchtet euch nicht.»

Und Ostern ist absoluter Fremdkörper. Es gab eine Zeit, da machte dieser Umstand vor allem unserem Verstand allerlei Sorge und Mühe. Aber unserem Geschlecht hat in den letzten Jahrzehnten so viel anderes auch verstandesmäßig Mühe bereitet, es ging da so manches über unsere Köpfe hinweg, daß wir heutzutage regelrecht uns daran gewöhnt haben, gewisse Dinge nicht zu begreifen; warum sollte das Osterereignis nun nicht auch eben zu jenem Uebersinnlichen gehören? So hat Ostern in unserem zum Okkultismus geneigten Denken heute weithin nicht nur ein Plätzlein, sondern geradezu einen Ehrenplatz erhalten. Aber damit, daß uns der Verstand am Ostermorgen nicht mehr so viel Mühe bereitet wie noch unseren Großvätern, ist noch nicht viel gewonnen. Ostern ist eben nicht nur ein Haar in der Suppe unseres Verstandes, es handelt sich hier um einen absoluten Fremdkörper, der uns auf der ganzen Linie belästigt, der unsere ganze Existenz in Frage stellt. Mit Ostern wird die Ewigkeit sozusagen gefährlich. Ewigkeit, hohe, ferne, gleichsam fliegende und schwebende Ewigkeit, sagen wir einmal Ewigkeit als Idee, das kennen die Heiden ja auch und wissen zu allen Zeiten schön und tief darüber zu träumen. Mit Ostern aber ist die Ewigkeit als absoluter Fremdkörper in die Zeit hineingekommen, ist sozusagen ein Erdengewächs geworden, hat hier Wurzeln geschlagen, wächst, wuchert und greift um sich. Ostern ist nahe Ewigkeit, und damit verbindliche, gefährliche Ewigkeit geworden, eine Ewigkeit, die man ernst nehmen und unter Umständen fürchten muß.

Ja Ostern ist geradezu ein Angriff der Ewigkeit auf die Zeit, auf das, was wir Verhältnisse, Einrichtungen und

Ordnungen nennen, eine Art Generalangriff des Himmels, mit dem man sich auseinandersetzen muß, ob man will oder nicht. Ostern fordert uns zum Ja oder zum Nein heraus und rückt uns auf den Leib. Wenn dort bei der Oeffnung des Ostergrabes die Erde in einem lokalen Beben erschüttert wurde, dann ist das ja nur ein Hinweis auf das noch ganz anders umfassende Beben hin, das der Auferstandene mit dem Ostersieg verursacht hat. Wenn Ostern mechanisch registrierbar wäre, und hätte man damals schon den Seismographen und die Erdbebenwarte gekannt, man hätte an jenem Morgen rings um die Erde herum das Osterbeben bemerken müssen. In jedem Land hätten die alten Throne und Positionen, in jedem Haus hätten die alten Bilder an den Wänden und die alten Möbel geschwankt, ja die Fische im Meer hätten es verspürt, die Toten in ihrem Reich und die Teufel in der Hölle. So umfassend ist das Osterbeben, weshalb ja auch Matthäus es gläubig «ein großes Erdbeben» nennt. Aber es ist Ostern, das da Himmel und Erde und Hölle zum Beben bringt, es ist der Tag, der da anbrechen will, es ist das Leben, das da zum Durchbruch drängt, es ist gleichsam das Beben und Zittern der Geburt, es ist der neue Himmel und die neue Erde, was mit Ostern angebrochen ist. Darum: «Fürchtet euch nicht!», es ist der Auferstandene, unter dessen Tritt die Erde bebt.

Für uns ist dieses große Beben nicht nur angenehm. Es ist nicht gut, wenn Christen dergleichen tun, als wäre Ostern für sie nur eitel Lust und Wonne. Wer vom großen Erdbeben ergriffen ist, wird allerlei zu gewärtigen haben. Der Ostergläubige ist gleichsam ein Doppelbürger geworden. Er ist schon Bürger des neuen Regimes, und gleichzeitig ist er noch Bürger, den Herrschaften, Fürsten-

tümern und Gewalten untertan. Darum beides, Furcht und Freude. Freude ja, wenn das nicht Freude ist, wenn man zum Bruder des Auferweckten wird, zum Teilhaber des Ostersieges, zum Bürger der neuen Erde — wenn das nicht Freude ist! Aber die Freude ist deswegen untermischt mit Furcht, weil man noch die alten Kleider anhat, noch in den alten Schuhen steht, noch auf den alten Straßen geht, noch in den alten Räumen wohnt, noch in der alten Haut drin steckt. Schon Freude über das Neue, aber doch Furcht vor dem Alten. Und nun ist bekannt, gehört es doch zum Abc aller menschlichen Kriegführung, daß jeder Kämpfende in dieser Welt sich vor dem Einen hütet, und das ist der Zweifrontenkampf, nur das nicht! nur nicht zwischen zwei Feuer, nur nicht zwischen zwei Fronten geraten! Und siehe, ausgerechnet das ist nun die Situation, in welche jeder, der an den Auferweckten glaubt, in dieser Welt gerät! Christus ist zum Generalangriff übergegangen, die alten Mächte holen aus zum Gegenschlag, und da zwischendrin befindet sich der Gläubige. Für diese peinliche und gefahrvolle Kampflage hat Christus so volles Verständnis, daß er schon an jenem ersten Ostertag die Seinigen grüßt mit dem Friedensgruß und mit dem Angebot: «Fürchtet euch nicht!»

Es bleibt uns nun noch zu beachten, daß es nicht heißt, die Frauen seien mit Furcht und Freude vom Grabe weg geflohen, sondern Matthäus sagt ausdrücklich «mit Furcht und g r o ß e r Freude»; das ist bedeutsam. Seit jenem großen Erdbeben am Ostertag geschieht je und je das Wunder, daß die Freude größer wird als die Furcht, daß Menschen tatsächlich den Ruf und das Angebot ergreifen dürfen: «Fürchtet euch nicht!» Es brennen nicht beide Feuer gleich, das alte ist am Erlöschen, das Osterfeuer nimmt

überhand; es sind nicht beide Fronten gleich stark, die alte ist in der Defensive, mag sie sich noch so grimmig und unbesiegt gebärden, die Osteroffensive aber ist im Vormarsch, keine verlorene Schlacht ändert mehr etwas daran, daß der Krieg seit Ostern gewonnen ist. Aus diesem Siegesglauben heraus wird die große Freude zur Macht, ja zur Uebermacht. Sie kann so groß werden, diese Freude, daß daraus jene einzigartige Bereitschaft entsteht, hinter Christus, dem «Vorangeher nach Galiläa», herzuschreiten, das Wunder der Bereitschaft zum Bekennen, welches allerlei Opfer, Leiden und Kreuz zur Folge hat, das Wunder der getrosten Nachfolge. Man hat die Tatsache, daß Christen ihr Kreuz getrost tragen, vom hohen Professorenstuhl aus schon etwa «Martyriumssucht» gescholten; aber es ist schlicht das geheimnisvolle Ueberwiegen der großen Freude über die Furcht. Die Osterfreude kann so groß werden, daß, wie es in Verfolgungszeiten alter und neuester Zeit je und je geschieht, die Christen zu beten anfangen: «Es vergehe die Welt, es komme Dein Reich!» Es vergehe die alte Welt, geschehe nichts Böseres, es komme Dein Reich. Hier ist die Furcht, auch wenn sie tatsächlich noch, und zwar mit gutem Grund, vorhanden ist, durch das Wunder des Glaubens überwunden.

Ein Letztes: Die meisten von uns werden in den vergangenen Jahren etwas von Caux, von der sogenannten «Moralischen Aufrüstung», gehört haben. Man müßte keine Ohren zum Hören und keine Augen zum Sehen haben, wenn man nichts davon merkte, daß von Caux aus etwas vom Angriff der Ewigkeit spürbar ist. Hier ist bestimmt etwas von jener nahen Ewigkeit, die den Menschen und den Verhältnissen auf den Leib rückt, vorhanden. Es ist am heutigen Ostertag ein Grund zum Danken, daß es auch in unse-

ren Tagen so etwas gibt, nicht nur in Caux, aber sicher auch dort. Was uns Caux gegenüber andauernd zurückhaltend macht, das sind in all seinen Publikationen die nur strahlenden Gesichter, Gesichter, die nichts mehr vom Kampf der Osterfreude mit der Osterfurcht verraten. Und dann all die Bekehrungsgeschichten, die stereotyp in ein «happy end» ausklingen, das unserem Fleisch gefällt. Ich denke an alle diese Offiziere, Politiker, Gewerkschaftsführer und Fabrikdirektoren, die sich da zu Christus bekehren und erfahren, wie schön von Stund an alles wird und wie erfreulich nun alles zum Klappen kommt im Büro, im Geschäft, in der Partei. Man fragt sich, wo denn da die Osterfurcht sei? wo die Nachfolge Christi als Leiden und als Kreuz, als Mißerfolg und Niederlage? Ist denn die Regel nicht eher umgekehrt, Ausnahmen immer eingerechnet, daß, wenn der Fabrikdirektor in die Osteroffensive hineingerät, daß dann in der nächsten Verwaltungsratssitzung die Frage laut werden wird, ob solch ein Direktor noch tragbar sei für den Betrieb? Oder ist es nicht so, daß ein Gewerkschaftsführer, welcher der angriffigen Ewigkeit zu nahe kommt, seinen Wählern verdächtig wird, so daß sie erwägen, ob ein solcher beim nächsten Wahlgang die Stimme noch erhalten soll? So ist es tatsächlich alles andere als lauter Erfolg und Beförderung, die dem Christusgläubigen in dieser Welt wartet. Darum scheint es uns ratsam, am Osterevangelium nichts abzuändern, das von Oster f u r c h t und großer Freude spricht. Einst an jenem Tag, auf den Ostern hinweist, wird dann nur noch Oster f r e u d e sein — g r o ß e F r e u d e ! Amen.

boren worden, und er hat sein Judenvolk liebbehalten und niemals aufgegeben, trotzdem es ihn verworfen hat und heute noch verwirft. Christus will auch und gerade das Judenvolk heimrufen zu sich. Lest einmal, was der Apostel Paulus darüber im Römerbrief in den Kapiteln 9—11 schreibt! Auch das Judenvolk darf und soll und wird einmal noch umkehren und Christus finden. Und darum sollen wir die Juden in aller Welt nicht vorbeiziehen lassen an Christus. Wenn wir Christus liebhaben, dann muß unter uns auch die Liebe zu den Juden ganz neu aufwachen. Ich weiß schon, manchen unter uns geht das nicht leicht ein. Aber was tut's! Hier muß es sich bewähren, ob wir wissen um die Liebe Gottes zu Juden und Heiden und Christen. Weil Jesus das Judenvolk zu sich rufen will, darum braucht er uns. Er braucht Boten, die hingehen zum jüdischen Bruder und auch ihm das Evangelium ausrichten. Vielleicht stoßen sie zunächst und noch auf lange auf wenig Gehör. Aber es muß geschehen, daß von der Gemeinde Jesu her vielleicht in großer Einsamkeit die Flagge des Kreuzes Christi als Zeichen der Liebe Gottes auch über dem Judenvolk aufgezogen wird. Wir wollen dankbar sein dafür, daß es solche Boten des Evangeliums für Israel unter uns gibt. Sie haben keinen leichten Dienst. Aber sie tun ihn an unsrer Statt. Und wir sollen sie nicht allein lassen. Wir sollen ihnen helfen. Und das geschieht damit, daß wir für sie beten. Aber es geschieht auch damit, daß wir ihnen die Hände füllen mit unsern Gaben. Hören wir es jetzt im Blick auf die Juden: «Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt!» Sehen wir jetzt, daß wir Gelegenheit haben, ganz praktisch diese Liebe zu üben! Opfern wir reichlich und fröhlich unsere Gabe! Es wird ein besonderer Segen davon auf unsere Gemeinde zurückfließen!

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 24. Jahrgang, Nr. 5 | September 1960

Gegenwind

Predigt über Markus 6, 45–52

gehalten im Berner Münster am 28. August 1960 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Gebet:

Herr, Vater, wir danken dir, daß du uns diesen Sonntag verordnet und geschenkt hast. Du erlaubst uns jetzt, von der Arbeit auszuruhen und über die vergangene Woche nachzudenken. So kommen wir mit all unseren ungelösten Fragen und Schwierigkeiten zu dir und bitten dich, daß sie aufgehellt werden in deinem Wort. Wo wir nicht weiter wissen, zeige du uns den Weg. Weg hast du allerwegen, an Mitteln fehlt's dir nicht. Wir bringen dir auch unsere Versäumnisse. Wo wir versagt haben, schenk uns die Ehrlichkeit, es zuzugeben. Und hilf, daß wir nicht in Selbstanklage und Mutlosigkeit versinken. Stärk uns das Vertrauen, daß dir alle Dinge möglich sind. Wo wir uns aber in der Arbeit oder daheim versündigt haben, gib uns wahre Reue, Umkehr und Neuanfang. Denn du bist größer als unsere Schuld. Und nun, Vater, begegne uns heute in deinem Wort, daß die Dankbarkeit gemehrt, dein Name gepriesen werde und deine Herrschaft zunehme auf jenen Tag hin, da du kommen wirst in Kraft und Herrlichkeit. Amen.

Und alsbald trieb er seine Jünger, daß sie in das Schiff träten und vor ihm hinüberführen gen Bethsaida, bis daß er das Volk von sich ließe. Und da er sie von sich geschafft hatte, ging er hin auf einen Berg, zu beten. Und am Abend war das Schiff mitten auf dem Meer und er auf dem Lande allein. Und er sah, daß sie Not litten im Rudern; denn der Wind war ihnen entgegen. Und um die vierte Wache der Nacht kam er zu ihnen und wandelte auf dem Meer; und er wollte an ihnen vorübergehen. Und da sie ihn sahen auf dem Meer wandeln, meinten sie, es wäre ein Gespenst, und schrieen; denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber alsbald redete er mit ihnen und

sprach zu ihnen: Seid getrost, ich bin's; fürchtet euch nicht! Und trat zu ihnen ins Schiff, und der Wind legte sich. Und sie entsetzten und verwunderten sich über die Maßen; denn sie waren nichts verständiger geworden über den Broten, und ihr Herz war erstarrt.

Markus 6, 45—52.

Liebe Gemeinde! Es ist eine scheinbar nebensächliche Einzelheit, auf die ich an diesem in mancher Hinsicht außerordentlichen Kurzbericht die Aufmerksamkeit zunächst lenken möchte. Es scheint, daß der übers Meer Schreitende zuerst beabsichtigt, das Boot links liegen zu lassen; «und er wollte an ihnen vorübergehen», wie Markus ausdrücklich erwähnt. Dann aber sieht es einen Augenblick aus, wie wenn er andern Sinnes würde; er wendet sich dem Boote zu und redet die Insassen an. Beachten wir die Worte, die er den Jüngern in Seenot zuruft; sie sind der Kern all dessen, was hier berichtet wird, und lauten: «Seid getrost — ich bin's — fürchtet euch nicht.» «Ich bin's!», dies eine gilt es hier im Glauben zu fassen. Er ist's, Er, der von Gott Gesandte, mit der Erlösung der Welt Beauftragte, zu diesem einmaligen Werk Ausgerüstete und Befähigte, Er ist's, der Sohn und Herr. Wenn er es *nicht* ist, dann tönt diese Geschichte, die von einem Menschen aus Fleisch und Blut handelt, der ein Körpergewicht hat und, als existierte kein Gesetz der Schwerkraft, über die Oberfläche des Wassers geht — dann tönt diese Geschichte wie ein Märlein, das man kleinen Kindern erzählen kann, nicht aber Erwachsenen, ohne sie ernstlich zu beleidigen. Wenn er es aber *ist,* mein Gott, was sollte ihm dann nicht möglich sein? ist es dann nicht selbstverständlich, daß er mit Reichsgotteskräften ausgestattet ist?

Ist es dann so undenkbar, daß, wie eben hier und auch anderswo, die Scheidewand zwischen der begreiflichen und unbegreiflichen Welt einmal weichen kann? Ja, wenn er es ist, dann wäre es nicht in Ordnung, wenn wir von ihm nur Begreifliches mitzuteilen hätten. Es kommt einem in diesem Zusammenhang jenes Gespräch aus Gotthelfs «Sonntag des Großvaters» in den Sinn, das der Greis mit seiner Schwiegertochter führt, in dessen Verlauf die Worte fallen: «O Kind, wenn die Menschen wüßten, wie niedrig ein Mensch ist, der nichts im Kopf hat als Begreifliches!» «Seid getrost — ich bin's — fürchtet euch nicht!» Er ist's! Aber wer kann das fassen, solange es nur ein Mitmensch ist, der es von einer Kanzel herab sagt und bezeugt? Sind wir da so viel anders dran als dort die Jünger im Boot? Sind nicht auch wir, genau gleich wie sie, darauf angewiesen, daß er eben nicht an uns vorübergeht, sondern sich uns zuwendet und uns anredet? Nur die Gegenwart des Heiligen Geistes vermag zu bewirken, daß ein jeder von uns jetzt das Wort als direkte Anrede persönlich hören und annehmen kann: «Seid getrost — ich bin's — fürchtet euch nicht.» Nicht daß wir Menschen zu Gott kommen ist entscheidend, sondern daß Gott zu uns kommt. Sollte er heute an uns, an unserem Boot vorübergehen, sollte er uns nicht selber bezeugen daß *Er* es ist, der uns begegnen will, dann war unser Predigtgang ein fragwürdiges Unternehmen.

Nach dieser Vorbemerkung schauen wir uns den Bericht selber so sorgfältig wie möglich an. Er beginnt mit einem Befehl. Die Jünger sollen sich einschiffen, und zwar sofort. Es ist mehr als nur Dringlichkeit, es ist ein regelrechtes Drängen von seiten Jesu, er muß sie offenbar zum Verlassen dieses Ufers nötigen: «Und alsobald trieb er seine Jünger, daß sie in das Schiff träten.» Er muß sie treiben. Warum die

Jünger gerade jetzt und hier so ungern gehorchen, ist nicht ohne weiteres ersichtlich. Man hat zur Erklärung ihres Verhaltens schon geltend gemacht, als ehemalige Fischer vom See Genezareth seien sie genaue Kenner der Wetterverhältnisse und der Tücken der Seefahrt und sähen die Ungunst der Witterung voraus, während ihr Herr als Sohn des Binnenlandes in dieser Hinsicht etwas unbekümmert sei. Aber der eigentliche Grund ihres Widerstrebens liegt auch hier — wie so oft, wenn es schuld sein sollte — nicht im Wetter, sondern, wie aus dem Zusammenhang deutlich hervorgeht, in dem, was unmittelbar vorher an diesem Ort passiert ist. Die Jünger haben an diesem Tag und an diesem Uferort etwas sehr Schönes erlebt, es war ein Höhepunkt, solche Höhepunkte gibt es, auch im Leben eines Jüngers. Bei 5000 Menschen, und erst noch in der Hauptsache Männer, haben sich bei Jesus eingefunden, um ihn anzuhören. Ein Zuspruch, ja ein Andrang von einem Ausmaß, wie die Jünger ihn bis dahin nicht gekannt haben. Schon diese bloße Tatsache, daß man auch einmal zu Hunderten, ja zu Tausenden beisammen sein kann, um Gottes Wort zu hören (es heißt erst noch, es sei eine lange Predigt gewesen), ist erfreulich und schön. Wir haben solch ein Höhepunktserlebnis einer großen Beteiligung an einem ausgesprochen religiösen Anlaß ja gerade in der vergangenen Woche im Wankdorfstadion draußen auch haben dürfen. Solche Großveranstaltungen, die bis in die Straßenverkehrsordnung, ja bis an die Plakatsäulen hinaus sich in der Öffentlichkeit bemerkbar machen, bedeuten für uns Christen deswegen eine gewisse Stärkung, weil unsere Glaubensäußerungen sich ja in der Regel in kleinen Räumen, in kleinen Gruppen, in statistisch gar nicht ins Gewicht fallenden Zahlen, und eher etwas abseits von den großen Haufen sich abzuspielen pflegen. Es ist schön, ein-

mal zu sehen, daß die vielen kleinen Gruppen, wenn sie sich zusammentun, auch jemand sind. Aber dann war es zehn Uhr und das Licht überm hellgrünen Rasen erlosch, die Grüppchen bestiegen ihre Autocars, da stand einer und wartete aufs Tram, dort schlängelt sich ein Junge mit seinem Rad durch die Massen, und dann beginnt wieder der Alltag, man ist wieder daheim, und am andern Tag wieder auf dem Arbeitsplatz, und dort ist man wieder in der Minderheit. Ungefähr so muß es den Jüngern zumute gewesen sein, als Jesus sie vom Ufer weg in den See hinaustrieb. Sie wären lieber zu Fünftausend geblieben als nur zu Zwölf.

Dazu kommt, daß Jesus sich in jener Großversammlung ganz offenbar der allgemeinen Sympathie erfreut. Der Zuspruch hat sich zur Begeisterung gesteigert, und nach dem Speisungswunder war es eine Zeitlang drauf und dran, daß ihn die Menge der Männer auf den Schild erhoben und zum Könige ausgerufen hätte. Wer verargt es den Jüngern, wenn sie diese Popularität ihres Meisters ein wenig genießen? Sie, die doch auch schon einiges an Widerspruch von seiten Israels zu ahnen begannen, können doch nicht anders, als sich im Großerfolg ihres Herrn an jenem Tag zu sonnen. Bis in die Zehenspitzen hinaus muß es ihnen wohlgetan haben, daß ihr Meister unter den 5000 Mann solchen Anklang und Anhang bekam. Anerkennung und Erfolg, auch in religiöser Hinsicht, ist Sirup. Wessen Gaumen ist so unnatürlich, daß er nicht darnach gelüstet? Aber «ich bin's», lassen wir keinen Moment aus dem Blickfeld, wer es ist, um den es hier geht. Sein Weg, das ist das unergründliche Geheimnis seines Werkes und seiner Person, Christi Weg geht nicht direkt über Anerkennung und Erfolg. Nicht an der Spitze von 5000 Mann wird er in Jerusalem einmarschieren, sondern auf dem durch Sacharja angekündigten Esel, be-

jubelt hauptsächlich von Kindern, entschlossen, sich ans Kreuz hängen zu lassen. Er wird Sieger sein. Aber nicht so, wie es unserem Geist und gar unserem Fleisch gefällt, also nicht so, wie in diesen Tagen an der Olympiade in Rom gesiegt, geehrt und bejubelt wird. Man wird ihn mit ganz anderen Dingen behängen als mit Silber- und Gold-Medaillen. Weil Er es ist, darum wird er durch die Schmach, Schande und den Zusammenbruch des Kreuzes hindurch sein Werk tun. Darum treibt er am Abend nach jenem Höhepunktstag die Jünger ins Boot; ein anderer als Er würde das gerade jetzt nicht tun.

Aber nicht nur sein persönlicher, sein einmaliger Erlösungsweg führt durch Kampf und Not, auch der Weg der Seinigen. Ungern und bedenklich genug tun sie es, aber die Jünger gehorchen und stoßen von Land. Wie weit sie dabei voran kommen, steht nicht hier. Aber draußen erhebt sich Gegenwind und sie geraten in Seenot. Unterdessen ist es Nacht geworden. Sie rudern und kommen nicht vom Fleck: «und er sah, daß sie Not litten mit Rudern; denn der Wind war ihnen entgegen». Eine Stunde auf hoher See, dem Gegenwind preisgegeben rudern, ist keine Kleinigkeit. Und sie rudern nicht nur eine Stunde, sondern die Nacht hindurch; es ist ein Rudern ohne vorwärts zu kommen, ein Rudern an Ort. Sie tun es, denn derjenige hat es ihnen geboten, der sagt «ich bin's». Es ist schön, im Dienste Christi Rückenwind zu haben und mit geblähten Segeln zu fahren. Solch glückhafte Zeiten kann es im Wirken jedes Reichgottesarbeiters geben. Aber in der Bibel steht, daß das nicht die Regel ist. Im Reiche Gottes ist die Regel Gegenwind. Es ist schön, feststellbare Resultate zu erzielen, die Bekehrten gar zu zählen. Aber auch das ist nicht die Regel. Meistens ist es ein Rudern an Ort, ohne daß Fortschritte gemeldet werden

können. Wir alle wissen, wie schwer uns das in den Kopf will, daß es bei der Arbeit im Weinberg Gottes anders geht als sonst bei unserem menschlichen Leisten und Unternehmen. Es gelten hier andere Gesichtspunkte und Maßstäbe. Die übliche Vorstellung von Erfolg oder Mißerfolg, Gewinn und Verlust, Rückgang oder Fortschritt taugt hier nichts. Ob Gottes Wort «ankommt» oder abgelehnt wird, ändert nichts daran, daß es Gottes Wort ist und bleibt. Was wir Fortschritt oder Rückgang nennen, kann im Reiche Gottes geradezu das Gegenteil sein. Zahlen, Statistiken und Prozente sagen hier über den wahren Stand der Dinge nichts Gewisses. Zahlenmäßiger Rückgang der Kirchgänger, z. B. in Verfolgungszeiten, kann Fortschritt bedeuten, Sympathieverlust, oder gar Gehaßtwerden, kann Gewinn sein. Wir möchten das auch all denen zu bedenken geben, die in letzter Zeit in kirchlichen Kreisen so unbedenklich von den «kaum zehn Prozenten» sprechen, die «von der Predigt noch erreicht werden». Christus selber hat über «Gewinn und Verlust» ein Wort gesagt, das an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt: «Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen.» Am Erfolgsmaßstab gemessen waren die Männer des Alten Testamentes Verlierer und Versager, Niederlagenmenschen, angefangen bei Moses, der den Auftrag hat, das Volk ins Gelobte Land zu führen, und mitten in der Wüste wegstirbt, bis hin zu Elia, der nach seinem «Erfolg» auf dem Karmel in die Wüste flieht, Jesaja, Jeremia oder Amos, Rufer in der Wüste, auf die man nicht hört, deren Wort nicht «ankommt», und bis zum Täufer, dessen Haupt in der Suppenschüssel des Herodes verblutet. Aufschlußreich ist hier besonders auch der Verlauf der Apostelgeschichte: An Pfingsten und noch einige Zeit später ein

erstaunliches Emporsteigen der Zahlen, 3000, 5000 und mehr, «sie hatten Gnade bei Gott und allem Volk» — bald aber erhebt sich machtvoll der Gegenwind, kalte Schulter, Flucht, Gefängnis, Knute und Tod. Mitten in der Apostelgeschichte erfahren wir, wie Paulus von seiner ersten Missionsreise mit der grundlegenden Erkenntnis heimkehrt, «daß wir müssen durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen». Und die Apostelgeschichte schließt bezeichnenderweise ab mit dem Bericht über den Schiffbruch des Apostels unterwegs nach Rom und mit seiner Gefangenschaft daselbst. Bezeichnend ist auch, daß kurze Zeit nach der Speisung der 5000 noch einmal ein Speisungswunder stattfindet, und Markus berichtet es an zweiter Stelle, und es sind nur noch 4000 daran beteiligt, so rapid war die Welle des Zuspruchs im Abklingen; und bald werden es nur noch Wenige sein, und es kommt der Tag, da «verließen ihn alle», auch die Jünger. So sieht es in der Bibel nicht nach Erfolg aus. Wenn wir diese biblische Darstellung der Vorgänge nicht sorgfältig im Auge behalten, sehen wir es falsch. Wir dürfen nicht undankbar sein, es ist schön, 1000 Menschen in einem Münster sich versammeln zu sehen. Aber mit den Gewichten des Reiches Gottes gewogen, können jene zwei Diakonissen, die unter mühseligen Verhältnissen im südlichen Nilgebiet ausharren, dann kann jene Vierzehnjährige, die in der DDR die Nahrung verweigert hat, weil man ihr in der Schule ihren Christenglauben herunterriß, oder der Dorfpfarrer, der im einst christlich gewesenen Kanton Bern unverdrossen und gläubig vor leeren Bänken predigt — solche «Ruderer an Ort» brauchen nicht weniger zu wiegen. Und sollte einmal die Nachricht in den Zeitungen erscheinen, Billy Graham sei in Italien ausgepfiffen, in Spanien des Landes verwiesen oder in Kolumbien verprügelt worden — wir wünschen

ihm das bestimmt nicht —, dann braucht das im Reiche Gottes nicht weniger ein Fortschritt und Erfolg zu sein, als wenn er in Bern, Lausanne, Basel und Zürich vor Zehntausenden in den Sportspalästen spricht. Was wir Mißerfolg, Schrumpfung und Zusammenbruch nennen, kann im Reiche Gottes Durchbruch und Neuanfang sein. So geheimnisvoll liegen die Dinge im Reiche Gottes. Das wollen uns die 5000 begeisterten Verehrer am Ufer, und die 12 einsamen Ruderer an Ort, draußen im Gegenwind, lehren.

Von Jesus selber heißt es, nachdem er die Jünger vom Ufer weggetrieben hatte, habe er auch das Volk von sich abgesetzt, «weggeschafft», wie Luther dem Sinn nach treffend übersetzt. Er wird alle Energie gebraucht haben, um sich nun auch diese 5000 Sympathisierenden und Begeisterten vom Leibe zu halten. Darauf habe er in den Uferbergen die Nacht allein im Gebet verbracht. Schön, fast zu schön, sagt ein Ausleger dazu, während die Jünger draußen in der Nacht verzweifelt kämpften, sei Jesus am Ufer gewesen, geborgen in der Stille des Gebetes. Wir kennen den Inhalt dieses eine ganze Nacht andauernden Gebetes nicht; aber andere ähnliche Situationen, etwa die Verklärung in der Nacht auf dem Berg, oder sein letztes Nachtgebet in Gethsemane, lassen uns fast sicher darauf schließen, daß es auch in der Gebetsnacht hier am Ufer des Sees um die Sendung, um den Beruf, um den Christusweg ging; daß er durch keine, noch so gut gemeinte und noch so verlockende Huldigung durch 5000 Mann sich abdrängen und weglocken läßt von dem einen Weg, den zu gehen ihm verordnet ist. Unser Fassungsvermögen reicht jedenfalls nicht aus, um sich vorzustellen, was diese Nacht hindurch zwischen Vater und Sohn gekämpft worden ist, so wenig wie unsere Erkenntniswerkzeuge realisieren können, was dann draußen auf dem See

zwischen Jesus und den Jüngern sich ereignete. Es ist um die «vierte Nachtwache», zwischen 3 und 6 Uhr früh, da sehen ihn die Jünger in der Morgendämmerung übers Meer wandelnd auf sich zukommen. Sie vermögen aber nicht zu fassen, daß er es wirklich ist. So nehmen sie an, es handle sich um ein Gespenst, um eine Erscheinung, um ein gefährliches Trugbild, «Phantasma» heißt es im Urtext. Und vor Angst und Grauen schreien sie laut auf, Markus stellt ausdrücklich fest, daß nicht nur einige von ihnen, die abgekämpft die Nerven verlieren, sondern alle schreien. Und darauf eben wendet er sich ihnen zu, redet sie an mit den Worten «seid getrost — ich bin's — fürchtet euch nicht», tritt zu ihnen ins Boot «und der Wind legte sich».

Markus schließt nicht mit einem happy-end. Er stellt fest, daß die Jünger über der Speisung der 5000 nicht verständiger, einsichtiger geworden sind. Auffällig häufen sich hier die Ausdrücke, die das Entsetzen, das Außersichsein, die Unfähigkeit zu verstehen ausdrücken. Es steht sogar da «und ihr Herz war erstarrt», das Wort «Tuffstein» steht hier im Urtext, versteinert, so wie es Jesaja vom ganzen Volk Israel sagt. So sind die Jünger dran, im Grunde genau gleich wie ganz Israel. Wir sehen, wie schwierig es ist, die Menschheit weißschwarz in Bekehrte und Unbekehrte einzuteilen. Brechen wir doch ja nicht zu hurtig den Stab über jemanden, der mit dem Glauben Mühe hat, wie hier, nach der Darstellung des Markus, die Jünger. Wenn wir einmal in die Nacht hinausgetrieben werden, Gegenwind bekommen, wenn das «Rudern an Ort» uns verordnet ist, dann wird es um unsere Bewährung kaum anders stehen als hier um die der Jünger. Diese Schilderung des Zustandes der Jünger werden wahrscheinlich jetzt unter uns vor allem diejenigen verstehen, die einmal körperlich und seelisch am Ende gewesen

sind. In solchen Situationen kann es tatsächlich geschehen, daß Gott bis zur Unkenntlichkeit sich verbirgt und der Gläubige in äußerster Bedrängnis fragen muß wie hier die Jünger: Wer bist du? bist du ein Gespenst? ein Phantasma? bist du überhaupt? oder bist du nur eine Erscheinung? Oder bist du ein Plaggeist? willst du zertreten, verderben, vernichten? Dem Gläubigen, der an dieser Endstation sich befindet, bleibt nur eins: der Anruf, die Anrede dessen, der eben nun nicht vorübergeht, sondern sagt «seid getrost — ich bin's — fürchtet euch nicht». «Ich bin's», Er ist's. Wenn der Gegenwind sich erhebt, er ist im Gegenwind, wenn die Nacht erschreckt, er ist in der Nacht, wenn der Abgrund sich öffnet — er ist im Abgrund. Es gibt keinen noch so verlorenen Zustand, keine noch so verzweifelte Situation, die vom Erlöser losgespalten wäre und da der Gläubige dem Nichts ausgeliefert ist; kein Gegenwind und kein Heulen eines Sturmes kann so stark sein, daß der Anruf nicht mehr hörbar wäre: «Ich bin's.» Und wenn ein Angefochtener klagt, der Tag hat 24 Stunden, und jede Stunde hat 60 Minuten, und jede Minute hat 60 Sekunden, und jede Sekunde ist ewig wie eine Hölle, dann ist Christus auch in dieser Sekunde. Er hat am Kreuz die Stunden, Minuten und Sekunden, die ewig sind wie eine Hölle, durchgemacht. Seither wissen wir, daß es keine Sekunde mehr gibt, da für den Gläubigen der Anruf nicht gelten würde, der in jener Morgenfrühe an die Jünger erging, als sie laut aufschrieen und meinten, er sei ein Gespenst: «Seid getrost — ich bin's — fürchtet euch nicht.» Amen.

Gebet:

Herr, Vater! Du gibst uns durch dein Wort Einblick in die Geheimnisse deines Reiches. Habe Dank, daß du mit deinen Kindern sprichst. Mache unsere Herzen geneigt zum Hören und nimm dich der Not unseres Kleinglaubens an. Schenk uns sehende Augen, ein offenes Ohr und einen Willen, der dir gern gehorcht. Laß uns die Zeichen der Zeit erkennen. Lehre uns die Vorgänge in der Kirche und die Ereignisse der Welt im Lichte deines Wortes deuten. Denen, die sich um eine gerechte Ordnung und um den Frieden unter den Völkern mühen, gib Geduld und Mut. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. Laß deine Gemeinde in der Welt zu neuer Verantwortung erwachen. Mehre unter uns Christen Einsicht und Bereitschaft zum Helfen und zum Dienen. Und wo du die Deinen in die Not des Bekennens führst, da stärke sie mit der Kraft deines Geistes und leite sie in alle Wahrheit. Erlöse uns von der Sorge. Überwinde die Angst. Schenke Getrostheit zum Leben und zum Sterben. So rüste deine Gemeinde hier bei uns und in allen Nationen aus zum guten Kampf des Glaubens. Laß uns nach deiner Verheißung ein Salz sein und ein Licht. Gib, daß von denen, die an dich glauben, ein Geruch des Lebens ausgehe, damit viele dich erkennen, ein neues Leben beginnen, solange es noch möglich ist, und dir die Ehre geben. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 12. Jahrgang, Nr. 5 | September 1948

Das große „Ephatha"

Predigt

über

Markus 7, 31—37

gehalten im Berner Münster am 15. August 1948

von

Pfarrer Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Und da er wieder ausging aus der Gegend von Tyrus und Sidon, kam er an das galiläiſche Meer, mitten in das Gebiet der Zehn-Städte. Und ſie brachten zu ihm einen Tauben, der ſtumm war, und ſie baten ihn, daß er die Hand auf ihn legte. Und er nahm ihn von dem Volk beſonders und legte ihm die Finger in die Ohren und ſpützte und rührte ſeine Zunge und ſah auf gen Himmel, ſeufzte und ſprach zu ihm: Hephatha! das iſt: Tu dich auf! Und alsbald taten ſich ſeine Ohren auf, und das Band ſeiner Zunge ward los, und er redete recht. Und er verbot ihnen, ſie ſollten's niemand ſagen. Je mehr er aber verbot, je mehr ſie es ausbreiteten. Und ſie wunderten ſich über die Maßen und ſprachen: Er hat alles wohl gemacht; die Tauben macht er hörend und die Sprachloſen redend. Markus 7, 31—37.

Gebet

Unſer Vater im Himmel!

Nimm von uns weg, was uns von dir trennt. Mache du den Weg frei für unſer Beten, Loben und Danken. Wende um Chriſti willen deiner Gemeinde dein Antlitz zu. Höre du uns gnädig an, wenn wir mit unſeren Anliegen zu dir kommen; denn ſiehe, wir ſind voll Verachtung und bedrängt. Es iſt ja unſer eigenes Verſagen in der Not der Welt, was uns zu dir treibt. Und wir bekennen vor dir, daß wir ſchuldig ſind an der Miſſetat, die dem Gerichte ruft über unſer Volk.

Und, Herr, gib uns, was uns zu dir führt. Laß in unſerem Volk eine Gemeinde erweckt werden, die in Vollmacht deine Vergebung verkündigt und zu deinem Tiſch einladen kann. Erwecke durch deinen Heiligen Geiſt die Gabe des Gebetes in vielen Gemeindegliedern, und laß das Geheimnis der Fürbitte unter uns lebendig werden, damit Chriſtus vielen zum einzigen Halt werde im Leben und in der Todesſtunde. Und wenn wir nicht beten können, ſo lehre du uns beten. Laß alle Angefochtenen darüber getroſt werden, daß du ſelber für uns beteſt. Laß es am kommenden Bettag für viele zu einer Begegnung mit dem Leben und zu einer Erweckung aus dem Tode kommen, und laß viele durchdringen zur Freiheit deiner Kinder.

Herr, nimm von uns, was uns trennt von dir. Herr, gib uns, was uns führt zu dir. Herr, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen.

Wenn Chriſtus hier vor dem gehörloſen und ſprachloſen Menſchen ſteht und ihm zuruft: „Hephatha!“, das heißt: „Werde aufgetan!“, und wenn er mit dieſem Zuruf dem armen Taubſtummen die gebundene Zunge befreit und die verſchloſſenen Gehörgänge öffnet, dann iſt unbedingt zu bedenken, daß derjenige, der ſolches tut, außerdem noch ganz andere Dinge befreit und aufgetan hat. Eben das überſehen die Augenzeugen dieſer Heilung eines Taubſtummen. Sie ſind ſo „hin“, ſo ganz erfüllt von dem, was ſich hier ereignet hat, daß ſie davon in ihren höchſten Tönen ſprechen: „Sie wunderten ſich über die Maßen und ſprachen: Er hat alles ſo wohl getan!“ Sie haben ſo etwas noch nie geſehen. Herrlicheres kann es nach ihrem Empfinden kaum mehr geben — und gerade darin täuſchen ſie ſich eben: es gibt Herrlicheres. Was ſie als maximal beurteilen, iſt, von Gott aus geſehen, minimal, iſt in Wirklichkeit ein winziges Zeichen, das auf Größeres und Herrlicheres hinzeigt. Mag ihre Begeiſterung menſchlich auch noch ſo begreiflich ſein, Jeſus muß ſie dämpfen. Das iſt doch wohl der Sinn ſeines auffälligen, von ihm mehrfach wiederholten Redeverbotes. Jeſus will nicht, daß ſie aus der Heilung eine Geſchichte machen, und darum dürfen auch wir es nicht tun. Sie ſollen nicht ſo davon reden, als ob das alles wäre, was Jeſus zu tun vermag. Er will verhüten, daß ſie am Detail hängenbleiben, ſondern er will ihnen den Blick frei behalten fürs Große, Ganze und fürs Letzte.

Was aber iſt dieſes Große, dieſes Ganze, dies Letzte? Sagen wir es ganz kurz: Derjenige, der hier ſein „Hephatha“ vor einer gebundenen Zunge und vor einem verſchloſſenen Gehörgang ſpricht, der hat ein „Hephatha!“, werde aufgetan!, geſprochen vor Sarg und Grab, und

Grab und Sarg haben ſich vor ihm geöffnet. Er hat ſein „Hephatha“ geſprochen vor dem Tor der Hölle, und die Hölle hat ihre Gefangenen hergeben müſſen. Und das eigentlich Herrliche: Er hat ſein „Hephatha“, werde aufgetan!, hören laſſen vor der verſchloſſenen Himmelstür, und der Himmel hat ſich durch ihn, und damit für uns, aufgetan. Wenn hier die Begeiſterten nicht ein ſolch Geſchrei verführten um den Geheilten, dann würden ſie verſtummen vor dem, der da heilt, und es müßte ihnen eine Ahnung davon aufgehen, daß dieſes „Hephatha“, werde aufgetan!, jetzt durch alle ſichtbaren und unſichtbaren Räume dieſer und der anderen Welt erdröhnt. Und ſie müßten innewerden, daß über ſolchem Ruf der Himmel jubelt und die Hölle bebt. Sie müßten dann ſtill werden vor der Tatſache, daß hier der große Oeffner und Befreier, der Erlöſer der Welt, erſchienen iſt.

Damit haben wir das eine, was hier zu ſagen not tut, ausgeſprochen, und was wir bei allem, was wir jetzt etwa noch erwähnen und erwägen müſſen, nicht aus den Augen und aus dem Sinn laſſen wollen. Es gibt, von hier aus geſehen, jetzt keine menſchliche Gebundenheit mehr, über die wir ganz traurig ſein müßten, und keinen menſchlichen Verſchluß, kein Gefängnis mehr, worüber wir ganz verzweifeln dürften. Und es gibt von dieſer einen großen Befreiung her geſehen auch keine menſchliche Freiheitstat mehr, die wir in höchſten Tönen bejubeln müßten. Reſervieren, ſparen wir die höchſten Töne für die letzte, höchſte und ganze Freiheitstat. Das heißt, es wird uns jetzt hier nahegelegt, an Chriſtus, den Erlöſer, zu glauben, und wir möchten ja an ihn glauben und dürfen es. Wir dürfen es jetzt faſſen, daß derjenige, der in der Lage iſt, das große Todes- und Schuldgefängnis zu ſprengen, daß vor ihm

eines Tages auch die vorletzten, kleineren Gefängniſſe ſich öffnen können. Ja, wir dürfen jetzt mit gutem Grund hoffen, daß es kein irdiſches Gefängnis mehr gibt, vor dem nicht eines Tages der große Befreier ſteht und ſein „Hephatha!“, werde aufgetan!, erſchallen läßt. Es gibt jetzt auf der weiten Welt keinen Vorhang mehr, weder einen eiſernen noch einen goldenen, vor dem nicht eines Tages das „Hephatha“ ergeht, ſo daß er zerriſſen wird, wie man einen Wellkarton zerreißt. Weil Chriſtus der Erlöſer iſt, darum ſind wir jetzt aufgefordert, keinen Verſchluß und keine Gebundenheit mehr ganz tragiſch zu nehmen. Alles, worunter wir jetzt noch leiden — und wir leiden ja noch! —, alles, woran wir jetzt noch gebunden ſind — und wir ſind ja noch gebunden! —, all das ſind gleichſam Nachwehen, all das iſt noch Nachhutgefecht. Auch wenn wir jetzt noch Schlachten verlieren — und wer verliert keine? —, der Befreiungskrieg iſt gewonnen. Chriſtus, der Oeffner und Befreier, hat am Karfreitag und am Oſtertag ſein „Hephatha!“ geſprochen, und es iſt das große Hephatha.

Aber nun ſind wir ja nicht wie Feldherren, die den Ueberblick und Durchblick haben in allem, was Gott tut. Wir ſind eher wie kleine Soldaten, die auf ihrem Frontabſchnittchen ſchlecht und recht ihre Pflicht zu tun verſuchen, und da ihre kleinen Erfolge und größeren Rückſchläge erleben. Wir ſtehen ja nun wirklich nicht anhaltend im Bewußtſein des Letzten, Großen und Ganzen. Unſer Alltag pflegt ſich ja doch vielmehr innerhalb den etwas mehr oder etwas weniger engen Wänden unſeres normalen Menſchendaſeins abzuſpielen. Wir bewegen uns im Zeichen der „Leiden und Freuden eines Schulmeiſters“, nicht im Bewußtſein des einen großen Leides und der einen großen Freude, ſondern im vordergründigen Vielerlei.

Unſere Sündhaftigkeit und unſer Todesſchickſal, aber auch unſere Erlöſung davon, iſt uns wirklich nicht anhaltend gegenwärtig, ſondern wir ſind vielleicht heute noch nicht ganz frei davon, daß uns geſtern der Regenſchirm geſtohlen wurde, oder davon, daß wir am erſten Ferientag ein Bein brachen, oder ſind ganz eingenommen von der freudigen Mitteilung, daß wir um eine Beſoldungsklaſſe befördert wurden. So bewegen wir uns in den Leiden und Freuden dieſer Welt, und die ſind bedeutend. Alles, was uns perſönlich angeht in Freud und Leid, iſt überwältigend. Unſer Herz iſt davon gefangen, wir müſſen darüber reden. Darum begreifen wir einen Petrus kaum, wenn er einmal, weil er das große „Hephatha“ vernommen hat, wenn er einmal ſagt, daß wir „hier eine kleine Zeit, wo es ſo ſein ſoll, traurig ſein müſſen in mancherlei Anfechtungen“ (1. Petr. 1, 6). Eine kleine Zeit? möchten wir proteſtieren, wenn man nach einer ſchlafloſen Nacht wegen Zahnweh klagen möchte, es ſei eine halbe Ewigkeit geweſen! Wir werden Mühe haben, auch einen Paulus zu begreifen, der von unſeren zeitlichen Trübſalen ſagt, ſie ſeien klein. Er ſagt es, weil er das große „Hephatha“ gehört hat, das große „Werde aufgetan!“. Der fromme Eidgenoſſe Niklaus von Flüe hat um dieſe unſere Beſchränktheit gewußt, wenn er uns das Gebet hinterlaſſen hat, das lautet:

„Herr, nimm mir, was mich trennt von dir!
Herr, gib mir, was mich führt zu dir!
Herr, nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir.“

Nun aber iſt es etwas Herzbewegendes, daß dieſer große Gott, der in Chriſtus ſein großes „Hephatha!“ geſprochen hat, nicht zu groß iſt, als daß er nicht auch ein

kleines „Hephatha!“, werde aufgetan!, ſprechen könnte. Er, der große Gott, verachtet und verlacht uns nicht wegen unſerer kleinen Erlebniſſe, er nimmt ſie ernſt, hat Mitleid mit uns, hört geduldig unſere kleinen Klagen und nimmt Notiz von unſeren kleinen Freuden. Er hat es nicht wie die Vielbeſchäftigten, die noch gerade einmal unwirſch aufbegehren, man ſolle ihnen nicht mit ſeinem Kleinkram kommen, ſie hätten Wichtigeres zu tun. Er hat es nicht wie jene mediziniſche Weltberühmtheit, die normale Krankheitsfälle überhaupt nicht mehr annehmen konnte, ſondern erſt zugänglich wurde, wenn es auf Tod und Leben ging und wenigſtens ein halber Kopf weg war. Er, der große Gott, hat es wie die Mutter, wenn das Kind umgefallen iſt, wenn ſie ihm über die Beule ſtreicht und „Heile, heile, Säge“ macht. So iſt der große Gott. Keines zu klein, Helfer zu ſein, das könnte er geſprochen haben. Auch die ſtumme Kreatur iſt ihm nicht zu gering. Er hört ihr unartikuliertes Jubilieren und Seufzen. Der Wurm unterm Boden iſt ihm nicht zu klein. Oh, Gott hat auch ein kleines „Hephatha“ für ſeine Kinder.

Ein Beiſpiel dieſes kleinen „Hephatha“ iſt nun eben die Heilung unſeres Taubſtummen.

Unterwegs durch heidniſches Gebiet wird ihm dieſer Mann gebracht. Er iſt einer von denen, die nicht ſelber zu ihm kommen, die zu ihm gebracht werden müſſen. Dieſem Fremdling gegenüber ſieht ſich Jeſus vor ein neuartiges Problem geſtellt. Er kann nicht ſo mit ihm verkehren, wie er ſonſt mit uns Menſchen umzugehen pflegt, nicht mit dem Wort. Und nun iſt es beachtenswert, mit welcher Menſchenfreundlichkeit Jeſus den Weg zu dem Behinderten findet. Seine Liebe macht erfinderiſch. Einem ausgebildeten Taubſtummenlehrer zum Trotz geht Jeſus

mit ihm um: Zuerſt nimmt er ihn zur Seite, abſeits vom Volk. Dadurch merkt der Kranke, daß Chriſtus etwas mit ihm perſönlich haben will. Drauf legt Chriſtus ihm die Zeigefinger in die Gehörgänge wie ein Arzt, der ein unmündiges Kind unterſucht: Tut es da weh? Ja, da ſitzt es, was ihn von Jugend auf von den anderen Menſchen ſo ſchmerzlich trennt. Und dann berührt er den Finger mit ſeinem Speichel und führt ihn zu den Lippen und zur Zunge des Taubſtummen. Dieſer merkt dadurch, daß Chriſtus ihm von ſich etwas geben will, das ſeine Sprachorgane betrifft. Aber die Gabe kommt ja nicht aus Jeſus, ſie kommt ja von oben! Der Taubſtumme ſieht jetzt, wie Chriſtus zum Himmel ſchaut. Von oben kommt es! Und jetzt wird er gewahr, wie die Bruſt Jeſu ſich hebt und ſenkt, ſieht, wie ſein Atem ſchwer geht, wie er ſeufzt und ringt, offenbar hat nun ein Kampf eingeſetzt. Und dann findet ein Wort den Weg durch die Gehörgänge des Taubſtummen: „Hephatha!“, „werde aufgetan!“, ſo lautet das erſte Wort, das dieſer Menſch in ſeinem Leben hört. Zuletzt heißt es ſchlicht und groß: „Und alsbald taten ſich ſeine Ohren auf, und das Band ſeiner Zunge ward los, und er redete recht.“ So ernſt nimmt Jeſus das Ergehen eines Einzelnen, daß er für ihn den Himmel in Bewegung ſetzt. Und ſo ernſt nimmt der Himmel das Ergehen eines Irdiſchen, daß er ſich für ihn in Bewegung ſetzen läßt!

So kann Gott ſein kleines „Hephatha“ ſprechen. Ja, er kann, aber er muß es nicht! Er hat auch die Freiheit, es beim großen bewenden zu laſſen. Wir können es geradezu ſo ſagen, daß, wenn er zum großen hinzu bisweilen auch das kleine „Hephatha“ ſpricht, dann tut er damit ein übriges, etwas „oben drein“. Es kommt mir da ein Mann in

den Sinn, der ein Denker genannt werden kann. Dazu iſt er in einer ſo ſeltenen Art und Weiſe in der Schrift gegründet, daß man ihn darum beneiden könnte. Er iſt beinahe taub. Wohl kann er ſprechen, aber es iſt für den Außenſtehenden ſchwierig, ihm zu antworten. Man braucht ſeinem Geſpräch nicht lange zuzuhören, gleich merkt man: Der hat das große „Hephatha“ vernommen. Das merkt man in der freien Art, wie er ſich über ſein Gebrechen äußert. Chriſtus habe ihn einſt auch, wie jenen Taubſtummen, auf die Seite genommen, abſeits vom Volk. Chriſtus habe ihm die Ohren auch angerührt, aber nicht, um ſie ihm aufzutun, ſondern, um ſie ihm zuzuſchließen. Aber er höre dennoch, und er höre viel. Vielleicht, pflegt er mit leiſem Lächeln zu ſagen, höre er manchmal mehr als die Hörenden. Früher habe er manchmal auch mit Gott gehadert. Aber in letzter Zeit, wo in der Welt ſo laute und ſo hohe Töne daherkämen, bereue er den Verlauf ſeines Lebens nicht. Er ſei faſt froh, daß er nicht alles hören müſſe, was es in dieſer Welt zu hören gebe. Das iſt einer von denen, die das kleine „Hephatha“ nicht haben hören dürfen. Aber er hat das große gehört. Was hier von ihm geſchrieben ſteht, ſei ein Zeugnis für viele zu Gottes Ehr und Preis.

Markus — er einzig von allen Evangeliſten hat übrigens dieſen Bericht — beſchließt ihn dann mit der auffällig allgemein gehaltenen Bemerkung: „Die Tauben macht er hörend und die Sprachloſen redend.“ Markus mißt damit dem, was an dieſem einen Taubſtummen geſchieht, eine betont gefüllte Allgemeinbedeutung zu. Die Frage, was dieſe Tat an dem einen Gebrechlichen heute unſerem Geſchlecht zu ſagen hat, iſt ſomit nicht nur erlaubt, ſondern geboten. Nehmen wir das zweite voraus:

„Die Sprachloſen macht er redend“, was ſagt das uns? Wir Heutigen ſind ja nicht gerade ſprachlos. Die Wirkungsmöglichkeiten unſeres Sprechens ſind ja in den letzten zwanzig Jahren nicht nur verhundertfacht, ſondern vertauſendfacht, ja vermillionenfacht worden. Nein, ſprachlos ſind wir wirklich nicht. Aber man kann ſich manchmal des Eindrucks nicht erwehren, es ſei vielleicht nicht Chriſtus, der uns Heutigen die Zunge gelöſt und unſere Ausdrucksmöglichkeit vertauſendfacht hat. So etwas könnte ja ſchließlich auch der andere. Aber eben, daß jetzt eine Gemeinde ohne Unterlaß bittet, fleht und ſchreit, es möge doch Chriſtus ſein, der uns die Zunge löſte und ſein Wort vertauſendfachte, darum ginge es jetzt, wie wir früher etwa ſangen: „O daß ich tauſend Zungen hätte...“ Was vom Teufel angerührte Zungen vermögen, hat jetzt die Welt geſehen. Wir möchten doch jetzt auch ſehen, was von Chriſtus angerührte Zungen, vom Heiligen Geiſt bewegte, neue Zungen, vermögen. Gerade im Blick auf Amſterdam können wir nur ſchwer den Seufzer unterdrücken: Daß uns doch vorab auf den Kanzeln neue, von Chriſtus angerührte Zungen geſchenkt würden! Als Luther von „jenem Stücklein Fleiſch“ ſprach, „das hinter den Zähnen ſtecket und den größten Schaden tut im Reiche Gottes“, da hat er nicht die Läſterzungen dieſer Welt gemeint, ſondern ausdrücklich die Zungen der Prediger! Daß uns doch neue Zungen gegeben würden, bewegt und geöffnet durch den Geiſt!

„Und die Tauben“, heißt es zuletzt auch, „macht er hörend.“ Es will uns manchmal dünken, für den großen Ton, für das Letzte und Ganze ſeien wir ſchwerhöriger denn je, es ſei gar eine fortſchreitende Ertaubung im Gang, ein rapid zunehmendes Verſchloſſenwerden. Es iſt,

wie wenn es regnet: dann knöpft man den Kittel zu; wie wenn es ſtürmt: dann ſchließt man die Fenſter; wie wenn es nachtet: dann verriegelt man die Läden! So iſt in dieſer Kampf-, Nacht- und Sturmzeit ſo viel zugeknöpftes Weſen! Es ſind ſo viele Fenſter geſchloſſen! So viele Läden zu! Man hört vom Vorhang reden! und es gibt nicht nur einen eiſernen — und es gibt ihn nicht nur in der Welt. Der Vorhang in der Kirche iſt der dichteſte. Daß wir doch wieder hören könnten! Ich möchte wetten, daß heute, an dieſem, nach dieſer Regenperiode ſo unerwartet ſonnigen Morgen, manch einer hinter geſchloſſenen Läden weiterſchläft, weil er annimmt, es ſei noch finſter draußen und regne noch. Und unterdeſſen ſcheint die Sonne! Sie ſcheint hell und warm. Daß doch die liebe Sonne durch die Läden, durch die Fenſter, durch die Vorhänge hineinſtrömte! Hört es doch: Das große „Hephatha“ iſt ergangen! Laßt doch die große Sonne, die große Freude, den großen Frieden hinein!

Einſt aber werden wir das große „Hephatha“ nicht nur hören, ſondern ſchauen. Das wird ſein an jenem Tag, von dem es heißt: „Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlöſen wird, dann werden wir ſein wie die Träumenden. Dann wird unſer Mund voll Lachens und unſere Zunge voll Rühmens ſein. Dann wird man ſagen unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des ſind wir fröhlich.“ Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 24. Jahrgang, Nr. 7 November 1960

Als der Herr unwillig wurde

Predigt über Markus 10, 13–16

gehalten im Berner Münster am 25. September 1960 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Und sie brachten Kindlein zu ihm, daß er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren die an, die sie trugen. Da es aber Jesus sah, ward er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kindlein, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.

Markus 10, 13—16.

Liebe Gemeinde! Zwar eine Geschichte von Kindern, aber nicht eine Kindergeschichte! Es handelt sich ums Reich Gottes, genauer gesagt um die Frage, wie man hineingelangt. Ich nehme an, daß uns das interessiert, sonst wären wir heute morgen gar nicht da. Wir dürfen unter uns auch als bekannt voraussetzen, daß es dieses Reich gibt; ein Reich, in dem Gottes Wort vernommen, Gottes Wille respektiert, auf Gott vertraut und Gott gefürchtet wird; jenes Reich, das Erde und Himmel, Diesseits und Jenseits, Zeit und Ewigkeit umfaßt, weil doch Gott der Herr ist über die Lebenden und über die Toten. Dieses Reich ist nun allerdings nicht etwa «überall und nirgends», wohl aber bestimmt bei einem jeden von uns, sobald er angefangen hat, unter den Einfluß, unter die Wirkung und Fernsteuerung des Heiligen Geistes zu geraten. Und nun geht es hier wie gesagt darum, wie man hineinkommt. Schon wer irgendwohin reisen will, hat allerlei zu bedenken und vorzukehren: Das Reisgeld muß beschafft werden, Fahrpläne, Schiffskurse, Fluglinien wollen studiert sein, auf der Gesandtschaft müssen 17 oder 29 Fragen auf Herz und Gewissen beantwortet werden, man muß die Finger-

abdrücke hergeben, und wie all die fremden- und grenzpolizeilichen Schikanen heißen mögen, denen sich heutzutage der Aus- und Einwanderer zu unterziehen hat; und wenn einer dann schließlich die Einreise trotzdem verweigert bekommt, mag das für ihn unangenehm und schmerzlich sein. Ob aber die Einreiseerlaubnis in *jenes* Reich, um das es *hier* geht, erteilt oder verweigert wird, das ist eine Frage von unermeßlicher Bedeutung, geht es doch hier um Sein oder Nichtsein, auf Tod und Leben, hier geht es ums zeitliche Wohl und ewige Heil, überhaupt um alles, denn da geht es um den Eintritt ins Reich *Gottes*. Wer da nicht hineinkommt, der ist nirgends. Es gibt darum keine aktuellere, keine brennendere Frage. Sie wird uns hier von Jesus beantwortet.

Es geschieht beiläufig, nicht absichtlich, bei Anlaß eines jener kleinen Zwischenfälle, wie sie im Alltag des Herrn sich häufig und ständig ergeben. Jesus beobachtet, wie seine Jünger eine Gruppe von Leuten, die zu ihm wollen, abweisen. Wer die Leute sind, steht nicht da. Es können Mütter oder Großmütter gewesen sein, Tanten oder Kindsmägde, warum eigentlich nicht auch dieser oder jener Vater oder Onkel? — wie dem auch sein mag, jedenfalls sind es Leute aus dem Volk, die mit Kindern zu Jesus kommen wollen. Es handelt sich um kleine, ganz kleine Kinder, der Ausdruck im Urtext spricht von «Kindlein». Sie sind im Alter, da man sie noch tragen muß, weil sie ihre Beinchen noch nicht selber gebrauchen können. Der Heiland kann mit ihnen noch nicht Sonntagschule halten, man will lediglich zu ihm in der Erwartung, «daß er sie anrühre». So heißt es ja dann zuletzt, er habe sie geherzt, gesegnet, und die Hände auf sie gelegt. Das alles läßt auf Unmündige, auf Babies schließen. Die Jünger aber winken ab. Wie das nichts nützt, wehren sie

ab. Das muß so geräuschvoll zugegangen sein, daß der Herr darauf aufmerksam wird und sich zum Eingreifen veranlaßt sieht.

Der scheinbar harmlose Zwischenfall wirft bei Jesus auffällig und überraschend starke Wellen. Er gibt denn auch seinem Schmerz und Unwillen unverhohlen Ausdruck: «Da es aber Jesus sah, ward er unwillig.» Woher diese in der Tat unerwartet heftige Reaktion von seiten des Herrn? Was haben die Jünger verbrochen? Die Armen müssen sich gefragt haben: Was haben wir denn wieder einmal «lätz» gemacht? Vom Pfarrer und Weltevangelisten Billy Graham ist bekannt, daß ihn ein Team von Mitarbeitern umgibt, das unter viel anderem auch die Aufgabe hat, dafür besorgt zu sein, daß der Mann gesund bleibt, sich nicht übertut, d. h. nicht überfordert wird. Dazu wird wohl auch gehören, daß sie ihm jene Leute, die einen sonderbaren Drang haben, Vielbeschäftigten die Zeit wegzunehmen, vom Leibe halten. Von dieser löblichen Absicht waren bestimmt auch die Jünger geleitet. Warum schmerzt das den Herrn und macht ihn unwillig?

Sollen die Jünger gleichsam die Türhüter machen, ist es natürlich nicht zu vermeiden, daß sie die Leute, die zu Jesus herzudrängen, einschätzen, sie in wichtigere und weniger wichtige Fälle einteilen, wobei diese Mütter mit ihren Babies selbstverständlich nicht wichtig genug sind, die Zeit und Kraft ihres Herrn zu konsumieren. Diese Einschätzung, das heißt der Maßstab, den die Jünger dabei verwenden, ist es nun, was den Unwillen des Herrn so erregt. Im Reiche Gottes gibt es eine Sünde, die da ganz besonders verpönt ist, auf die Gott (man erlaube mir diesen Ausdruck) allergisch ist: Das ist die Verachtung der Kleinen. Wo das geschieht, erregt es in besonderer Weise Gottes Zorn. Jesus hat einmal

die Jünger ertappt, wie sie darüber stritten, welcher unter ihnen der Bedeutendste sei. Darauf habe er, heißt es, ein Kind in ihre Mitte gestellt und ihnen gesagt: «Wahrlich, ich sage euch: Es sei denn, daß ihr euch umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.» Im Anschluß an diesen Rangstreit der Jünger verwarnt er sie mit den sehr ernsten Worten: «Sehet zu, daß ihr nicht jemand von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel.» Ob einer ein Herr Soundso ist oder ein Kindlein, sein Engel im Himmel ist weder nobler noch geringer: Und ein andermal erhebt er drohend die Stimme: «Wer der Kleinen einen ärgert, die an mich glauben, dem wäre besser, daß ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er ersäuft würde dort, wo das Meer am tiefsten ist.»

Diese mehr als revolutionäre Parteinahme Gottes für das Kleine und für die Kleinen, gehört zu den vornehmsten Grundsätzen und besonderen Geheimnissen des Reiches Gottes. Wer nicht merkt, daß Gott nach unten parteiisch ist, hat noch keine Ahnung vom ABC der Gottesherrschaft. Daß die Jünger in diesem Punkt noch so ahnungslos und unbedenklich sind, darüber wird der Herr traurig und zornig. Wenn er, Christus, den Maßstab, den die Jünger hier anwenden, s. Zt. bei ihnen angelegt hätte, er hätte dann kaum Analphabeten vom See Genezareth zu seinen Begleitern und Gesandten erkoren. Sie wären dann damals auch durchs Sieb gefallen, wären auch nicht hineingekommen ins Reich. Aber eben, bei der Wahl ins Reich Gottes gelten andere Gesichtspunkte. Arbeiter, Männer und Helden gelten, zählen und wiegen da nicht mehr als Frauen, Großmütter, Kindermädchen und Babies. Und wenn einmal auch ein Mann und Held, ein Reicher und Starker hineinkommt (warum

sollte das bei Gott nicht möglich sein, auch wenn sie es schwer haben?), dann nicht deswegen, weil er ein Mann und Held ist, sondern weil er sich nicht wichtiger vorkommt als ein Kind. So hat man von der Bibel her gesehen immer neu wieder Mühe mit der Art, wie etwa die Bewegung der «Moralischen Aufrüstung» wägt und mißt; wie sorgfältig und gezielt man dort darauf aus und erpicht ist, vorab die Tonangebenden und Einflußreichen dieser Welt für Christus zu gewinnen. Man hat dabei seine sehr vernünftigen und einleuchtenden Gründe, ich weiß es schon; aber was sagt die Bibel zu dieser in der Tat auffälligen Vorliebe nach oben? Wie seltsam geflissentlich treten da jeweilen die Photographen in Aktion, wenn wieder ein Direktor, Minister oder General ein Wort über Christus fallen ließ! Wie wenn dann im Himmel ein größerer Jubel wäre, als wenn Mütter ihre Kindlein zu ihm bringen! Solches «Ansehen der Person» gibt es auch in der Kirche, nicht aber im Reiche Gottes. Aber Christus mißt, wägt und wertet anders. Bei Anlaß seines Einzugs in Jerusalem, wo er vor allem durch die ungelehrten Landleute und unreifen Jugendlichen begrüßt wird, kommt ihm das Wort aus dem achten Psalm in den Sinn und über die Lippen: «Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir ein Lob zugerichtet.» — Ja, in dieser geheimnisvollen Neigung zu den Kleinen hin ist Gott so konsequent, daß er dort, wo er seinen Thron unwiderruflich auf diese Erde stellt und sein Reich endgültig «erdet» — daß er das dort in der Gestalt eines Kindleins tut, nach der Art und Gebärde eines mittellosen ehemaligen Bauhandwerkers, in der äußeren Erscheinung eines Mannes, der einen Tod und Abgang findet, wie man ihn sonst bei Schwerverbrechern gewohnt ist. Da am Kreuz ist die Parteinahme Gottes nach unten endgültig vollzogen, und vom Hinein-

kommen ins Reich Gottes ist bestimmt das Eine zu sagen — der Eingang ist unten.

Und nun wendet sich der Herr an die Jünger und das umstehende Volk. «Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solcher ist das Reich Gottes.» Man achte genau darauf, was Jesus sagte und was nicht. Er will damit nicht nur sagen, daß in seinem Reich auch Kinder Platz haben, daß da gleichsam auch für die Kleinen eine Stube und Spielecke vorhanden sei. Nein, er meint «solcher», vorab und gerade «solcher» ist das Reich Gottes, sie in erster Linie gehören dazu. Ja, er meint es noch befremdlicher, es liegt ein Ärgernis in dieser Aussage, nicht bloß vorab, sondern überhaupt nur und ausschließlich «solcher» ist das Reich. Und wer von den Großen, Vernünftigen, Reichen und Mächtigen hineinkommen soll, der wird umkehren und werden müssen wie ein Kind: «Wenn *ihr* nicht umkehret und werdet wie die Kindlein, werdet *ihr* nicht hineinkommen.»

Wie meint er das? Da gilt es ein Mißverständnis zu vermeiden. Manch einer ist hier geneigt zu vermuten, die Kindlein seien darum die ins Reich Berufenen, weil sie so rein und unschuldig seien. Dieser sentimentale Grund existiert für Christus nicht. Gottes Wort kennt das «unschuldige Kind» nicht. «Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an.» Wer ein Dreimonatiges in der Wiege zwängen sieht, merkt, wenn das schon über die nötige Muskelkraft verfügte, wäre es imstand, einen umzubringen. Wie fern den damaligen Schriftkundigen die rührselige Verniedlichung des «Kindleins» war, geht hervor aus einer Notiz, aus der ersichtlich ist, daß in den Kreisen der Theologen die Streitfrage erörtert wurde, ob das Kind nicht bereits im Mutterleib sündig sei. Das Kind

ist für den Herrn aus einem ganz anderen Grund beispielhaft: Es ist klein, hilflos und hilfebedürftig. Es muß sich heben, tragen, putzen und füttern lassen. Dieser Zustand und Umstand ist es, was den Herrn zu dieser befremdlichen Aussage veranlaßt. Und nun erhebt er noch einmal seine Stimme, und, will uns dünken, es ist jetzt darin etwas vom Ton der Posaune des Jüngsten Gerichts: «Wahrlich ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kindlein, der wird nicht hineinkommen.»

«Wie ein Kindlein», hilflos. Wer der Hilfe bedarf, der kommt hinein. An der Grenze dieses Reiches sind keine 17 oder 29 Fragen auf Herz und Gewissen zu beantworten, da wird nur eine einzige gestellt, und diese lautet: Brauchst du Hilfe? Seltsamste aller Bedingungen! Die Reiche dieser Welt sind gar sorgfältig darauf bedacht, Leute, die Hilfe nötig haben, von ihren Grenzen fernzuhalten. Wir Schweizer haben noch heute Grund, mit Scham und Schmerz an unser Verhalten zu denken, als damals die hilflosen Juden an der Schwelle unseres Hauses standen. — Während Hilflosigkeit bei den Reichen dieser Welt ein Grund zu sein pflegt, sich die Leute fernzuhalten, geschieht hier das über die Maßen Seltsame, daß eben diese Hilflosigkeit die Vorbedingung ist, um ins Reich Gottes zu kommen: «Wahrlich — wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kindlein —».

Damit sind wir in dieser Morgenstunde vor die Frage gestellt, ob wir hilflos und so bereit seien, das Reich Gottes zu empfangen wie ein Kindlein. Aber, ist das überhaupt eine Frage? Ich möchte einen einzigen unter uns sehen, der nicht ständig in der Lage wäre, sich helfen zu lassen. Gewiß, jeder von uns war und ist in seinem Leben auf Hilfe angewiesen. Auffällig ist nur, daß jeder von uns

genau Bescheid darüber weiß, wo er Hilfe braucht und in was diese Hilfe zu bestehen hätte. Während ein Paulus gesteht «wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sichs gebührt», wissen wir genau, was wir beten sollen und wo und wie und wann der liebe Gott uns helfen müßte. Dem lieben Gott gegenüber sind wir alle ein wenig wie jene Art von Patienten, von denen mir einst ein Arzt sagte, das sei die schwierigste Sorte, nämlich jene, die schon im voraus wissen, was ihnen fehlt. Solche Besserwisser sind wir Gott gegenüber. Gerade was unsere Hilfsbedürftigkeit anbetrifft sind wir nicht «Kindlein». Das Kindlein weiß nicht, was ihm fehlt, es tut ihm nur weh, es kann es aber nicht sagen. Es sei denn, daß ihr werdet wie die Kindlein und es euch sagen laßt, wo ihr Hilfe braucht. Aber solange wir gerade da, wo es um Hilfe geht, nicht sein wollen wie die Kindlein, solange wir Gott belehren, ihm gar vorschreiben wollen, wo es uns fehlt und wo und wie er uns helfen müßte, solange kommen wir nicht ins Reich Gottes. Nur er weiß, «was gut sei oder schade dem menschlichen Geschlecht».

Und Gott hat es uns wissen lassen. Aber nun liegt unsere Hilfsbedürftigkeit überraschenderweise ganz anderswo als unser Besserwissen und Eigensinn es wahrhaben will. Die Hilfe, die Gott uns anbietet, weil wir ihrer nach seiner Ansicht bedürfen, will uns ganz und gar nicht einleuchten: es ist nämlich die Armensünderhilfe. Gottes Hilfe ist das Kreuz. Am Erlöser kommts aus, wo wir erlösungsbedürftig sind, erst am Helfer und Retter können wir erkennen, wo und wie wir Hilfe und Rettung brauchen. Vergebung der Sünde, das ist nach der Ansicht unseres Arztes unsere Hilfe. Und wer *diese* Hilfe nicht annimmt wie ein Kindlein, der wird nicht ins Reich Gottes kommen. Wenn es einem von uns aufdämmert, wo es ihm fehlt und wo Gott ihm geholfen

hat, da hat für ihn die Reichsgottesstunde geschlagen, die «rettende Stund».

Liebe Gemeinde! Wie kommt man ins Reich Gottes? Von dieser Frage sind wir heute ausgegangen. Es war im damaligen Israel ein vieldiskutiertes Thema, es beschäftigte, wohl auch im Zusammenhang mit dem Auftreten des Täufers, die Gemüter allenthalben. Aber schwer und zahlreich waren die Bedingungen, die für den Eintritt ins Reich Gottes aufgestellt waren. Und nur die Starken, die Gesunden, die mit Gaben reichlich Ausgestatteten, hatten einige Aussicht, die scharfe geistliche Grenzsperre zu passieren. Streng wurde ausgesiebt. So hatten die Starken zu all ihren übrigen Vorzügen hinzu obendrein auch noch den Platz im Reiche Gottes. Diesem frommen Zeitgeist entsprechend meinen natürlich auch die Jünger, jene Kindlein müßten zuerst heranwachsen und groß werden, um dann fürs Reich Gottes von Interesse zu sein. Der Herr aber sagt «umgekehrt ist auch gefahren», zuerst müßt ihr Große klein werden, dann kommt ihr für den Eintritt in dies Reich in Betracht. «Wer es nicht empfängt wie ein Kindlein» — das Kindlein *hat* noch nichts, *kann* noch nichts und *ist* noch nichts. Wer dran ist wie einer, der noch nichts (oder nichts mehr) kann, hat und ist, gerade der kommt hinein, ja, fasse es, wer es fassen kann, wer weniger hat, kann und ist als nichts, wer ein armer Sünder ist, dem ist die Grenze geöffnet. Die Jünger werden auf dieses Wort hin große Augen gemacht haben und recht still geworden sein. Auch wir wollen jetzt still werden vor diesem zentralen Geheimnis des Reiches Gottes; es leuchtet heller als tausend Sonnen und genügt, um einen ganzen lieben Sonntag zu füllen. Es sei denn, daß jemand das Reich Gottes empfängt wie ein Kindlein, der wird nicht hineinkommen — wie ein Kindlein! Amen.

Gebet: Herr, Christus, wir danken dir, daß du dich für die Kleinen gewehrt hast. Du bist selber klein geworden und hast den Zugang zu deinem Reich geöffnet; wer das annimmt wie ein Kindlein, kommt durch die enge Pforte. So bitten wir dich, nimm unsere Größe und eigene Wichtigkeit von uns, wir können sie uns nicht selber nehmen, und schenk uns dafür deine Kleinheit, denn wir möchten mit unseren Kindern und Kindeskindern zu deinem Reich gehören. Was töricht ist vor der Welt, das hast du erwählt, und das Unedle, und das Verachtete vor der Welt, und was schwach ist vor der Welt, auf daß sich vor dir kein Fleisch rühme. Herr, Christus, wir möchten hinein in dein Reich, gib, daß auch die Kommunisten etwas davon merken und auch hineinkommen. Aber die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn zerstreust du. Du stößest die Gewaltigen von ihrem Thron und erhebst die Niedrigen. Die Hungrigen füllest du mit Gütern und lässest die Reichen leer. Aber, Herr, wir bitten dich um der Barmherzigkeit Christi willen, gib, daß auch die Reichen, die es so schwer haben, es merken und in dein Reich kommen. Herr, Vater, deine Liebe ist ja so groß, daß sie für alle reicht, dein Licht ist so hell, daß es allen im Hause scheinen kann! Gebiete du selber dem Verderben Halt, das über uns und unseren Nachkommen droht. Du hast die Kinder angerührt, rühre auch uns und unsere Kinder an, rühre alle Völker an, damit viele in dein Reich kommen. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 8. Jahrgang, Nr. 7 | November 1944

Predigt

über

Markus 10, 17–31

gehalten am 8. Oktober 1944 zu Oekolampad

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Und da er hinausgegangen war auf den Weg, lief einer herzu, kniete vor ihn und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, daß ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut denn der einige Gott. Du weißt ja die Gebote wohl: „Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht töten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis reden; du sollst niemand täuschen; ehre Vater und Mutter.“ Er antwortete aber und sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben; und komm, folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich! Er aber ward unmutig über die Rede und ging traurig davon; denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen! Die Jünger aber entsetzten sich über seine Rede. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, daß die, so ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes kommen! Es ist leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn daß ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann denn selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott; denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Da sagte Petrus zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete und sprach: Wahrlich ich sage euch: Es ist niemand, so er verläßt Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Aecker um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfange: jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Aecker mitten unter Verfolgungen, und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind, und die Ersten sein, die die Letzten sind.

Liebe Gemeinde!
Liebe Gäste von der Jungen Kirche[1]!

Gott ist gut. Ja „niemand ist gut als der alleinige Gott“. Wenn wir das nicht schon wüßten, dann würden wir es aus

[1] Gehalten anläßlich der Delegiertenversammlung des Bundes „Junge Kirche“.

der Geſchichte dieſes Mannes da erfahren, der zu Jeſus kam. Dieſe Geſchichte ſagt vom erſten bis zum letzten Wort dieſes eine: Gott iſt gut. Die Güte Gottes zeigt ſich hier zunächſt einfach darin, daß man zu Jeſus kommen kann, daß es einen Jeſus gibt, der in dieſe Welt gekommen iſt, daß Gott eine Gelegenheit geſchaffen hat, aus unbegreiflicher Güte heraus eine Gelegenheit, zu Jeſus zu kommen. Wer aber zu Jeſus kommt, wer dieſe gottgeſchaffene Gelegenheit ergreift, der kommt nicht zu irgendeinem, ſondern das iſt eine einzigartige Gelegenheit. Sie hat das Gewicht der Einmaligkeit und der Einzigartigkeit. Wir kennen ein Wort aus der Frühzeit der chriſtlichen Kirche. Es ſteht zwar nicht in der Bibel, aber es iſt ziemlich ſicher von Chriſtus. Es lautet: „Wer mir nahe iſt, der iſt dem Feuer nahe; wer aber ferne von mir iſt, der iſt dem Reiche fern.“ Wer zu Jeſus kommt, und das iſt Gottes Güte, daß wir zu Jeſus kommen können, der ſoll wiſſen, daß er zum Feuer kommt, zu jenem Feuer, von dem Moſes in der Wüſte etwas ſah und Jeſaja im Tempel und die junge Kirche auf dem Tempelhof am Pfingſtmorgen.

Der Mann, der hier kommt, iſt uns ſonſt nicht bekannt. Wir wiſſen ſeinen Namen nicht. Lukas ſagt, er ſei ein Oberſter geweſen. Aus Matthäus wiſſen wir, es ſei ein Jüngling geweſen. Ein Mann von jungen Jahren kommt zu Jeſus, kniet vor ihm nieder, redet ihn an als „guter Lehrer“, fragt ihn, was er tun ſolle, um das ewige Leben zu ererben, und wie Jeſus ihm nahelegt, die allbekannten Gebote Gottes zu halten, da ſagt er, die habe er gehalten von ſeiner Jugend an. Seltſam! Dieſer junge Mann kommt zu Jeſus, aber iſt nicht bereit, bei Jeſus zu ſein und zu bleiben. Er kniet vor Jeſus nieder, aber beugt ſeinen Willen nicht vor ihm. Er ſtellt Jeſus eine Frage, aber iſt nicht bereit, die Antwort entgegenzunehmen. Er hat von Jugend an die Gebote gehalten, aber jetzt, da ein perſönlicher Befehl Gottes aus dem Munde Jeſu an ihn ergeht, gehorcht er nicht. Was für ein ſeltſamer Zuſtand! Man verſteht es, wenn es ernſthafte Ausleger gibt,

die von dieſem Jüngling etwas unwirſch erklären, er ſei ein gemeiner Heuchler geweſen. Aber Jeſus nennt ihn nicht ſo. Wir wollen ihn darum lieber auch nicht ſo nennen. Ja vielleicht hat er uns allen mehr zu ſagen, wenn wir ihn nicht ſchnellfertig an die Wand ſtellen und als gemeinen Heuchler abtun. Es iſt doch ſehr wohl möglich, daß dieſer junge Mann ſich ſelber über den wahren Zuſtand ſeines Herzens täuſcht. Die Selbſttäuſchung gehört zu unſeren menſchlichſten Menſchlichkeiten. Was für eine unheimliche Möglichkeit! Man kann zu Jeſus kommen und doch nicht bei Jeſus ſein wollen. Man kann ihn anbeten, ſogar auf den Knien, und ſich doch nicht vor ihm beugen. Man kann ihm Fragen ſtellen, hohe und tiefe Fragen, ſogar Fragen ums ewige Leben, und doch nicht bereit ſein, ſeine Antwort entgegenzunehmen. Man kann ſich auf ein frommes, tugendſtrammes Leben berufen, und doch in der tiefſten Seele ein Rebelle ſein. Man kann ein Leben lang in dieſer frommen Selbſttäuſchung dahinleben und trotz Jeſus ſeine eigenen Wege gehen, trotz Jeſus ſeine eigenen Pläne haben, trotz Jeſus ſeine eigenen Ziele verfolgen. Iſt nicht viel, viel von unſerem kirchlichen Leben ſo? Es ſind heute viele junge Menſchen unter uns, Glieder der Jungen Kirche. Euch muß doch ſicher die Frage quälen: Wenn es das wäre mit meiner Kirchlichkeit?, mit meiner Zugehörigkeit zur jungen oder zur alten Kirche?, wenn's nur eine andere, beſonders verborgene Form der Selbſttäuſchung wäre! Ums Gottes willen, nur das nicht! Aber wer garantiert mir, daß nicht ich dieſer fromme Jüngling bin, der da zu Jeſus kommt und doch nicht bei Jeſus ſein will, weil er das Feuer fürchtet!

Aber Gott iſt gut. „Niemand iſt gut als der alleinige Gott", und dieſe Güte Gottes zeigt ſich hier darin, daß er uns nicht unſer Leben lang in einer frommen Selbſttäuſchung belaſſen will, daß er uns nicht will umkommen laſſen in unſerem eigenen Weſen. Nein, Gott will uns beſtimmt nicht jetzt „in unſerer eigenen (frommen) Sauce ſchmoren laſſen". Der gute Gott zeigt uns die Wahrheit über uns ſelber, und

das tut Gott durch Jeſus Chriſtus. Mag dieſer junge Mann da ſich über ſich ſelber täuſchen, Gott täuſcht ſich nicht über ihn. Jeſus ſchaut ihn an, erkennt ſeine unerkannte Sünde, und nun kommt die erſte Ueberraſchung in dieſer an Ueberraſchungen ſo reichen Geſchichte: „Jeſus ſchaute ihn an und liebte ihn.“ Warum liebt ihn Jeſus, *trotzdem* er ihn durchſchaut? Gerade *weil* Jeſus ihn durchſchaut und erkennt, wie es um ihn ſteht, liebt er ihn. Jeſus liebt ihn, weil er ein armer Menſch iſt, Jeſus liebt die armen Menſchen. Jeſus liebt ihn, weil er ihn als einen gebundenen Jüngling ſieht. Jeſus liebt die gebundenen jungen Menſchen. Ja er liebt ihn, weil er ihn als einen Verlorenen erkennt. Jeſus ſchaut die Verlorenen an und liebt ſie. So wie Gott die ganze verlorene Welt anſchaut und ſie liebt, ſo ſchaut er jetzt dieſen frommen Jüngling an und liebt ihn. So gut iſt Gott, daß er ſeinen Sohn ſandte, zu ſuchen und zu retten, was verloren iſt.

Und nun eine weitere Ueberraſchung. Der junge Mann macht ſich bei der Antwort, die er von Jeſus erwartet, auf eine langwierige und mühſame Lebensarbeit gefaßt, auf einen weiten Weg nach einem fernen, faſt unerreichbaren Ziel, um dann endlich das ewige Erbteil zu erlangen. Und wir dürfen dieſem Jüngling zutrauen, daß er mit ungebrochenem Eifer dieſen Weg hätte gehen wollen. Aber nun die geradezu atemberaubende Ueberraſchung: Jeſus antwortet ihm, du ſtehſt vor dem Ziel, du biſt ja ſchon am Ende deines Weges, das ewige Erbteil liegt da, vor deinen Füßen, du brauchſt nur zuzugreifen, bleibe bei mir, dann haſt du es. So plötzlich ſieht ſich der junge Mann vor eine offene Tür geſtellt, und es iſt die Himmelstür. Ein Schritt, ſo klein, wie ein Kind ausſchreitet, wenn es über eine Schwelle tritt, und er wäre drinnen. Durch die offene Tür ſchaut er die Herrlichkeiten des Himmelreiches, das himmliſche Kleinod, weiße Gewänder und ſtrahlende Kronen, „das ewige, unbefleckte und unverwelkliche Erbteil“, wahrlich: „wer mir nahe iſt, iſt dem Feuer nahe“. Was für ein Glanz ſtrahlt aus von dem Befehl:

„Eines fehlt dir: Gehe hin, verkaufe, was du haſt, und gib es den Armen, ſo wirſt du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach und nimm dein Kreuz auf dich.“

Ein Befehl, aber in dieſen Befehl eingehüllt iſt ein unerhörtes Angebot. Jeſus bietet da dem jungen Mann das an, wonach wir uns ſo ſehnen: die Freiheit. Er ſoll frei werden von jenen Bindungen, die uns ans Vergängliche feſſeln, unabhängig von den hundert, von den tauſend und zehntauſend Faſerwürzelchen, mit denen ſeine Seele ſich in die ganzen Verhältniſſe, in denen er bisher gelebt hat, feſtgeſaugt hat. Jeſus will ihn erfahren laſſen, was das heißt, frei ſein vom Beſitz. Jeſus weiß, daß nichts uns Menſchen knechtet wie der Beſitz. Gewiß, auch die Armut kann uns knechten. Aber was iſt alle noch ſo harte Knechtſchaft des armen Mannes im Vergleich zur Tyrannei und Sklaverei, die Mammon auszuüben vermag über uns Menſchen, die wir meinen, wir beſäßen ihn, und in Wirklichkeit beſitzt er uns! Gott aber iſt gut. Gott will ihn von dieſer Tyrannei befreien: „Gehe hin, verkaufe alles, was du haſt.“ Wenn wir Menſchen von Freiheit reden, dann meinen wir immer eine Freiheit v o n — — —, ein Losſein v o n etwas. Die Bibel aber kennt eine andere Freiheit. Wenn ſie von Freiheit redet, dann meint ſie immer auch eine Freiheit f ü r etwas. Jeſus bietet dieſem jungen Mann nicht nur die Freiheit v o n ſeinem Beſitz an, ſondern die Freiheit f ü r die Menſchen, für die Armen, für die Bedürftigen. Nichts ſcheidet uns Menſchen nämlich ſo ſehr voneinander wie der Beſitz. Mammon heißt der eigentliche Spaltpilz, der die Menſchen auf Erden immer wieder voneinander trennt, bis daß es zu Totſchlag und Kriegen kommt. Mammon bewirkt, daß auf Erden die Menſchen auseinandergeſpalten ſind in Reiche und Arme. Und ſo ſehr es wahr iſt, daß es immer, ſo lange dieſer ſündhafte Weltzuſtand währt, Reiche und Arme geben wird, ſo wahr iſt es auch, daß Gott ſich mit der Feſtſtellung dieſes ſündhaften und abnormen Zuſtandes niemals beruhigt. Im Gegenteil, Gott iſt ſehr beunruhigt dar-

über, daß es Reiche und Arme gibt; er iſt ſehr beunruhigt über das Unrecht, das an den Armen immerfort geſchieht. Die Bibel Alten und Neuen Teſtamentes iſt voll von dieſer göttlichen Beunruhigung. Nun will Jeſus den Spaltpilz entfernen, der dieſen jungen Mann da von den Menſchen trennt, will ihm eine neue Gemeinſchaft ſchenken, will ihn frei machen für die Menſchen, für die Bedürftigen unter den Menſchen: „Gehe hin, verkaufe, was du haſt, und gib es den Armen.“ Aber Jeſus weiß auch, daß Mammon nicht nur Menſch vom Menſchen ſpaltet, daß dieſer Spaltpilz uns ſogar vom Himmel trennen kann, vom Reiche Gottes. Darum will Jeſus dieſen jungen Mann frei machen nicht nur für die Menſchen, frei für Gott, frei für den Himmel, frei für die Herrſchaft Gottes, frei fürs Himmelreich. „Du wirſt einen Schatz im Himmel haben; komm, folge mir nach und nimm dein Kreuz auf dich.“ So gut iſt Gott. Er bietet uns ſeine dreifache Freiheit an. Freiheit vom Beſitz, Freiheit für die armen Menſchen, Freiheit für Gott und ſeine Sache.

Aber nun, liebe Gemeinde, kommt eine traurige Ueberraſchung. Der junge Mann will nicht, er will nicht frei ſein. Er wird „unmutig über dieſe Rede und geht traurig davon, denn er hatte viele Beſitzungen“. Wir hören nie mehr etwas von ihm. Das letzte, das wir über ſeinen Zuſtand erfahren, iſt ſeine Traurigkeit. Wie ſoll man nicht traurig ſein, wenn man ſolchen Glanz geſehen hat und vor ihm die Augen ſchloß, wenn man ſo hätte frei werden können und liebt die Sklaverei mehr als die Freiheit! Er iſt und bleibt wohl auch in Zukunft ein frommer und ſtrebſamer Mann. Hoffen wir das beſte! Aber er kennt die Freude nicht, jene Freude, jene ganz beſondere Freude, von der es in der Bibel heißt, ſie ſei die „große, die völlige Freude“. Wo dieſe nicht iſt, da iſt halt die Traurigkeit. Er iſt jetzt im beſten Fall ein trauriger Frommer. Sehe ich recht, wenn ich ſage, das ſei das eigentliche Merkmal unſerer kirchlich-bürgerlichen Frömmigkeit geweſen, daß uns jene große, jene völlige Freude verſagt

war? Die Traurigkeit des reichen Jünglings, der zwar zu Jeſus kommt, aber ihn im Grunde doch ablehnt, weil er viele Güter hat, hockt im Gebälk der Kirche (da, wo es noch Kirchen gibt), hockt in den Kirchenſtühlen, hockt in den Pfarrhäuſern, hockt überall dort, wo die Kirche Chriſti oder das Kirchenvolk viele Beſitzungen hat. Die große Freude iſt zwar nie ganz verſchwunden geweſen aus der chriſtlichen Gemeinde, aber ſie war doch eher dort zu ſuchen, wo ſich kleine Leute einfanden. Es gab Jahrzehnte, da man, wenn man beiſpielsweiſe aus der großen Freude heraus wollte ſingen hören und ſtrahlende Augen ſehen wollte, man zur Heilsarmeeverſammlung gehen mußte oder etwa in eine Blaukreuzſtunde. In den großen Kirchenhallen aber hockte die feierliche Traurigkeit des frommen, reichen Jünglings, der traurig dahinſchleicht, weil er den Glanz des ewigen Erbteils hat aufglänzen ſehen und doch nicht frei geworden iſt von ſeinen Gütern, frei für die Armen und frei für Chriſtus.

Und nun eine Frage: Liebt Jeſus jetzt dieſen traurigen, frommen Jüngling nicht mehr? Schaut er ihn nicht mehr an, dieſen Jüngling, der die Traurigkeit der Freude vorzieht und die Gebundenheit der Freiheit? Nun hören wir hier wiederum ſo überraſchend, daß Jeſus auch jetzt noch nicht aufgehört hat, ihn zu lieben. Gerne hätte er ihn zwar als einen freudigen jungen Mann geliebt; nun liebt er ihn als einen traurigen. Lieber hätte er ihn als einen freien jungen Mann geliebt; nun liebt er ihn halt als einen gebundenen. Jeſus ſchaut ihn auch jetzt noch an, aber ſozuſagen vom Rücken. Es gibt ſo viele Menſchen, die Jeſus vom Rücken her anſchauen muß, weil ſie von ihm weglaufen! Jeſus redet auch jetzt noch mit ihm, aber er hätte gerne von Angeſicht zu Angeſicht mit ihm geredet. Nun muß er halt *über* ihn reden. Was er über ihn ſagt, hört ſich an wie ein Nachruf, nur noch ein Nachruf, aber immerhin noch ein Ruf. Sie haben es ſchwer, die Reichen, ſagt er im Blick auf den Davongehenden den Jüngern. „Wie ſchwer werden die Reichen in das Reich Got-

tes kommen.“ Wie ſeltſam nun das wieder tönt! Sonſt haben es überall die Armen ſchwer, und die reichen Leute haben es ſonſt immer leichter. Alles, aber auch wirklich alles, können ſich die Reichen in der Welt leichter machen. Sie haben es leichter in der Jugend, ſie haben es leichter mit ihrer Berufswahl; ſie müſſen den Krieg auch durchmachen, aber ſie können ſich auch da ſo manches erleichtern; ſie bekommen auch nicht mehr Lebensmittelmarken als die Armen, aber ſie haben Geld für markenfreie Lebensmittel. Sie haben es leichter, wenn ſie alt werden; es iſt ein Unterſchied, ob man in die reiche oder arme Pfrund kommt. Sie haben es leichter, wenn ſie krank werden. Alles kann ſich der reiche Mann erleichtern, unter Umſtänden ſogar das Sterben! Aber von dieſem Einen ſagt Chriſtus, vom Eingehen ins Reich Gottes, ſie hätten es ſchwer. Sie haben es ſo ſchwer, daß es geradezu menſchenunmöglich wird, ſo menſchenunmöglich wie der Durchgang eines Kamels durch ein Nadelöhr: „Es iſt leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn daß ein Reicher ins Reich Gottes komme.“ Gott aber iſt gut. So weit geht ſeine Güte, daß er Menſchenunmögliches menſchenmöglich machen kann. Bei Gott iſt es möglich, ein Kamel durch ein Nadelöhr durchzubringen; und bei Gott iſt das noch Schwierigere möglich, einen Reichen in die Herrſchaft Gottes hineinzubringen.

Und nun ſchaut Jeſus ſeine Jünger an. Sie haben alles verlaſſen, was ſie hatten, und folgten ihm nach. Was für eine Schadenfreude (muß man erwarten) wird ſich bei ihnen einſtellen über dieſe Reichen! Was für ein Triumph und Hochgefühl darüber, daß ſie es nicht gemacht haben wie er! Aber all das wiederum überraſchenderweiſe gerade nicht! Weil Jeſus nicht aufgehört hat, ihn zu lieben, können auch die Jünger nicht anders. Statt ſich auf ihre eigene Nachfolge Chriſti etwas einzubilden, entſetzen ſich die Jünger. Gerade an dem, was am reichen Jüngling vor ihren Augen nicht hat geſchehen dürfen, geht es ihnen nachträglich erſt eigentlich

auf, was Unerhörtes ſich damals an ihnen ereignet hat, als ſie ihre Schiffe und ihre Familien verließen und Jeſus nachfolgten. Damals iſt an ihnen das Wunder der Befreiung geſchehen, und wahrlich, auch mit ihnen iſt es durch ein Nadelöhr gegangen, und ſie ahnen jetzt, wie haarſcharf es auch bei ihnen damals an der Gefahr vorbeiging, der ſie dieſen reichen Jüngling nun eben haben erliegen ſehen. Auch ſie hätten traurig davongehen können, ſtatt ſich mitnehmen zu laſſen zur Freiheit und zur großen Freude. Es geht ihnen jetzt, wie es einem ergeht, wenn man nachträglich erkennt, wie man mit knapper Not dem Tod entronnen iſt. Sie entſetzen ſich. Es geht ihnen faſt wie dem „Reiter auf dem Bodenſee“, der es hintendrein innewird, was mit ihm hätte paſſieren können, und was das bedeutet, daß er nun am andern Ufer iſt. Die Jünger ſehen ſich am andern Ufer. Sie haben ihre Sachen weit hinter ſich gelaſſen. Aber ſie haben nicht Luſt zum Triumphieren, ſondern nur Grund zum maßloſen Erſtaunen darüber, daß dem ſo iſt: „Sie entſetzten ſich aber noch viel mehr und ſprachen untereinander, wer kann denn ſelig werden?“

Ja noch mehr! Liegt in dieſem entſetzten Fragen der Jünger nicht ein aufrichtiges Geſtändnis? Geſtehen ſie damit nicht ein, daß ſie nun wohl am andern Ufer ſind, drüben überm großen Graben, drin in der Gottesherrſchaft, aber, will das etwa heißen, daß ſie jetzt keine Stunden mehr hätten, Stunden des Zurückſchauens, Stunden der Trauer über die hinter ihnen abgebrochenen Brücken? Sie müßten nicht Menſchen geweſen ſein, wenn ſie ſich nicht auch jetzt noch zeitweiſe zurückgeſehnt hätten nach dem ſichern Port eines zwar beſcheidenen, aber bürgerlichen Daſeins. Und es gibt Stunden, da auch ihre Zukunft ſie beſchäftigt. Was ſoll aus ihren alten Tagen werden? und ihre Familien, Väter, Mütter, Frauen und Kinder, alles, was ſie verlaſſen haben? Weil ſie ſolcher Gedanken, die auch ſie die völlige Freude und Freiheit nicht ungeteilt empfinden laſſen, fähig ſind, darum wiſ-

ſen ſie, daß wahrhaftig auch ſie nicht aus eigener Kraft heraus verließen, was ſie hatten, und daß auch ſie nicht ſelig würden, wenn es auf ſie und ihr Verhalten ankäme. Darum ihre entſetzte Frage: „Wer kann denn ſelig werden?“

Schließlich ſpricht Petrus es geradezu aus, was verborgen ſich in ihrer aller Herzen regt: „Wir haben alles verlaſſen und ſind dir nachgefolgt.“ Bei Matthäus heißt es noch: „Was wird uns dafür?“ Die Antwort, die Jeſus auf dieſe beſorgte Frage gibt, iſt bekannt. Sie lautet noch einmal: Gott iſt gut. Gott iſt überſchwenglich und unbegreiflich gut; in ſeinem Dienſte arbeitet keiner umſonſt. „Wahrlich ich ſage euch: Es iſt niemand, ſo er verläßt Haus oder Brüder oder Schweſtern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Aecker um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfange jetzt in dieſer Zeit Häuſer und Brüder und Schweſtern und Mütter und Kinder und Aecker mitten unter Verfolgungen, und in der zukünftigen Welt das ewige Leben.“ Welch eine ſtrahlende Verheißung! Sie deckt ſich mit der andern, die den Sanftmütigen den Beſitz des Erdreichs zuſagt. Jetzt, in dieſer Zeit, mitten unter Verfolgungen, und zwar nicht kärglich, ſondern hundertfältig. Was will Jeſus mit dieſem geheimnisvollen Wort ſagen? Will er damit einfach die banale Ausſage tun, das Jüngerſein rentiere ſich? Rentiere ſich nicht 2½prozentig wie die Sparbüchlein, nicht nur 5prozentig wie ein gewöhnliches Wertpapier, ja nicht nur 20- und 30- und mehrprozentig, wie eine Basler Chemie-Aktie, ſondern gar 100prozentig? Jeſus will kaum das ſagen. Aber ſicher will Jeſus damit dieſes eine ſagen, daß es beſtimmt n i c h t rentiert in dieſer Welt, auf ſeinen Vorteil erpicht zu ſein, daß es ſich, auf lange Sicht geſehen, beſtimmt n i c h t rentiert, Schätze anzuhäufen und auf dieſen Schätzen ſitzenzubleiben, daß es ſich beſtimmt n i c h t rentiert in dieſer Welt, Aecker an Aecker und Häuſer an Häuſer zu reihen. Wenn ein Geſchlecht gemerkt hat, daß nicht der Gewalttätige und der Menſch mit den ſtarken

Ellenbogen das Erdreich beſitzen wird, dann ſollte es das unſrige ſein. Dieſes Geſchlecht hat gemeint, gewalttätiges Gebaren rentiere. Nun muß es einen nie dageweſenen Verluſt an Häuſern, Brüdern und Schweſtern, Vätern und Müttern, Frauen und Kindern und Aeckern erleben. Umgekehrt will Jeſus mit dieſem Wort vom hundertfältigen Empfang ſeiner Kirche ſagen: Solange du in der Freiheit der Kinder Gottes und in der großen Freude bleibſt, wird dir das Nötige nicht mangeln. Du kannſt in dieſer Zeit verfolgt werden, kannſt Häuſer und Brüder und Aecker verlieren, aber zuletzt wird doch Gott immer wieder das Feld behalten. Dieſes Wort vom hundertfältigen Empfang der Güter iſt ſicher dann am beſten verſtanden, wenn wir es vom Kreuz und von der Auferſtehung Chriſti her verſtehen. Die Geſchichte vom reichen Jüngling gipfelt darum bei allen drei Berichterſtattern in jener Voranzeige, die ſich nicht von ungefähr, ſondern ſozuſagen mit innerlicher Notwendigkeit und Folgerichtigkeit ſofort daran anſchließt, ſie lautet: „Sie waren aber auf dem Wege und gingen hinauf gen Jeruſalem, und Jeſus ging vor ihnen, und ſie entſetzten ſich, folgten ihm nach und fürchteten ſich. Und Jeſus nahm abermals zu ſich die Zwölfe und ſagte ihnen, was ihm widerfahren würde: Siehe, wir gehen hinauf gen Jeruſalem, und des Menſchen Sohn wird überantwortet werden den Hohenprieſtern und Schriftgelehrten, und ſie werden ihn verdammen zum Tode und überantworten den Heiden. Die werden ihn verſpotten, geißeln und verſpeien und töten, und am dritten Tage wird er auferſtehen.“ Amen.

Gebet zu Markus 10.

Ewiger Gott, lieber himmliſcher Vater, von dem alle gute und vollkommene Gabe kommt, ſiehe, die Welt gehört dir und alles, was darin iſt, der Erdboden und was darauf wohnet. Alle Güter, Silber und Gold, ſind dein Eigentum; denn du, Herr, haſt ſie geſchaffen durch dein Wort. Dein Name ſei ge-

prieſen von aller Kreatur. Alles, was Odem hat, lobe dich, du Allmächtiger, jetzt und immerdar.

Gib nun, o Herr, daß auch unſere Herzen dich loben. Gib, daß viele Herzen ſich von Chriſtus ergreifen laſſen. Ja nimm du ſelber unſere armen Seelen in deine Hand; befreie ſie von den Gebundenheiten, die du, Herr, der du die Herzen durchſchauſt, gar wohl kennſt. Laß viele, die heute dein Wort gehört haben, erfahren die Freiheit der Kinder Gottes, laß viele, Junge und Alte, ſchmecken und ſehen deine völlige Freude im Heiligen Geiſt. Laß deine Güte, die du uns in Jeſus Chriſtus geoffenbart haſt, in uns eine Kraft des Gehorſams werden. Wirke durch den Heiligen Geiſt, daß deine väterliche Freundlichkeit unſern Eigenwillen bezwinge und bewege, daß er loslaſſe das Vergängliche und ergreife, was droben iſt. Gib, Herr, ein Geſchlecht, das nicht auf Geld und Güter ſchaut, ſondern trachtet nach deinem Reich und ſeiner Gerechtigkeit.

So bitten wir dich, Herr, auch für unſer Volk, für ſeine zivilen und militäriſchen Behörden, laß den Geiſt der Buße und der aufrichtigen Bereitſchaft zur Umkehr in uns ſtärker werden als die Mächte und Gewalten, die über uns herrſchen wollen. Wir bitten dich für unſere Alten, laß ſie frei werden von den Banden einer böſen Vergangenheit. Wir bitten dich für unſere Jungen, laß ſie frei werden von den eigenwilligen Plänen einer böſen Zukunft. Wir bitten dich für deine Kirche, laß ſie in dieſem Volk ein Zeugnis deiner Freiheit ſein und ein Hort der Wahrheit. Erfülle ſie mit dem Geiſt, der alles verläßt, dir nachfolgt und das Leiden nicht ſcheut. Laß deine Kirche den Völkern den Weg zeigen in eine beſſere Zukunft. Laß ſie vorangehen im Wachen und im Beten um den neuen Himmel und um die neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnet. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 — 3. Jahrgang, Nr. 7 — November 1939

Predigt

über

Markus 13, 30–37

gehalten am 22. Oktober 1939
zu Oekolampad

von

Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

Wahrlich ich ſage euch: Dies Geſchlecht wird nicht vergehen, bis daß dies alles geſchehe. Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch der Sohn nicht, ſondern allein der Vater. Sehet zu, wachet und betet; denn ihr wiſſet nicht, wann es Zeit iſt. Gleich als ein Menſch, der über Land zog und verließ ſein Haus und gab ſeinen Knechten Macht, einem jeglichen ſein Werk, und gebot dem Türhüter, er ſollte wachen. So wachet nun (denn ihr wiſſet nicht, wann der Herr des Hauſes kommt, ob er kommt am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenſchrei oder des Morgens), auf daß er nicht ſchnell komme und finde euch ſchlafend. Was ich aber euch ſage, das ſage ich allen: Wachet!

Kann man das ſo gelaſſen hinnehmen, wenn hier ſteht, daß der Herr des Hauſes ſein Eigentum verließ und über Land zog? Meldet ſich da nicht gleich die leidenſchaftliche Klage an: Ach, daß doch der Herr des Hauſes ſein Eigentum nicht verlaſſen hätte! daß der Hausherr doch nicht über Land gezogen wäre! daß es doch nach Oſtern nicht Himmelfahrt geworden wäre, ſondern daß der Herr doch bald in herrlicher Sichtbarkeit ſein Reich aufgerichtet hätte! Welch eine ganz andere Wendung hätte dann die ganze Kirchengeſchichte und das, was man Weltgeſchichte nennt, nehmen müſſen! Ich weiß, es iſt das eine törichte Rede, ein kindliches Fragen und Wünſchen. Aber der Vater im Himmel liebt die Kinder. Er verſteht diejenigen unter uns, die ſich nicht zufrieden geben können mit dem Lauf, den die Geſchichte dieſer Welt immer wieder genommen hat, ſeit-

dem der Herr ſein Haus verlaſſen hat und über Land gezogen iſt. Gott verſteht euch, liebe Angefochtene, die ihr es bis zur Stunde nicht zuſtande brachtet, euch eifrig befliſſen auf Kriegsbetrieb umzuſtellen. Er verſteht alle, die erſchrokken dem jüngſten Geſchehen gegenüberſtehen. Er verſteht euch beſſer als alle, die nun wieder friſch, fromm, fröhlich zum Karabiner greifen konnten. Gott begreift euch, die ihr wie einen nagenden Lebensgram das „Warum?“ mit herumtragen müßt. Der Vater im Himmel nimmt's euch nicht übel, daß ihr hungern und dürſten müßt nach einer anderen, nach einer beſſern Welt. Geniert euch nur nicht, daß ihr nicht „ja“ ſagen könnt jetzt. Schämt euch nur nicht, wenn jede Faſer in euch nein, nein, nein ſchreien muß zu den Vorgängen, die ſich jetzt wieder unter den Völkern abzuſpielen beginnen. Das iſt doch einfach eine Not, daß der Herr des Hauſes ſein Eigentum verlaſſen hat und über Land gezogen iſt. Möchte den ſehen, dem das nicht eine Not wäre!

Aber, liebe Angefochtene — ich kann jetzt nur zu denen reden, die um ſolche Bekümmernis wiſſen —, hört doch nun noch etwas genauer in das uns für den heutigen Tag gegebene Vaterwort hinein. Es ſteht ja nun Gott ſei Dank nicht nur da, daß der Herr ſein Haus verließ, ſondern uns iſt ja hier geſagt, daß er es nicht endgültig und nicht für immer verlaſſen hat. Wenn euch jetzt wieder die alte, höhniſche Anfechtungsfrage: „Wo iſt nun dein Gott?“ aus allen Löchern entgegenſchreit, ſo hört es doch und bezeugt es unentwegt: Der Herr hat ſein Haus „für eine kleine Weile“ verlaſſen, aber er iſt nicht auf Nimmerwiederſehen über Land gezogen, er wird wiederkommen. Und wenn unſer eigenes, angefochtenes Herz in großer Angſt und Bedrängnis ſchreit: „Haſt du Beweiſe? zeig ſie, wenn du kannſt!“, dann brauchſt du nicht verlegen zu verſtummen und die Augen

niederzuſchlagen, nein, du haſt Beweiſe, daß der Herr des Hauſes wiederkehren wird. Der Hausherr hat ſein Wort hinterlaſſen. Sein Wort iſt vom Anfang bis zum Ende ein einziges Zeugnis davon, daß er wiederkommen wird. Er hat ſein Eigentum nicht vergantet und verkauft, es bleibt ſein Eigentum, und er bleibt, auch in ſeiner Abweſenheit, der Herr des Hauſes. Wir haben jetzt in drei Predigten über Markus 13 immer wieder geſehen, wie ein erſter Teil dieſes Wortes ſich bereits erfüllt hat. Unmittelbar vor ſeinem Weggang hat der Hausherr erklärt, daß dieſe Generation nicht vergehen werde, bevor der Tempel zu Jeruſalem zerſtört werden wird. Und ſiehe, vierzig Jahre nach ſeiner Himmelfahrt wird Jeruſalem zerſtört und der Tempel bis auf die Grundmauern hinunter vernichtet. Und dann iſt ſeither weiter eingetroffen, was der Herr vorausgeſagt hat. Genau nach ſeinem Wort hat ſich in der Folgezeit die Geſchichte der Völker und der Kirchen und die Geſchichte Iſraels geſtaltet. Es gab ſeither Kriege und Geſchrei von Kriegen, es gab Judenverfolgungen, gab Chriſtenverfolgungen, das Wort des Herrn hat ſich beſtätigt bis auf dieſe Stunde. Welcher römiſche Geſchichtsſchreiber, welcher griechiſche Weiſe hätte damals über die zukünftige Völkergeſchichte das vorausſagen können, was Chriſtus in dieſem 13. Kapitel darüber mitgeteilt hat? Wenn aber bis jetzt alles, was er vor bald 2000 Jahren geſagt hat, ſo auffällig ſtimmt, welchen Grund haben wir denn, anzunehmen, daß das, was noch nicht eingetreten iſt von ſeinen Worten, jemals nicht ſtimmen könnte? Es wird alles, alles eintreffen, der Herr wird ſeine Wechſel alle einlöſen, die er mit ſeinem Wort ausgeſtellt hat. Wenn jetzt etwas feſtſteht, dann iſt es ſein Wort. Wenn jetzt, da über alle Profeſſorenweisheit der Pflug der Zeit geht, etwas nicht verſchüttet und begraben werden kann,

dann iſt es ſein Wort: „Wahrlich, ich ſage euch, dies Geſchlecht wird nicht vergehen, bis daß das alles geſchehe. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.“ Da drum geht es jetzt, liebe Gemeinde, daß wir in der Trauer darüber, daß der Hausherr ſein Eigentum verließ, uns die Freude darüber nicht nehmen und vergällen laſſen, daß der Hausherr wiederkommen wird „mit den Wolken, in großer Kraft und Herrlichkeit“.

Bevor aber der Hausherr damals ſein Eigentum verließ, traf er noch ſeine Anordnungen, die während ſeiner Abweſenheit gelten ſollten. Er verließ ſein Haus nicht Hals über Kopf, ſondern er verließ es mit viel Umſicht und Vorſorglichkeit. Zunächſt heißt es hier: „Er gab ſeinen Knechten die Gewalt (tän Exusian, wie es im Urtext genauer als bei Luther heißt), einem jeglichen ſein Werk.“ Das iſt die erſte Verfügung des Hausherrn, daß er ſeinen Knechten „die Gewalt, tän Exusian“, gab. Wer aber ſind nun dieſe Knechte? Man möchte zunächſt an die Jünger denken. Aber ich glaube, hier ſei die Deutung erlaubt und geboten, die der Apoſtel Paulus gegeben hat. Was hier „die Gewalt“ heißt, das iſt genau das Wort, das in Römer 13 ſteht, in jenen bekannten Sätzen von der Obrigkeit. Dort iſt alle menſchliche Obrigkeit „Gottes Dienerin“ genannt, welcher die Gewalt übergeben iſt von Gott. Dieſe Knechte da, denen der Herr während ſeiner Abweſenheit „die Gewalt“ übergeben hat, wären ſomit die weltliche Obrigkeit, welche ihre Macht von Gott verordnet hat. Ja es liegt ſehr nahe, hier in der Auslegung dem Apoſtel Paulus noch weiter zu folgen und in den Knechten, denen die Gewalt übergeben iſt, auch jene „Engel, Fürſtentümer und Gewalten“ zu ſehen, denen der Herr Macht über ſein Haus verordnet hat, „dieweil er über Land zog — einem jeglichen ſein Werk“. Da-

mit iſt ſogar der Teufel gemeint. Sogar er iſt einer dieſer Knechte, denen der Herr des Hauſes die Gewalt übertrug, „dieweil er über Land zog“.

Wer kann da wiederum anders, als zunächſt einfach ſeufzen darüber, daß dem jetzt ſo iſt? Auch wenn die Knechte im günſtigſten Fall ihre Gewalt recht brauchen, wenn ſie das ihnen gegebene Schwert gebrauchen, um dem Böſen zu wehren und dem Guten Raum zu verſchaffen, auch in dieſem günſtigſten Fall iſt ſchon rein die Tatſache eine Not, daß dieſe Erde, dieſes herrliche Herrn-Eigentum, nun in die Verwaltung von Knechten übergegangen iſt, daß nun ſtatt einer Herren-Herrſchaft, ſtatt der Königsherrſchaft Gottes, auf dieſer Welt eine Herrſchaft von Menſchen und Mächten, eine Knechts-Herrſchaft verordnet iſt. Aber nun kommt dazu noch die andere Tatſache, daß die Knechte die ihnen gegebene Gewalt nicht ſo gebrauchen, wie es der Wille des Hausherrn iſt. Kaum hat der Hausherr den Rücken gekehrt, fangen die Knechte miteinander Händel an, ſtatt treu und friedlich ihrer Arbeit obzuliegen. Statt das Eigentum des Herrn zu verwalten und aufzubauen, brauchen die Knechte ihr Schwert zur Verwüſtung des Erbes und zur Unterdrückung von Mitknechten. Das iſt Mißbrauch der gottverordneten Knechtsgewalt. Wehe uns! aus der Herrſchaft der Knechte iſt je und je auch heute wieder eine Herrſchaft der Landsknechte geworden. Leſt in Matthäus 24, in der Parallelſtelle, nach, was dort über ungetreue Knechte geſagt iſt, die Amt und Gewalt mißbrauchen. Es iſt dort die Rede von Heulen und Zähneklappen.

Und doch, liebe Gemeinde, müſſen wir froh ſein, heilfroh, daß wenigſtens dieſe Ordnung geſchaffen iſt, daß der Herr des Hauſes umſichtig und vorſichtig wenigſtens dieſe Ordnung hinterließ. Auch wenn's eine harte und eine ſündhafte

Ordnung iſt, ſo iſt es doch wenigſtens eine Ordnung. Auch die ſchlimmſte weltliche Obrigkeit iſt beſſer als gar keine. Es wäre nicht zum Ausdenken, was wäre, wenn der Herr des Hauſes keine Gewalt verordnet hätte. Das wäre Chaos und ununterbrochene Anarchie. Aber freilich, ein Chriſtenmenſch kann nicht anders, als immer wieder Ausſchau halten nach dem Tag, da die harte Knechtsgewalt der herrlichen Herrngewalt weichen muß, da der Hausherr wiederkommen und in eigener Perſon, ſozuſagen eigenhändig, die Verwaltung ſeines Eigentums wieder übernehmen wird. Wir können als Chriſtenmenſchen nicht anders als faſten und leidtragen darum, daß der Herr auch den Mächten, Fürſtentümern und Gewalten, ja ſogar dem Teufel Macht, Boden, Spielraum und Wirkungsmöglichkeit gelaſſen hat in ſeinem Haus. Wir können nicht anders, als des Tages und der Stunde harren, da dieſer dunklen Herrſchaft ein Ende bereitet wird. Freilich, der Herr bleibt Herr im Haus, auch wenn er dem Teufel in ſeinem Haushalt einen Poſten angewieſen hat. Die Gewalt iſt dem Teufel gegeben, er hat ſie ſich nicht ſelber nehmen können, und er wird ſie keine Minute länger behalten, als ſie ihm von höchſter Hand gewährt iſt. Sogar der Teufel hat ſich in die proviſoriſche Hausordnung, die Gott in dieſer Welt eingeſetzt hat, einzufügen. Auch der Teufel iſt jenem Wort unterſtellt, das nicht vergeht, wenn auch Himmel und Erde vergehen werden. „Ein Wörtlein kann ihn fällen.“ Und ein Wörtlein wird ihn fällen, dann, wenn der Herr des Hauſes wiederkommen wird „mit den Wolken des Himmels in großer Kraft und Herrlichkeit“.

Aber nun hat der Herr des Hauſes vor ſeinem Verzug noch eine weitere Anordnung getroffen. Einer der Knechte, denen die Gewalt übergeben iſt, wird hier beſonders er-

wähnt. Das ist der Türhüter. „Und gebot dem Türhüter, er solle wachen.“ Es ist das sonst nicht der wichtigste Posten im Haus. Aufseher, Verwalter, Direktor sind viel höher tönende Titel als Portier. Aber nun wird dieser Türhüter, dieser untergeordnete Knecht, seltsamerweise extra erwähnt. Christus wird hier am Schluß dieses 13. Kapitels nicht müde, die Hantierung des Türhüters, das Aufpassen und das Wachen, in merkwürdiger Häufung zu erwähnen. Warum ihm wohl dies Amt so am Herzen liegt? Wer wohl dieser Türhüter, dem das Wächteramt übertragen ist, sein mag? So wie uns dort Paulus in der Auslegung hat helfen dürfen, so will uns hier Matthäus weiterhelfen. Ihr kennt jenes Wort, geschrieben in Matthäus 16, wo Christus übers Türhüteramt redet und sagt: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir des Himmelreiches Schlüssel geben: Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein.“ Der Türhüter ist hier der Felsenapostel Petrus. Aber zwei Kapitel später erweitert Christus das Türhüteramt auf alle Jünger. Matthäus 18 heißt es: „Was i h r auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was i h r auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein.“ Und hier erfolgt nun noch einmal eine Erweiterung dieses Amtes auf die ganze Christengemeinde, indem der Herr ausdrücklich erklärt: „Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wachet!“ Damit ist das Wächteramt, das Amt des Türhüters, der ganzen Gemeinde übertragen. Die Gemeinde trägt nicht das Schwert. Der Gemeinde ist der Schlüssel, des Himmelreiches Schlüssel, anvertraut. So wie dort den Knechten die Schwertgewalt über-

bunden iſt, ſo hier dem Türhüter die Schlüſſelgewalt: „Was ich aber euch ſage, das ſage ich allen: Wachet!“

Der Kirche iſt das Wächteramt an der Schwelle des Himmelreiches anvertraut, der Kirche, deren Diener am Wort der Pfarrer iſt. Die Gemeinde darf zur Taufe rufen. Die Gemeinde darf unters Wort einladen. Die Gemeinde darf bis auf die Landſtraßen und hinter die Hecken und Straßengräben zum Tiſch des Hausherrn rufen, zum königlichen Abendmahl. Die Gemeinde darf, weil ſie des Himmelreiches Schlüſſel hat, aller Kreatur den offenen Himmel zeigen. Darauf kommt's jetzt an, daß die Gemeinde recht ihr Türhüteramt verſehe, das heißt, daß ſie darauf achte, daß die Tür zum Himmel offen bleibt. Der Sturmwind, der jetzt durch die Völker fegt, darf jetzt unter gar keinen Umſtänden die Türe des Himmelreiches zuſchletzen. Mit dem Schuh zwiſchen Tür und Schwelle müſſen wir Chriſten jetzt dieſe offene Tür bewachen, daß ſie ſich nicht mehr, nie mehr ſchließen darf. Solange dieſe e i n e Tür noch offen ſteht, ſo lange werden auch immer wieder Haustüren aufgehen hin und her in Dörfern und Städten, ja ſo lange werden auch die Türen von Volk zu Volk, die jetzt ſo hoffnungslos verrammelt und verriegelt ſind, ſich nie völlig verſchließen können. Das iſt das Türhüteramt der Gemeinde: Die Tür zum Gnadenthron muß offen bleiben, damit es auf dieſer Erde überhaupt noch offene Türen gibt. Aber der Kirche ſind die Schlüſſel gegeben nicht nur zum Oeffnen, ſondern auch — wer kann das faſſen? — auch zum Schließen. Damit iſt die Tatſache gemeint, daß jedesmal, wenn du unters Wort gehſt, ſei es daheim im Kämmerlein oder unter der Kanzel, daß dann ein Oeffnen oder ein Schließen, ein Binden oder ein Löſen, ſtattfindet. Es gehen Türen auf, wenn eine Gemeinde ſich in Wahrheit als Gemeinde unter Gottes Wort

ſtellt, aber es gehen dann jeweilen auch Türen zu. Der Schlüſſel kann öffnen und kann ſchließen, wenn der Türhüter ſeines Amtes richtig waltet. „Und er gebot dem Türhüter, er ſolle wachen“, das heißt nun, er ſolle die ihm vertrauten Schlüſſel recht gebrauchen.

Aber, liebe Gemeinde, auch dieſe zweite Ordnung iſt eine vorläufige und proviſoriſche Sache. Die Tempel alle, die von Menſchenhand gebaut ſind, ſind „Hütten auf Abbruch“. Auch das iſt eine Not. Die Kirche, die Ordnung der Türhüter, iſt nicht die Herrſchaft des Hausherrn ſelber, iſt nicht Reich Gottes. Wenn wir aber vom Mißbrauch der Knechtsgewalt ſprechen mußten, dann müſſen wir jetzt nicht weniger auch vom Mißbrauch der Schlüſſelgewalt ſprechen, die eingeſetzt hat, kaum hat der Herr ſein Haus verlaſſen. Darin beſteht immer wieder dieſer Mißbrauch, daß der Türhüter mehr ſein will, als er ſein darf, daß er tut, als wäre die Kirche die Gottesherrſchaft ſelber. So wie dort der Knecht Landsknecht wird, ſo wird hier der Türhüter Pfaffe und Papſt und mißbraucht die ihm gegebene Schlüſſelgewalt zur römiſchen und evangeliſchen Inquiſition. Und wiederum melden ſich die törichten, aber notvollen Kinderfragen, wiederum möchte man den Herrn des Hauſes fragen: Haſt du denn, lieber Herr, nicht gewußt, in was für Hände du die Schlüſſel legteſt? Haſt du denn nicht bedacht, daß dieſe Hände zu ſchwach oder zu ſtark ſind, um dieſe Schlüſſel recht zu handhaben? O Herr des Hauſes, haſt du dich denn nicht erinnert, wie ſchlafbedürftig deine Türhüter ſind, die „nicht eine Stunde mit dir wachen konnten“, wie ihr Geiſt zwar zuzeiten willig iſt, aber „ihr Fleiſch iſt ſchwach“? Der Vater im Himmel hört dieſe unſere Kinderfragen. Doch, doch, er hat das alles gewußt. Und er weiß auch, gerade dann, wenn uns dieſe Fragen aufſteigen in der Kirche, gerade dann brau-

chen wir die uns anvertrauten Schlüſſel recht. Nicht, wenn wir auf dem Thron ſitzen und mit den Schlüſſeln herumwerfen wie mit Handgranaten und Bannſtrahlen, ſondern wenn wir als erſchrockene Gotteskinder ſie brauchen, dann iſt's recht. Wo ſollen die Knechte, denen Schwertgewalt gegeben iſt, und wo ſollen erſt recht die Türhüter mit ihrer Schlüſſelgewalt ſtehen ſo lange, bis daß der Herr wiederkommt, wenn nicht in der Kindesgnade?

Aber damit ſind wir nun zur Frage gelangt: Wann wird das ſein? wann wird der Herr des Hauſes wiederkommen? Er hat vieles verfügt und geordnet für die Zwiſchenzeit, aber das Datum ſeiner Wiederkehr hat er weder den Knechten noch dem Türhüter anvertraut. „Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch der Sohn nicht, ſondern allein der Vater.“ Der Hausherr hat ſich da auf einige Andeutungen beſchränkt. Er werde plötzlich kommen, hat er den Knechten und dem Türhüter geſagt. Und er werde unverſehens kommen, wider alles Erwarten, dann, wenn's niemand meint, alſo vielleicht gar nicht, wie jetzt viele als ſicher zu wiſſen vorgeben, zur Zeit eines Weltkrieges, ſondern vielleicht gerade dann, wenn man ihn am wenigſten erwartet, während einer jener ſchläfrigen Zwiſchenpauſen, die man in dieſer Welt darum „Frieden“ nennt, weil gerade nicht ſcharf geſchoſſen wird. „So wachet nun, denn ihr wiſſet nicht, wann der Herr des Hauſes kommt, ob er kommt am frühen Abend, oder zu Mitternacht, oder um den Hahnenſchrei, oder am ſpäten Morgen, auf daß er nicht plötzlich komme und finde euch ſchlafend.“

Warum wohl der Herr ſeinen Knechten gerade das Datum ſeiner Rückkehr ſo peinlich vorenthält? Ich glaube, aus Güte. Wüßten wir das Datum, dann würden wir uns dar-

aufhin einrichten. Oh, aufs Einrichten ſind wir erpicht. Im Einrichten ſind wir ſtark, ſtark in der Vorſorge auf alle Eventualitäten hin, welche die Zukunft bringen wird. Wir würden uns ſo töricht einrichten auf die Zukunft Chriſti hin, ſo töricht, wie wir uns immer auf die Zukunft vorzuſehen pflegen. Wir meinen immer, weiß wie klug und weiß wie pfiffig an alles gedacht zu haben, und wenn's kommt, kommt's völlig anders. Ich glaube darum, es ſei lauter Güte, daß der Herr des Hauſes das Datum ſeiner Wiederkehr ſo auffällig hütet; er will uns damit nicht in Verſuchung führen und uns jede törichte Vorbereitung auf ſein Kommen hin zum vornherein nehmen. Das iſt ja eben die falſche Wachſamkeit auf den Tag Jeſu Chriſti hin, daß wir uns da vorſtellen, wir müßten irgendwelche beſonderen Vorkehren treffen wie jener Bauer im Bernbiet, der ſich weigerte, im Frühling Kartoffeln zu ſetzen, weil ja doch im Herbſt der Herr bereits da ſein werde. Das aber iſt nicht der Wille des Hausherrn, daß wir in einem ſtändigen Krampf drin auf ein beſtimmtes Datum der Wiederkunft Chriſti hinſtarren und des Lebens nicht mehr froh werden und den Kartoffelacker vernachläſſigen. Geh deiner täglichen Hantierung nach und verrichte ſie in ſteter Abhängigkeit und in ſteter Verantwortung, wie wenn der Hausherr heute abend käme und von dir Rechnung forderte. Alle Extravorbereitungen, alle Extravaganzen im Blick auf die Wiederkunft Chriſti deuten auf falſche Wachſamkeit hin. Wachen heißt, ſo ſeinen alltäglichen Pflichten nachgehen, daß man nie vergißt, daß der Herr, wenn er wiederkommt, über jeden roten Rappen Rechnung fordern wird und über jedes unnütze Wort, das wir in dieſer Zwiſchenzeit geſprochen haben.

Aber da ſteigt nun noch eine letzte Frage auf, die uns

noch einen letzten Blick eröffnen wird auf das, was rechtes Wachen heißt: Weſſen Rechnung wird dann ſtimmen? Wird dann die Rechnung irgendeines Knechtes, oder gar diejenige irgendeines Türhüters, ſtimmen? Wir kennen die Antwort: „Wenn ihr getan habt alles, was ihr zu tun ſchuldig waret, ſo ſprecht, wir ſind unnütze Knechte.“ Und doch gibt es ein Beſtehen in der letzten Abrechnung, das laſſen wir uns nicht nehmen. Es gibt eine Zuverſicht im Blick auf die Rückkehr des Hausherrn. Es gibt eine Getroſtheit in Erwartung des Jüngſten Gerichtes. Dieſe Zuverſicht ſchöpfen wir aus der Tatſache, daß der Herr des Hauſes derjenige und kein anderer iſt, als der dort für uns am Kreuze hängt. Wer ſein Werk in dieſer Welt tut in Abhängigkeit von dem am Kreuz, wer weiß, dort hängt meine Rettung oder meine Verdammnis, dort iſt derjenige, der über Himmel und Hölle verfügt, wer weiß, daß er nirgends ſtehen und beſtehen kann als dort beim Kreuz, der wartet recht auf die Rückkehr des Herrn.

Dieſes Warten und Wachen iſt nämlich nicht etwas neben dem Heil am Kreuz. Nein, dort am Kreuz iſt unſer Heil, und nicht in unſerem Wachen. Es gibt nicht einen Grund der Gnade, auf dem wir ſtehen, und daneben noch einen Grund eigenen Wachens. Wachen, das heißt, auf dem einen Grund ſtehen und auf dem einen Grund bleiben, der gelegt iſt, und wiſſen, daß einen anderen Grund niemand legen kann. Hüten wir uns, daß wir bei der Gnade bleiben. Seien wir da ſo wachſam wie der Tramführer, wenn er bei der Stoßzeit durch die Stadt fährt und nicht von dem einen Fleck weicht, der ihm zum Stehen angewieſen iſt; ſeien wir wachſam auf dem einen Grund der Gnade wie der Chauffeur, der ſeine beiden Füße keinen Augenblick aus der Gegend jener beiden Pedale, die für ihn Leben und Tod be-

deuten, entfernt. Damit kehren wir noch einmal zu dem zurück, was wir übers Türhüteramt ſagten: Wachet, daß die Gnadentür unter allen Umſtänden offen bleibe. Kein Teufel und kein Engel darf die Tür zum Himmel zuſchließen, die Chriſtus am Kreuz und im Geheimnis der Oſtern für Zeit und Ewigkeit aufgetan hat. Wachet, bis daß der Hausherr wiederkommt, um von Knechten und Türhütern Schwert und Schlüſſel zurückzufordern. Dann wird er ſein Reich in Herrlichkeit vollenden, und es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde, wird eine neue Ordnung ſein. Möge der Hausherr bald zurückkehren. Das Oel im Krug der fünf wachſamen Jungfrauen aber iſt Gnadenöl. Wohl dem, der, wenn der Herr kommt, ſein Gefäß davon voll haben wird: „Was ich aber euch ſage, das ſage ich allen: Wachet!“ Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 24. Jahrgang, Nr. 12 | April 1961

«Die Kriegsknechte aber...»

Predigt über Markus 15, 15–20

gehalten am 12. März 1961 im Berner Münster von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Pilatus aber geißelte Jesum und überantwortete ihn, daß er gekreuzigt würde. Die Kriegsknechte aber führten ihn hinein in das Richthaus und riefen zusammen die ganze Schar und flochten eine dornene Krone und setzten sie ihm auf, und fingen an, ihn zu grüßen: Gegrüßet seist du, der Juden König! Und schlugen ihm das Haupt mit dem Rohr und verspeiten ihn und fielen auf die Kniee und beteten ihn an.

Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpur aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an und führten ihn aus, daß sie ihn kreuzigten. Markus 15, 15—20.

Liebe Gemeinde! Und auch für diese Menschen ist Christus gestorben. Man hat sich schon etwa gefragt, ob es noch Menschen seien. Als unmittelbar vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zwei junge Holländer in der Schweiz einige blutige Mordtaten verübten, stand tags darauf in einem Zeitungsbericht die Schlagzeile: «Menschen oder Bestien»? Man könnte auch hier so fragen. Dabei sind wir uns freilich bewußt, daß diese Frage eine Beleidigung für die Tiere ist. Bestien wären nämlich zu dem, was hier passiert, nicht imstande. Zu einem solchen Ausmaß von Brutalität braucht es schon Menschen. Um Menschen handelt es sich hier tatsächlich; sie haben Vater und Mutter, Bruder und Schwester, Weib und Kind. Es sind unmenschlich gewordene Menschen, Menschen in Uniform, Soldaten. Eine fast unerträgliche Aufdeckung dessen, wozu Menschen offenbar fähig sind, findet am Karfreitag statt. Wir alle kommen dabei an die Reihe, vorweg wir Geistlichen, die Priester in

ihren heiligen Gewändern, der Politiker in seiner Amtstracht, der Mann im Straßenkleid und zuletzt nun eben auch der Bürger in Uniform, der Soldat. Zu allen Zeiten und in jedem Volk hat der Soldatenstand seine besonders ausgeprägten Ehrbegriffe. Den Anzug, den er trägt, nennt er ein Ehrenkleid. Er schmückt dasselbe gern mit Ehrenzeichen aller Art. Und wenn er fällt, steht nachher in der Todesanzeige, er sei auf dem Felde der Ehre gefallen. Kein Volk läßt sich die Soldatenehre unwidersprochen antasten, auch das unsrige nicht. Als vor ein paar Jahren ein Schweizer Kunstmaler diese biblische Szene aus der Passionsgeschichte im Bild darstellte und den Kriegsknechten Uniformen malte, die entfernt denen unseres Landes ähnlich waren, erhob sich ein solcher Sturm, daß es wenig fehlte, und er wäre des Landesverrats bezichtigt worden. Aber nun wird da in der Leidensgeschichte tatsächlich offenbar, wie es letztlich auch um diese Menschenehre, um die Soldatenehre, bestellt ist. Von Ehre ist da nichts mehr zu sehen. Das Ehrenkleid ist besudelt, die Ehrenzeichen sind heruntergerissen. Und was hier zum Vorschein kommt, ist nackte Gemeinheit.

Und doch, liebe Gemeinde, würden wir die Passionsgeschichte mißbrauchen, wenn wir sie zum Vorwand nähmen, andere anzuprangern. So wie sie uns vorliegt, will sie uns sagen, wie es um uns alle steht. Vor allem aber ist sie uns erzählt, um uns zu zeigen, wer Jesus Christus ist. Eben weil wir Menschen so sein können, wie es hier an den Tag kommt, hat es der ewige Gott für nötig erfunden, seinen Sohn für uns am Kreuz zu opfern. So groß menschliche Gemeinheit ist, der Erlöser ist größer. Was Gott uns durch das, was da am Karfreitag früh im Soldatenkleid geschieht, sagen will, hat schon einer der alten Propheten an-

gekündet, den wir sich äußern hören: «Wenn eure Sünde gleich blutrot wäre, soll sie doch schneeweiß werden» (Jesaja). Zu allen Zeiten ist Sünde im Soldatenkleid blutrot. Auch die Piloten, die am 6. August 1945 über Hiroshima die Vernichtungsbombe ausklinkten, haben Christus geschlagen und verhöhnt. Und auch für sie ist er am Kreuz gestorben. Man muß sich aber füglich fragen, wer Jesus mehr wehtut: die blutig rohen Kriegsgesellen oder aber der Politiker, der aus vornehmer Distanz die Blutbefehle erteilt, selber nicht einen einzigen Blutspritzer an seine Amtstracht bekommt und schließlich noch die Stirne hat, das Waschbecken zu fordern und vor allem Volk seine Hände in Unschuld zu waschen — oder gar die Herren im geistlichen Gewand, die, wie die Erfahrung lehrt, bereit sind, jede menschliche Gemeinheit zu segnen, auch jener Priester, der am 6. August 1945 vor dem Abflug der Vernichtungsmaschine mit einem Gebet Gott schrecklicher noch lästerte als die Piloten. Ja wir alle sind hier vor die Frage gestellt: Gibt es überhaupt einen unter uns, für den Christus nicht hat sterben müssen, der Christus nicht weh getan, ihn nicht beleidigt und verhöhnt hat? In dieser Richtung dachte wohl jener Christ und Bürger, der vor einiger Zeit auch in bezug auf Karl Marx den Ausspruch wagte, Christus sei nicht gegen, sondern für Marx gestorben. Und wenn jetzt einer von uns aufstehen und protestieren, diesen oder jenen von der Christusgnade ausschließen wollte, der nehme sich wohl in acht, daß er damit nicht sein eigenes Heil verscherze!

Versuchen wir jetzt, dem Vorgang — er wird in den Betrachtungen der Leidensgeschichte «die Verhöhnung Christi durch die Kriegsknechte» genannt — noch etwas näherzutreten. Nachdem Pilatus auf Druck der hohen Geistlich-

keit hin und unterm Drängen des Straßenpöbels das Todesurteil gesprochen hat, wird unverzüglich zu dessen Vollstreckung geschritten. Der erste Akt des Strafvollzugs, noch vor den Augen des Richters und der Kläger spielt er sich ab, ist die Auspeitschung. Dem Verurteilten wird der Oberkörper entblößt. Die Werkzeuge, mit denen man ihm den Rücken schlägt, sind Ruten oder Geißeln, die zur Steigerung der Schwungkraft Knochenteile oder Blei in die Schnurenden eingebunden haben. Die Geißelung ist eine Prozedur, die oft zu Ohnmachten führt, in selteneren Fällen mit dem Tod endet; bei Jesus hat sie kurz nachher den Zusammenbruch unterm Kreuz bewirkt. («Die Geißelung wurde meistens so weit getrieben, daß Haut und Muskeln in Fetzen herabhingen». C. Wegelin: «Der Tod am Kreuz», erschienen in der Schweiz. Medizinischen Wochenschrift 1960, Nr. 32.) Nach dieser Tortur wird Jesus ins «Richthaus» geführt, wie Luther übersetzt, gemeint ist das Prätorium. Das ist ein befestigter Palast, den Herodes der Große, der 4 vor Christus starb, für sich hat bauen lassen; später diente es dem Römischen Regierungsstatthalter für die Tage seines Aufenthaltes in der Stadt (seine Dauerresidenz war Caesarea am Meer) jeweilen vorübergehend als Wohnung. Gewisse Teile des Schlosses werden für Jerusalems Besatzung als Kaserne verwendet. Vom öffentlichen Ort der Rechtsprechung wird Jesus durch die Wachtmannschaft in diesen Hof abgeführt. Hier, es geschieht während der Zeitspanne, die sie braucht, um das Notwendige für die Kreuzigung zuzurüsten und vorzukehren, hier geschieht nun die Verhöhnung Jesu: «Die Kriegsknechte aber führten ihn hinein in das Richthaus . . .» Hier kommt die Wachtmannschaft, offenbar zum Zeitvertreib, auf die Idee, mit dem Todeskandidaten zu spielen. Es wird daraus

ein richtiges Kasernenspiel. Die Legionäre wissen kaum, wer Jesus ist. Einzig die zwei Tatsachen, daß er zum Tod am Kreuz verurteilt ist und daß er sich «König der Juden» nennt, ist ihnen bekannt. Ob seine sanftmütige Geduld und sein leidensbereiter Gehorsam sie reizt? Sie fangen jedenfalls an, ihn als König zu verkleiden. Zuerst legen sie ihm ein mit Purpur rotgefärbtes Wolltuch um. Das soll sein Königsmantel sein. Einer schneidet — man nimmt an von der syrischen Akazie, die fingerlange Dornen hat — Zweige ab und flicht daraus einen Kranz; den legt man dem König aufs Haupt; es soll die Krone sein. Und einer findet ein Meerrohr, wir würden heute sagen einen Besenstiel, und legt ihm das in den Arm. Es stellt das Szepter dar. Damit ist der «König der Juden» fertig. Und diese Maskerade treiben sie mit dem Mann, der eben die gerichtliche Auspeitschung ausgestanden hat! «Die Kriegsknechte aber . . .», auch für diese Kriegsknechte ist der Herr am Kreuz gestorben.

Und er läßt alles mit sich geschehen. Er rührt keinen Finger und sagt kein Wort. In geradezu unwahrscheinlicher, in gespenstischer Stummheit steht er da. Vorher, bei Anlaß der Gefangennahme, hat er nach dem Bericht des vierten Evangelisten seinen Häschern doch wenigstens für einen Augenblick gezeigt, was er vermöchte, wenn er den Vater um Engelsbeistand bitten würde. Und später vor dem Beamten, vor Pilatus, hat er ausdrücklich festgestellt: «Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben herab, von meinem Vater, eingeräumt wäre.» Später, am Kreuz, bricht er einige Male das Schweigen. Hier aber, während der Verhöhnung — ein Wort ist ein Wort — er sagt keines. Warum sagt er den Soldaten nicht, wie die Dinge in Wirklichkeit liegen? Sie verstehen nicht, daß einer, der

weder Macht noch Mittel hat, der so gar nicht aussieht wie ein König, dessen Gestalt das äußerste Gegenteil dessen darstellt, was man sonst unter einem Könige versteht, sich König nennen kann; sie meinen, es handle sich hier um einen, der Wahnvorstellungen hat, von der fixen Idee beherrscht ist, er sei ein König. Für sie ist er ein Verrückter, ein Schwärmer oder Betrüger. Etwas anderes vermögen sie nicht zu fassen. Daß der König aller Könige vor ihnen steht, das kopfen sie nicht. Wir alle verstehen das nämlich ebensowenig. Auch wir verstehen uns lediglich auf Königreiche, die auf Finanzen und Divisionen aufgebaut sind. Eine andere Möglichkeit ist uns allen fremd. Daß da derjenige vor ihnen steht, der noch acht Tage vorher bei seinem Einzug in Jerusalem von allem Volk bejubelt wurde, das erwartete, er werde den verhaßten Römer-Eindringlingen endlich zeigen, wer der König der Juden ist, während er selber entschlossen ist, nach Jerusalem zu kommen, um da am Kreuz zu sterben, dies Geheimnis ist den Soldaten verschlossen. Daß ihn noch vor einigen Wochen bei der Speisung in der Wüste die 5000 Männer zum Könige ausrufen wollten, er aber sich ihnen entzog, weil er im Begriff stand, ein Reich zu begründen ohne die Mittel dieser Welt, das bleibt den Soldaten verborgen. Die Kriegsknechte und wir alle mit ihnen verstehen den Teufel, der den Herrn versuchen wollte, ein Weltreich nach Art der geschichtlichen Reiche zu errichten. Ein Reich aber, das so ohne Vergleich, so inkonform direkt vom Himmel her in diese Erde hinein vorgetragen wird, dessen König ein wehrlos Verhöhnter und Dorngekrönter ist, wer vermag so etwas in seine Vorstellungen einzureihen? «Ich dachte ihm nach, daß ich es begreifen möchte, aber es war mir zu schwer.» Als der «König der Juden» kurz darauf vom Kreuz herunter sagte:

«Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun», da meinte er ohne Zweifel auch und vorab die Verhöhner im Kasernenhof, die Kriegsknechte; er meinte damit aber auch uns alle, unser Mißverstehen und unsern Unverstand.

Während des Nachsinnens über diesen Predigttext in der vergangenen Woche traf es sich merkwürdig, daß der Schweiz. Evangelische Pressedienst den Bericht über eine Rede brachte, die der Deutsche Bundesverteidigungsminister Strauß am Aschermittwoch gehalten hat, in der er unter anderem ausführte: «Es kann eine Zeit kommen — ich sage ein hartes Wort, wo eine Kaserne genau so notwendig ist wie eine Kirche. Warum? Damit sichergestellt wird, daß in der Kirche auch in Zukunft das Wort Gottes in Freiheit verkündet werden kann . . . Solange wir da sind, werden wir verhindern, daß das Wort Gottes nicht mehr frei verkündet werden kann.» Das tönt, als ob die Kirche Christi wenn nicht gerade ihre Existenz, so doch wenigstens ihre Fortdauer, der Kaserne verdankte. Ist das wahr? Und wenn es wahr wäre, ist das dann noch die Kirche des stumm und wehrlos Dorngekrönten? oder wäre das dann nicht eine andere, eine abgefallene, eine Pseudokirche? Da hat doch wohl Martin Luther richtiger gesehen, als er einst seiner Obrigkeit entgegenhielt: «Ich wollte Euer kurfürstlichen Gnaden mehr schützen, denn sie mich schützen könnte. Dieser Sache kann noch soll kein Schwert raten oder helfen, Gott muß es hier allein schaffen. Darum, wer am meisten glaubt, der wird hier am meisten schützen.» Uns lehrt die Leidensgeschichte, daß Christus in beiden, sowohl in Kirchen wie in Kasernen, kann verhöhnt und mißhandelt werden. Sicher ist auch, daß keine Kaserne auf die Dauer den Schutz und die Hilfe der Kirchen entbehren kann. Aber ebenso sicher ist, daß die Kirche

Christi auch dann weiter existiert, wenn Gottes Wort in ihr nicht mehr frei verkündet werden kann. Die Kirche des stumm und wehrlos Dorngekrönten redet lauter und vollmächtiger als eine Kirche, die unter dem Schutz von Divisionen sogenannt frei reden könnte. Ja, die Kirche des Dorngekrönten wird ohne Schutz der Kasernen erst recht bestehen. Sie lebt nicht von den Zusicherungen der Verteidigungsminister, sondern von der Zusage ihres wehrlos preisgegebenen Herrn, daß «die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen können». Sie ist nicht auf den Grund der Banken und Kasernen gebaut, sondern auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist.

«Die Kriegsknechte aber . . .» am Karfreitag geht nun die Verhöhnung Christi im Kasernenhof einem gewissen Höhepunkt entgegen. Die ganze Passion zeigt uns ja eine einzige Verulkung und Lächerlichmachung des Erlösers durch die Beteiligten, aber was nun da unter den Fäusten der Kriegsknechte vorsichgeht, ist zweifellos der Gipfel dessen, was an ordinärem Hohn und Spott möglich ist. Es ist dort eine Stunde der Finsternis, der Entfesselung; die Hölle läßt ihr schauriges Gelächter hören. Aber es ist und bleibt die Stunde des Erlösers. Es haben sich inzwischen immer mehr Schaulustige aus den Kantonnementen der Legionäre eingestellt, die sich den seltenen Anblick eines dorngekrönten Judenkönigs nicht wollen entgehen lassen, wie Markus entsetzt berichtet: «Sie riefen zusammen die ganze Kohorte.» Und dann, bevor sie ihm die Maskerade wieder wegnehmen, erweisen sie ihm die Reverenz. Sie beugen vor ihm die Knie und rufen: Gegrüßet seist du, der Juden König». Sie fallen vor ihm zur Erde nieder, beten ihn an und spucken ihm gleichzeitig ins Gesicht. Einer nimmt ihm das Meerrohr vom Arm und schlägt auf den Kranz von Dornen.

Damit fießt Blut: «O Haupt voll Blut und Wunden, / Voll Schmerz und voller Hohn, / O Haupt, zum Spott umwunden / mit einer Dornenkron. / O Haupt, sonst schön gekrönet, / Mit höchster Ehr und Zier, / Jetzt aber gar verhöhnet, / Gegrüßet seist du mir.»

Eine Frage drängt sich hier auf. Warum in aller Welt schaut man etwas derart beispiellos Gemeines und Häßliches an? Von den alten Griechen, wenigstens aus ihrer klassischen Zeit, ist bekannt, daß sie bewußt den Anblick alles Unschönen mieden und ebenso bewußt die Betrachtung des Schönen pflegten. Das ging so weit, daß werdende Mütter angehalten wurden, ausschließlich Schönes anzuschauen, damit das Kind an Seele und Leib schön werde. Wir aber betrachten, ja pflegen die Betrachtung dessen, von dem schon in den alten Schriften steht: «Er hatte keine Gestalt noch Schöne, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, daß man das Angesicht vor ihm verbarg . . .», wir betrachten den Dorngekrönten! Wie können wir das? Was hat Passionsbetrachtung für einen Sinn? Einen Sinn haben wir bereits genannt: Es soll uns dabei bewußt werden, wie es um uns Menschen ausnahmslos, in jedem Stand und Beruf, bestellt ist. Vor allem aber soll uns dabei aufgehen, wer Gott, wer Christus ist, was Petrus meint, wenn er sich einmal dahin äußert, Gott habe «uns von unserem eitlen Wandel nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst, sondern mit dem teuren Blut Christi». Solch anbetende Betrachtung der Leiden und des Sterbens Christi weckt, nährt und mehrt in den Herzen der Gläubigen den Dank, die schönste Pflanze des Himmelreichs; und die Frucht dieser Pflanze ist die Hingabe, die freudige

Willigkeit zum Dienst. Wenn man sich fragt — und wie sollte uns gerade diese Frage heute nicht zutiefst beunruhigen? — wie es zu erklären sei, daß unser Christenglaube heute so mager an Früchten, so mittelmäßig bis minimal an Opferbereitschaft und an Aufopferung ist, dann kann es darauf jetzt für uns nur eine Antwort geben: Wir haben die Passion Christi aus den Augen und aus dem Sinn verloren. Das Kreuz der Nachfolge tragen, sein Leben in Hingabe und Dienst verlieren und gerade so gewinnen, sich verschenken und verströmen, wird nur, wer das Leiden Christi betrachtet und daraus die vollkommene Gabe Gottes sich schenken läßt: Das Geheimnis des Dankes und der Freude.

Vergangene Woche war Besuch da; eine jener Schwestern, die nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches in der Nähe von Darmstadt eine Art evangelisches Kloster gründeten. Das Werk kommt einem vor wie ein verheißungsvoller Neuansatz. Sie üben unter den Randsiedlern und Armen in den Elendsvierteln Diakonie, womit auch ein intensiver Verkündigungsdienst verbunden ist, wobei sie sich auch des Buchdrucks und der Bühnenkunst bedienen. Über der ganzen Sache liegt ein ungewohnter Glanz, eine Freude, die überrascht. Man ahnt, hier wird nicht aus dem Gesetz, sondern aus der Gnade heraus verwirklicht. Woher dieser Glanz? Woher solch erfrischende Kraft der Verwirklichung? Wenn man liest, welch erstaunlich breiten Raum das Gebet, die Fürbitte und die Anbetung im Tagewerk dieser Diakonissen einnimmt, dann liegt die Vermutung sehr nahe, daß hier des Rätsels Lösung liegt. Was im Zusammenhang mit unseren Überlegungen im Anschluß an unseren heutigen Text besonders interessiert, ist die Notiz, daß diese Schwestern jeden Tag um drei Uhr

nachmittags sich aus der Arbeit zurückziehen, um zusammen eine Viertelstunde lang ein Stück Passionsgeschichte miteinander anbetend zu betrachten: Drei Uhr nachmittags ist Christi Todesstunde am Kreuz. Freitags (Karfreitag!) dauert das Gedenken an Christi Marter länger als sonst. Der Samstag (Sabbath) ist ganz besonders der Not und Verheißung Israels gewidmet. Begreiflich, daß nach solch einer Woche der Betrachtung der biblischen Leidensgeschichte dann der Sonntag zur Osterfeier wird. Auch unser Münster, und manch eine reformierte Kirche im Land, läutet noch jeden Nachmittag um drei Uhr eine Glocke, ein einsam unverstandenes Gebimmel, das uns daran erinnert, daß einst auch die Kirche der Reformation mehr wußte von anbetender Betrachtung der Leiden und des Sterbens unseres Herrn. Heute ist das Dreiuhrläuten «tönend Erz und klingende Schelle» geworden; aber was einmal war und nicht mehr ist, kann wieder werden. Wenn wir in Zukunft die Dreiuhrglocke läuten hören, wollen wir bedenken, wie dringlich heute Christus nach Männern und Frauen zum freudigen Dienst an den Elenden und zum Dienst am Worte ruft, wie groß die Ernte ist und wie wenige der Arbeiter! Wohl verstanden, es geht heute nicht einfach nur um wahllos gesteigerte Leistung, sondern um freudigen Dienst und vom Dank durchlichtete Hingabe. Das ist dadurch möglich, daß wir uns täglich vergegenwärtigen, «wieviel es dich gekostet, daß ich erlöset bin». Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 17. Jahrgang, Nr. 8 Dezember 1953

Der Einbruch

Eine Weihnachtspredigt

über

Lukas 2, 8-14

gehalten im Münster zu Bern

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen! Lukas 2, 8—14.

Ein Kind ist die Mitte der Weihnacht, und zwar ist es ein ausgesprochen armes Kind, wird doch ausdrücklich erwähnt, es liege, in Windeln gewickelt, an einer Futterstelle. Nun aber muß es um dieses arme Kind da in der Mitte schon eine besondere Bewandtnis haben, denn seinetwegen feiern die 650 Millionen Christen das Weihnachtsfest. Der deutsche Schriftsteller Herbert Kuhn erzählt in einer seiner aufrüttelnden Nachkriegspublikationen ein eigentümliches Kindheitserlebnis, das sich auf die Bedeutung der Geburt Christi bezieht. Ein Amselpaar, so heißt es dort, habe in einem Nest an seinem elterlichen Haus alljährlich Junge ausgebrütet. Sobald diese jeweilen flügge waren, starteten sie zu ihrem ersten Flug. Dieser aber reichte in der Regel bis in den Garten hin-

unter, doch nicht wieder zurück; unten lauerten die Katzen der Nachbarschaft und fraßen sie auf. Eines Frühlings aber entschloß sich der junge Herbert, der Tragödie zuvorzukommen. Als die kritischen Tage herannahten, stellte er eine Leiter bereit. Als die erste kleine Amsel herunterflatterte, hob er sie auf und trug sie ins Nest zurück. Aber nun geschah es, daß im Augenblick, da er mit seinem für die zarte Kreatur riesengroßen Menschengesicht sich übers Nest beugte, daß die kleinen Insassen erschraken, über den Nestrand auseinanderstoben und von den durch den Lärm herbeigelockten Katzen aufgefressen wurden. So hat er die Amseln retten wollen und trieb sie erst recht den Räubern in die Fänge. Verwirrt und traurig klagte der Junge bei seiner Mutter über das dumme Amselvolk. Aber die Mutter antwortete, das Amselvolk ist wahrscheinlich weniger dumm als du. Wie hätte ich es denn anstellen sollen? — Hättest du dich in eine Amsel verwandelt, dann wären die Jungen nicht erschreckt und würden noch leben. Aber, Mutter, das kann doch kein Mensch, sich in eine Amsel verwandeln! Ja, sagt schließlich mit einem feinen Lächeln die Mutter, du hast recht, das kann kein Mensch, das kann nur der liebe Gott, und dieser hat es getan, bevor er die Leiter zu uns Menschen herunterstieg. — Schlichter als diese Mutter ihrem Bub kann man die Geburt des Christkindes kaum erklären. Als der liebe Gott sich entschloß, zu uns Menschen herabzukommen, um uns zu retten, da hat er unser Gesicht und unsere Gestalt angenommen. Liebe macht offenbar auch im Himmel erfinderisch. Der liebe Gott nahm vorsorglich Menschengestalt an, damit wir nicht, durch seine Größe erschreckt, auseinanderflattern und sterben müßten. Aus Liebe, eine andere Erklärung

gibt es da nicht, aus lauter Liebe und Menschenfreundlichkeit ist Gott in Menschengestalt zur Erde gekommen: Das arme Kind da in der Mitte, in Windeln gewickelt und an einer Futterstelle liegend, ist Gottes Sohn.

Dadurch aber, daß Gott auf unsere Schreckhaftigkeit Rücksicht nimmt und uns in Menschengestalt rettet, ist uns eine andere Not bereitet: Die Not des Glaubenmüssens. Daß dieses arme Kind da Gottes Sohn ist, das gilt es zu glauben; ohne Glauben bleibt hier alles leer und nichtig. Und nun fragen wir notvoll: Kann man so etwas glauben? Und die Antwort lautet: Das kann man so wenig, als sich in eine Amsel verwandeln. Aber was wir Menschen nicht können, das kann der liebe Gott. Gott kann den Glauben schenken, Gott allein. Wir Menschen können einander zwar manches schenken, aber da, da wo es um den Weihnachtsglauben geht, da stehen wir am Berg. Hier können wir alle ausnahmslos nur Empfangende, nur Beschenkte und Bescherte sein. Und Gott ist bereit, uns dieses eine Weihnachtsgeschenk zu geben. Sind wir bereit, es anzunehmen? Wir sind hier zusammengekommen, ein jeglicher mit seinen besonderen Nöten, sozusagen mit seinem Wunschzettel an den lieben Gott. Und es mögen zum Teil recht dringliche Anliegen sein, Fragen ums tägliche Brot, um die Gesundheit des Leibes und der Seele, Familiensorgen, Berufsnöte, Eheschwierigkeiten oder Sünden, Laster und Süchte, die man in den eigenen Gliedern trägt. Vielleicht auch weiß man nicht einmal recht, wo es einem fehlt, man «weiß nicht, was soll es bedeuten, daß man so traurig ist», und diese dumpfe Unbewußtheit bereitet einem erst recht Pein. So sind wir mit unserer Mühsal und Last heute zum lieben Gott gekommen; aber nun heißt es, all unsere vordring-

lichen Anliegen zunächst zurückzustellen, weil jetzt zunächst alles auf dieses Eine ankommt, auf den Weihnachtsglauben, daß das Kind da, dies arme Menschenkind, Gottes Sohn ist. Aber wenn ich das nicht glauben *will*? Dann gib wenigstens vorbehaltlos zu, daß das die eigentliche Not deines Lebens ist, daß du nicht glauben willst; schon viel wäre damit gewonnen! Und wenn ich nicht glauben *kann*? Gott kann. Der Gott, der seinen Sohn in Menschengestalt zur Welt schicken konnte, der kann auch den Glauben schenken, dies Wunder zu fassen. Aber, wenn *Gott* nicht will? Gott will doch! Der liebe Gott hat doch das Opfer der Menschwerdung nicht gebracht, damit dann niemand daran glaubt! Er hat es doch gebracht, damit wir, damit viele mit uns daran glauben! An ihm liegt es jedenfalls nicht, wenn wir nicht glauben. Geben wir es nur zu: Nicht glauben ist letztlich Schuld. Und wenn ich konsequent und beharrlich nicht glauben will? Man kann bekanntlich Geschenke refüsieren, auch dieses eine Weihnachtsgeschenk. Aber da fängt es nun an, unheimlich zu werden, wir rücken nun in den Bereich der Möglichkeit der Verstockung. Der liebe Gott bewahre einen jeden unter uns, bewahre uns und unsere Kinder vor Verstockung. Es bleibt dabei, Gott will uns den Glauben schenken, er will und er kann es.

Ausgerüstet mit Glauben — ein Senfkörnlein davon genügt — wollen wir es nun wagen, zusammen mit den Hirten zur Krippe zu treten. Zwischen dem, was da zu sehen ist, und dem, was wir aus dem Munde der Engel hören, klafft freilich ein derartiger Unterschied und Abstand, daß wir, um nicht zuschanden zu werden, einen ganzen Glauben brauchen; nur mit Glauben gewappnet ist es ratsam, Weihnachten zu feiern. Es handelt sich hier

ganz offensichtlich um einen Einbruch des Himmels auf die Erde herüber, um einen Generalangriff auf die alte Erde. Nicht zufällig fallen hier anhaltend Ausdrücke, die geradezu militärischen Klang haben. Es heißt da, ein Engelfürst, eine Art Parlamentär, sei zuerst aus der Tiefe des Himmels hervorgetreten und habe bekanntgegeben: «Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.» Im Urtext steht hier das Wort «Euangelion», davon unser «Evangelium» kommt. Euangelion, Evangelium wird ursprünglich verwendet, um den Ausgang einer Schlacht anzuzeigen. Wenn der Eilbote kommt, mit strahlendem Gesicht, die Lanzenspitze mit Grün umwickelt, und der ängstlich harrenden Bürgerschaft meldet: Die Schlacht ist gewonnen, der Sieg ist unser, freuet euch, hört auf, euch zu fürchten — dann ist das ein Euangelion, eine Frohbotschaft. Das Evangelium ist eine Siegesbotschaft nach gewonnener Schlacht. Gleich einer Siegesbotschaft also wird der Einbruch des Himmels auf die Erde eröffnet. Noch hat der Kampf erst begonnen. Und womit hat er begonnen? An einer Futterstelle liegt ein hilfloses Kind. Der Kampf wird heiß entbrennen. Bald wird das Kind fliehen müssen. Der Kampf wird mit einer Gefangennahme enden und mit einer Hinrichtung. Aber «siehe, ich verkündige euch große Freude»! Was vor den Augen der Menschen wie lauter Niederlage aussieht, das wird Sieg sein. Der Einbruch in die Erde ist erfolgt und gelungen. Der Krieg, der hier begonnen hat, ist entschieden, mag auch noch manche Schlacht verloren gehen. Seltsam, dieser Siegesruf vom Himmel her dort über den Feldern von Bethlehem! Diesen Ruf nimmt später Paulus auf, wenn wir von ihm hören: «Gott sei Dank, der uns

den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus.» Ja, an diesem Sieg ist die Gemeinde der Gläubigen zu allen Zeiten und allerorts beteiligt, in diesen Sieg ist sie hineingenommen. Diesen Sieg rufen wir aus im Unterliegen. Diesen Siegesruf tragen die Boten an die Stätten der menschlichen Niederlage, an die Krankenbetten, an die Sterbelager, zu den Gräbern. Unterliegend, sterbend, wissen wir vom Sieg.

«Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids.» Es geht um totalen Sieg, um Rettung. Das Kind sei ein Heiland, ein Retter, so sagt es der Engel. Wir Menschen haben offenbar einen Retter nötig, denn wir sind verstrickt und verhängt, arme Gefangene. Unsere Fesseln sehen freilich oft seltsam aus. An einem Familientisch war dieser Tage vom hohen Wert der Beziehungen die Rede, wie wichtig es sei, möglichst viele Beziehungen zu haben. Mag sein, aber wie oft sind gerade unsere Beziehungen unsere Bindungen, Fesseln und Ketten! Je mehr Beziehungen, je gebundener pflegt der Mensch zu sein. Wir haben Rettung, wir haben Entsatz nötig, nicht zuletzt aus der Gefangenschaft unserer Beziehungen. Und siehe, der Heiland, der Retter ist geboren, der uns aus der Gewalt der Gewalten zu befreien vermag. Noch liegt nur ein Kind an einer Futterstelle, ein armes Kind, aber siehe, es ist der Retter. Die Mächte werden zwar das Feld nicht kampflos räumen, werden die Beute nicht freiwillig hergeben. Aber es wird sich zeigen, wer stärker ist — sie, oder Christus, der Herr! Christus ist ein König. Vorläufig ist er noch ein Kind, aber der Engel nennt ihn schon jetzt bei seinem vollen Namen und Titel: Heiland, Christus und Herr ist sein Name.

Nach dem Hervortreten des einen Engelfürsten folgt nun auch gleich der Gewalthaufe, «die Menge der himmlischen Heerscharen» werden sie genannt, wiederum ein militärischer Begriff. Das ist die Streitmacht Gottes, die sonst im Unsichtbaren kämpft. Das Heer des Himmels ist nun angetreten. Seine Waffe, mit der es kämpft, ist weder Kanonendonner noch Radiogebrüll, sondern ein Jubel und ein Lobgesang, der nicht enden will. Mit Lobgesang jagen die Engel die Mächte der Finsternis in die Flucht. Lobgesang ist Kampfhandlung ohnegleichen, auch dann, wenn er nicht von Engeln stammt: Singende Gemeinde ist ein Stoßtrupp des Himmels. Die Trauergeister des Klagens, des Murrens, Fluchens und Lästerns müssen fliehen, wo die Engel dort, die Gläubigen hier, den Lobgesang anstimmen. Und aus dem Freudengeschrei des Engelhaufens tönen hoch empor immer aufs neue wieder die drei Worte: «Ehre — Friede — Wohlgefallen»!

«Ehre sei Gott in der Höhe!» In der Höhe ist die Ehre dieses Kindes; das heißt, bei ihm unten ist die Ehre nicht, unten ist Niedrigkeit und Armut. Und das wird sich bis zuletzt nicht ändern. Schimpf und Schande warten seiner. Dieser Neugeborene da wird sein wie der Schüttstein der Menschheit. Spucke und Ohrfeigen ins Gesicht sind ihm beschieden. Aller Geifer, aller Unrat, alle Ausgeburt aus dem Abgrund wird über ihn niedergehen. Aber das wird er ertragen. Seine Ehre ist in der Höhe. Seine Ehre hat er nicht von den Leuten. Die Menschen sind drauf angewiesen, Ehre voneinander anzunehmen und einander Ehren zu erweisen, dieser Eine da aber nicht. Seine Ehre ist in der Höhe. Die Menschen haben es nötig, auf dem «Felde der Ehre zu fallen», dieser Eine da aber wird auf dem Felde der Schande fallen; aber

seine Ehre ist in der Höhe, das heißt, seine Ehre ist in guten Händen. Gott selber wird den Prozeß um die Ehre seines Sohnes so zu Ende führen, daß dessen Name strahlen wird. Und unter den Flügeln dieser hohen Ehre ist auch die immer wieder angeschlagene Ehre der Christengemeinde, und die immer neu wieder zertretene Ehre und Würde des Menschengeschlechtes überhaupt, gar wohl geborgen. Jetzt sind es Engel, die seine Ehre ausrufen, und als Erstlinge ein paar Hüterknechte, die ihre Knie vor ihm beugen, und einige seltsame Käuze aus dem Osten senken ihren Nacken. Aber es wird die Stunde schlagen und der Tag anbrechen, da er als letzter Sieger in Ehren dasteht, dem dann gehuldigt wird, alle Knie werden sich dann vor ihm beugen, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde, und jede Zunge wird dann bekennen, daß er der Heiland ist, der Christus und der Herr: «Ehre sei Gott in der Höhe!»

«Und Friede auf Erden!» Seltsam! Der Friede sei nun da; es sei nicht mehr nötig zu fragen: «Wann kommt der Friede?» Er sei schon gekommen. Und «Friede auf Erden» ist hier nichts Sentimentales, sondern eine neue Rechts- und Friedensordnung, eine totale Neuordnung, wenn ihr wollt; aber in Wirklichkeit ist's ja die ursprüngliche, die alte, die älteste, die erste Ordnung, die einst gegolten hat, als noch «alles sehr gut war», und die nun wieder aufleuchtet mit diesem Kind. Es ist bedeutsam, daß dieser Weihnachtsfriede in Zusammenhang gebracht wird mit dem Kaiser in Rom und mit dem fremden Landvogt. Ob diese es innewerden oder nicht — der Friede als neue Gottesordnung ist nun auf die Erde herübergekommen, hat hier angefangen zu sein und wird nicht Ruhe geben, bis diese ganze, aus den Fugen

geratene Welt wieder hergestellt sein wird. Der Einbruch und Anbruch dieser Friedensordnung, nicht weniger als das, wird hier ausgerufen. Da in der Krippe aber liegt ein Kind, dem in diesem Augenblick auch das primitivste Menschenrecht genommen ist, das Wohnrecht, es wohnt nicht, es haust bei den Tieren, und eines Tages wird dieser mehr als seltsame Wiederhersteller der Gottesordnung die Füchse und Vögel glücklich preisen, weil sie Höhlen und Nester haben, während er nicht hat —. Aber, wenn er auch keine Rechte hat, das Recht ist bei ihm. Man kann in dieser Welt aller Menschenrechte verlustig gehen, wenn nur das Recht bei einem ist. Er hat nichts, der Friedenskönig, nichts, das heißt, doch, etwas hat er — den Frieden. Und dieser Friede ist nun auf der Erde angebrochen, niemand kann das ungeschehen machen. Er ist nun in Kraft getreten, wenn auch verborgen, so doch mit sofortiger Wirkung. «Und Friede auf Erden» — wer das glaubt, bei dem ist es Weihnachten geworden.

Die eigentliche Zerreißprobe wartet auf unseren Glauben bei der dritten Kampfparole der Heerscharen. Wenn es nicht Engel wären, die hier jubeln, man wäre beinahe in Versuchung, anzunehmen, sie hätten sich in eine solche Begeisterung hineingesteigert, daß sie schließlich anfangen zu übertreiben, den Mund zu voll zu nehmen und damit unwahr zu werden: «und an den Menschen ein Wohlgefallen». Aber es sind immerhin Engel, und wir haben ihnen ihre Mitteilung zu glauben. So unglaublich es klingen mag, Gott hat beschlossen, an den Menschen ein Wohlgefallen zu haben. Freilich ist diese Umwandlung des göttlichen Mißfallens in Wohlgefallen nicht von selbst geschehen. Viel wird es brauchen, Christus braucht's! Für den Vater ist die Menschwerdung

seines Sohnes das Opfer, das er darbringt, damit er an uns Wohlgefallen haben kann. Aber nun hat er das Opfer gebracht, nun hat er sich seinen Sohn abgerungen. Nicht umsonst sagt Luther zu dieser Stelle: «Wer diesen Lobgesang versteht, versteht alles.»

Verstehen aber heißt hier zunächst erschrecken. Die ganze Friedensoffensive des Himmels wird eingeleitet durch eine Art Aufklärung. Es heißt zuallererst, die «Klarheit des Herrn umleuchtete sie, und sie erschraken sehr». Wenn die Klarheit des Herrn uns umleuchtet, dann bekommen wir Menschen es offenbar mit der Furcht zu tun. Wenn es geschieht, daß die «Klarheit des Herrn uns umleuchtet», dann sind wir wie auf frischer Tat erwischt, wie auf Abwegen ertappt, es ist dann, wie wenn im Felde bei Nacht der Scheinwerfer den Feind in seiner Deckung aufstöbert. Und, man beachte doch, es ist nicht nur der Blut- und Gewaltmensch Herodes, der erschrickt, und mit ihm ganz Jerusalem, wie es im Weihnachtsevangelium bei Matthäus heißt, sondern es sind ausdrücklich auch die frommen Hirten auf dem Felde, die über der Klarheit des Herrn erschrecken. Es muß diesen Hirten dabei ergangen sein wie dem Häslein, das des Nachts unversehens in den Lichtkegel eines Autos gerät. «Sie fürchteten sich sehr.» Man kann sich offenbar auf zwei Arten fürchten: so wie Herodes, der sich fürchtet und das Christkind töten will — oder aber so wie die Hirten, die sich fürchten und kommen und das Christkind anbeten. So gibt es einen heillosen, aber auch einen heilsamen Weihnachtsschreck; wir wünschen letzteren uns allen in die Glieder. Gottes Friedensoffensive hat es schließlich auf jeden Einzelnen persönlich abgesehen. Nicht umsonst ist um Weihnachten herum so spürbar

jene aufdeckende, enthüllende, das heißt apokalyptische Kraft am Werk, die oft auch dem hartgesottensten Verächter auf einmal nah auf den Leib rückt. Die geschaffene Sonne bringt manches nicht an den Tag. Wo aber die «Klarheit des Herrn» hinleuchtet, da werden nicht nur Pferdeaffären aufgedeckt, dieser göttliche Generalangriff auf alle Finsternis will dein und mein Herz durchleuchten. Wo das geschieht, wo dies ewige Licht wirklich hereinbricht, bis ins Innere hinein, da hebt das heilsame Weihnachtserschrecken an. Die Klarheit des Herrn hat die Hirten auf dem Felde umgeworfen, aber dann auch wieder auf die Beine gestellt und ist ihnen schließlich zum Licht geworden auf dem Weg. Dies Licht kann töten und wieder lebendig machen. Es kann das, in aller Sachlichkeit sei es festgestellt; das «euch ist heute der Heiland geboren» kann sich heute wörtlich ereignen. Die «himmlischen Heerscharen» sind nicht ausgemustert, die Friedens- und Rechtsoffensive des Himmels, die von jenem ersten Weihnachten ausgegangen ist, sie ist seither nicht abgeklungen oder gar im Sande verlaufen, der Kampfgesang der Engelscharen wartet auf Sänger und Sängerinnen, die unverdrossen und getrost das Lied von der Ehre in der Höhe, vom Frieden auf der Erde und vom Wohlgefallen Gottes an den Menschen weiter singen und durch die Wohnstätten unserer Tage tragen. So wird seit der Menschwerdung Gottes der Einbruch des Himmels weitergetrieben, so, daß hier eine Gemeinde glaubt, was dort die himmlischen Heerscharen sangen. — Ein Einsamer saß dieser Tage in seiner Wohnung, etwas traurig und ziemlich ratlos. Da schreckt ihn die Telephonklingel aus seinem Brüten und er eilt hin. Kein Mensch ist am Apparat, es war also wieder einmal falscher Alarm.

Schon will er den Hörer in die Gabel werfen, da hört er aus dem Telephonrundspruch wie aus sehr weiter Ferne die Melodie eines Weihnachtsliedes. Es ist mir nicht bekannt, wie lange der Mann den Hörer am Ohr behielt; aber ich glaube, warum sollten sich Gottes Engel heute nicht auch einmal des Telephons bedienen können, so daß es zu einem Weihnachten h e u t e kommt? «Euch ist heute der Heiland geboren» — euch — heute! Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 22. Jahrgang, Nr. 8 Dezember 1958

Christ, der Retter ist da.

Daß uns heute der Heiland geboren ist

Predigt über Lukas 2, 11

gehalten im Berner Münster von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Gebet.

Herr, Vater, wir haben dein Wort vernommen: «Euch ist heute der Heiland geboren.» Damit hast du das Heil und den Frieden vom Himmel auf die Erde gebracht. Du willst unsere Herzen mit der großen Freude erfüllen und erlaubst uns, daß wir nicht mehr hassen und uns nicht mehr fürchten müssen. Für diesen Zuspruch danken wir dir. Ja, du willst uns an deinen Tisch nehmen, willst uns speisen und tränken zum ewigen Leben. Gib, daß wir dies Wunder fassen und darüber anbetend still werden können. Heute und in alle Ewigkeit sei dir Dank dafür.

Und jetzt bitten wir dich, daß die große Freude zu uns komme und nicht mehr von uns weiche, und daß der Weihnachtsfriede bei uns kräftig sei. Draußen in der Welt der Völker wehre allem, was zu einem Atomkrieg führt. Bestätige und bezeuge unseren kleingläubigen Herzen, daß Christus wahrhaftig zu uns auf die Erde gekommen ist und bis zum Weltende bei uns bleiben will. Gib, daß wir in den nächsten Tagen die Gelegenheiten nicht versäumen, den Weihnachtssegen all denen weiterzugeben, die noch nicht gemerkt haben, wie freundlich und nah du bist. Du hast das Licht gebracht und hast das Feuer angezündet: gib, daß es leuchte allen, die im Hause sind, gib, daß es immer heller leuchte, bis zum vollen Tag. Amen.

Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.

Liebe Gemeinde! «Euch ist heute der Heiland geboren»; so also lautet in kürzester Fassung die Weihnachtsbotschaft, die uns da durch den Nachrichtendienst Gottes übermittelt wird. Um diese Mitteilung, so groß und schlicht, entgegenzunehmen, sind wir jetzt da. Würden wir etwas anderes erwarten als den «Heiland, der euch heute geboren ist», dann hätten wir die falsche Nummer gewählt, wären in den unrichtigen Zug eingestiegen und könnten uns darum jetzt nur ärgern. Es versteht sich eben nicht von selber, daß wir in der Lage sind, jetzt diese und nicht eine andere Nachricht zu vernehmen. Wir sind Menschen; wir sind sogar heutige Menschen, wir alle ausnahmslos. Und wenn auch wir nun dieses Gotteshaus aufgesucht haben, dann konnten wir doch die Welt, in der wir leben, nicht vor der Kirchentür stehen lassen wie den Regenschirm. Daß uns «heute der Heiland geboren ist», kann nicht gut anders, als uns stotzig (steil) vorkommen; die Nachricht selber erreicht uns senkrecht vom Himmel herab. «Gott ist im Himmel, und wir sind auf der Erde.» Man kann das nicht gut übersehen. Wer aber ist dieser Heiland?

Es gibt außer und neben ihm keinen, mit dem man ihn vergleichen könnte. *Der Heiland ist der Heiland.* Er ist eben derjenige, den der jenseitige Nachrichtenträger meint, wenn er in jener Nacht südöstlich der vorderasiati-

schen Kleinstadt Bethlehem auf dem freien Feld einigen Schafhütern mitteilt: «Euch ist heute der Heiland geboren.» Es ist unter Umständen ganz gut, wenn man nicht zu hurtig meint, man wisse, wer er ist. Vielleicht hätte es uns jener Unbekannte vom letzten Freitag sagen können. Es war anläßlich einer Weihnachtsfeier im Nachtasyl, bei den wohl Elendesten unter den Armen dieser Stadt. Es ereigneten sich dabei einige kleine Zwischenfälle. Ich meine jetzt nicht jenen offenbar Übermüdeten, dem während des ganzen Abends immer wieder die Augen zufielen, so daß er laut zu schnarchen anfing, was seine Kameraden in erstaunlichem Gleichmut und ohne jede Nervosität hinnahmen. Ich meine auch nicht jenen Unglücklichen, der mitten in die Ansprache hinein aufbegehrte: «Wenn der dort nicht bald aufhört, dann pfuse ich ein.» Es war ein Fremdling, ein Neuer; niemand kannte ihn. Als gegen Schluß der Feier jemand das «Stille Nacht» anstimmte, da, nach der zweiten Strophe, rief der Unbekannte über die Tische hin: «Christ, der Retter, ist da, wiederholen bitte!» Der Zwischenruf wurde überhört. Nach der dritten Strophe brachte er sein Anliegen ein zweites Mal vor: «Christ, der Retter, ist da — bitte wiederholen!» Man hat ihm seinen etwas eigenartigen Wunsch erfüllt. War das ein Verlorener? einer, der nach dem Retter schrie? Oder war es ein Geretteter? redete der Heilige Geist aus ihm? Ich vermute, der Unbekannte wußte, wer der Heiland ist; und einige von seinen Schicksalsgenossen an den langen Tischen wußten es auch: Der Heiland ist die Hoffnung derer, die einen Retter brauchen; er ist der Retter der Verlorenen. Und vielleicht gibt es auch unter uns sonntäglich Gekleideten einige, die so verloren sind, daß sie jetzt aufhorchen, wenn ihnen die Nachricht zukommt: «Euch ist heute der Heiland geboren.» — Und

so wiederholen wir sie denn, alle Jahre wieder und auch dieses Jahr. Sie ist es wert und ist wichtig genug: «Euch ist heute der Heiland geboren» — der Retter!

Sie ist nun schon bald zweitausend Jahre lang wiederholt worden. Menschlich gesprochen könnte man der Meinung jenes Kaufmanns sein, zweitausend Jahre seien etwas lang, sie sei recht alt, diese Geschichte, eine Art Ladenhüter, man habe nur noch nicht allseitig den Mut aufgebracht, ihn abzustoßen. Man könnte diesen Hinweis auf die zweitausend wirkungslosen Jahre mit jenem lutherischen Bischof beantworten, der kurzerhand und stramm erklärt: «Dummes Geschwätz von den zweitausend Jahren; so dumm, wie wenn einer sagen würde, seit zweitausend Jahren regnet es schon auf Erden, und es gibt immer noch Schmutzfinke!» Aber wir wollen die Klage über die zweitausend nutzlosen Jahre nicht zu selbstsicher verhöhnen. Es könnte ja ein Leidtragender sein, einer, der hungert und dürstet nach der besseren Gerechtigkeit, einer, der bekümmert nach dem Ertrag der nun schon bald zweitausendmal wiederholten Weihnachtsbotschaft fragt. Müßte sich nach so mancher Weihnacht nicht doch einiges geändert haben auf dieser Welt? Man erwarte jetzt nicht eine Verteidigung des Christentums. Dieses kann und soll nicht verteidigt werden. Wenn wir auf den Lauf der Welt schauen, dann hat sich seit zweitausend Jahren, seitdem es Weihnacht geworden ist, nichts geändert. Die Menschen werden schuldig und sterben, Mensch ist Mensch, und Welt ist Welt geblieben. Christus hat aber auch nirgends zugesagt, er sei gekommen, die Welt zu ändern. Nicht als Weltverbesserer, noch als Weltflicker ist er gekommen, sondern als Weltheiland; die Nachricht lautet: «Euch ist heute der Heiland geboren — der Heiland.» Das hat geändert, das

nun allerdings schon: Die immer noch verlorene Welt hat seither einen Heiland. Sie weiß das jetzt, vorher hat sie es nicht gewußt. Seither ist es um diesen Heiland herum nicht mehr still geworden, die Nachricht ist nicht mehr verstummt. Und es haben sie seither viele gehört und geglaubt. Und es gibt bis auf diesen Morgen Menschen, die das nun glauben, aus diesem Glauben leben, und in diesem Glauben sterben. Und wer im Glauben an Christus stirbt und lebt, der ist nicht mehr verloren. Darum werden wir nicht müde, es zu wiederholen: «Euch ist heute der Heiland geboren.» Und das hat wohl auch jener Unbekannte an der Heimatlosen-Weihnacht gemeint, als er so beharrlich über die Tische rief: «Christ, der Retter, ist da — wiederholen bitte!» Es gibt seit zweitausend Jahren auf der Erde Menschen, die wissen, daß sie Gerettete sind. Das ist anders geworden.

Wie sehen diese Geretteten aus? Die Frage kann nur so beantwortet werden, daß wir uns vergegenwärtigen, wie der Heiland selber aussieht. Der Heiland ist nämlich gar nicht so, wie wir uns einen Geretteten gern vorstellen. Die Retter und Helfer der Menschheit, die wir gern als solche gelten lassen, achten und lieben, pflegen anders auszusehen als er. Es bleibt eines der großen Geheimnisse, daß der eine Heiland der Welt eher aussieht wie ein Verlorener. Jenes alte Prophetenwort, daß er «weder Gestalt noch Schöne hat», trifft nicht erst auf den Gekreuzigten zu, es gilt in vollem Umfang schon für den Neugeborenen, für das Kind, das in Windeln gewickelt in der Futterkrippe liegt. Und dann zieht er durchs Land, predigt das Evangelium vom Reich, richtet einige Zeichen auf, indem er Kranke heilt, wird des Hochverrats und der Gotteslästerung angeklagt, verurteilt, ausgeschieden, gekreuzigt, ver-

scheidet mit einem lauten Schrei und wird begraben. So sieht der «Heiland aus, der euch heute geboren ist». Und etwas von diesem Genre, etwas von dieser Art des Retters, tragen auch diejenigen an sich, die nicht mehr verloren sind, die Geretteten. Man könnte auf den ersten Anblick auch von den Geretteten eher meinen, sie seien Verlorene. Aber so täuschend ähnlich sie den Verlorenen sein können, sie sind Gerettete. Ihnen «ist heute der Heiland geboren». Er ist der Heiland der Verlorenen.

Umgekehrt sieht man es der Welt nicht ohne weiteres an, daß sie verloren ist und des Heilandes, des Retters, bedarf. Wir haben versucht, uns in dieser Welt einzurichten, als ob wir nicht verloren wären. Und das ist uns in erstaunlichem Ausmaß gelungen. Wir haben Ordnungen geschaffen. Man kann sich auch auf einem untergehenden Schiff so einrichten, daß jedermann der Illusion lebt, es gehe nicht unter, es trage und schwimme. Fred Wagner, der Cook-Reisebegleiter, schildert in seinen Lebenserinnerungen «Große Welt, kleine Menschen», wie er jeweilen die Vorbereitungen für eine Seereise um die Welt zu treffen pflegte. Dabei nahm er in weiser Voraussicht auch ein Dutzend Särge mit. Diese aber schaffte er heimlich an Bord und verstaute sie sorgsam im hintersten Winkel des Schiffsrumpfs, so daß keiner der Reisegesellschaft es bemerkte. Er macht sich über die Passagiere, die getäuscht sein wollen und nicht dulden, daß man sie an den Tod erinnert, ein wenig lustig. Dabei vergißt er, daß ja das ganze Schiff mitsamt den Särgen und ihm selber untergehen könnte. So wollen auch wir nicht daran erinnert sein, daß wir verloren sind und des Heilandes bedürfen. Aber auch euch, die ihr's nicht wißt und nicht wahrhaben wollt, auch «euch ist heute der Heiland geboren».

Der Heiland und Retter ist nun zugestiegen und eingestiegen ins Schiff, auf dem wir unsere Lebensreise zubringen. Das hat er nicht heimlich getan. Es ist «allem Volk» mitgeteilt, daß der Heiland auf die untergehende Welt gekommen ist. Er ist nun da an Bord wie ein Rettungsring an der Wand, den niemand braucht und von dem jedermann heimlich hofft, daß er ihn nicht nötig haben werde. Aber ob wir es gern hören oder nicht, wir haben ihn alle nötig, den zugestiegenen Heiland, wir sind alle verloren ohne ihn. Mag unser Leben von der Wiege bis zur Bahre in weisen Ordnungen verlaufen, in all diesen Ordnungen drin ist nun der Heiland, der Retter, dabei, Und diese seine bloße Existenz auf Erden wirkt nun als Störung und Beunruhigung der Passagiere. All unsere noch so weisen Einrichtungen sind als Notordnungen entlarvt, seitdem der Nachrichtenengel der Erde bekanntgab: «Euch ist heute der Heiland geboren». Euch, Armen und Reichen, Hohen und Niedrigen, Frommen und Gottlosen, Guten und Bösen, Gerechten und Ungerechten, euch allen «ist heute der Heiland geboren», weil ihr alle, ihr Menschen in den Ordnungen der Familie, des Staates und der Kirche, des Heilandes bedürft.

Er ist der Heiland der Welt, auch wenn er ein kaum beachtetes Kind in der Krippe, auch wenn er ein Schmerzensmann am Kreuz ist, gemartert und zerschlagen. Es ist uns ja heutzutage bekannt, daß Kleinheit nicht Bedeutungslosigkeit sein muß. Vom Kleinen und Kleinsten kann maximale Wirkung ausgehen. Von kleinsten Einheiten, sogar wenn sie zerspalten und zertrümmert werden, können Kräfte ausgehen, von deren Wirkung wir immer noch nur mangelhafte Vorstellungen haben. So geht von diesem Kindlein da in der Krippe, von diesem ans Holz gehäng-

ten, zerschlagenen und zertretenen Heiland eine Kraft und Wirkung aus, die schlechterdings unvorstellbar ist. Diese Wirkung ist nicht nur global, sie ist auch nicht nur kosmisch, sie umfaßt die Erde, die Welträume, und reicht bis in die jenseitigen Orte. Die Gräber sind dem Heiland zugänglich, ja die Hölle vermag sich ihm nicht zu verschließen. Ihm sind die Schlüssel des Himmels übergeben. Er schließt auf, und niemand schließt zu. Von solcher Tragweite ist die Botschaft, daß «euch heute der Heiland geboren ist».

«*Heute*». Was das wohl heißen mag? Was ist «heute»? In welcher Verfassung befinden sich die Heutigen? Werden sie in der Lage sein, die Nachricht, die senkrecht vom Himmel auf die Erde gekommen ist, zu fassen? Wie es um die Ansprechbarkeit des heutigen Menschen für die Weihnachtsbotschaft steht, darüber gibt jener geistreiche Scherz Aufschluß, den sich ein bekanntes Blatt geleistet hat, indem die Redaktion eine Anzahl ihrer Mitarbeiter aufforderte, jeder von ihnen möchte wie seinerzeit in den Kindheitstagen einen Wunschzettel schreiben, gleichsam einen Männerwunschzettel fürs Christkind. Diese zeitgenössischen Männerweihnachtswünsche geben einen ungefähren Durchschnitt durch das, was so allgemein an Weihnachtsgedanken unter uns heute vorhanden ist. Natürlich wünscht sich der erste unter ihnen einen Wagen — Traum unseres Geschlechts —, einen mit guten Bremsen. Ein anderer unterbreitet dem Christkind den Wunsch, es möchte doch auch dafür besorgt sein, daß die eidgenössischen Räte alle ihre Versprechen, die sie in der Dezember-Sitzung ihren Wählern gemacht haben, nun auch wirklich halten, andernfalls es dem Samichlaus einen Wink geben möge, daß er von der Rute Gebrauch mache. Drei weitere Zeitgenossen äußern Wünsche, die manch

einem unter uns auch schon in den Sinn gekommen sind: Einer bittet das Christkind, daß es ihn für alle Stunden seines ihm noch verbliebenen Lebens von der Melancholie befreie und mit etwas Humor beschenke; der andere bittet um Schlaf, Schlaf ohne Töff und Wagentürschletzen; und einer hätte vom Christkind gern Zeit, mehr Zeit, ein paar zusätzliche Stunden pro Tag, um seinen Pflichten nachkommen zu können. Humor, Schlaf und Zeit, das wären gewiß nicht Luxusgeschenke für Menschen unserer Generation. Einer fügt in einem Nachsatz wie verschämt hinzu, das große «L» sei auch schon lange sein Wunsch. Was er damit meint, das zu erraten überläßt er dem Leser. Es könnte das große Leben sein (anstelle eines kleinen, ach, oft so kleinen Daseins!). Oder das große Licht (vor dem die kleinen Lichter verblassen müßten). Oder meint er die große Liebe? (jene Liebe, von der es heißt, sie höre nimmer auf und sie sei die größte unter ihnen?). Vielleicht ist es aber naiv von uns, so hoch zu greifen. Es kann hinter dem geheimnisvollen großen «L» auch nur das große Los der nächsten fälligen Ziehung stecken (an dem der Gewinner jeweilen als ersten Ärger erlebt, daß er es versteuern muß). Welchen Inhalt unser Heute bei einem jeglichen von uns haben mag, ob einen mehr tiefsinnigen oder eher leichtfertigen: «Euch ist *heute* der Heiland geboren.» Heute. Es liegt verhaltene Dringlichkeit darin; es ist offenbar ein Ruf zur Entscheidung. «Heute, so ihr meine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht.» Es haben vor zweitausend Jahren, als es vom Himmel her rief: «Heute!», auffällig wenige gemerkt, daß der Heiland geboren war; an den meisten ging das Ereignis unbemerkt vorbei, die große Welt hat es verschlafen, und die Frommen haben es verpaßt. Jedermann war schon damals mit seinen Wün-

schen beschäftigt. So könnte bald Weihnacht gewesen sein, und man hätte es nicht gemerkt, man lebte weiter als ein Verlorener, als ein Ungeretteter — nur um's Himmels willen das nicht! «Euch ist *heute* der Heiland geboren» — heute! Es gilt das jetzt zu hören.

«*Euch*», heißt es. Der Heiland will offenbar nicht mir geboren sein, sondern uns. Heiland heißt Gemeinschaft. «Was bringt des Christkind *mir?*» ist darum keine gute Weihnachtsfrage. Der Heiland will nicht mich retten, sondern uns. Daß das Christkind nicht mein, sondern unser Heiland ist, das merken ja bekanntlich gerade auf Weihnachten hin viel mehr Menschen, als man meint. Nirgends wie um die Weihnachtszeit geht ein Seufzen und ein Schluchzen durch die Häuser, ein großes stilles Leid darüber, daß die Gemeinschaft fehlt. Daher kommt es auch, daß so viele Menschen Angst haben auf Weihnachten hin, Angst davor, die Gemeinschaftslosigkeit, der Riß in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz werde offenbar. Das kommt daher, daß es heißt: «*euch* ist heute der Heiland geboren», daher, daß der Heiland nicht allein den einzelnen meint, sondern immer auch die Gemeinschaft. Dieses weihnachtliche «Euch» ist als Tisch in unsere Mitte gestellt. Wenn jetzt auch in der evangelischen Christenheit wieder Christnachtfeiern aufkommen, dann sollte deren Mitte nicht ein Krippenspiel sein, sondern das Abendmahl: «für *euch* gebrochen, für *euch* vergossen», für euch! «*Euch* ist heute der Heiland geboren.»

So laßt uns nun hingehen und, wie es in einem alten Psalmwort heißt, «das Fest mit Maien schmücken bis an die Hörner des Altars». Einer jener vorhin erwähnten Wunschmänner, derjenige, der sich am kürzesten faßt, hat uns aufhorchen lassen; er scheibt: «Liebes Christkind, ich habe

nur einen Wunsch: Weihnachten!» Das sei in der Tat unser vordringlicher Weihnachtswunsch: Weihnachten! Und Weihnachten wird es überall dort auf dieser Erde, wo zwei oder drei vernehmen, daß «euch heute der Heiland geboren ist». Dieses Weihnachten kann und soll auch jenes alte Ehepaar mitfeiern, das kürzlich seinen einzigen Sohn hat hergeben müssen. Auch euch, gerade «euch ist heute der Heiland geboren». Amen.

Gebet.

Herr, Vater, du hast das Opfer gebracht und deinen Sohn auf die Erde kommen lassen. So ganz hast du die Welt geliebt, daß du deinen Sohn nicht verschont hast. Das hast du aus Erbarmen getan. Lob und Dank sei dir dafür, daß es dir also gefallen hat. Herr, Jesus Christus, du hast dich senden lassen, bist Mensch geworden und hast dich nicht geschämt, uns Brüder zu nennen. Du hast dir vom Vater das Kreuz auflegen lassen und hast damit alle gerettet, die an dich glauben. Wir beten an die Macht deiner Liebe. Treuer heiliger Geist, rüste du deine Christenheit aus zur Anbetung, daß viele gleich den Hirten, Weisen und Engeln ihre Knie beugen und in den Lobgesang einstimmen: «Ehre sei Gott in der Höhe». Sei du als ein Geist der Freude und des Friedens bei den Traurigen, gieße deine Liebe aus in jedes leer und hart gewordene Gemüt. Wir bitten dich speziell für alle unsere Brüder in den Gefängnissen, für die Patienten in den Spitälern, für alle, die du abseits genommen hast, aber auch für die Vielbeschäftigten und Überforderten. Bezeuge ihnen, daß auch ihnen heute der Heiland geboren ist. Erbarm dich all derer, die an zerbrochener Familiengemeinschaft leiden, so wie auch aller Alleinstehender. Und wir bitten dich für die überm Lauf der Welt Angefochtenen. Lehre sie, daß du, Anfänger und Vollender, einen Plan hast, dem du treu bleibst, bis daß du wiederkommst in Herrlichkeit. Amen.

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge
herausgegeben von den Pfarrern
Fritz Dürst und Werner Pfendsack
zusammen mit Walter Lüthi und
Eduard Thurneysen
im Friedrich Reinhardt Verlag Basel

37. Jahrgang
Nr. 12
Dezember 1973

Friede – ein anständiges Wort?

Predigt über Lukas 2, 14

von

Pfr. Walter Lüthi

Ehre sei Gott in den Höhen und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen. *Lukas 2, 14.*

Liebe Gemeinde!

«Ehre sei Gott in den Höhen.» Derjenige, der das sagt, weiß offenbar, wie vieldeutig das ist, was wir Menschen unter «Höhe» verstehen. Darum redet er von «Höhen». Die Höhe der Berge, zu denen wir aufschauen. Die Höhe der Wolken, aus denen der Regen fällt, Schnee, Hagel und Blitz. Höhe des Weltraums, der Sterne, des Mondes und der Sonne. Und dann die Höhe der Engel, jenseits all dessen, was man gedanklich zu fassen und technisch zu erreichen vermag. Und in und über all diesen Höhen Gott, in einem Lichte, da niemand hinzukommt. Gott in den Höhen.

Wir Menschen sind in den Tiefen. So viele Höhen es gibt, so viele Tiefen. Die Tiefe des Spitalzimmers – Krankheitsnot. Die Tiefe der Gefängniszelle – Not der Schuld vor den Menschen. Die Tiefe des Grabes – Todesnot. Die Tiefe der Hölle – Not der Schuld vor Gott. Wenn es doch nicht nur einen Gott in den Höhen, sondern auch einen Gott in den Tiefen gäbe!

Es ist der Prediger Salomo, der einmal mit einem leisen Seufzen feststellt: «Gott ist im Himmel, und wir sind auf der Erde.» Als wollte er sagen: «Was nützt uns ein Gott, der erhaben über allem Staub und Dunst der Autostraßen, fern von allem Geschrei und Lärm der Schlachtfelder sich aufhält, umgeben vom nie verstummenden Freudenjubel der Jenseitigen?

Aber nun ist dieser Jubelausbruch der Engel begleitet von der Mitteilung, daß Gott tatsächlich nicht in den Höhen geblieben ist. Es hat sich ereignet, daß Gott den Kontakt mit der Erde aufgenommen hat. Der Gott in den Höhen ist ein Gott in den Tiefen geworden. Ja, Gott ist auf die Erde gekommen mit der Absicht, die Rollen zu vertauschen: Er will ein Gott nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde sein. Gleichzeitig will er, daß wir Menschen in den Himmel kommen. Man sagt, Berg und Tal kommen nicht zusammen. Hier aber sind Himmel und Erde zusammengekommen. Das, nichts weniger als das ereignet sich bei Anlaß der Geburt in Bethlehem. Über die Erstmaligkeit und Einmaligkeit dieses Ereignisses brechen die Jenseitigen in Jubel aus und geben Gott die Ehre. «Ehre sei Gott in den Höhen.»

Und zwar ist es Gott ganz allein, dem bei diesem Ereignis die Ehre gebührt. Man stelle sich einen Augenblick die Situation vor, wenn wir

Menschen von der Erde aus, von uns aus, diesen Kontakt hätten herstellen müssen! Wie aufgeschmissen ist man doch schon am Telefon, wenn es gilt, die Verbindung herzustellen, und wenn von der anderen Seite keine Antwort erfolgt! Von der Erde zum Himmel aber gibt es überhaupt keine Verbindungsmöglichkeit. Da gibt es keine Nummern zu wählen. Nie wird einem Menschen die Ehre zuteil, den Kontakt mit jenen Höhen, in denen Gott wohnt, aufzunehmen und herzustellen. Diese Ehre hat Gott sich allein vorbehalten. Wir haben gejubelt, als seinerzeit uns Menschen die Landung auf dem Mond gelang. Es besteht kein Zweifel, daß wir auch noch an anderen Orten im Weltraum landen werden. Der Schöpfer hat uns mit Begabung dazu ausgerüstet. Aber die Landung vom jenseitigen Himmel auf die Erde herüber hat sich Gott vorbehalten.

Dieses Ereignis wird hier bejubelt: «Und alsbald war da bei dem einen Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 'Ehre sei Gott in den Höhen . . .'» Es ist somit mehr als begreiflich, daß es Engel und nicht Menschen sind, die als erste diese Himmelslandung auf der Erde feiern. Und erst, daß nun auch wir Menschen eingeladen sind, in den Jubel miteinzustimmen, ist alles andere als selbstverständlich. Es ist eine erstaunliche Freundlichkeit Gottes. So kam es, daß wir Erdbewohner seither und auch im Jahre 1973 Weihnachtslieder singen. «Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket ihr Enden der Erde.»

«Ehre sei Gott in den Höhen.»

II.

«Und Friede auf Erden.» Wer lacht da? Wir haben recht gehört: «Auf *Erden*!» Das mag in Luthers Übersetzung wie ein frommer Wunsch tönen. Der Wunsch nach Frieden hat wahrhaftig an Weihnachten 1973 Sinn und Aktualität, vor allem wenn er zum Gebet und Flehen wird. Das Gebet um den Völkerfrieden gehört zum Dringlichsten, was man in einer Zeit tun kann, da Folterung zum Strafrecht wird, in einem Jahrhundert, da örtliche Konflikte immer wieder zu Weltkriegen sich auszuweiten drohen. Im Urtext ist es klar, daß es sich hier um die Mitteilung einer Tatsache handelt: Der Friede ist leibhaftig da. Das Jesuskind ist dieser Friede.

Da stutzt man. Sonst pflegt in dieser Welt der Friede aufgebaut zu sein auf «Recht und Ordnung». Hinter Recht und Ordnung aber, sollen sie wirksam sein, steht in Chile, Irland, Nord- und Südvietnam und im Nahostkonflikt immer wieder Macht und Gewalt. In Rom z. B. redet man zur

Zeit der Geburt Christi auch von Frieden. Das ist jener Friede, den Rom herstellt mit der Macht seiner Legionen. Die Völker ums Mittelmeer herum werden gezwungen, sich dem Diktat Roms zu beugen. Sie gehorchen zähneknirschend, weil ein Aufstand gegen die Supermacht aussichtslos wäre. Das nennt man damals schon «Befriedung» der Welt, Neuordnung nach römischem Muster, «Pax Romana».

Auch Palästina ist zur Zeit der Geburt Christi eines dieser mit Gewalt «befriedeten» Völker, einem römischen Gauleiter unterstellt. Der Weg des Josef und der Maria von Nazareth nach Bethlehem ist verursacht durch eine Schikane der fremden Besetzungsmacht. Der Bauarbeiter Josef muß sein Einkommen und seinen Besitz amtlich schätzen lassen. Der Kaiser braucht für seine «Pax Romana» Geld.

Was Max Frisch in seinem Tagebuch (S. 309) über die Art, wie wir Menschen Frieden machen, schreibt, nötigt zum Nachdenken: «Wenn man von Frieden redet, dann ist meistens nur die Ruhe gemeint, die durch Vernichtung eines Gegners erreicht wird ... Man kann in vollem Ernst bezweifeln, ob Friede überhaupt ein anständiges Wort sei.» Gewiß. Weil Friede in der Regel durch Besiegung und Unterdrückung eines Gegners erreicht wird, darum ist Friede ein unanständiges Wort geworden.

Die Art nun, wie Gott auf Erden Frieden stiftet, ist das äußerste Gegenteil der Art, wie wir Menschen es tun. Der göttliche Friedensstifter ist ohne Macht und Mittel. Ein Kind, das hilflos auf dem Rücken liegt. Der göttliche Friedebringer wird kurz nach seiner Geburt nach Ägypten gebracht. Gottes Friede auf Erden ist ein Flüchtlingskind. Und zuletzt wird Gottes Friedefürst gefangengenommen, was er ohne Gegenwehr geschehen läßt, obschon er Legionen von Engeln zur Verfügung hätte. Dann wird er, seiner paar armseligen Kleidungsstücke beraubt, ans Hinrichtungsholz gehängt. So steht es um den Frieden Gottes auf Erden. Und darum ist die Friedensbotschaft der Weihnachtsengel ein anständiges Wort.

Wir stellen fest: Das Christkindlein, das den Frieden Gottes auf die Erde bringt, liegt als lästiges Verkehrshindernis quer, so quer wie nur möglich, auf der blutigen Einbahnstraße der Mächte und Gewalten dieser Welt. Und immer und immer wieder wird es überfahren. Doch keiner überfährt das Christkind ungestraft. Denn das letzte Wort wird der Friedefürst Gottes haben, nicht die Pax Romana, auch nicht eine Pax Sowjetica, auch nicht eine Pax Americana.

Aber der Sieg des Friedefürsten will ja nicht nur im fernen Rom, Moskau, New York und Peking wirksam werden, sondern auch in der nächsten Nähe des Alltags. Bei jenem Arzt, der einem nichtversicherten AHV-Rentner für 40 Hausbesuche und 40 Spritzen die symbolische Rechnung

von Fr. 200.– zustellte, hat der Friedefürst gesiegt. Und bei jenem Hauswart eines Wohnblocks, der einem Mieter, der noch schwach und pflegebedürftig wegen Platzmangel vorzeitig aus dem Spital entlassen wurde, in den ersten Wochen das Essen in die Wohnung brachte, bei dem hat das Christkind gesiegt. Und auch bei jener Ehefrau, der es geschenkt wurde, daß sie ihrem untreu gewordenen Mann gegenüber nicht auf ihrem guten Recht beharrte, sondern still wurde und dachte, es sei besser Unrecht leiden als Unrecht tun, auch bei ihr ist das Christkind Sieger. So wird tatsächlich Friede ein anständiges Wort.

Gewiß, das «Friede auf Erden» will, zumal an Weihnachten 1973, manch einem Zeitgenossen vorkommen wie ein Hohn. Wie eine Faust aufs Auge. Es kann einem regelrecht zur Anfechtung werden. Aber ist das nicht mit allem Christenglauben so? Gibt es überhaupt echten Glauben ohne Anfechtung? Steht es mit dem Glauben an den weihnachtlichen Friedefürsten nicht ähnlich wie mit dem Glauben an den österlichen Sieger über den Tod? Christus ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Es wird zwar seither weitergestorben. Dennoch ist er Sieger über den Tod. So wird zwar weitergekriegt, dennoch ist an Weihnachten der Friedefürst geboren und dennoch gilt, auch für Weihnachten 1973, was die Engel bei Anlaß der Geburt des Christkindes mitteilen: «Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden.»

III.

Liebe Gemeinde! Man kann den Frieden, der mit Weihnachten auf die Erde kam, auch Vergebung nennen. Diese Feststellung führt uns zum dritten Weihnachtswort: «Und an den Menschen ein Wohlgefallen». Nicht nur an seinem Lieblingsvolk Israel, an allen Völkern, einfach «an den Menschen», will Gott Wohlgefallen haben. Man traut auch da seinen Ohren nicht recht. Ist Gott ein Optimist? Oder ist er zu wenig im Bild über uns Menschen?

Es existiert ein Psalm, in dem die Worte stehen: «Der Herr schaut vom Himmel auf der Menschen Kinder, daß er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer» (Ps. 14). Mit diesem Befund übereinstimmend sagt Paulus: «Es ist hier kein Unterschied, wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten» (Römer 3, 23). Kein Zweifel, Gott ist im Bild über uns. Und dennoch – Wohlgefallen? Umgekehrt: Gerade weil Gott weiß, woran er mit uns ist und wie es um uns steht, hat er sich in maje-

stätischer Barmherzigkeit entschlossen, an uns Wohlgefallen zu haben.

Wenn es aber Gottes Wille ist, wenn ihn sogar das Opfer seines Sohnes nicht reut, um sein Wohlgefallen an uns zu realisieren, sollten dann nicht auch wir unsererseits Wohlgefallen an uns haben? Die Menschen sind nämlich gar nicht so selten wie man meint, die geplagt und bedrückt sind durch Mißfallen, Mißfallen bis zum Ekel über sich selber. Es lief vor Jahren ein Film, in dem ein immer wieder rückfälliger Alkoholsüchtiger gezeigt wurde, wie dieser jedesmal nach der Ernüchterung sich selber rechts und links ohrfeigte. Man begegnet jetzt Menschen, vor allem unter der jungen Generation, man schreibt Zeitungsartikel und Bücher, sendet Bildberichte, komponiert Musik, wobei ein schonungsloses Mißfallen über uns Menschen zum Ausdruck kommt. Unser Selbstbildnis ekelt uns an. Der Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts hat offenbar das Bedürfnis, sich selber zu ohrfeigen. Solch gnadenlose Selbstverachtung, die schließlich selbstgefährlich werden kann, ist uns nicht mehr erlaubt seit jener Nacht, da Gott durch die Jenseitigen in die Welt herüber mitteilen läßt: «Und an den Menschen ein Wohlgefallen».

Seit der Menschwerdung Christi und gar seit dem Gnadenangebot des Karfreitags ist Menschenverachtung, auch Selbstverachtung Sünde, und zwar Sünde besonders krasser Art, Sünde des Undanks.

Liebe Gemeinde! «Ehre sei Gott in den Höhen – Friede auf Erden – und an den Menschen ein Wohlgefallen.» Eine dreimalige Herausforderung. Herausforderung des Glaubens. Wer glaubt es? Die Schafhüter auf Bethlehems Feldern glaubten es. Wer es doch auch glauben könnte!

Wir hätten es an der bevorstehenden Weihnacht alle furchtbar nötig, daß auch bei uns die große Traurigkeit durch die große Freude überwunden würde. Das hat wohl jener Strafentlassene gespürt, der nach Jahren Gefangenschaft in den ersten Tagen nach seiner Freilassung feststellte, er werde den Eindruck nicht los, die frei Lebenden seien heute unglücklicher als die Inhaftierten.

So hätten wir es an Weihnachten 1973 ganz besonders nötig, glauben zu dürfen. Glauben zu dürfen, daß bei Gott Friede ein anständiges Wort ist. Machen kann man den Weihnachtsglauben nicht. Das ist in der Tat die Torheit und Täuschung aller noch so raffinierten Weihnachtsmacherei – man kann Weihnachtsglauben nicht machen. Wir sind da auf den Beistand aus den «Höhen» angewiesen. Seien wir uns bewußt, daß allein der Heilige Geist Glauben zu wirken vermag, Weihnachtsglauben, Überwindung der Traurigkeit, und damit Freude – große Freude.

Drum noch einmal: «Ehre sei Gott in den Höhen – Friede auf Erden – und an den Menschen ein Wohlgefallen.» Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 1. Jahrgang, Nr. 9 | Januar 1938

Predigt

über

Lukas 2, 34. 35

gehalten zu Oekolampad, Basel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Lukas 2, 34. 35.

„Und Simeon ſegnete ſie und ſprach zu Maria, ſeiner Mutter: Siehe, dieſer wird geſetzt zu einem Fall und Auferſtehen vieler in Iſrael und zu einem Zeichen, dem widerſprochen wird (und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen), auf daß vieler Herzen Gedanken offenbar werden.“

Als um Weihnachten herum ein Kleiner weinend zur Mutter lief und dieſe nach ſeinem Schmerz fragte, gab er die ſonderbare Antwort: Er habe den Kopf angeſchlagen am Chriſtkind. Das kam ſo. Unterm Weihnachtsbaum ſtand eine Krippe. In dieſer lag, aus hartem Material angefertigt, ein Chriſtkind. Und nun war der Kleine trotz ausdrücklichen Verbotes heimlich hingegangen, hatte das Chriſtkind herausgenommen und mit ihm geſpielt. Dabei muß es ungeſchickterweiſe paſſiert ſein, daß er tatſächlich ſeinen Kopf daranſchlug, wobei der körperliche Schmerz ſehr wahrſcheinlich weniger groß war als der Schreck des geſtraften Gewiſſens.

Man kann über dieſer kleinen Tragödie aus der Weihnachts-Kinderſtube nachdenklich werden, ſo nachdenklich, daß man anfängt, ſich darüber zu wundern, daß nicht noch mehr Leute den Kopf anſchlagen am Chriſtkind. Ja, man kann derart nachdenklich werden darüber, daß man anfängt zu ſeufzen: Ach, erginge es doch uns allen wie dieſem Kleinen! Hätten wir doch während der Feſttage, die hinter uns liegen, alle miteinander den Kopf angeſchlagen am

Chriſtkind! Hätten wir doch alle gemerkt, daß es unerlaubt iſt, mit dem Chriſtkind zu ſpielen! Möchten wir doch alle miteinander innewerden, aus wie „hartem Material“ die Liebe iſt, die wir an dem Feſt, von dem wir eben herkommen, ſo beredt und unbedenklich beſungen haben!

Die Menſchen alle, die zuerſt zur Krippe kamen im Stall zu Bethlehem, haben darum gewußt. Maria und Joſef wußten, daß ſie nicht würden ſpielen können mit dieſem Kind. Und die Hirten wußten, daß da nicht ein Spielzeug vor ihnen in der Krippe lag. Die Weiſen aus dem Morgenlande haben es gewußt, um was für eine majeſtätiſche, königliche Sache es ging im Stall zu Bethlehem. Ihnen iſt alles zutrauliche „Fingerlen“ ſo gründlich vergangen, daß ſie nur in reſpektvollem Abſtand bleiben und eben — anbeten konnten. Nicht zuletzt Herodes und die ganze Stadt Jeruſalem, welche erſchraken über der Kunde von der Geburt des Chriſtkindes, die haben gewußt, was für eine bedrohliche Liebe da auf die Welt gekommen war. Gewußt hat es ſchließlich auch jener Simeon, der ſechs Wochen nach der Geburt des Jeſuskindes ihm und ſeinen Eltern dort in Jeruſalem im Tempel begegnete, es aus dem Heiligen Geiſt heraus erkannte, auf Maria und Joſef zuging, ihnen das Kind aus den Armen hob und in prophetiſcher Schau die Worte hervorſtieß: „Siehe, dieſer wird geſetzt zu einem Fall und Auferſtehen vieler in Iſrael und zu einem Zeichen, dem widerſprochen wird, und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf daß vieler Herzen Gedanken offenbar werden.“

Nach dieſem prophetiſchen Worte Simeons iſt es alſo nicht nur möglich, am Chriſtkind den Kopf anzuſchlagen und eine Beule wegzubekommen, ſondern noch viel mehr, man kann am Chriſtkind überhaupt zu Fall kommen. Wer

es nun will gelten laſſen, daß es Weihnachten geworden iſt und wer nun alle Tage daran denken will, daß Chriſtus in die Welt gekommen iſt und hier gleichſam ſein Königszelt aufgeſchlagen hält, für den fängt genau das an, was Simeon vorausſagt: Ein Fallen und Aufſtehen. Mit Chriſtus — es mag abſurd tönen — erſt mit Chriſtus fängt man an zu fallen. Vorher wußte man gar nicht in dieſem Ausmaß, was fallen heißt. Vorher konnte man gar nicht fallen, weil man gar nicht ſtand. Man ließ ſich ſo durchſchnittlich durchs Leben rutſchen, ohne daß man je recht ſtand oder fiel. Aber wo Chriſtus in ein Leben eintritt, wo man ſich einmal darauf behaften läßt, daß es Weihnachten geworden iſt, da beginnt ein ununterbrochenes Fallen. Oder iſt es etwa nicht ſo? Könnten es nicht alle unter uns, die nun einmal müſſen gelten laſſen, daß es Weihnachten wurde, könntet ihr es nicht alle beſtätigen, daß ihr erſt jetzt wißt, was fallen heißt? Sieht nicht ſeither euer Leben ſo aus? Bewegt es ſich ſeither nicht zwiſchen Fall und Auferſtehen?

Ihr andern aber, die ihr euch rühmen könnt, bei euch ſei es nicht ſo, euer Leben ſei ausgeglichen und frei vom Fallen und Auferſtehen, wiſſet, daß das ein zweifelhafter Ruhm iſt! Vergeſſet nicht, daß ja das Fallen nur daher kommt, weil es an Chriſtus ein Auferſtehen gibt! Nur wer an Chriſtus aufſteht, nur wer die Hand nach ihm ausſtreckt, nur wer angefangen hat zu merken, daß er verſinkt, falls er nicht immer wieder die Hand nach Chriſtus ausſtrecken darf, nur wer die Seligkeit des Aufſtehens an Chriſtus hat kennen lernen, nur der hat auch die Bitterkeit des Falles an Chriſtus erkannt. Aber um der Seligkeit deſſen willen, was das heißt, an Chriſtus auferſtehen, möchte keiner, der einmal die Süße dieſes Aufſtehens ge-

ſchmeckt hat, dasſelbe je wieder preisgeben. Alle Bitterkeit des Falles an Chriſtus wiegt die Köſtlichkeit des Auferſtehens an ihm nicht auf.

Fall und Auferſtehen an Chriſtus, das iſt geradezu das normale Chriſtenleben. Anders hat es der Apoſtel Paulus, anders hat es Petrus nicht gekannt. Sie mußten die Hand ausſtrecken und rufen: „Herr, hilf, ich verſinke!“ Alle Tage neu hatten ſie die Hand nötig, die von oben nach ihnen griff und ſie aufrichtete. Möchten wir uns nicht zu dieſem normalen Chriſtenleben entſchließen? Möchten wir es nicht probieren, dies ganze Jahr hindurch, das nun vor uns liegt, alle Tage uns das Chriſtkind geſetzt ſein laſſen zu einem Fall und Auferſtehen? Möchten wir nicht anfangen, mit Gottes Hilfe zu den „vielen“ zu gehören, die gemeint ſind in den Worten des greiſen Simeon: „Dieſer iſt geſetzt zu einem Fall und Auferſtehen — vieler?“

Wenn nun aber das das normale Leben mit Chriſtus ſein ſoll, wenn es nur ſo ein Leben mit Chriſtus geben kann, daß es ſich zwiſchen Fall und Auferſtehen bewegt, iſt dann das Chriſtſein nicht unerträglich und unwürdig, ja ſchrecklich und überhaupt ſinnlos?

Unwürdig, ja! Aber eben in dem Sinne, daß es für uns keine andere Möglichkeit gibt. Es gibt für uns nichts, das irgendwie würdiger wäre als ein Fallen und Aufſtehen an Chriſtus. Alles, was ſich da ſo als ſittlicher Höhenweg anpreiſt auf der Welt, iſt nicht mehr als dieſes Fallen und Auferſtehen an Chriſtus, ſondern weniger, weil es nicht der Wahrhaftigkeit entſpricht. An Chriſtus wird es eben erſt offenbar, wie es in Wirklichkeit um uns Menſchen ſteht, daß hier kein Ruhm iſt und daß wir im allergünſtigſten Fall nicht anders vor dem Chriſtkind ſtehen können, es ſei denn als arme Sünder.

Schrecklich ist das zwar, aber in erster Linie schrecklich für Christus, der Tag für Tag neu mit uns Geduld haben, Tag für Tag neu für uns bereit sein muß, Tag für Tag neu sehen muß, was für ein Gemächte wir sind und auf wie wackligen Füßen wir unsere sogenannten sittlichen Höhenwege beschreiten. Schrecklich vor allem ist das für ihn, weil ja unser fallsüchtig Wesen für ihn das Kreuz bedeutet. Darum, weil wir so sind wie wir sind, hat ja der dort in der Krippe ans Kreuz gemußt.

Unerträglich ist dieses Fallen und Auferstehen deswegen nicht, weil es ein Fallen und Auferstehen an Christus ist, der als barmherziger Samariter bereit ist, so oft seine Kinder mit geschundenen Knien und blutigen Nasen daherkommen, sie zu verbinden.

Sinnlos aber wäre dies Fallen und Auferstehen dann, wenn wir nicht wüßten, woher es rührt, und wenn uns verborgen wäre, wohin es führt. Wir wissen aber, daß es ein Ziel und Ende hat dann, wenn die Gräber sich öffnen werden. Dann wird ein letztes Auferstehen an Christus sein, allerdings auch ein letztes und endgültiges Fallen an ihm. Darum gehört es nun allerdings ebenfalls zum normalen Christenleben, daß wir Ausschau halten nach dem Tag, der ein letztes Fallen oder ein letztes Auferstehen bringen wird. Wer Christus liebt und wer vor seinem Kreuz die Schmerzen ermißt, die wir ihm durch jeden neuen Fall verursachen, der wird ins Seufzen um den neuen Himmel und die neue Erde hineingetrieben, wo das Fallen und Sündigen aufhören wird. Der Apostel Paulus kann aus dieser Sehnsucht heraus etwa einmal sagen: „Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein". Ich habe Lust, endlich einmal herauszukommen aus dem schmerzlichen Wechsel von Fall und Auferstehen. Wer verstünde da den

Apoſtel nicht? Derjenige aber, der dieſe Scheidung zwiſchen den Völkern vollziehen wird am Ende der Tage, dieſe Scheidung zum endgültigen Fall oder zur letzten umfaſſenden Auferſtehung, wird wiederum dieſer da ſein, den der greiſe Simeon auf den Armen trägt. Dieſer! „Dieſer iſt geſetzt zu einem Fall und Auferſtehen vieler.“ Um dieſes letzten Gerichtsernſtes willen muß es uns gründlich verleiden, unſer tägliches Fallen in ſpieleriſchem Unernſt zu betreiben. Gott läßt ſeiner nicht ſpotten.

Aber Simeon ſchaut außer der Möglichkeit des Fallens und Auferſtehens noch etwas anderes, gewiſſermaßen noch Radikaleres. Er ſagt zu Maria: „Es wird dir ein Schwert durch die Seele gehen“; durch die Seele, das heißt nach bibliſchem Sprachgebrauch: durchs Leben. Du wirſt ſterben müſſen an dem Kind, dem du haſt das Leben ſchenken dürfen. Der Prophet ſchaut bei der Krippe ein Schwert. Nicht nur zum Fall und Auferſtehen iſt das Chriſtkind geſetzt, ſondern zum Sterben und zum Leben. Es geht um Tod und Leben bei jedem, der's mit Chriſtus zu tun bekommt. Das hat bereits Maria erfahren müſſen und nicht erſt dort, wo ſie mit Johannes zuſammen unter dem Kreuz des Sohnes ſteht, ſondern ſchon dort, wo ſie erſchrickt über der Verkündigung, daß ſie die Mutter des Herrn werden wird, ſchon dort, wo Joſef dieſer unheimlichen Sache nicht mehr traut und ſich heimlich davonzumachen gedenkt, weil ihm nicht mehr geheuer iſt um dieſes Geſchehen herum, ſchon dort, wo dem Zwölfjährigen der Vorwurf werden muß: „Siehe, dein Vater und deine Mutter haben dich mit Schmerzen geſucht.“

Ein Schwert, ein Sterben um zu leben, bedeutet Chriſtus für jeden, der ihm begegnet. Oder iſt dem etwa nicht ſo? Wo Chriſtus hintritt, da fängt das Schwert zu ſchnei-

den an. Da wird dieſer alte Zopf abgeſchnitten, jene Lieblingsſünde aufgeſtochen, da kommt dieſes Laſter dran und wird nicht mehr in Ruhe gelaſſen, da fängt das Schwert an, zähe Bande böſer Gewohnheiten durchzuſchneiden. An dem Tag, da es Weihnachten geworden iſt in unſerem Leben, da merken wir: Sterben, täglich ſterben, um zu leben! Ja, ich muß es ganz radikal ſagen: Wir leben überhaupt erſt, wenn wir an Chriſtus ſterben. Leben wir wirklich, ſo leben wir dem Herrn. Außer ihm iſt ja unſer Leben doch nur Trug und Schein. Wohl dir, wenn du anfängſt, das Schwert des Chriſtkindes durch dein Leben gehen zu ſpüren! Wohl dem, der täglich das Sterben des Herrn Jeſus am Leibe trägt, auf daß auch das Leben des Herrn Jeſus offenbar werde an ſeinem ſterblichen Fleiſch.

Aber, ob wir an Chriſtus ſterben und leben oder nicht, ob wir das Schwert des Jeſuskindes fliehen oder nicht, treffen wird es uns auf jeden Fall, denn dieſes Kind ſetzt die ganze Welt, wie ſie jetzt iſt, in Frage. Sein Schwert iſt zweiſchneidig. Es kann ſchneiden, wie das Meſſer des Arztes ſchneidet, oder es kann ſchneiden, wie das Schwert des Richters trifft. Es ſchneidet zur Heilung oder zur Verdammnis. Von dieſem Chriſtus ſagt Maria dort in den judäiſchen Bergen anläßlich ihrer Begegnung mit Eliſabeth: „Seine Barmherzigkeit währt für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übet Gewalt mit ſeinem Arm und zerſtreuet die hoffärtig ſind in ihres Herzens Sinn. Er ſtößt die Gewaltigen vom Stuhl und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllet er mit Gütern und läßt die Reichen leer.“ Das iſt das bibliſche Chriſtkind, das Chriſtkind mit dem Schwert.

Es iſt ſtreitbar, dieſes Chriſtkind, ſtreitbar auch in dem Sinn, daß es nicht unbedingt den Frieden bringt, der unſerem Fleiſch behagt, den „Frieden um jeden Preis“. Chri-

ſtus iſt die große Herausforderung. Er fordert die Welt in die Schranken. Er „wird zu einem Zeichen, dem widerſprochen wird“. Widerſpruch muß ſich erheben, wo immer eine Schar an ihn zu glauben beginnt. Da hört es auf, jenes berühmte „Mit-allen-Leuten-gut-Auskommen“.

Wo aber dieſe Scheidung an Chriſtus ſich vollzieht, wo Zuſpruch und Widerſpruch hart aneinander geraten, da kommt's aus, wer wir ſind, da „werden vieler Herzen Gedanken offenbar.“ Das fangen wir erſt langſam an wieder zu begreifen. Von dieſem Wort aus können wir den ganzen Aufruhr, der ſich jetzt unter den Völkern erhoben hat, deuten und verſtehen. Es wird uns in den letzten paar Jahren immer klarer, daß tatſächlich Chriſtus das Zeichen iſt, dem widerſprochen wird, und daß jetzt an ihm vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Ein Volk ums andere bricht auf wie eine reife Eiterbeule. Was in den Tiefen der Menſchheit ſchlummerte, kommt an den Tag. Aber dieſer Aufbruch des Böſen geſchieht nicht ſozuſagen von ſelber, er geſchieht an Chriſtus. Das Böſe iſt heute nicht mehr, wie in den Jahrzehnten vor uns, einfach bös. Alles Böſe bekommt immer deutlicher einen Sinn von Chriſtus her, iſt bezogen auf ihn, iſt bös an Chriſtus, bös im Widerſpruch zu Chriſtus. Alles Böſe offenbart ſich immer deutlicher in der Form des Antichriſtentums. Wohl iſt das ſchrecklich für diejenigen, die dabei ſein müſſen. Aber es iſt heilſam. Der letzte Sinn dieſes Aufruhrs und Widerſpruches iſt der, daß jetzt der Arzt, der große Arzt, der zugleich der Richter iſt, mächtig voran macht. Dieſes gewaltige Offenbarwerden der Gedanken aller Völker, das heute an Chriſtus aufbricht, iſt darum ſo verheißungsvoll, weil es ſozuſagen ein Vorbote jenes letzten Offenbarwerdens iſt, da nicht nur vieler, ſondern *aller* Herzen Gedanken offenbar werden ſollen

an Chriſtus. Aber, noch einmal ſei es geſagt, nicht an irgendeinem werden der Herzen Gedanken offenbar, ſondern an Chriſtus, am Erlöſer der Welt, von dem der greiſe Simeon prophetiſch ſagt: „Siehe, dieſer wird geſetzt zu einem Fall und Auferſtehen vieler in Iſrael und zu einem Zeichen, dem widerſprochen wird, und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf daß vieler Herzen Gedanken offenbar werden.“

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 10. Jahrgang, Nr. 9 | Januar 1947

Das Gleichnis vom neuen Wein

Predigt

über

Lukas 5, 27-39

gehalten am Neujahrstag 1947 im Berner Münster

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Und darnach ging er aus und ſah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll ſitzen und ſprach zu ihm: Folge mir nach! Und er verließ alles, ſtand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in ſeinem Hauſe, und viele Zöllner und andere ſaßen mit ihm zu Tiſch. Und die Schriftgelehrten und Phariſäer murrten wider ſeine Jünger und ſprachen: Warum eſſet und trinket ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jeſus antwortete und ſprach zu ihnen: Die Geſunden bedürfen des Arztes nicht, ſondern die Kranken. Ich bin gekommen, zu rufen die Sünder zur Buße, und nicht die Gerechten.

Sie aber ſprachen zu ihm: Warum faſten des Johannes Jünger ſo oft und beten ſo viel, desgleichen der Phariſäer Jünger; aber deine Jünger eſſen und trinken? Er ſprach aber zu ihnen: Ihr könnt die Hochzeitleute nicht zu faſten treiben, ſolange der Bräutigam bei ihnen iſt. Es wird aber die Zeit kommen, daß der Bräutigam von ihnen genommen wird; dann werden ſie faſten. Und er ſagte zu ihnen ein Gleichnis: Niemand flickt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid; ſonſt zerreißt er das neue, und der Lappen vom neuen reimt ſich nicht auf das alte. Und niemand faßt Moſt in alte Schläuche; ſonſt zerreißt der Moſt die Schläuche und wird verſchüttet, und die Schläuche kommen um. Sondern den Moſt ſoll man in neue Schläuche faſſen, ſo werden ſie beide erhalten. Und niemand iſt, der vom alten trinkt und wolle bald neuen; denn er ſpricht: Der alte iſt milder. Luk. 5, 27—39.

Das war, trotz dem ſcheinbaren Hochbetrieb in unſerem Land, ein merkwürdig flauer, ja beinahe zaghafter Uebergang ins neue Jahr. In den Tagen um den Jahreswechſel herum konnte man Anzeichen einer gewiſſen Mutloſigkeit auch dort bemerken, wo man es zuallerletzt erwartet hätte.

In einem Kino wird eben Charlie Chaplins Film „Die neue Zeit“ gedreht, der zeigen will, daß trotz aller noch so aufsehenerregender Neuerungen wir Menschen unser altes, armseliges Wesen beibehalten, daß es also wohl einen Wechsel der Kulissen gibt, aber eben leider keine „neue Zeit“. Daß dieser alte Streifen mit seiner scharfen Kritik an dem, was wir einst Fortschritt nannten, gerade auf diesen Jahreswechsel hin neu hervorgeholt werden konnte, ist ein Ausdruck unserer Ernüchterung allem Gerede von einer „neuen Zeit“ gegenüber. Aber auch die Leitartikel der großen Zeitungen vermochten um den Jahreswechsel herum nur recht mühsam ein ermunterndes Wort für ihre Leser zu finden. Die wohl in unserem Land meistgelesene Wochenzeitung redet von „Gedämpftem Optimismus“, wobei fatalerweise dieser Optimismus damit begründet wird, daß gottlob auf der ganzen Welt alle Versuche, eine Aenderung des Bisherigen herbeizuführen, kläglich gescheitert sind, und daß gottlob die alte Welt, die uns jetzt nacheinander immerhin zwei Kriege und eine Arbeitslosigkeit beschert hat, sich langsam wieder ermannt und festigt. Wenn das die Stunde ist, die es geschlagen hat, dann allerdings hat ein hiesiges Witzblatt nur zu recht, wenn es ein ganzseitiges Bild auf der Außenseite der Neujahrsnummer bringt, zwei Tore stehen sich da gegenüber, über dem einen steht 1946, über dem anderen 1947, die Menschen rasen aus dem einen Tor heraus, zum anderen hinein, drücken sich flüchtig die Hand und wünschen sich hurtig Glück fürs neue Jahr, um dann in unverhohlener Heuchelei und Verlogenheit, kaum durchs neue Tor gelangt, mit alter Gewalt und mit alter List nach allen Regeln der Kunst einander Unglück zuzufügen. Es wirkt dann wie ein grimmiger Stoßseufzer über den alten unverbesserlichen Adam, wenn bei diesem Bilde der Vers steht: „Der Vorsatz,

endlich einmal ehrlich z'werden / kommt meiſtens erſt beim — letzten Tor auf Erden."

Zu dieſer Welt der kleingläubigen Verzagtheit ſteht nun die Geſchichte, die wir heute morgen aus dem Lukas-Evangelium geleſen haben, in einem deutlichen Gegenſatz. Dieſe Geſchichte ſagt uns, daß es eine neue Zeit gibt. Lukas ſchildert uns hier ein Bankett (er ſagt ausdrücklich, ein „großes Eſſen"). Bei ſolchen Anläſſen ſpielen teure Kleider keine kleine Rolle, und der Wein, der dabei fließt, wird nicht von minderer Sorte ſein. Teure Garderoben und teure Weine aber laſſen immer auch ſchließen auf bittere Tränen und Seufzer derer, denen das teure Geld abgenommen oder vorenthalten wurde. Wenn die Schweiz um dieſe Jahreswende einer bankettierenden Geſellſchaft gleicht, dann wird es ſchwer, den Gedanken an die Hunderttauſende und Millionen auszuſchalten, die ringsum ihren Hunger mit Zigaretten ſtillen. Im Hauſe des Steuereinnehmers Levi, mitten unter dem Haufen von Zöllnern und Sündern, mitten in dieſer fauligen Umgebung ſitzt nun Er, der „neue Menſch" und Herr einer neuen Welt, Chriſtus, mit deſſen Geburt ein neues, ein wahrhaft neues Jahr begann. In ſolch mondäner Umgebung läßt ſich ſonſt kein Frommer blicken, ſie entſetzen ſich denn auch über ihn, die Phariſäer und die Schüler des Täufers. Sie ſind der Anſicht, Beten und Faſten ſtände einem Frommen beſſer an als Eſſen und Trinken, und dazu noch an derart verrufenem Ort. Aber da hinein, in dieſe Welt der teuren Garderoben, der teuren Weine, da der alte Menſch ſich ganz beſonders krautig macht, da iſt nun Er hineingebrochen und hat ſich einen von ihnen herausgeholt, Levi, den Steuerbeamten. Für dieſen und ſein Haus beginnt damit eine neue Zeit. Wem Chriſtus begegnet, und wer ihm nicht ausweicht, für den hat ein wahrhaft neues Jahr ein-

geläutet, da ziehen die Engel im Himmel am Glockenseil. Wahrlich nicht den Weg des geringsten Widerstandes geht derjenige, der in diese alte Welt gekommen ist, ein Neues zu pflügen. Am großen Essen im Hause des Levi nimmt er nun das Wort und hält eine Rede. Sie handelt vom Neuen, das zu bringen er gekommen ist, von der alten, vergehenden, und von der neuen, der kommenden Welt, von denen, die noch nach alter Weise fasten müssen, von den Hochzeitsleuten, die sich jetzt freuen dürfen und die einst in neuer Weise fasten werden. Er kleidet seine Rede in Gleichnisworte, redet von Kleidern und von Wein. Ein Ausleger äußert sich etwas besorgt dahin, es seien das auch gar vulgäre Gleichnisse! Aber diese Sprache verstehen sie wenigstens, die Gäste am großen Essen im Hause Levi, in den Fragen der Toilette und der Weinmarke sind sie dort versiert.

Christus vergleicht zunächst das Neue, das er zu bringen hat, das er dem Levi schenkt, das er den Jüngern allen schenkte, und das er jedem anbietet, der zu ihm kommt, mit einem neuen Kleid. Es ist das in der ganzen Bibel ein geläufiges Bild. Wo immer es auftritt, da ist damit die Gnade gemeint, die Vergebung der Schuld und der Anteil am neuen, am Leben von Ostern her. Der Apostel Paulus redet vom neuen Menschen, den es gelte „anzuziehen", er redet vom „Ueberkleidetwerden" vom Gewande der Gerechtigkeit. Vor allem ist es der verlorene Sohn, dem der Vater das neue Kleid anbietet zum Zeichen dafür, daß ihm alle seine Sünde vergeben ist, und daß der Vater ihn wieder eingesetzt und angenommen hat als Sohn und Erben. Im letzten Buch der Heiligen Schrift ist von den Erlösten die Rede als von solchen, die angetan sind mit weißen Kleidern, gewaschen im Blut des Lammes. Levi, der Zöllner, hat nun dies neue Kleid angenommen. Dieses deckt den ganzen alten

Menſchen zu. Dieſer Menſch, der Träger des neuen Kleides geworden iſt, hört zwar nun nicht auf zu ſündigen und zu ſterben, aber die völlige Vergebung überkleidet ihn. Unter dem neuen Kleid der Gnade iſt zwar die alte Haut geblieben. Auch wenn es uns oft genug drum ſein mag, aus dieſer Haut zu fahren, wir können nicht hinaus, müſſen drinbleiben bis an unſer Ende; aber wer wie Levi das Kleid der Gnade angenommen hat, der hat über den alten Menſchen den neuen Menſchen „angezogen“, und der iſt in dieſem Sinne nun ein neuer Menſch.

Nur eine einzige Bedingung ſtellt Chriſtus dem Empfänger dieſes neuen Kleides, eine Bedingung freilich, die kaum ein Menſch akzeptieren will, geſchweige denn ein Schweizer. Wir Menſchen, und wir Menſchen in der Schweiz in ganz beſonderer Weiſe, können uns alles Neue in dieſer Welt nur als Kompromiß mit dem Alten, bereits Beſtehenden, vorſtellen. Jede Neuerung, die wir Menſchen uns ausdenken, erſtreben und verwirklichen, iſt ſchließlich immer wieder ein Gemiſch von Altem und von Neuem. So möchten es die Menſchen der damaligen Zeit, und nicht nur ſie, ſondern auch wir heute, auch mit Chriſtus probieren. Es leben viel mehr Menſchen, als wir meinen, die etwas von Chriſtus möchten und denen etwas an Chriſtus imponiert. Der eine mag ihn gern als Lehrer tiefer Weisheit, der andere als Mann hoher Tugenden, als wunderbaren Seelſorger oder als Arzt der Kranken, als Schöngeiſt oder als Sozialreformer — einen „Lappen“ von ihm, ein Stück von ihm möchte ſozuſagen jedermann nicht ungern haben. So wären ſchließlich auch die Phariſäer und die Täuferſchüler nicht abgeneigt, vom „neuen Mann“ allerlei zu lernen, ihm abzugucken und ſich anzueignen, aber da ſagt nun Chriſtus: Halt! Man kann das neue Kleid nur ganz annehmen oder es dann ganz ab-

lehnen, man kann nicht nur einen Lappen davon haben. Flicken iſt ſonſt eine ſo üble Sache nicht, gut flicken können gehört geradezu zu den Hausfrauentugenden. Aber das „Gewand des Erlöſers“ iſt ein ganzes Gewand, vom Chriſtuskleid einen Lappen herauszuſchneiden, um es auf ſein altes Kleid zu „ſchnurpfen“, das geht nicht. Chriſtus iſt das alles, was wir gern von ihm möchten, ſicher auch, aber er iſt das alles nur ſo, daß er der ganze Erretter und alleinige Erlöſer iſt. Gott teilt die Ehre, unſer Herr zu ſein, mit keinem anderen. So ſind denn am Eingang zu dieſem neuen Jahr die Völker gefragt, ob ſie bereit ſind, in Jeſus Chriſtus und mit Jeſus Chriſtus einen neuen Weg zu beſchreiten, oder aber ob ſie ihre alten, eigenen Wege vorziehen, ob wir in ihm den Retter wollen oder aber allein fertig zu werden gedenken mit Schuld und Tod, ob wir jetzt ganz und gar auf ihn ſchauen wollen, auch nicht einmal auf den Weg in die Zukunft, der ja dunkel und ſchreckhaft iſt, oder aber auf ihn und auf ihn allein, ob wir jetzt horoſkopierend nach allerlei günſtigen oder weniger günſtigen Zeichen der Zukunft ſchielen wollen, oder aber ob wir in ihm und in ihm allein den Herrn aller Zukunft erkennen. Das neue Kleid iſt uns angeboten. Nehmen wir es an wie es iſt, oder ſchlagen wir das Angebot aus: „Denn niemand flickt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid; ſonſt zerreißt er das neue, und der Lappen vom neuen reimt ſich nicht auf das alte.“

Aber nun iſt dieſes Gleichnis vom neuen und vom alten Kleid einem nicht ungefährlichen Mißverſtändnis ausgeſetzt. Man muß ſich nämlich jetzt fragen: Beſteht nicht die Gefahr, daß man die Gnade als Deckmantel der Sünde mißbraucht, das heißt, daß ſich unterm neuen Kleid allerhand Geziefer feſtſetzt und daß es dem alten Adam gar nicht ſo unbehaglich iſt unter dem neuen Kleid? Oder daß dies neue

Kleid gar zum Schafspelz werde, der dem Wolf darunter willkommene Wärme verschafft? Um hier jedem Mißverständnis und Mißbrauch vorzubeugen, fügt Christus dem ersten Gleichniswort ergänzend ein zweites bei, das Gleichnis vom Wein und von den Schläuchen.

Jesus vergleicht nun die Gnade mit Wein. Daß der Wein starke und nachhaltige Wirkungen auf den Menschen ausübt, ist uns leider nur zu bekannt. Er bringt das Blut in Wallung, greift Herz und Hirn des Menschen an und beeinflußt seinen Willen. Wein ist so stark, daß er den stärksten Mann zu meistern vermag. Es ist darum seltsam und befremdlich, daß es je eine Christenheit geben konnte, die der Meinung verfiel, Gnade sei etwas Schwaches und Harmloses. So wenig der Wein harmlos ist, so wenig ist es die Gnade. Sie vermag sich gerade der stärksten Männer zu bemächtigen, auf die Kraftnaturen hat sie es ganz besonders abgesehen. Männer wie Petrus, Paulus, Augustin, um von Luther gar zu schweigen, haben es ganz besonders erfahren, welch starker Wein die Gnade ist. Und nun steigert Christus das Gleichnis noch, indem er sagt, Gnade sei neuer, sei gärender Wein, sei „Sauser", wie man hierzulande sagt. Damit sagt Christus von der Gnade ein Wort von geradezu weltumwälzender Bedeutung. Er sagt, die Gnade wirke nicht nur persönlich auf die Menschen, sondern erneuernd auch auf die Verhältnisse, ihre Wirkung erstrecke sich auf die Sachen, Dinge und Einrichtungen der Menschen. So wenig Sauser im Stadium etwa in rissige Schläuche oder morsche Fässer kann abgefüllt werden, so wenig ist es ratsam, die Gnade mit unhaltbaren Zuständen und gottwidrigen Einrichtungen in Einklang bringen zu wollen. Die Gnade ist von einer solchen Mächtigkeit und trägt eine derartige Gärkraft in sich, die Gnade ist ein derart ungebärdiges Element, daß sie die Menschen nötigt,

ſich nach „neuen Schläuchen“ umzuſehen. So iſt die Gnade Chriſti gärender Wein, das heißt, ſie iſt ein Unruhſtifter allem Böſen gegenüber. Sie iſt die geiſtige Triebkraft aller guten Veränderungen und heilſamen Umwälzungen, iſt im recht eigentlichen und geiſtigen Sinne „revolutionär“. Ja, wo gottwidrige Zuſtände ſich verhärten und verſteifen, da kann die Gnade geradezu exploſiv werden und zerſtörend wirken. Wo Gnade gärt, da bleibt keine menſchliche Ungerechtigkeit unangegriffen. Die Gnade wirkt als Gärſtoff nicht nur auch, ſondern mit beſonderer Vorliebe im wirtſchaftlichen und politiſchen Leben. Die Gnade iſt die eigentliche, die mächtige Triebkraft aller Weltgeſchichte. So wie die Sonne ſtärker iſt als der Wind, ſo iſt die Macht der Gnade ſtärker als alle Macht der Gewalt. Seitdem in Jeſus Chriſtus die Gnade in die Weltgeſchichte eingegangen iſt, kann keine Gewalt auf Erden mehr von Dauer ſein, und nie mehr wird ein Betrug einen bleibenden Erfolg zu buchen haben. In hundert verborgenen Kanälen wirkt die Chriſtus-Gnade als ein Gärſtoff des Rechtes und des Friedens, bis daß jeweilen Beſſeres ſtark wird und Schlechteres ſtürzt. Und immer und überall, wo die Sünde mächtig geworden iſt, da iſt die Gnade noch viel mächtiger geworden. Es iſt uns darum eine ganz beſondere Stärkung, daß uns am Eingang eines Jahres, und zwar gerade am Eingang zu dieſem ſcheinbar ſo ganz beſonders wenig verſprechenden Jahr das Wort vom Wein und von den Schläuchen gegeben iſt: „Und niemand faßt neuen Wein in alte Schläuche, ſonſt zerreißt der neue Wein die alten Schläuche und wird verſchüttet, und die Schläuche kommen um. Sondern den neuen Wein ſoll man in neue Schläuche faſſen, ſo werden ſie beide erhalten.“

Am meiſten freilich gibt uns wohl das dritte Gleichniswort zu ſchaffen (das erſte: vom alten und vom neuen Kleid,

das zweite: vom Wein und von den Schläuchen, und nun das dritte): vom alten und vom neuen Wein: „Und niemand iſt, der vom alten trinkt und wolle bald neuen, denn er ſpricht: Der alte iſt milder.“ Damit ſtellt Jeſus feſt, daß der neue Wein, daß ſeine Gnade, die Wein iſt, und gar neuer Wein!, ſich nicht beſonderer Nachfrage erfreut. Eine ſolche Gnade iſt nicht nach jedermanns Geſchmack. Ja, nichts auf der ganzen Welt iſt uns Menſchen ſo zuwider wie eine ſolche Gnade. Darum, weil wir ſolch ſtarken, neuen Wein nicht mögen, darum gehen wir in Kirchen und frommen Kreiſen drauf aus, die Gnade zu verharmloſen. So wie das Salz dumm werden kann, ſo kann der Wein alt und ſchwach werden, ſo daß er das Herz wohl noch milde erfreut, nicht aber mehr angreift. Wir alle ſtehen in der Gefahr, daß es bei uns nicht mehr ſtimmt, das „All Morgen iſt ganz friſch und neu des Herren Gnad und große Treu“, ſondern daß die Gnade bei uns alter Wein wird, oder gar abgeſtandener, vor Alter kraftlos gewordener Wein. Und Chriſtus ſtellt feſt, daß wir den alten vorziehen, denn wir ſprechen: Der alte iſt milder. Wir, wir Fromme, wollen genießen und im übrigen in Ruhe gelaſſen werden, nur keine Aufregung! Die Welt aber lebt von der Gnade, die gärt. Sie hat gerade am Eingang zu dieſem neuen Jahr dieſe alle Morgen neue Gnade nötig. Das alte Jahr hat uns gewiſſermaßen enttäuſcht. Noch vor einem Jahr und zwei Jahren ſetzten wir gewiſſe — vielleicht überſpannte — Hoffnungen auf die neue Zeit, in dieſem vergangenen Jahr aber wurden wir mit Entſetzen inne, daß der Zuſammenbruch einer alten Welt noch lange nicht eine neue Welt iſt, ja wir mußten ſehen, wie ſehr die alte Welt ja gar noch nicht zuſammengebrochen iſt, wie die alten Mächte langſam, aber frech ihre Häupter wieder erheben, wieder wird die Welt über die Köpfe der

Kleinen hinweg aufgeteilt in Einflußſphären, wieder wälzt ſich eine Flut von gelenkter Beeinfluſſung und Propaganda über die Erdteile, wieder heißt es, wie man von Oeſterreich drüben hört: „Die einen arbeiten, die anderen verdienen Geld“, wieder hört man von Auspeitſchungen und gar von Brandſtiftungen in Synagogen. Angeſichts dieſer rückläufigen Welle will jetzt die Enttäuſchung die Völker lähmen. Viele fragen ſich jetzt: War denn alles umſonſt? Sind denn die Millionen und aber Millionen umſonſt geſtorben? Soll es nicht beſſer werden? Sollen wir froh ſein, wenn es wieder wird wie zuvor? Oder müſſen wir gar befürchten, es werde ſchlimmer? Iſt die ganze Welt ſich ſchon wieder darin einig, daß es nichts ſei mit dem neuen Wein und daß der alte milder wäre und darum gar nicht ſo übel ſchmecken würde? Oh, es iſt ein gefährliches Neujahr, das wir jetzt begingen, gefährlich eben wegen dieſer unſerer Enttäuſchtheit. In dieſe Welt der Mutloſen und Verzagten hinein aber können wir in der Kirche nun nur um das eine bitten, das uns jetzt und zu allen Zeiten not tut: Um die Gnade, und daß die Gnade neu und kräftig ſei. Daß die Kirche der Ort werde, da die Botſchaft von der Gnade lebendig verkündet und gehört werde, ſo daß die Kirche für die Welt ein Ort der Aufrichtung und des Mutes für die Zukunft werde. Denn das iſt doch unwiderruflich und gewiß: Von Chriſtus aus geht ein Strom der alle Morgen „ganz friſch und neuen Gnade“ in die Welt. Chriſtus iſt beſtimmt nicht umſonſt geſtorben. Im Vertrauen auf die geiſtige Mächtigkeit dieſer Gnade wagen wir es, an eine neue Zeit zu glauben, an neue Menſchen und auch an neue Verhältniſſe, und darum wünſchen wir allen getroſt ein gnadenreiches, ein geſegnetes, ein wahrhaft neues Jahr.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 22. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1958

oder Verkehrte

Blinde/Blindenführer

Predigt über Lukas 6, 39

gehalten am 29. Juni 1958 im Berner Münster von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Gebet: 1. Sam. 15, 13.

Herr, Vater, du willst uns jetzt in deiner unendlichen Freundlichkeit die Gnade deiner Gegenwart schenken. Darum suchen wir in dieser Morgenstunde bei dir Zuflucht und Geborgenheit. Bei dir ist es gut. Unser Leben, die ganze Welt, sieht in deinem Licht hoffnungsvoller aus. Was uns so hoch erschien und uns erdrücken wollte, wankt und stürzt vor dir. Im Lichte deines Wortes wird klar, was vorher so verwirrt aussah. Und deine Kraft erbarmt sich unserer Schwäche. O gib, daß heute jeder von uns getrost und neu gestärkt von hinnen gehe. Komm, Heiliger Geist, du Geist der Freude, vertreib die Traurigkeit, die noch in uns ist. Du Geist der Freiheit, mach uns los vom Eigenen, damit wir dieses Gotteshaus freier und zum Dienste williger verlassen. Ja, gib doch, daß man uns heute daheim, und morgen bei der Arbeit anmerkt, daß wir unter deinem Wort gewesen sind. Damit dein Ruhm gemehrt und dein Name respektiert werde in dieser Zeit. Amen.

> Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Luk. 6, 39.

Liebe Gemeinde! ~~Wen trifft es?~~ Wer mag mit diesen blinden Blindenführern gemeint sein? Das Bild vom Blinden, der sich als Führer aufspielt, wobei schließlich diejenigen, die sich ihm anvertrauen, mit ihm zusammen in die Grube stürzen, ist beispielhaft und damals eine geläufige Redensart. Aber nun greift Christus dieses allgemeine Sprichwort auf und wendet es gezielt auf bestimmte Zeit-

genossen an; und zwar sind das in der Regel, zum nicht geringen Erstaunen, ja zum Entsetzen, vielleicht da und dort auch zur heimlichen Schadenfreude der jeweiligen Zuhörer, die — Geistlichen, die Priester und Bibelgelehrten, die Pharisäer. Als Verwalter der Geheimnisse Gottes gelten diese beim unwissenden Volk als die Sachverständigen, als Autoritäten, als die berufenen Führer. Aber nun äußert sich Jesus bei mehr als einer Gelegenheit in dem Sinn, daß man auch Augen haben kann, ohne zu sehen, daß man auch mit der Bibel in der Hand ein blinder Blindenführer sein kann. Man lese nur einmal etwa bei Matthäus im 23. Kapitel nach, was er dort über die geistliche Führerschicht Jerusalems sagt: «Wehe euch, verblendete Leiter! Wehe euch, ihr Narren und Blinden, die ihr Mücken seihet und Kamele schluckt —.»

Was aber ist es eigentlich, das diese Geistlichen, trotz ihrem Scharfsinn, trotz ihrer beträchtlichen Bibelkenntnis, nicht erkennen? Warum nennt Jesus sie Blinde? Was sehen sie nicht? Wer nach der «Morgenwache» die Bibel liest, der hat am Freitag jene Stelle am Eingang des Johannes-Evangeliums vor sich gehabt, die vom Täufer handelt, wie dieser anläßlich der Jordantaufe Christus erkennt, wie ihm aufgeht, daß der Zimmermann aus Nazareth der Messias ist, «das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt». Wie ein Opferlamm sühnt er die Sünde der Welt. Und dann wird dort weiter berichtet, zwei der Täuferjünger seien hinter Jesus hergegangen, Jesus habe sich nach ihnen umgesehen, habe sie gefragt: «Was suchet ihr?» Und sie antworteten ihm: «Rabbi, wo bist du zur Herberge?» Darauf er: «Kommet und sehet's.» Und auch bei diesen zwei Jüngern geschieht es, daß sie im Mann aus Galiläa das sühnende Lamm Gottes erkennen. Der eine von ihnen, es ist

Andreas, eilt davon, ruft seinen Bruder Simon Petrus herbei und teilt diesem mit: «Wir haben den Messias gefunden.» Und — wird dann noch beigefügt: «Das war um die zehnte Stunde.» Es ist in der Tat ein Ereignis von außerordentlicher Bedeutsamkeit, es ist eine «Stunde», wenn ein Mensch, wie der Täufer und diese zwei Jünger, Gott begegnen, wenn einem Menschen aufgeht, daß Christus, das Lamm Gottes, für ihn am Kreuz die Sünde gesühnt hat. Es ist wahrlich schon der Mühe wert, sich diese Gottesstunde zu merken, als wäre es ein Geburtstagsdatum, ja mehr als nur ein Geburtstag. Solchen Menschen, an denen dies Wunder der Christuserkenntnis sich ereignet hat, ruft Jesus später einmal zu: «Selig sind eure Augen, daß sie sehen. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr sehet, und haben's nicht gesehen.» Selig der greise Simeon, der sagen kann: «Herr, nun lässest du deinen Diener im Frieden dahinfahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen.» Ja selig schon der Oberzolleinnehmer von Jericho, von dem wir hören, «er begehrte Jesum zu sehen». Schon wenn man Jesus sehen möchte, hat die Gottesstunde begonnen. «Wem die Stunde schlägt» — sie hätte eigentlich auch für die Pharisäer und Schriftgelehrten geschlagen, aber sie verpassen sie. Mit einem Wort: Die Führer Israels sehen Jesus nicht. In diesem mehr als gefährlichen Sinn sind sie blind. So wie es Sehende gibt, die farbenblind sind, so sind die geistlichen Autoritäten Jerusalems jesusblind. Dabei sind sie die Führer. Und die auf ihre Führung Angewiesenen sind ihrerseits auch blind. Die Schüler sind nicht besser dran als ihre Meister. So wird das unwissende Volk von seinen Tonangebenden nicht nur nicht zu Jesus geführt, sondern um Jesus herum, am Heil Israels vorbei. Und dieser Weg

um Jesus herum führt in die Grube, in ein Grab, da keine Hoffnung ist: «Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg zeigen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen?»

Aber was geht das schon uns an? uns Christen? Seien wir nicht zu selbstsicher. Es ist nämlich einigen Auslegern nicht entgangen, daß Jesus an dieser Stelle das Gleichniswort von den blinden Blindenführern nicht wie sonst zu den Führern Israels spricht, sondern hier ausnahmsweise einmal zu seinen eigenen Jüngern. Sie, die Jünger, sollen sich vorsehen, daß es ihnen nicht auch ergehe wie den Pharisäern und Schriftgelehrten. Am Südportal des Straßburger Münsters sind zwei wunderschöne weibliche Figuren in Stein dargestellt zu sehen. Die eine von ihnen symbolisiert die jüdische Synagoge, die andere stellt die christliche Kirche dar. Die Synagogenfigur steht da, völlig geknickt, mit gesenktem Haupt, mit verbundenen Augen; die Synagoge ist blind. Ihr gegenüber steht die Kirchenfigur mit steifem Rücken, stolz und erhobenen Hauptes, mit überlegenem Lächeln sieht sie zu ihrer gebrochenen Schwester hinüber. Das ist offenbar die «unfehlbare Kirche». Es sind weiß Gott gemischte Gefühle, die einen beim Anblick dieser beiden ungleichen Schwestern beschleichen. Man fragt sich unwillkürlich, was wohl der Herr der Kirche zu dieser Art Gegenüberstellung sagen würde. «Ja», würde er sagen, «es stimmt, der Synagoge sind die Augen gehalten bis auf den heutigen Tag. Die Kirche dagegen ist sehend, ihr ist die Decke, ihr ist die Augenbinde weggenommen. Aber, liebe Kirche, die du dein Haupt so hoch erhebst, gib acht. Wer da meint, er sehe, sehe zu, daß er nicht erblinde.» Es gibt nämlich nicht nur jüdische, es gibt auch christliche Pharisäer, und sogar weltliche. Jesus weiß

genau, warum er es für notwendig erachtet, nicht nur die Schriftgelehrten und Hohenpriester, sondern hier nun auch seine Jünger, auch seine Kirche, auch uns so eindringlich zu mahnen mit dem Gleichnis: «Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg zeigen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen?»

Diese Blindheit muß aber doch eine Ursache haben! Wie und warum wird man im Reiche des Geistes blind? Eine heiße Sorge greift da nach einem. Man möchte doch um alles in der Welt nicht erblinden! Um aber sehend zu werden, sehend zu bleiben, gilt es, der Erblindungsursache auf den Grund zu gehen. Wo sitzt der Herd dieses folgenschweren und gefährlichen Zustandes? In den Augen selber? oder anderswo? tiefer? Die Antwort auf diese Frage haben wir nicht zu erbringen; Lukas gibt sie. Die Art, wie und wo er dieses Gleichniswort ins Kapitel einbaut, der ganze Zusammenhang, ist hier wesentlich und zu beachten. Dem Gleichniswort unmittelbar voraus ergeht die Mahnung: «Werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht. Verdammet nicht. Vergebet — gebet nach — gebet! Gebt reichlich, denn mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden!» Gleich nach dem Gleichniswort von den blinden Blindenführern aber, und das ist überraschend, folgt das bekannte Wort vom Splitter und vom Balken: «Was siehest du aber einen Splitter in deines Bruders Auge, und des Balkens in deinem Auge wirst du nicht gewahr?» So läßt die Antwort des Lukas auf unsere gestellte Frage an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Es ist der «Balken im eigenen Aug», der die Blindheit verursacht, ohne Bild gesprochen, es ist die Unbußfertigkeit, das Nichtwahrhabenwollen, das Nichtzugeben eigener Schuld. Die Unbußfertigkeit ist es, die

schwächend, ja tödlich wirkt auf den Sehnerv unserer Urteilskraft. Und dicht bei der Unbußfertigkeit hockt die Selbstgerechtigkeit, woraus die milde Selbstbeurteilung resultiert, der eine ebenso harte Verurteilung der anderen entspricht. Und dieser unbußfertige und selbstgerechte Richtgeist ist lieblos, erbarmungslos, und wird im Verhalten zum anderen zuletzt immer unmenschlich. Wer darum nicht christusblind sein will, sondern christussehend, der beachte, daß hier das Sehen mit der Bußfertigkeit beginnt, mit der geistlichen Armut, mit der Erkenntnis, daß ich christusbedürftig bin, daß ich ein verlorener Mensch bin, wenn dieser Mann aus Nazareth nicht gesühnt hat für meine Sünden. So ist die Erkenntnis und Entfernung des Balkens im eigenen Aug, die Bußfertigkeit, der Verzicht auf alle heuchlerische Splitterrichterei, im Reich des Geistes sozusagen die erste «Führereigenschaft».

Und eben — Christus hätte dies Gleichnis ja sonst gar nicht erzählt — er will nicht, daß seine Kirche blind sei, sie soll ein sehender Blindenführer sein, sehend nicht allein in bezug auf seine Person und unser ewiges Heil, sondern sehend auch im Blick auf die Vorgänge in seinem Reich. Er will den Seinigen den Reichsblick auftun, will ihnen die Sicht eröffnen in die Geheimnisse seiner Herrschaft. So sollen sie eine «Stadt auf dem Berge» sein, sollen das Licht, das ihnen über die Fragen und Probleme dieser Welt aufgegangen ist, nicht unter den Scheffel stellen, sondern es soll «leuchten allen, die im Hause sind». So will er selber seiner Gemeinde Wegweiser und Führer sein durch Nacht und Nebel. Kann und will er uns auch Licht und Richtung geben in der einen Gegenwartsfrage, welche die Christen anderer Länder schon lang und heftig umtreibt, z. B. die Christen in Amerika, in England und in Deutschland, und

die in den letzten Wochen nun mit fast rätselhafter Plötzlichkeit auch uns Christen in der Schweiz anfängt, auf den Fingernägeln zu brennen? Ich meine die Frage der atomaren Aufrüstung. Soll nun auch die Schweiz sich Atomwaffen aneignen? Wir könnten ja solche Waffen nicht selber herstellen, müßten sie kaufen. Aber wir sind ein verhältnismäßig reiches Land. Wir hätten das Geld, um uns mehr Atomwaffen zu kaufen als andere kleine Völker. Und die Erfahrung lehrt, daß unter dem Druck der Gefahr für solche Zwecke jeweilen plötzlich genug, übergenug Geld vorhanden ist. So könnten wir unter dem Zwang der Notwendigkeit vielleicht eine verhältnismäßig bescheidene, aber doch respektable atomgerüstete Kleinmacht werden. Sollen wir das tun? Diese Frage liegt seit Wochen schon in der Luft. Was sagen die Sachverständigen dazu? Es scheint, die einen Sachverständigen, das Militär, habe bereits entschieden und sich dazu entschlossen. Aber sie sind nicht die einzigen Sachverständigen; es gibt außer ihnen auch politische und vor allem wissenschaftliche. Diese letzteren müssen es am besten wissen. Was sagen diese? Wir wissen es. Sie sagen nein. Sie rufen es beschwörend und warnend, tut es nicht! Vorab der greise Albert Schweitzer und mit ihm viele hundert, tausend, zehntausend Wissenschaftler, worunter eine Anzahl Nobelpreisträger. Und sie rufen schon so lange vergeblich, daß es unter ihnen bereits welche gibt, die anfangen zu resignieren. Ein Theologe ging zu Robert Oppenheimer, dem Erbauer der ersten Atombombe in Amerika. Dieser habe ihm gesagt: «Was wollen Sie? Die Wissenden haben heute keine Macht, und die Mächtigen wollen nicht wissen.»

Und die Kirche, was sagt sie? Eine von ihnen, die «unfehlbare» Kirche, hat bereits gesprochen, schon vor Jah-

resfrist. Sie hat erklärt, «unter gewissen Umständen müsse man die Atombombe anwenden». Die evangelische Christenheit ist in dieser Frage nicht so einheitlich. Gottlob ist da das Gespräch noch offen, dürfen wir noch miteinander um Klarheit ringen und Gott bitten, daß er uns «leite in alle Wahrheit». Es stehen sich da zwei Gruppen gegenüber. Es gibt evangelische Theologen, die schon nahe daran sind, jeden, der nicht für die atomare Aufrüstung der Schweiz ist, einen Verblendeten, eben einen blinden Blindenführer, zu nennen, einen Naivling, der den Russen gutgläubig Tür und Tor öffne. Umgekehrt besteht die Gefahr der lieblosen Verdammung all derer als Massenmörder, die meinen, die atomare Aufrüstung unseres Landes befürworten zu müssen. So nennen die einen die anderen blind im Blick auf die Russengefahr, die anderen aber rufen zurück: Und ihr seid blind in bezug auf die Atomgefahr. Aber was sagst denn du? Die Frage wurde mir in der vergangenen Woche unabhängig voneinander gleich von zwei Gemeindegliedern gestellt. Der Text, der von alters her über dem heutigen Sonntag steht, nötigt mich auszusagen, was mir bis jetzt in dieser Frage an Erkenntnis zuteil geworden ist, bessere Belehrung jederzeit vorbehalten.

Eines, scheint mir, müsse allem, was hier zu sagen ist, vorausgeschickt werden. Es ist hier nicht gut, sich von der Angst oder von ihrem Gegenteil, von der leichtfertigen Sorglosigkeit, oder gar nur von Gefühlen und Stimmungen leiten und bestimmen zu lassen. Es scheint mir, der Standort, von dem aus wir als Christen diese Frage betrachten sollen, sei derjenige der rechtschaffenen Buße. Jede Art Hochmut taugt hier nicht. Einzig die Erkenntnis der eigenen Schuld und die Getrostheit der verheißenen Gnade kann

uns hier die Augen öffnen, Licht und Richtung geben. Buße und Gnadenverheißung, was aber heißt das konkret in bezug auf die Frage der atomaren Aufrüstung der Schweiz? Das heißt, wir müssen jetzt offen und ehrlich zugeben, daß es in der Zeit der Bedrohung durch das Dritte Reich wohl keinen unter uns gab, der nicht froh gewesen wäre über ein menschlich gesprochen einigermaßen instand gehaltenes Militärwesen. Wir, auch wir Christen, waren damals froh, dem Bedroher gegenüber wenigstens einen Stecken in der Hand zu haben. Hinter diese Erkenntnis, wie demütigend sie für uns sein mag, gehen wir nicht mehr zurück. Wer das erkennt und ehrlich zugibt, wird nicht sofort jeden anderen verdammen und verteufeln, der sich um eine ordentliche Landesverteidigung sorgt und müht. Darum Landesverteidigung ja.

Buße und Gnadenverheißung, das heißt aber nun weiter, daß wir ebenso offen und ehrlich erkennen, daß die erste Atombombe, die auf diese Erde fiel, nicht eine heidnische und nicht eine gottlose, sondern eine abendländisch-christliche Bombe war. Wir dürfen nicht vergessen wollen, daß wir Christen diese Teufelei losgelassen haben. Die Bombe, die am 6. August 1945 über Hiroshima ausgeklinkt wurde und dort wahllos Frauen, Kinder und Greise vernichtete, traf Christus und traf die Christen der ganzen Welt. Die Japaner und viele hunderttausend Heiden der fernöstlichen Welt nennen sie die «christian bomb», und das mit Recht. Das ist unsere große, unsere übergroße Schuld, denn wo ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Das ist der Balken in unserem Auge. Buße und Gnadenverheißung: Das heißt jetzt ferner klar erkennen, daß auch die Art und Weise, wie seit jenem 6. August die Atombombenversuche betrieben und weiter entwickelt wurden, erschreckend schuldhaft

ist. Man bedenke, was das heißt, daß christlich-abendländische Völker die durch diese Versuche entstehenden Schädigungen möglichst weit vom eigenen Volke weg über andere, zudem heidnische und völlig hilflose Gegenden hinunterregnen lassen. Das ist noch einmal unser Balken. Wenn es einen Gott gibt, und es gibt einen, dann schafft dieses Verhalten hochgradige Gerichtsreife. Was ein zukünftiger atomar geführter Krieg anrichten wird, weiß heute noch kein Mensch. Aber was dieses Vernichtungsmittel bisher schon angerichtet hat, das wissen wir. Und schon das ist genug, um uns zu zeigen, daß, wo immer eine Hand darnach greift, sie schuldig wird. So hat sich dieses Massenvernichtungsmittel schon bis jetzt voll genügend als böse ausgewiesen. Es ist, was die Chirurgen über gewisse Geschwüre sagen, «bösartig». Im Gedanken an die Hand, die einst eine solche Bombe ausklinken müßte, in der Sorge um jeden, der einst den Befehl dazu geben müßte, kann ich nur sagen: Atomare Aufrüstung der Schweiz? Nein!

Meinen wir damit, durch einen Verzicht uns von der allgemeinen Schuld distanzieren zu können? Wollen wir reine Hände behalten? Wir wissen mit Paulus, daß es weder im Krieg noch im Frieden weiße Westen gibt, daß wir alle, wenn auch nicht im gleichen Maße, mitverantwortlich sind, alle «des mains sales» haben und alle das Gericht miterleiden werden. Hoffentlich geschieht das dann ohne Murren und Empörung gegen Gott. Buße und Gnadenverheißung — ja, aber wie steht es denn um die *Gnade?* Ist Gott denn nicht eben gnädig? Gewiß, Gott ist gnädiger als was wir fassen können. Das Lamm, das der Welt Sünde trägt, ist stark genug, auch die Atomsünde zu tragen und zu sühnen. Auch Gottes Gerichte sind gnädig. Aber, «bei dir ist die Vergebung, daß man dich *fürchte*». Zu sagen oder auch nur zu

denken: «Lasset uns Sünde tun, damit die Gnade um so größer werde», davor hat schon ein anderer vor uns gewarnt: «Das sei ferne!» es wäre Gott gereizt, Gott geradezu herausgefordert, Gott versucht. Und Gott läßt seiner nicht spotten.

Aber wissen wir denn, was in dieser schweren Frage Gottes Wille ist? Ja und — nein. Was gut und böse ist, das wissen wir. Sogar der Heide hat hier, wie Paulus den Römern schreibt, keine Entschuldigung. Es geht hier nicht an, sich in den Schutz einer angeblichen Unwissenheit zu verziehen. «Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir fordert.» Es ist uns verwehrt, aus gut böse zu machen und aus böse gut. Auch wissen wir genügend Bescheid über Gottes Pläne mit dieser Welt. Sie sind in ihrem Endziel gut und hell. Eines aber wissen wir zur Stunde tatsächlich nicht: Gottes Gedanken über unsere nächste Zukunft. Es kann nämlich sein — möglich ist das immerhin —, daß Gott beschlossen hat, uns zu verblenden, uns mit unserm vielen Schweizer Geld Atomwaffen kaufen zu lassen und gerade so sein Gericht mit dem Vernichtungsmittel der Atomwaffe an uns zu vollziehen. Diesem Gericht müßten wir uns beugen. Wir könnten nicht sagen, wir hätten es nicht verdient. Er könnte es freilich auch ohne Atomwaffe an uns vollziehen. Auch ihr Nichtbesitz schützt und sichert uns hier nicht. Darum, weil wir jederzeit auf göttliche Gerichte gefaßt sein müssen, ist unser Nein zur atomaren Aufrüstung der Schweiz nicht pausbackig, nicht protestierend und nicht anklägerisch, sondern schlicht; nicht kleinlaut aus Menschenfurcht, aber schlicht aus Gottesfurcht. Darum kein tierisch ernstes, auch nicht ein fahrlässig vertrauensseliges, sondern ein besorgt getrostes Nein. Dieses bußfertige Nein scheint uns die klare Linie und der Weg der Kirche Christi

zu sein. Auf diesem klaren schmalen Weg gäbe es natürlich nun noch manche Einzelfragen zu erwägen und zu erörtern. Aber alle Fragen menschlichen Ermessens ändern an diesem schmalen, uns von Christus gewiesenen Weg nichts.

Wird die Kirche diesen Weg der Buße und der Gnadenverheißung gehen? Der Holländer Breughel (1529—69) hat es einst unternommen, unser Gleichnis von den blinden Blindenführern zu malen. Das ergreifende, ja erschütternde Bild zeigt sechs blinde Männer, die durch die Landschaft schreiten. Sie gehen einer hinterm anderen, indem sie sich ihre Wanderstäbe zustrecken und sich daran festklammern. So schreitet die Gruppe vertrauensvoll und ahnungslos direkt auf einen ~~tiefen~~ Kanal zu. Der erste von ihnen ist bereits hinuntergefallen, der zweite torkelt schon, und die vier übrigen, vornübergebeugt, werden im nächsten Augenblick nachstürzen. Sie haben offenbar gemeint, der Vorangehende sei ein Sehender, und haben sich darin blutig getäuscht. Daß wir dieses Bild abschließend noch erwähnen, hat nun aber eine besondere Bewandtnis. Im nahen Hintergrund des Bildes steht nämlich eine hochgebaute Kirche. Steht diese zufällig da? Wollte der Maler einfach eine holländische Landschaft malen, wozu eben auch eine Kirche gehört? oder hat er sie mit Absicht hingemalt? Hat er vielleicht damit sagen wollen: Geht in die Kirche, sie ist eure unfehlbare Führerin, geht nicht an ihr vorbei, dann werdet ihr nicht in den Kanal stürzen? Wir wissen es nicht. Kunst pflegt mehrdeutig zu sein; das ist der Reiz und die Grenze der Kunst, man kann allerlei in sie hinein- und aus ihr herauslesen. Aber eindeutig ist das Gleichnis von den blinden Blindenführern hier bei Lukas an die Adresse der Jünger gesprochen. Eindeutig klar ist, daß Christus es für nötig hält, ganz speziell seine Kirche zu warnen, sie möchte

nicht eine blinde Blindenführerin werden. «Er sagte ihnen aber ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg zeigen? Werden nicht alle beide in die Grube fallen?» «Ihr seid das Licht der Welt», das heißt, seid sehende Blindenführer. Gott helfe uns, es zu sein. Amen.

Gebet:

Ewiger Vater, heiliger Herr und Gott! Anbetend beugen wir uns noch einmal vor dir. ~~Wir loben dich in mancherlei Sprachen und~~ bekennen dir unsere Sünden, die persönlichen und die gemeinsamen. Und du hörst und begreifst uns, weil du unser Vater bist und uns in Christus liebst. Hebe du uns über unsere häuslichen Sorgen hinaus, gib uns den Blick für die weltweiten Nöte der Menschen. Vergib unserem Volk die Sünde der unbußfertigen Selbstgerechtigkeit. Vergib den großen Nationen die Sünde des Machtstrebens. Nimm uns Weißen den Rassenwahn und die Vorurteile weg. Vergib unserem ganzen Geschlecht die Sünde der Angst. Insbesondere bitten wir dich, wehre du selber mit deinem starken Arm allem, was zu einem Atomkrieg führt. Benütze unser Gebet, um den leitenden Staatsmännern den Rücken zu stärken. ~~Öffne~~ ihnen ~~und uns allen die Augen~~ für die Geheimnisse deiner Herrschaft, für die Macht des Geistes, für den Sieg der Liebe und der Gerechtigkeit. Gib heute allen, die mit uns vor dir stehen, wo immer es sei, die Gewißheit ins Herz, daß dein Reich kommt. Und wenn du kommen wirst, laß uns unsträflich erfunden werden am Tage deines Gerichts. O Herr, erbarme dich unser aller, erbarme dich, und gib uns deinen Frieden. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 1. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1937

Predigt

über Lukas 8, 4–15

gehalten am Miſſionsfeſt 1937
im Münſter zu Baſel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

(4) Da nun viel Volks beieinander war und ſie aus den Städten zu ihm eilten, ſprach er durch ein Gleichnis: (5) Es ging ein Säemann aus, zu ſäen ſeinen Samen. Und indem er ſäte, fiel etliches an den Weg und ward zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. (6) Und etliches fiel auf den Fels; und da es aufging, verdorrte es, darum daß es nicht Saft hatte. (7) Und etliches fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erſtickten's. (8) Und etliches fiel auf ein gutes Land; und es ging auf und trug hundertfältige Frucht. Da er das ſagte, rief er: Wer Ohren hat, zu hören, der höre! (9) Es fragten ihn aber ſeine Jünger und ſprachen, was dies Gleichnis wäre? (10) Er aber ſprach: Euch iſt's gegeben, zu wiſſen das Geheimnis des Reiches Gottes; den andern aber in Gleichniſſen, daß ſie es nicht ſehen, ob ſie es ſchon ſehen, und nicht verſtehen, ob ſie es ſchon hören. (11) Das iſt aber das Gleichnis: Der Same iſt das Wort Gottes. (12) Die aber an dem Wege ſind, das ſind, die es hören; darnach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, auf daß ſie nicht glauben und ſelig werden. (13) Die aber auf dem Fels ſind die: wenn ſie es hören, nehmen ſie das Wort mit Freuden an; und die haben nicht Wurzel; eine Zeitlang glauben ſie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen ſie ab. (14) Das aber unter die Dornen fiel, ſind die, ſo es hören und gehen hin unter den Sorgen, Reichtum und Wolluſt dieſes Lebens und erſticken und bringen keine Frucht. (15) Das aber auf dem guten Land ſind, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.

Liebe Gemeinde!

Es iſt alſo unter allen Umſtänden etwas, das Wort, von dem da eben die Rede war; etwas, das im ſchlimmſten Fall auf dem Weg zertreten und von den Vögeln gefreſſen wird: Das Wort Gottes iſt Same. Ein Acker, auf den dieſer Same fällt, iſt nachher nicht mehr der gleiche Acker wie zuvor. Ein Volk, dem Gottes Wort einmal verkündigt wurde,

iſt nicht mehr, iſt in alle Ewigkeit hinein nie mehr das gleiche Volk wie vorher. Denn das Wort Gottes iſt Same.

Dieſer Same iſt von einer merkwürdig unverwüſtlichen Keimkraft. Seltſam zu ſehen, wie große Anſtrengung es braucht, um die Frucht aus dieſem Samen, noch bevor ſie nur zu ihrem vollen Wuchs erſtarkte, unſchädlich zu machen. Himmel und Erde mit einer ganzen Fülle von Zerſtörungskräften müſſen mobiliſiert werden, um dieſem keimenden Samen beizukommen. Die Sonne am Himmel und das Unkraut der Erde und die Vögel zwiſchen Himmel und Erde müſſen ſich verbünden, um etwas gegen dieſen Samen auszurichten. Das Endergebnis dieſer vereinten Anſtrengungen aber lautet: „Etliches fiel auf ein gutes Land und ging auf und trug hundertfältige Frucht“ (Vers 8). Was iſt das Geheimnis dieſes Samens? Jedenfalls geht uns ſchon hier eine Ahnung auf, daß wir uns bei dieſem Gleichnis durchaus nicht in ſo ſeichten Waſſern bewegen, wie das oft den Anſchein hat. Es hat hier, Jeſus ſelber ſagt es, Geheimniſſe. Man kann ſehen, und doch nicht ſehen, man kann hören, und doch nicht verſtehen (Vers 10). Der Meiſter weiß, warum er gerade bei dieſem, ſcheinbar ſo ſchlichten Gleichnis mit ſolcher Betontheit ruft: „Wer Ohren hat, zu hören, der höre“ (8).

„Etliches fiel auf ein gutes Land, und es ging auf und trug hundertfältige Frucht“ (8). „Hunderfältig!“ Das tönt nun ſchon faſt wie ein Jubelruf. „Hundertfältig.“ Als wollte Jeſus ſagen: Was bedeutet's, wenn auch drei Viertel zugrunde gehen, wenn dem gegenüber der eine Viertel, der auf guten Boden fällt, gleich hundertfältige Frucht erzeugt! „Hundertfältig.“ Dieſer Same erreicht alſo unter allen Umſtänden ſeine Beſtimmung. Die Gärtner dieſer Welt lieben es, neu aufkommenden Pflanzenſorten wohltönende

Namen zu geben. Es gibt eine Kartoffelsorte, die heißt „Erdgold“, und es gibt eine Salatsorte, die heißt „Maiwunder“. Die Samensorte aber, um die es im Gleichnis vom Säemann geht, trägt den geheimnisvollen Namen „Hundertfältig“. Kein Bauer auf der weiten Welt hat einen Weizen, den man „Hundertfältig“ nennen dürfte. Wenn einer einen solchen Samen auf den Getreidemarkt brächte, man würde ihm mit Mißtrauen, wenn nicht gar mit Gespött begegnen. Der Weizen „Hundertfältig“ ist nicht von dieser Welt. Der Same des Gleichnisses vom Säemann ist ein Same ganz besonderer Art.

Weil aber das Wort Gottes etwas ist, und weil es sogar hundertfältiger Same ist, darum meldet sich die Konkurrenz. Wo vom Samen „Hundertfältig“ angeboten wird, wo Gottes Wort verkündet wird, da kann die Konkurrenz nicht anders als in Alarmzustand geraten. Es müßte mit ganz seltsamen Dingen zugehen, wenn es nach der Aussaat eines solchen Samens nicht einfach weiter hieße: „Darnach kommt der Teufel“ (12). Und darnach kommt „die Zeit der Anfechtung“ (13). Und darnach kommen die „Sorgen, Reichtum und Wollust dieses Lebens“ (14). Da hagelt es nur so von Angriffen. Ein regelrechter Ansturm von allen Seiten muß da einsetzen, wo guter Same gestreut, wo Gottes Wort verkündet wird. Wer darum Gottes Wort verkündigt oder hört, der soll sich nicht verwundern, wenn er es mit dem Teufel, und mit dem Verfolger, und mit dem Weltgeist in jeder Form, zu tun bekommt. Das ist dann sozusagen normal.

Abnormal wäre, wenn es einen „Umgang mit Gottes Wort“ gäbe, ohne schwerwiegendste Folgen. Es ist durchaus nicht ohne weiteres ein gutes Zeichen, wenn Versucher, Verfolger und Mammon, diese dunkle Dreieinigkeit von

unten her, einen in Ruhe laſſen. Es gibt ein In-Ruhe-gelaſſen-Werden, das zu höchſter Beſorgnis Anlaß gibt. Denn es gibt auch Scheinſamen. Er ſieht aus wie der ächte, aber er iſt ohne Keimkraft. Eine Kirche, die „Schall und Rauch“ verkündigt, ſtatt Gottes Wort, hatte leicht, jahrzehntelang unangefochten und unbehelligt zu ſein durch den „Gott dieſer Welt“. Ein Bauer, der Spreuer auf den Acker wirft ſtatt Korn, hat gut rühmen, er werde weder von Wildtaube noch von Saatkrähe beläſtigt. Am Widerſpruch, der ſich gegen die Verkündigung des göttlichen Wortes erhebt, kommt's heraus, was Scheinſame iſt und was ächter Same.

Warum aber trotz Teufel, Widerchriſt und Zeitgeiſt dieſer Same ſo unverwüſtlich ſtandhält und gleichſam unausrottbar iſt, das kann uns nun allerdings erſt klar werden, wenn wir für einen Moment vom Samen weg auf den ſchauen, der den Samen ſtreut, auf den Säemann. Er iſt die erſte Perſon in dieſem Gleichnis. „Es ging ein Säemann aus —“ (5). Der Säemann iſt Gott, der Vater. Weil er ſein Wort ausſchickt und nicht duldet, daß es „leer zurückkehre“, darum iſt es unausrottbar. Weil der Same von der Hand dieſes Säemanns ausgeſtreut wird, darum iſt ſchlechterdings keine Macht denkbar, die auf die Dauer und mit letztem Erfolg das Wachstum des Samens hintertreiben könnte. Kein Verſucher und kein Verfolger und kein Zeitgeiſt kann den Tritt des Säemanns über dieſe Erde letztlich verhindern, weil der Säemann dieſes Gleichniſſes derjenige iſt, von dem wir bekennen: „Ich glaube an Gott, Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde.“

„Es ging ein Säemann aus, zu ſäen ſeinen Samen“ (5). Damit ſtellt uns Jeſus vor Gott. Wenn ſchon die Be-

ſtellung irgendeines Weizenfeldes ein geheimnisvoll-andächtig Geſchäft iſt, dann möchte man am Eingang des Gleichniſſes vom Säemann niederknien und anbeten vor dem Gott, der im Anfang mit ſeinem Wort das Licht ſchied von der Finſternis und das Meer vom Trockenen, der mit einem Wurf die Sterne ins Weltall ſtreute und mit einem anderen Wurf die Pflanzen und Bäume auf die Erde, die Vögel unter den Himmel und die Fiſche ins Meer, der mit ſeinem Wort erſchuf alles, was da „kreucht und fleucht auf Erden", „ein jegliches nach ſeiner Art und habe ſeinen eigenen Samen bei ſich ſelbſt auf Erden". So ging der Säemann, von dem hier die Rede iſt, aus, zu ſäen ſeinen Samen.

„Er ging aus." Niemand hat ihn dazu veranlaßt oder gar gebeten. Er hätte nicht ausgehen müſſen. Es gäbe dann keine Erde und keinen Himmel und keinen Menſchen, der in Anbetung ſprechen dürfte: „Wenn ich ſehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet haſt, was iſt der Menſch, daß du ſeiner gedenkſt, und des Menſchen Kind, daß du dich ſeiner annimmſt?" Er „ging aus, zu ſäen ſeinen Samen", weil es ihm gefiel, ſeine Kreatur zu ſchaffen und zu lieben. Von dieſem ſeinem erſten „Ausgang" an hat er nicht aufgehört auszugehen. Als Kain ſeinen Bruder erſchlug und das Menſchengeſchlecht in Sünde verſank, da hat er nicht aufgehört, ſein Wort auszuſenden. Die Namen Noah, Abraham, Moſe und die lange Reihe der Propheten ſind ein einziges Zeugnis dafür, daß der Säemann ausging, zu ſäen ſeinen Samen. Ja, die ganze Bibel vom erſten bis zum letzten Wort iſt enthalten in dieſem einen Satz, der in dieſem Gleichnis gleich am Eingang wie ein Viertauſender vor uns hingeſtellt iſt: „Es ging ein Säemann aus, zu ſäen ſeinen Samen."

Aber noch ganz anders geheimnisvoll „ging der Säemann aus, zu säen seinen Samen“. Gott hat einen Samen auf diese Erde gestreut, von dem man nicht nur sagen kann (was wir am Eingang sagten), er sei etwas, sondern von dem wir wissen, er ist jemand. Der Säemann ist ausgegangen, Gott ist aus sich herausgegangen und hat ein Samenkorn ausgestreut, das nicht bloß eine Sache ist, sondern eine Person. Wie das geschah? Der Säemann selber hat es uns gesagt. Und wir können nichts anderes, als schlicht hören, was er gesagt hat. „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott.“ Als aber die Zeit erfüllt war, „ward der Engel Gabriel gesandt von Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Manne mit Namen Joseph, vom Hause Davids, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Gegrüßet seist du, Holdselige! Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Weibern! Da sie aber ihn sah, erschrak sie über seine Rede und gedachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.“ (Luk. 2.) So wurde Gottes Wort Fleisch. So wurde das Wort, das im Anfang bei Gott war, jemand, so wurde Gottes Wort Person und wohnte unter uns; und „wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes voller Gnade und Wahrheit“. So ging

der Säemann aus, zu säen seinen Samen, und so ist das göttliche Weizenkorn auf die Erde gekommen. Das Gleichnis ruft uns zur Krippe in Bethlehem. Und was dort in der Weihnacht die Engel singen, ist die Erfüllung des Wortes: „Es ging ein Säemann aus, zu säen seinen Samen."

Aber: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es sei denn, daß das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte." Und nun stellt uns das Gleichnis vom Säemann unters Kreuz und sagt uns: So ging der Säemann aus, zu säen seinen Samen. Das Samenkorn muß in die Erde hinein. Und eine spitzige Egge fährt über den Acker und eggt es ein, und eine schwere Walze walzt es in die Erde. Die Zentnerschwere eines Steines wird auf das Samenkorn gelegt. Und dann stehen wir an dem Ort, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt haben. Und der Stein ist weggewälzt. Jesus ist aus dem Grab herausgekommen: Es ging ein Säemann aus, zu säen seinen Samen. Es ist Ostern geworden.

Jetzt erst begreifen wir den Namen „Hundertfältig". Jetzt verwundern wir uns nicht mehr über ihn. Verwunderlich wäre jetzt, wenn er nicht hundertfältige Frucht brächte. Jetzt mag der Fuß zertreten, jetzt mögen die Vögel fliegen, jetzt mag die Sonne brennen und mögen Disteln und Dornen sich krautig machen — allen Feinden zum Trotz wird etliches auf ein gut Land fallen und hundertfältig Frucht bringen. Denn es geht hier um nichts Geringeres, als was die Kirche Christi im zweiten Glaubensartikel in die Worte faßt: „Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingebornen Sohn, unsern Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren aus Maria der Jungfrau, gelitten

unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, geſtorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage wieder auferſtanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, ſitzet zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von wannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten."

Dann aber, liebe Gemeinde, iſt es nach Weihnachten, Karfreitag und Oſtern auch noch Himmelfahrt geworden. Das Wort, das Fleiſch ward und unter uns eine Zeitlang wohnte, iſt zum Vater zurückgekehrt. Aber es iſt wahrlich nicht „leer" zurückgekehrt. Die ganze unzählbare und unwägbare Laſt dieſer Erde hat es zum Vater hinauf mitgenommen, alle Menſchenſeelen und alle Sünden dieſer Menſchenſeelen, eine gewaltige Fracht. Aber woher weiß ich das? Ich weiß es aus dem Wort, durch das Gott ſeit der Himmelfahrt ſeines Sohnes zu uns redet, aus dem Bibelwort. Aus dem Bibelwort, durch Predigt, Taufe und Abendmahl redet ſeit der Rückkehr Chriſti zum Vater, Gott mit uns. Chriſtus hat uns ein Teſtament zurückgelaſſen, ſein Wort und Sakrament. Durch Verkündigung ſeines Wortes und Verwaltung ſeiner Sakramente, ſo geht jetzt der Säemann aus, zu ſäen ſeinen Samen.

Nach Jeſu letztwilliger Verfügung will der Herr der Völker bis ans Ende der Tage ſein Bibelwort auf den Erdenacker ſtreuen. Aber er will dies Wort nicht wahllos ſtreuen, ſo wie in ſtillen Auguſtnächten die Sternſchnuppen vom Himmel zur Erde fahren, bald in den Ozean, bald in die Schnee- und Steinwüſte der Alpenwelt, nein, an einen ganz beſtimmten Ort will er ſeinen Samen ſtreuen, in die Menſchenherzen. Darum benutzt er Menſchen zur Ausſaat. Durch Menſchen, durch ſeine Gemeinde auf Erden will er ſein Wort ausſtreuen in alle Menſchenherzen, die auf dieſer und auf jener Hälfte der Welt unruhig ſchlagen,

bis daß ſie Ruhe finden in ihm. In die Herzen der Menſchen dieſer Stadt will er ſein Wort ſtreuen laſſen, darum gibt es eine Kirche in dieſer Stadt. In die Herzen all derer, die heute nachmittag hier in dieſem Münſter zuſammengekommen ſind, hat er in dieſen Tagen ſein Wort geſtreut und will es heute ſtreuen. Auf unſere Herzen hat er's abgeſehen mit ſeinem Wort. Durchs Ohr will dies Wort eindringen, nicht durch irgendein Ohr, ſondern durch das deinige, hineindringen ins Herz.

Daß aber dieſes Wunder des Hörens geſchieht, daß das Wort als lebendiger Same eindringt und Wurzeln ſchlägt und keimt, daß die Empfängnis ſtattfinde in unſeren Herzen und daß „rechtſchaffene Früchte“ wachſen, das iſt das ſtille, gewaltige Werk des Heiligen Geiſtes. Der Heilige Geiſt iſt es, der Frucht ſchafft, hundertfältig. Die vornehmſte Frucht aber, die der Heilige Geiſt aus der Predigt ſchafft, iſt der Glaube, und aus dem Glauben die Liebe, die Gemeinſchaft der Menſchen untereinander. Wo das Wort Gottes verkündigt wird und wo ſein Sakrament recht verwaltet wird und wo beides geſchieht unter der Wirkung des Heiligen Geiſtes, da darf eine Schar in Tat und Wahrheit bekennen: „Ich glaube an den Heiligen Geiſt, eine heilige, allgemeine chriſtliche Kirche, die da iſt eine Gemeinſchaft der Heiligen, Auferſtehung des Leibes, Vergebung der Sünden und an ein ewiges Leben.“

Aber das Gleichnis redet nun nicht nur einmal, ſondern deutlich unter zweien Malen vom Menſchenherzen. Das iſt bedeutſam. Einmal davon, daß der Teufel das Wort aus den Herzen, ſogar nachdem es bereits Wurzeln geſchlagen hat, wieder wegnehmen kann. Dann aber, offenbar als zweite Möglichkeit, daß das Wort „behalten wird in einem feinen und guten Herzen und Frucht bringt“ (15).

Darum ſtellt Chriſtus mit dieſem Gleichnis alle Welt, jeden einzelnen, der heute hier verſammelt iſt, vor eine Entſcheidung. Es wird in Zeit und Ewigkeit keinem gelingen, dieſer Entſcheidung auszuweichen. Chriſtus frägt hier, und er frägt jeden von uns einzeln: Willſt du dir das Wort durch Teufel, Verfolger und Weltgeiſt wegnehmen, verbrennen und erſticken laſſen, oder willſt du es behalten in einem feinen und guten Herzen, bis daß es hundertfältige Frucht bringt? Mit anderen Worten: Willſt du von ganzem Herzen zu denen gehören, von denen im Gleichnis geſchrieben ſteht: „Euch iſt's gegeben, zu wiſſen das Geheimnis vom Reiche Gottes", oder gehörſt du am Ende zu den „anderen, die es nicht ſehen, ob ſie es ſchon ſehen und nicht verſtehen, ob ſie es ſchon hören?" (10). Willſt du ein Acker der hundertfältigen Frucht ſein, oder ſoll dein Leben eine unfruchtbare Heide bleiben? Letztlich haben wir's nicht in unſerer Macht, die Entſcheidung ſelber zu fällen. Sie wird über einen jeden von uns gefällt. Der Same fällt dorthin, wo der Säemann will. Es iſt ein Wunder Gottes, daß und wenn „etliches auf ein gut Land fällt und Frucht bringt hundertfältig". Es iſt das eine Gnade. Gnade iſt alles. Es kann uns nur „gegeben werden zu wiſſen das Geheimnis vom Reiche Gottes". Gabe iſt alles. Es iſt nicht einmal unſer Verdienſt, wenn wir heute nachmittag hier verſammelt ſind. Auch das iſt Gabe. Wir aber ſollen warten und bereit ſein, warten ſo wie der Acker auf den Tritt des Säemanns wartet und auf das Fallen des Samens, ſo wie der Acker auf den Frühregen und Spätregen wartet und auf den Wind, der weht wann er will und auf die Sonne. Warten, wie der Acker auf die Sichel der Schnitter wartet, die zuletzt kommen werden um das Unkraut auf dem Acker in Bündlein zu ſammeln und den Weizen in die ewigen

Scheunen zu führen. Nicht als Säemann wird zuletzt Gott kommen, ſondern als „Herr der Ernte“, der Frucht ſucht, hundertfältig.

Liebe Brüder und Schweſtern aus fern und nah, wir müſſen warten. Harren heißt es jetzt, ausharren bis zuletzt. Auf dem Harren liegt jetzt für die Gemeinde beſondere Verheißung. Habt ihr beachtet, wie das letzte Wort des Gleichniſſes vom Säemann nach Lukas lautet? Nehmt es mit, die ihr nun bald wieder auseinandergeht nach Oſt und Weſt, nach Süden und nach Norden, nehmt es ganz beſonders mit, es heißt — G e d u l d. „Das aber auf dem guten Land, ſind, die das Wort hören und behalten es in einem feinen und guten Herzen und bringen Frucht i n G e d u l d.“ Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 25. Jahrgang, Nr. 6 | Oktober 1961

Das Versprechen

Predigt über Lukas 8, 4–15

gehalten am 20. August 1961 im Münster zu Bern durch

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Da nun viel Volks beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis: Es ging ein Säemann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg und ward zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und etliches fiel auf den Fels; und da es aufging, verdorrte es, darum daß es nicht Saft hatte. Und etliches fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und etliches fiel auf ein gutes Land; und es ging auf und trug hundertfältige Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat, zu hören, der höre! Es fragten ihn aber seine Jünger und sprachen, was dies Gleichnis wäre? Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen das Geheimnis des Reiches Gottes; den andern aber in Gleichnissen, daß sie es nicht sehen, ob sie es schon sehen, und nicht verstehen, ob sie es schon hören. Das ist aber das Gleichnis: Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Wege sind, das sind, die es hören; darnach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, auf daß sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die: wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an; und die haben nicht Wurzel; eine Zeitlang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, so es hören und gehen hin unter den Sorgen, Reichtum und Wollust dieses Lebens und ersticken und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.

Lukas 8, 4—15.

Gebet.

Herr, Vater, wir danken dir, daß wir an diesem deinem Tag vor dir erscheinen dürfen. Wenn du uns in deiner Liebe nicht längst zuvor erkannt hättest, kennten wir dich nicht.

Nun aber gebietest du uns, dich zu fürchten, und du erlaubst uns, dir zu vertrauen und dich zu lieben. Die Deinen dürfen wir uns nennen, weil du unser Herr und Vater bist. Vor der Majestät dieser deiner Heiligkeit und Güte beugen wir uns und beten dich an.

Herr, Christus, dir verdanken wir das große Wunder, daß wir jetzt als Gemeinde hier versammelt sind und in dem Hause stehen dürfen, da Gottes Ehre wohnt. Du hast alles, was uns vom Vater trennt, auf dich genommen, hast unsere Sünde ans Kreuz getragen und dort für immer getilgt. So hast du uns durch dein Opfer zu Kindern Gottes und zu Erben des ewigen Reichs gemacht. Nimm es von uns an, wenn wir dir heute die Ehre geben, unser Erlöser zu sein. Siehe, nichts Besseres haben wir dir zu bringen als unseren Dank.

Treuer Heiliger Geist, bezeuge du unserem Geiste, daß uns von nun an nichts mehr trennen kann von der Liebe, die in Jesus Christus ist. Gib uns jetzt hier und an allen Orten, da Gottes Wort gepredigt wird, ein Reden in deiner Vollmacht und ein Hören in deiner Kraft. So wirke du in uns die Hoffnung, die nicht zuschanden wird, den Glauben, der Berge versetzt, und jene Liebe, die nimmer aufhört, auf den Tag hin, da wir dir begegnen werden von Angesicht zu Angesicht. Amen.

Liebe Gemeinde,

Es ist hier Frucht verheißen, Frucht im Reiche Gottes, Ewigkeitsfrucht. Das ist gut und macht froh. Ist doch eben vor kurzer Zeit in einem katholischen und evangelischen Verlag zugleich ein Buch erschienen unter dem Titel «Juden, Christen, Deutsche». Darin kommen neben Vertretern beider christlichen Konfessionen auch einige namhafte Vertreter Israels zum Wort. Vor allem Eindruck hat uns

gemacht der Beitrag des Rabbiners Schalom Ben Chorin. In seinem Aufsatz schreibt dieser glaubende Israelit, er könne nicht begreifen, daß Jesus der Messias sein solle. Er liebe ihn und achte ihn, den Jesus von Nazareth. Aber der Messias Israels, gar der Erlöser der Welt, sei er nicht. Der schlagende Beweis, der an Deutlichkeit gar nichts zu wünschen übrig lasse, daß Jesus nicht der Erlöser sei, sei der Zustand der Welt. Jesus habe die Welt nicht verändert. Er habe es damals nicht getan und er habe es seither nicht getan, obwohl er schon bald 2000 Jahre dazu Zeit gehabt hätte. Die Welt sei nicht anders, nicht besser geworden, im Gegenteil, seit den 2000 Jahren nur noch verdorbener und nur noch verlorener. Wie sich denn unser Christuszeugnis mit diesem faktischen Zustand der Welt zusammenreime?

Liebe Gemeinde, hoffentlich ist uns diese Frage unseres Bruders aus Israel nicht fremd. Hoffentlich haben wir sie uns selber auch schon gestellt. Es gibt welche, die haben es geradezu mit Zweifeln zu tun im Blick auf diese Frage, indem sie sich sagen, schon so viele Gottesdienste sind in diese Welt ergangen, und es hat sich nichts geändert. Ernster zu nehmen sind freilich jene, denen es zwar keine Frage ist, daß Jesus der Messias ist — sie glauben, daß Jesus der Erlöser ist, aber sie richten jene Frage nicht als Vorwurf und Anklage gegen Jesus oder gegen die andern, gegen irgend Unbekannt, sondern gegen sich selber, sind selber gefragt und lassen sich fragen: Wie oft bin *ich* schon zur Predigt gegangen, mit welchem Erfolg? Wie sieht es bei mir und bei mir zu Hause aus? Wäre es nicht besser, wegzubleiben? Wäre es nicht ehrlicher? Ja, liebe Gemeinde, Christus selber stellt, längst bevor wir es getan haben, diese Frage und beantwortet sie gleichzeitig. Das geschieht in

dem vorhin gelesenen Gleichnis vom Säemann ganz besonders nachdrücklich und eindrücklich. Christus redet in diesem Gleichnis von der Wirkung des Wortes Gottes und kommt zum Ergebnis: Frucht. Die Christusbotschaft wirkt Frucht. Dieses Gleichnis hat einen Höhepunkt, hat ein Ziel, worauf alles hinausläuft. Und dieses Wort heißt Frucht. Jesus gibt hier ein Versprechen. Er verspricht Frucht aus der Verkündigung der Christusbotschaft. Und wir dürfen und wir wollen ihn bei diesem Versprechen behaften. Mit der einfältigen Beharrlichkeit von Kindern, denen etwas versprochen worden ist, dürfen wir ihn daran erinnern, daß er Frucht verheißen hat. Dieses Versprechen Jesu ist Grund zu Hoffnung und zu Erwartung. Dieses Gleichnis soll unsere Erwartung zum Höchsten spannen. Es zittert Erwartung darüber. Es hat ein geistreicher Ausleger dieses Gleichnisses, ein moderner, Prof. Thielicke, gesagt, es «liege eine tiefe Trauer und stille Wehmut auf diesem Gleichnis». Ist das wahr? Es liegt eine tiefe Freude und hoffnungsvolle Erwartung auf diesem Gleichnis! Frucht heißt Freude, Ernte heißt Fest. «Etliches fiel auf ein gutes Land und brachte Frucht, und zwar nicht magere und nicht spärliche, sondern Frucht 100fältig. Das aber auf dem guten Land sind, die das Wort Gottes hören und nehmen es auf in einem feinen guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.»

Aber nun, liebe Gemeinde, ist zu beachten, daß Jesus das Tun des Säemannes, die Aussaat und die Ernte, überhaupt sein ganzes Reich, hier ausdrücklich ein *Geheimnis* nennt, das Geheimnis des Reiches. Und er fügt hinzu, daß nicht alle dieses Geheimnis verstehen. Ja, er rechnet damit, daß auch die Jünger es zunächst nicht verstehen, daß die Jünger fragen müssen: erkläre uns dieses Gleichnis. Nicht etwa, weil sie nichts von Landwirtschaft verstehen — diese

Grundbegriffe der Landwirtschaft — Aussaat und Ernte — verstehen sie auch als Fischer — sondern weil sie das Geheimnis des Reiches nicht verstehen. Und sie würden es nie verstehen, wenn es ihnen nicht gegeben würde. Es muß ihnen gegeben werden. Es muß uns gegeben werden, das Geheimnis des Reiches zu verstehen. Und das sagt Christus in einem Zeitpunkt, da, wo immer er hinkommt in Dörfern und Städten, ein Massenandrang entsteht, da jedermann ihn hören will. Mathäus hat in Erinnerung, daß Christus gerade das Gleichnis vom Säemann von einem Schiff aus erzählen mußte, weil er nicht mehr Platz hatte vor dem Andrang der Menschen, die ihn in den See hinauszudrängen drohten. Das sieht ja aus wie Sieg im direkten Gang, das sieht ja aus wie das, was wir unter Sieg verstehen und was uns gefällt. Es sieht ja aus wie das, was wir sonst Erfolg nennen. Aber, liebe Gemeinde, gerade vor diesem Mißverständnis will Jesus mit dem Säemannsgleichnis aufräumen. Davor will er uns, will er die Jünger und seine Christenheit für alle Zeiten bewahren. Es gibt Frucht im Reiche Gottes. Das ist versprochen. Aber diese Frucht muß sterben, bevor sie zur Wirkung und zum Zuge kommt. Es wartet seiner der Tod, er weiß in jenen Tagen des Massenandranges bereits um die Situation vor Pontius Pilatus, wo dieses Volk seine Kreuzigung fordern wird. Christus hat Mißerfolg. Daß es den Weg des Weizenkorns geht mit dem Reiche Gottes, daß das Weizenkorn sterben muß, um durchs Sterben hindurch zu leben, daß Christus sterben muß und auferweckt werden wird und dann durch eine lange Wartezeit hindurch erwartet werden will und wiederkommen wird — das, das ist das Geheimnis des Reiches Gottes, daß die Frucht nicht in direktem Gang reift. Es geht nicht wie im Kino, wo gesät wird und im Hand-

umdrehen ist die Frucht schon da. Nein, es geht durchs Sterben hindurch. Dieses Gleichnis ist eine Prophezeiung, ein Wort für die ganze Zukunft.

Und nun wollen wir uns das Gleichnis — es ist uns ja allen bekannt — etwas näher ansehen.

1. Etliches vom Worte Gottes, vom Samen, fällt auf den *Weg*. Die Vögel kommen und picken es fort. Das ist das Wort, das wohl gehört wird, aber gar nicht ankommt, gar nicht keimt und Wurzeln faßt, geschweige denn Frucht ansetzt. Und Christus erklärt, es sei der Teufel, der dem Worte Gottes widerstehe. Es gebe Widerstand. Der Teufel, daß es den gibt, und daß dem das Handwerk noch nicht gelegt ist, daß der immer noch wirken kann, daß er der Gegenspieler sein kann, das gehört zu den schmerzlichen Geheimnissen des Reiches Gottes. Wenn Gottes Wort verkündigt wird, dann geschieht das in Feindesland. Es ist nicht ungefährlich, zur Predigt zu gehen. Gefährlicher vielleicht, als auf den Tanzboden zu gehen oder auf die Autostraße, oder ins Hochgebirge. Der Teufel versucht es, oft mit läppischen Kleinigkeiten, uns das Wort Gottes wegzustibitzen. Er kann sich eines blöden Schuhbändels bedienen, der reißt im Moment, wo man zur Predigt will, oder der Krawatte, oder des Hutes, oder des Gesangbuches, das nicht am richtigen Ort liegt, wenn man es braucht. Er kann sich des Wetters bedienen, daß es zu heiß ist, und dann wieder zu kalt. Mit Vorliebe bedient er sich des Samstagabends, um das Wort wegzupicken. Er kann sich des Pfarrers bedienen, daß er zu laut redet oder zu leise. Es hat sich einmal einer gestoßen daran, daß der Pfarrer immer mit dem Kopf nickte. Ich habe einmal in Deutschland unmittelbar

nach dem Zusammenbruch Hitlers in einer Abendpredigt in einer Ruinenkirche es erlebt, daß während der ganzen Predigt eine Fledermaus zu einem Fensterloch herein und zum andern wieder hinausflog. Und ein ander Mal, daß während eines Gemeindegebetes ein Hund drinnen war und heulte. Was kann der Teufel nicht alles an kleinen Teufeleien benutzen, um das Wort wegzupicken! Es ist ein dunkles Geheimnis des Reiches Gottes, daß es einen Teufel gibt, aber es ist ein helles Geheimnis, es ist ein bares Wunder, und dies Wunder ist uns versprochen, daß trotz aller Schikanen und Teufeleien etliches auf ein gutes Land fällt und Frucht bringt, 100fältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre, fügt Jesus mit lauter Stimme hinzu.

Und dann das Zweite: Etliches fiel auf den *Fels:* auf das Steinige. Wohl auf den Acker, aber an einen Ort, wo es wenig Humus hat. Und faßte sofort Wurzel und schoß in die Höhe. Aber als die Hitze kam, hatte es zu wenig tiefgründigen Boden unter sich und verwelkte auf halbem Halm. Das ist, erklärt Jesus, daß man das Wort Gottes hört und aufnimmt mit Freude, und dann kommen Anfechtungen. Und wir fallen vom Glauben ab. Anfechtungen. Das ist nun schon eine Steigerung. Das sind nun schon nicht mehr nur kleine Teufeleien. Es ist ein dunkles Geheimnis, daß der Teufel mit grobem Geschütz aufrücken kann, mit Anfechtungen von innen und mit Anfechtungen von außen. Es kann Verfolgung geben, «daß wir müssen» — wie der Apostel Paulus schon nach seiner ersten Missionsreise meldet — «durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen», daß es nicht billig geht mit dem Christenglauben. Und wenn die Anfechtungen kommen, persönliches Ungemach oder die Widerwärtigkeiten der Zeit — Krieg, Teuerung, Pestilenz, Verfolgung — dann ist der Glaube,

der nicht Wurzeln hat, gefährdet, und es kommt zum Abfall. Es ist seelsorgerliche Erfahrung, daß vor allem all *der* Glaube, der noch als eigenes Verdienst empfunden wird, der Glaube, der noch auf Selbstgerechtigkeit gegründet ist und nicht auf die Gnade allein, daß solcher Glaube in der Anfechtungszeit nicht standhält. Man erwartet Lohn von Gott, weil man glaubt; Belohnung, und nun bleibt die Belohnung aus, und man ist enttäuscht und wirft Gott das Bündel hin. Oder man bekommt vielleicht nicht nur nicht Lohn, sondern etwas das aussieht wie Gegenteil — man wird geschlagen. Es geht einem schlechter. Und wer da dann noch auf Lohn wartet und noch in der Selbstgerechtigkeit gegründet ist, der fällt dann ab. Es ist ein dunkles Geheimnis, daß es Anfechtung und Verfolgung gibt, aber es ist ein helles Geheimnis, daß durch alle Anfechtungen und durch alle Verfolgungen hindurch etliches auf ein gutes Land fällt und Frucht bringt, hundertfältig. Und da er das gesagt hatte, rief er: «Wer Ohren hat zu hören, der höre!»

Und etliches fällt unter die *Dornen,* wächst, denn wo die Dornen sind, ist tiefer Boden; aber die Dornen wachsen auch und wachsen schneller, und ersticken's. Und Jesus erklärt, das seien «die Sorgen des Reichtums und die Wollust des Lebens», die den Glauben ersticken, die Glaubensanfänge abtöten. Merkwürdig! Jesus muß einen tiefen Blick in die Gefährlichkeit des Reichtums, des Besitzes, des Wohlstandes getan haben, daß er immer wieder davor warnt, daß niemand ungestraft reich wird, daß die Reichen es schwer haben, ins Reich Gottes zu kommen. Von Sorgen und von Wollüsten redet er im Zusammenhang mit dem Reichtum. Es ist tatsächlich so, daß der Wohlstand Sorgen und Wollüste bringt. Aber mit der Zunahme

der Sorgen und der Wollüste nimmt die Freude ab. Es ist einfach wahr, daß mit der Zunahme des Wohlstandes die Menschen nicht froher werden. Sie können sich Vieles leisten, werden aber nicht freudefähiger. Man hat während dieser paar Ferienwochen an verschiedenen Orten seine Beobachtungen machen können und seine Gedanken über den Reichtum mit seinen Sorgen und Wollüsten. Wir sind ein wohlhabendes Geschlecht geworden, aber man hat den Eindruck, es gebe eigentlich trotz allem wenig Menschen, die sich freuen können, wirklich freuen. Wir sind hin- und hergetrieben zwischen Sorgen und Wollüsten, zwischen Angst und Gier. Eigentlich im tiefsten Grund ein unfrohes Geschlecht trotz des Wohlstandes. Das sind die Sorgen und Wollüste des Reichtums. Was den Reichtum besonders gefährlich macht: er erstickt das Ewige. Er erstickt den Ewigkeitssamen, und wir geraten auf die dünne Oberfläche der Diesseitigkeit und rollen auf dem Asphalt der nächsten Panne entgegen, und dann ist's fertig. Es ist ein dunkles Geheimnis, daß Wohlstand, der doch Segen Gottes sein könnte, diese Wirkung hat. Und es ist ein helles Geheimnis, daß trotz des Reichtums, trotz der Sorgen und Wollüste etliches auf ein gutes Land fällt und Frucht bringt, 100fältig. Da er das sagte, rief er: «Wer Ohren hat zu hören, der höre.»

Und dann, heißt es: «Das aber auf dem guten Land sind, die Gottes Wort hören und annehmen in einem feinen und guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.» «Frucht in *Geduld*» ist verheißen. Das ist Jesu Aussage über die 2000 Jahre, die seither vergangen sind. Es wird unter diesen 2000 Jahren nicht einen einzigen Jahrgang geben ohne Frucht. Wer diese 2000 Jahre entleert, null und nichtig erklärt, abschreibt, straft Jesus Lügen. Er hat's verspro-

chen, es werde Frucht geben in Geduld. Wo das Wort Gottes im Glauben verkündigt wird und im Glauben gehört wird, wächst Frucht. Und wenn die Welt zur Steppe würde und wenn kein Grashalm und kein grünes Blatt mehr wäre, bliebe noch die Verheißung, bliebe noch das Versprechen Christi. «Das aber auf ein gutes Land fällt, sind die Gottes Wort hören und aufnehmen in einem feinen und guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.»

Beachten wir das allerletzte Wort noch: in Geduld. Es gehört zu den Geheimnissen des Reiches Gottes, daß bis zur Wiederkunft Christi eine Wartezeit zwischenhinein kommt. Wir verstehen Schalom Ben Chorin und wir verstehen will's Gott jeden aufrichtigen Israeliten, der darunter leidet, daß das Reich Gottes noch nicht in der Vollendung da ist, daß der neue Himmel und die neue Erde noch nicht in ihrer letzten Herrlichkeit vorhanden sind. Aber, liebe Gemeinde, wir wissen, daß es gilt, diesem Ende entgegenzuwarten, der Zukunft zugerichtet zu sein, in Erwartung und unterwegs zu sein. Die Frucht, die vor dem Ende reift, die während dieser 2000 Jahre gereift ist, war Frucht gleichsam zur Unzeit. Es war eine Art Frühobst, Frühfrucht. Und sie ist scheinbar wieder verdorben, scheinbar wieder untergegangen. Aber sie ist nicht untergegangen. Es ist Frucht auf jenen letzten großen Herbst hin, der verheißen ist. Es ist ja auch in der Welt so, auf ganz anderer Ebene. Oft wird etwas nicht im ersten Gang erreicht. Die großen Gipfel der Alpen wurden nicht vom Ersten, der's probierte, bestiegen; es sind viele zu Tode gefallen bis es einem Letzten dann gelang, von den Fehlern seiner Vorgänger zu lernen, auf ihre Mißerfolge aufzubauen und das Ziel dann zu erreichen. Auf ganz anderer Ebene geht es im Reiche Gottes auch so. All das, was Mißerfolg ist,

wenn es im Glauben Mißerfolg ist, ist und bleibt Frucht und bleibt unverloren. Die Geschichte des Reiches Gottes wimmelt von Beispielen solcher Frühfrucht, die scheinbar untergeht und doch nicht verloren ist. Im Jahre 1828 landeten die ersten drei Basler Missionare an der Goldküste in Westafrika. Innerhalb von Jahresfrist wurden zwei von ihnen durchs mörderische Klima hingerafft. Man hatte für sie gebetet zu Hause. Es stand eine Gemeinde hinter ihnen, und zwei sterben weg an Schwarzwasserfieber. Es geht drei Jahre, bis es wieder drei unternehmen und hinausfahren. Und noch einmal innerhalb Jahresfrist sind zwei dahingerafft. Und nun wagt es fünf Jahre lang niemand mehr. Nach fünf Jahren fahren wieder zwei hinaus an die Todesküste, wie man sie nannte. Sie dürfen ein Jahr lang wirken, aber das zweite nicht vollenden. Im zweiten Jahr sind beide tot. Und in Borneo wurden im Jahr 1849 durch einen Aufstand fast sämtliche Missionsleute dahingerafft. Nur einige blieben zurück. Und diese paar Überlebenden verkündigten das Wort weiter, zum Teil 30 Jahre lang, zum Teil 40 Jahre lang, ohne eine einzige Taufe melden zu können. In Westafrika und in Borneo hat es heute Christengemeinden. Das ist Frucht, Frucht auf Grund jener Untergänge, Frucht auf Grund jener Rückschläge. So ist im Reiche Gottes nichts verloren. Gott sammelt die Früchte, auch wenn es Frühfrüchte sind, und bringt sie in die ewigen Scheunen. In dieser Gewißheit gehen wir heute in diesen Sonntag hinein. Christus hat gesagt: «Wer in mir bleibt, wer beharrt, wer Geduld hat und warten kann, der bringt viele Früchte. Die aber auf das gute Land fielen, brachten Früchte, 100-fältig, die aber auf dem guten Land sind, die das Wort Gottes hören und bewahren in einem feinen und guten Herzen, bringen Frucht — in *Geduld*.» Amen.

Gebet.

Herr, Vater, habe Dank für dein großes Versprechen, daß du dein Werk, das du in Jesus Christus auf Erden begonnen hast, auch vollenden willst und daß du dir eine Gemeinde zurüstest auf den Tag hin, den du dir vorbehalten hast für die Wiederkunft deines Sohnes. Wer sind wir, daß du auch uns dabei haben willst dort, wo du deine Gemeinde sammelst und dein Reich baust! Erhalte uns durch alles Unbegreifliche und durch alle Widerwärtigkeiten hindurch bei dem Einen, daß wir das letzte Ziel im Auge behalten. Wir bitten dich jetzt für alle Glaubensbrüder, die während ihrer Fremdlingschaft hier auf dieser Erde in Anfechtung geraten und unter der Last der Geheimnisse deines Reiches erzittern. Gib, daß sie in deinem Wort den klaren Blick bekommen und in der Gemeinschaft deiner Kirche Stärkung finden. Erbarm dich der Brüder und Schwestern, die schwach geworden sind und in ihrem Kleinglauben strauchelten. Richte sie wieder auf, daß sie ihre Lenden gürten und im Lichte wandeln. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. Wir bitten dich, daß du den Chefs der Großmächte beistehest, die Verantwortung zu tragen, die auf ihnen liegt. Nimm die Journalisten und alle, die an der öffentlichen Meinungsbildung mitwirken, unter die Zucht deines Geistes. Wir bitten dich auch für die Verächter, Verfolger und Feinde deiner Sache. Zeig ihnen, daß du über sie lachst, weil Gewalt und Unrecht gerichtet sind. Wo deine Gemeinde schläft, da schenke das Wort, das erweckt, gib deiner Christenheit Augen, welche die Zeichen der Zeit erkennen, und Ohren, die bereit sind zu hören, was kein Ohr vorher vernommen hat. Laß unser Leben nicht umsonst gelebt sein. Gib, daß wir einst zu denen gehören dürfen, die bis ans Ende beharrt haben und Frucht gebracht haben hundertfältig, Frucht in Geduld. Laß keines von uns fehlen, wenn du wiederkommst mit großer Kraft und Herrlichkeit. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 7. Jahrgang, Nr. 12 | April 1944

Jesus und unsere Besessenheit

Lukas 8, 26–39

Predigt, gehalten am 6. Februar 1944
zu Oekolampad in Basel
von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Und ſie ſchifften fort in die Gegend der Gadarener, welche iſt Galiläa gegenüber. Und als er austrat auf das Land, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte Teufel von langer Zeit her und tat keine Kleider an und blieb in keinem Hauſe, ſondern in den Gräbern. Da er aber Jeſu ſah, ſchrie er und fiel vor ihm nieder und rief laut und ſprach: Was habe ich mit dir zu ſchaffen, Jeſu, du Sohn Gottes, des Allerhöchſten? Ich bitte dich, du wolleſt mich nicht quälen. Denn er gebot dem unſaubern Geiſt, daß er von dem Menſchen ausführe. Denn er hatte ihn lange Zeit geplagt, und er ward mit Ketten gebunden und mit Feſſeln gefangen, und zerriß die Bande und ward getrieben von dem Teufel in die Wüſten. Und Jeſus fragte ihn und ſprach: Wie heißeſt du? Er ſprach: Legion; denn es waren viele Teufel in ihn gefahren. Und ſie baten ihn, daß er ſie nicht hieße in die Tiefe fahren. Es war aber daſelbſt eine große Herde Säue auf der Weide auf dem Berge. Und ſie baten ihn, daß er ihnen erlaubte, in ſie zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Teufel aus von dem Menſchen und fuhren in die Säue; und die Herde ſtürzte ſich von dem Abhange in den See und erſoff. Da aber die Hirten ſahen, was da geſchah, flohen ſie und verkündigten's in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen ſie hinaus, zu ſehen, was da geſchehen war, und kamen zu Jeſu und fanden den Menſchen, von welchem die Teufel ausgefahren waren, ſitzend zu den Füßen Jeſu, bekleidet und vernünftig, und erſchraken. Und die es geſehen hatten, verkündigten's ihnen, wie der Beſeſſene war geſund geworden. Und es bat ihn die ganze Menge des umliegenden Landes der Gadarener, daß er von ihnen ginge; denn es war ſie eine große Furcht angekommen. Und er trat in das Schiff und wandte wieder um. Es bat ihn aber der Mann, von dem die Teufel ausgefahren waren, daß er bei ihm möchte ſein. Aber Jeſus ließ ihn von ſich und ſprach: Gehe wieder heim und ſage, wie große Dinge dir Gott getan hat. Und er ging hin und verkündigte durch die ganze Stadt, wie große Dinge ihm Jeſus getan hatte.

Lukas 8, 26—39.

„Jeſu, du Sohn Gottes, des Allerhöchſten!“ So lautet der auffällig helle Ruf, der uns aus dieſer beſonders dunklen Gegend, die wir nun da miteinander betreten haben, entgegenkommt. Hilf Gott, daß in allem, was wir jetzt noch werden ſagen und hören müſſen, dieſer eine hervorragende Ton uns begleite, in unſerem Ohr haften bleibe und in unſerem Herzen dominiere! Wir bekommen nämlich hier, das ſei gleich vorausgeſchickt, Dinge zu hören über uns Menſchen, die uns bedrücken möchten, ja die uns recht eigentlich ärgern können. So ſteht hier unter anderem, daß der Menſch ein bewohnbares und ein beſitzbares Weſen ſei; daß alſo der Menſch nicht nur ein Bewohner ſei und wohne, ſondern zugleich auch eine Wohnung ſein und bewohnt ſein könne; daß der Menſch nicht nur ein Beſitzer ſei und beſitzen könne, ſondern daß der Menſch auch beſetzt, beſeſſen ſein könne.

Der Menſch ein beſitzbares und bewohnbares Weſen! Aber durch wen denn? Die ganze Heilige Schrift des Alten und des Neuen Teſtamentes bezeugt, daß es nicht nur ſichtbare Geſchöpfe Gottes gibt, Pflanzen, Tiere und Menſchen, ſondern daß außerdem auch noch jenſeitige Gottesgeſchöpfe vorkommen: Engel und Dämonen, Fürſtentümer, Mächte und Gewalten, eine große Zahl. Und dieſen körperloſen Mächten und Gewalten iſt es ſozuſagen nicht wohl in ihrer Körperloſigkeit. Darum lieben ſie es und ſtreben darnach, in den ſichtbaren Geſchöpfen, mit Vorliebe in den Menſchen, „Wohnung“ zu finden. So kommt es, daß dieſe Unſichtbaren wohnungſuchend durch Dörfer und Städte ſtreifen. Und wo ſie immer auf ihrer Wohnungſuche ein leeres Quartier finden, da nehmen ſie von ihm Beſitz und hauſen in dieſem Menſchen. Dieſer iſt dann von ihnen beſeſſen. Sie können auch ganze Gegenden, Länderſtrecken, Nationen

und Völker in Beſitz nehmen und ſo zu „beſetztem Gebiet“ machen. Sie können ihren Aufenthaltsort auch wechſeln. Sie können aus einem Menſchen, aus einer Gegend, aus einem Volk oder aus einer Zeit vertrieben werden und ſind dann gezwungen, anderswo Einſchlupf zu finden. Ja Chriſtus ſagt an einer Stelle: Wenn der unſaubere Geiſt aus einem Menſchen ausgetrieben wird, dann durchwandert er wüſte Stätten und ſucht Wohnung. Und wenn er keine findet, dann kehrt er um und ſchaut nach, ob der Menſch, den er verlaſſen hat, noch leerſtehe. Und findet er die Wohnung noch nicht beſetzt, dann geht er hin und holt ſieben ſtärkere Geiſter, als er ſelber iſt, kehrt zurück und nimmt die alte Wohnung wieder in Beſitz, „und es wird hernach mit demſelben Menſchen ärger als zuvor“ (Lukas 11). Das iſt es, was die Schrift bezeugt: Es gibt Mächte und Gewalten, aber Jeſus iſt der Herr über ſie alle, „Jeſu, du Sohn Gottes, des Allerhöchſten!“

Solch einer von Mächten und Gewalten bewohnten Gegend, ſolch einem beſeſſenen Menſchen naht ſich nun hier Jeſus. Es handelt ſich um einen außergewöhnlichen Fall von Beſeſſenheit. Nicht ein Einzelner wohnt in dieſem Menſchen, es ſind auch nicht nur deren ſieben; Jeſus hat bald heraus, daß die Zahl derer, die in dieſem Menſchen wohnen, ſehr groß iſt. „Wir ſind Legion“, ſchreit es aus ihm heraus, eine große Menge von Teufeln, die ſich, wie Schmeißfliegen in einem Aas, in dieſem Mann feſtgeſetzt haben. Dieſe ſchwarze Legion nun fühlt ſich durch das Herannahen des Herrn beunruhigt. Lukas erzählt, wie der Landung Jeſu an dieſer öden Küſte ein plötzlicher Sturm vorausgeht, in dem der Herr während der Ueberfahrt beinahe umgekommen wäre. Es gibt einen Ausleger, der die nicht völlig abwegige Vermutung ausſpricht, daß zwiſchen dieſer ſchwarzen Legion und jenem Sturm ein verborgener Zuſammenhang beſtehe. Es würde ſich in dieſem Fall um eine Art Vorpoſtengefecht handeln, um einen Verſuch von

ſeiten der dunklen Mächte, die Landung des ihnen gefährlichen und gegneriſchen Herrn zu verhindern und Jeſus zu verſenken. Aber ſie haben es nicht hindern können. Die Ueberfahrt und die Landung gelingt. Vom Moment an aber, da das Schiff ans Ufer ſtößt und Jeſu Fuß den Strand betritt, ſieht ſich die ſchwarze Legion aufs äußerſte bedroht und bedrängt. Jeſus kommt ihnen vor wie ein Eroberer, der ſie an dieſem öden Strand, da ſie ſich vor ihm ſicher wähnten, aufſpüren und quälen will. Sie fürchten ihn. Ja ſie nennen ihn beim Namen. Wer hat ihnen dieſen verraten? Es iſt ja doch vorher kaum je ein Chriſt hier geweſen! Aber weil ſie dem Reiche jener Raumloſen angehören, haben ſie dieſen Namen längſt vernommen von Kapernaum herüber und haben ſich bedroht gewußt vom erſten Tag an, da derjenige dort drüben wirkte, von dem es hier heißt, er ſei „Jeſus, der Sohn Gottes, des Allerhöchſten“. Und wie ſie nun merken, daß Jeſus dieſen erbarmungswürdigen Menſchen unter keinen Umſtänden in ſeiner unſäglichen Qual belaſſen wird, wie ſie merken, daß er entſchloſſen iſt, ihn von ſeinen Peinigern zu befreien, da bitten ſie ihn inſtändig, er möge ſie doch noch am Leben laſſen, möge ſie nicht vernichten, und wenn ſie nicht mehr in einem Menſchen wohnen dürften, ſo möge er ihnen doch wenigſtens erlauben, in der tieriſchen Schöpfung Quartier zu nehmen. Und Jeſus, das iſt ſeltſam, erlaubt es ihnen. Wie grauenhaft aber die Qual dieſes „verlorenen Sohnes“ geweſen ſein muß, können wir vielleicht ermeſſen aus der Wucht, die dieſe ſchwarze Legion bei ihrer Vertreibung zu entfalten vermag. Die ganze Herde Schweine (ein anderer Evangeliſt ſchätzt ſie auf eine Zahl von etwa 2000 Stück) iſt nicht imſtande, die Spannung und Schockwirkung auszuhalten, ſondern wird unaufhaltſam dem Uferfelſen zugetrieben und nach dem Sturz in den Abgrund ertränkt.

Es heißt, nach der unmittelbar vorausgegangenen Stillung des Sturmes auf dem See ſeien die Beteiligten er-

ſtaunt geweſen und nachdenklich geworden, und einer habe den anderen gefragt: „Wer iſt der, daß ihm Wind und Meer gehorſam ſind?“ Dieſelben Beteiligten haben jetzt noch einmal Gelegenheit, nachzudenken und zu fragen: Wer iſt der, daß ihm nicht nur die Elemente der Natur, ſondern alle Mächte, Fürſtentümer und Gewalten im Reich des Unſichtbaren untertan ſind? Sie wiſſen jetzt, wer der iſt! Sie haben es jetzt, wahrhaftig aus unverdächtiger Quelle, erfahren. Aus dem Munde jenes Gequälten und nun Befreiten hat es geſchrien: „Jeſu, du Sohn Gottes, des Allerhöchſten!“ Ihm, dem Sohn des Allerhöchſten, iſt alle Gewalt übergeben nicht nur auf Erden, ſondern auch im Himmel. Er hat Macht über die unſauberen Geiſter. Wenn ihm aber über die Unſichtbaren alle Gewalt gegeben iſt, wie ſollte ſie ihm nicht auch gegeben ſein über die Sichtbaren? Alle Knie ohne Ausnahme werden ſich vor ihm beugen, die „Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde ſind“. Was können die Teufel anders, als vor dieſem Sohn des Allerhöchſten zittern? Es iſt der Sohn Gottes, des Allerhöchſten, der da gelandet iſt am unheimlichen Ufer im Gadarenerland. Jene ſchwer angefochtene Chriſtin wußte, was ſie ſagte, als ſie getroſt und zuverſichtlich ſprach: „Satan flieht, wenn er mich beim Kreuze ſieht.“

Es haben eben nicht nur die Geiſter, Mächte und Gewalten das Beſtreben und die Sehnſucht, zu wohnen und zu beſitzen, nicht nur ſie haben es ungern, in der Luft bleiben zu müſſen, auch Jeſus, der Sohn des Allerhöchſten, liebt es nicht, bloß über den Köpfen der Menſchen zu ſchweben, auch er will Wohnung nehmen unter den Menſchen, will Fuß faſſen in ihren Herzen, will einziehen in ihre Wohnſtätten, will landen in ihren Gegenden, will einziehen in ihre Städte und Länder. Ja, dieſe Landung hier am Strand der Gadarener iſt wie ein kleines Abbild jener ganz anders umfaſſenden Landungsoperation und Invaſion, da er vom

Himmel her in dieſe Erde einging. Wir kommen, wenn auch ſchon ein Monat vom neuen Jahr vorüber iſt, immer noch von Weihnachten her, ja wir kommen das ganze Jahr von Weihnachten, von jenem Ereignis her, da Jeſus Wohnung nahm und von dieſer Erde als ſeinem Eigentum Beſitz ergriff. Das Wort ward Fleiſch und wohnte unter uns, und wir ſahen ſeine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Durch dieſe „Landung“ hat er beſetzt, was ihm gehört, und hat damit allen Menſchen und allen Engeln und Geiſtern, allen Mächten und Gewalten und allen Teufeln das Recht auf ihren Beſitz ſtreitig gemacht. Und er iſt ſtärker als ſie alle, denn er heißt „Jeſus, Sohn Gottes, des Allerhöchſten“.

Und nun ſoll es mich keineswegs wundern, wenn vielen von uns ſchon beim Verleſen dieſes Textes und dann bei deſſen Auslegung noch einmal ein wenig peinlich zumute wurde. Ja, hätten wir ſo etwas vor zehn Jahren gehört und geleſen, es hätte uns noch viel peinlicher berührt als heute. Vor allem hat ſich bei uns die Frage gemeldet: Iſt dieſes ganze hier vom Menſchen entworfene Bild, iſt dieſe Vorſtellung von den Sichtbaren und von den Unſichtbaren, iſt das alles nicht dunkelſtes Mittelalter oder wenigſtens finſterſtes Afrika? Gewiß! Aber es iſt zugleich eben auch dunkelſte Neuzeit und finſterſtes Europa. Hören wir darum auf, allzu ſtolz und allzu ſelbſtbewußt auf andere Erdteile und Epochen hinunter- und zurückzuſchauen. Gewiß, wir hatten gemeint, die Welt, wie ſie uns die Bibel zeigt, ſei ſozuſagen überholt, ſei durch Aufklärung weggeſchmolzen wie im Frühling der Schnee. Wir haben gemeint, es gebe keine Unſichtbaren mehr, keine Mächte und Gewalten. Wir haben überhaupt nur noch mit der Exiſtenz des Menſchen gerechnet, mit ſeinem Verſtand, Willen und Gemüt, und haben darum nicht mehr mit der Möglichkeit gerechnet, daß der Menſch ein beſitzbares und bewohnbares Weſen ſei, weil wir die Exiſtenz ſolch allfälliger Bewohner und Beſitzer

überhaupt leugneten. So haben wir zwar noch gewußt, daß es Läuſe gibt, die den Körper des Menſchen bewohnen können, und unſere allergrößte Sorge vor fremder Einquartierung galt denn auch tatſächlich den Läuſen und deren Bekämpfung. Aber ſiehe, als wir mit der Entlauſung der Menſchheit uns am Ziele wähnten, da mußten wir von neuem entdecken, daß es noch gefährlichere Bewohner des Menſchen gibt. Wir mußten innewerden, daß es Bewohner gibt, denen man mit chemiſch-techniſchen Produkten nicht beizukommen vermag und denen nur einer gewachſen iſt, Jeſus, der Sohn Gottes, des Allerhöchſten. War's nicht ähnlich mit der Sklaverei? Wir hatten die Tatſache, daß ein Menſch einen anderen Menſchen wie eine Ware oder Sache beſitzen kann, gottſeidank abgeſchafft. So weit waren wir, daß Beſitz eines Menſchen durch einen anderen in der ganzen Welt als ein Unrecht galt. So weit waren wir. Aber wir haben jene anderen Beſetzungsmächte überſehen, die aus dem Unſichtbaren und aus dem Körperloſen heraus jederzeit vom Menſchen Beſitz ergreifen können, wenn dieſer nicht täglich auf der Hut iſt vor ihnen durch Wachen und Gebet. So wuchs ſchließlich ein Geſchlecht von Profeſſoren und Doktoren heran, die ſozuſagen über Nacht beſeſſen wurden und es zunächſt nicht einmal merkten, bis daß es deutlich und immer deutlicher dem Abgrund zuging mit ihnen und ihren Völkern. Zwar hat ſchon nach dem letzten Weltkrieg der ebenſo ſcharfſichtige wie ſcharfzüngige Bernhard Shaw im Vorwort zu ſeinem Stück „Die Heilige Johanna" die Europäer unſanft mit der Schweineherde im Gadarenerland verglichen; heute aber fängt es langſam in weiten Kreiſen an zu dämmern, was das heißt, beſeſſen zu ſein und beſeſſen zu bleiben, wenn nicht Jeſus, der Sohn Gottes, des Allerhöchſten, ſtark genug wäre, den dunklen Mächten ihren Raub zu rauben.

Aber nun iſt es an der Zeit, daß wir noch einmal zu unſerem Mann im Gadarenerland zurückkehren, um ihn

uns noch etwas genauer anzuſehen. Was iſt denn da mit dieſem Mann geſchehen? Ein Doppeltes! Es iſt ſehr wichtig, das zu beachten. Auf einer Seite iſt er von ſeinen Bewohnern befreit worden. Sie haben weichen müſſen, und er iſt nun los und ledig von ihnen. Aber das iſt nicht alles. Wenn das alles wäre, was an ihm geſchehen iſt, wenn ſeine Befreiung nur darin beſtände, daß er nun von den Dämonen geſäubert worden iſt, dann ſtände ja ſeine Wohnung nun leer. Und unfehlbar würde die ſchwarze Legion zurückkehren, den Mann wieder beſetzen, und es ſtände hernach ſchlimmer mit ihm als zuvor. Aber nun iſt unmittelbar nach, ja gleichzeitig mit ſeiner Befreiung von den Geiſtern eine Neubeſetzung eingetreten. Dieſer Mann iſt keinen Augenblick herrenlos. Er hat eigentlich, genau genommen, nur ſeinen Beſitzer gewechſelt. Das iſt ſeine Befreiung: Er, der vorher beſeſſen war, iſt nun Eigentum eines anderen geworden. Wir ſehen ihn nun ſitzen zu Füßen deſſen, welchen er vorher Sohn des Allerhöchſten nannte. Das zu beachten iſt entſcheidend wichtig: Frei ſein heißt nie, herrenlos ſein. Das war der große Irrtum, wenn wir früher von Freiheit ſprachen, daß wir eine herrenloſe Freiheit meinten. Darum ſind wir über Nacht Sklaven geworden, Beſeſſene. Der Menſch iſt nie herrenlos. Entweder er iſt von Jeſus, dem Sohn des Allerhöchſten, bewohnt, oder aber von einem Zweit-, Dritt- und Vierthöchſten. Der Menſch iſt nie ſozuſagen auf ſich ſelbſt geſtellt und ſein eigener Eigentümer, er gehört immer jemandem an, entweder Chriſtus, dem Herrn, oder dann anderen Beſetzungsmächten. Wir ſehen uns damit hier vors harte und unausweichliche Entweder-Oder geſtellt und gefragt: Wem gehörſt du? — dem Allerhöchſten, oder...? Ja man kann den Satz geradezu umkehren und ſagen: Wer nicht Chriſti Eigentum iſt, der iſt faſt notwendigerweiſe beſeſſen.

Wenn aber dem ſo iſt, müßte dann die Beſeſſenheit nicht ungeheuer häufig ſein? Gewiß. Da fangen wir nun erſt

recht an zu merken, wie es um die Beſeſſenheit heute ſteht. Wir machen da immer wieder den Fehler, daß wir Beſeſſenheit mit Geiſteskrankheit verwechſeln und die Beſeſſenen in den Irrenhäuſern ſuchen. Aber ſucht ſie gerade nicht dort! Dort ſind meiſtens Menſchen mit einem Schaden und Defekt an Leib oder Seele. Die Beſeſſenen aber ſind anderswo zu ſuchen. Wenn uns die Bibel von beſonders ſchrecklichen Fällen von Beſeſſenheit redet, dann handelt es ſich in der Regel um Vertreter des Heidentums. Dieſer Gadarener hier iſt Heide. Jene Tochter der Syrophönizierin war ebenfalls Heidin. Das Mädchen in Philippi mit dem Wahrſagergeiſt war es auch. Beſeſſenheit iſt eine im tiefſten Grunde heidniſche Erſcheinung. Sie hängt zuſammen mit dem Unglauben und mit dem Aberglauben. Iſrael aber hat einen Herrn, Iſrael iſt ſchon beſetzt und Eigentum des Allerhöchſten. Wo in Iſrael Beſeſſenheit vorkommt, da iſt's wegen Kleinglauben oder wegen Ungehorſam und Abfall. Weil aber in der heutigen Welt das Heidentum ſo ſtark, der Kleinglaube, der Unglaube, der Ungehorſam und Abfall ſo groß ſind, darum gehört heute die Beſeſſenheit zu den Alltäglichkeiten. Sie trägt jetzt ganz gewöhnliches, ziviles Gewand. Sie tritt auch uniformiert auf. Denkt nicht in erſter Linie an verzerrte Geſichter und verrenkte Glieder. Die moderne Beſeſſenheit iſt das, was man gewöhnlich und normal nennt heute. Das Alltagsleben in Schule und Haus, in Kauf und Verkauf ſteht heute im Zeichen der Beſeſſenheit. Man braucht nicht einmal zur Sportzeitung zu greifen, um es mit Beſeſſenheit zu tun zu bekommen, ſie kommt gewöhnlich, ſie kommt oft gar hausbacken daher. Ich möchte ſagen, eine Hausfrau, die jetzt nicht das Eigentum Chriſti, des Allerhöchſten, iſt, muß heute unwiderſtehlich beſeſſen werden durch die graue Legion der Sorgengeiſter. Jedes heranwachſende Kind, das nicht täglich Chriſtus dargebracht wird, wird unfehlbar zur Wohnſtätte einer kunterbunten Legion von Geiſtern. Ihr Männer, die ihr nicht im Beſitz

und Eigentum Jeſu Chriſti ſeid, werdet faſt unweigerlich zum Tummelplatz einer Legion von unſauberen Geiſtern, die wohnungſuchend durch die Arbeitsplätze und Vergnügungsſtätten ſtreifen und, wo ſie leere Wohnungen finden, ihren Einzug halten. Und da herrſcht leider keine Wohnungsnot. Auf einem Lehrſtuhl, ſei es in der Stube der Kindergärtnerin oder des Profeſſors, regiert entweder der Geiſt Chriſti, oder es regieren die Geiſter. Am Studio im Rundfunk wohnt entweder der Geiſt Chriſti, des Allerhöchſten, oder aber die Völker werden durch den Aether durch Legionen von Geiſtern bedroht und angedonnert, umſäuſelt und umworben. Auf dem Regierungsſeſſel, dem hohen und niederen, führen entweder die Mächte und Gewalten ihr lautes oder leiſes Regiment, oder aber es iſt der Geiſt Chriſti, des Allerhöchſten. Bloßes Chriſtentum dem Namen nach, oder gar bloße Zugehörigkeit zur chriſtlichen Partei oder zum bürgerlichen Block, genügt da freilich nicht. Es gibt da nur einen, der den „ſtolzen Geiſtern wehren“ kann, Jeſus, der Sohn Gottes, des Allerhöchſten.

Nun aber beſteht in der Art und Weiſe, wie ein Menſch von Mächten beſetzt oder zum Eigentum Chriſti wird, ein entſcheidend wichtiger Unterſchied. Die Mächte und Gewalten haben es abgeſehen auf die Zerſtörung der Perſon. Beſeſſenheit ruiniert auf der ganzen Linie die Menſchenwürde. Schaut ihn an, dieſen Mann da vor ſeiner Befreiung! Die Beſeſſenheit hat ihn gemeinſchaftslos gemacht. Es ſcheint, daß das nicht von heute auf morgen geſchah. Es heißt ausdrücklich, der unſaubere Geiſt habe ihn „lange Zeit geplagt“. Er iſt langſam aller menſchlichen Gemeinſchaft beraubt worden. Allmählich wurde in ihm die Gemeinſchaftsfähigkeit zerſtört. Er iſt einſam und einſamer geworden und langte ſchließlich, wie der verlorene Sohn, bei den Schweinen an. Zuletzt hat ihm kein Menſch mehr über den Weg getraut. Er hatte Angſt vor den Mitmenſchen, und die Mitmenſchen hatten Angſt vor ihm. Wir modernen Men-

ſchen kennen dieſen Geiſt, der uns langſam voneinander trennte und gegeneinander iſolierte, bis daß ſchließlich keiner mehr dem anderen trauen konnte, ja bis daß wir ſchließlich einander das Leben bedrohten. Beſeſſenheit macht mörderiſch und nicht nur das, ſie macht den Menſchen auch ſelbſtmörderiſch. Sie treibt den Menſchen zur Selbſtverwüſtung, ſo daß er mit eigener Hand, wie dieſer Aermſte da, ſich ſeine eigene Würde zerfetzt. Das iſt der moderne Menſch, wie er ſchließlich in dieſem Krieg ſein Antlitz offenbarte, mörderiſch und ſelbſtmörderiſch zugleich. Was in ſeine Reichweite kommt, ſchlägt er kurz und klein, und ſchließlich hauſt er in Gräberhöhlen. Iſt das nicht der Menſch in dieſem Krieg? Iſt das nicht der Beſeſſene des 20. Jahrhunderts? Aber nun hat Chriſtus ja dieſen Erbarmungswürdigen nicht in den Gräberhöhlen gelaſſen, iſt an unſerem hoffnungsloſen Ufer an Land gegangen und hat ſein Herrenrecht geltend gemacht und ſein Eigentum herausgefordert als Sohn des Allerhöchſten.

Wer aber im Glauben wie dieſer Gadarener da zum Eigentum Chriſti wird, deſſen Perſon wird nicht zerſtört. Chriſtus will uns nicht ſo zu ſeinem Eigentum haben, wie einer eine Sache oder Ware hat. Chriſtus will uns ſo haben, wie etwa ein Kind ſagt, ich habe einen Vater, ſo wie ein Vater ſagt, ich habe einen Sohn, oder wie eine Frau ſagt, ſie habe einen Mann, oder ſo wie ein Arbeitgeber ſagt, er habe einen Arbeiter. So perſönlich will Chriſtus uns haben. Und da, bei Chriſtus, entſteht nicht Gemeinſchaftsloſigkeit, da wird umgekehrt zerſtörte Gemeinſchaft wieder hergeſtellt. Der Mann wird zurückgeſchickt, von der öden Küſte, von den Schweinen weg, heraus aus den Gräberhöhlen, zurück in ſein Haus, zu ſeinen Angehörigen und Volksgenoſſen. Dort wird er nicht mehr Leben zerſtören, ſondern Frieden verkündigen und Leben bezeugen, wird nicht mehr niederreißen, ſondern aufbauen. Seht doch, wie nach der Begegnung mit Chriſtus die Menſchenwürde an

dieſem Menſchen aufzuleuchten beginnt! Er wird „ſitzend zu den Füßen Jeſu, bekleidet und vernünftig“ geſehen. Wie erinnert das an den wiedergefundenen Sohn! Ein Kleid bekommt er, vielleicht auch einen Ring an den Finger und Schuhe an die Füße, und es könnte auch hier heißen: „Dieſer mein Sohn war verloren und iſt jetzt wieder gefunden, war tot und iſt jetzt wieder lebendig geworden; laſſet uns eſſen und trinken. Und ſie fingen an fröhlich zu ſein.“

Aber leider herrſcht nun dort am Strand der Gadarener nicht eitel Freude! Es gibt dort Menſchen, die ſich nicht darüber freuen, wenn einem Mitbruder ſeine Würde wiederhergeſtellt wird. Ihnen ſchien der bezahlte Preis zu hoch. Chriſtus ſchätzt den Wert eines einzigen Menſchen ſo hoch ein, daß er zu deſſen Befreiung unbedenklich den Herdenbeſitz einer ganzen Gegend an ihn aufopfert, annähernd 2000 Stück. Ihm iſt der Menſch unter allen Umſtänden mehr wert als die Sache und der Beſitz. Was für eine gewaltige geiſtige Umwälzung wird noch nötig ſein, bis daß in Europa anſtelle des mörderiſchen Sachdenkens das helfende und heilende Menſchendenken treten wird! Ein einziger Menſch iſt mehr wert als Viehherden und Rohſtoffmengen. Werden wir, die wir jetzt wieder die Herſtellung der Menſchenwürde ſo heiß erſehnen, bereit ſein, die Opfer zu bringen, wenn wir merken werden, welche Opfer das von uns fordert an Geld und Beſitz? Oder wird es auch von uns wie von jenen „geſchädigten“ Gadarenern heißen: „Und es bat ihn die ganze Menge des umliegenden Landes, daß er von ihnen wegginge; denn es war ſie eine große Furcht angekommen“? Aber, möchten wir einwenden, war es für Chriſtus nicht doch eine billige Sache, dieſem Beſeſſenen auf Koſten und unter Schädigung anderer zu helfen? Wir wiſſen, was ſpäter erfolgt. Chriſtus hat wahrhaftig nicht „auf Koſten anderer“ die Menſchenwürde wieder hergeſtellt! Er ſelber hat noch ganz andere Opfer gebracht als dieſe Gadarener! Sich ſelber hat er als Löſegeld auf den

Opfertiſch gelegt und ſo die Koſten getragen. „O Jeſu, du Sohn Gottes, des Allerhöchſten!“

„Und er trat in das Schiff und wandte wieder um.“ Er läßt ſich von den geſchädigten Intereſſenten, die ihren Beſitz höher werten als Menſchenwürde, des Landes verweiſen. Aber hat er damit den „Brückenkopf“, den er mit ſeiner Landung erobert hatte, nun nicht wieder preisgegeben? Im Gegenteil, er hat ja dann den einen Geretteten ausdrücklich im Land zurückgelaſſen, ſogar gegen deſſen perſönlichen Wunſch: „Gehe wieder heim und ſage, wie große Dinge dir Gott getan hat.“ Später aber werden andere Boten kommen, an dieſen und noch an manchen öden Strand; die werden noch viel Größeres ſagen können, die werden die Botſchaft vom Gekreuzigten bringen und die Botſchaft vom Auferſtandenen und die Botſchaft vom Heiligen Geiſt, der in uns Wohnung machen will. Dieſer Bote und alle Boten, die nach ihm noch kommen werden, werden es nicht leicht haben. Aber meinet ihr, wenn dieſer eine damals, als er noch beſeſſen war, für die ganze Gegend ein Bann und ein Schreck ſein mußte, er werde nun, da er ein Eigentum Jeſu geworden iſt, nicht für das ganze Land eine Wohltat und ein Segen ſein?

Und nun die Frage, die uns noch einen letzten Blick tun läßt in den leuchtenden Grund unſerer Bibelſtelle. Wie kann denn Jeſus hier gleichſam mit den Teufeln verhandeln? Wie kann er ihnen erlauben, weiterzuleben? Hätte er ſie nicht beſſer überhaupt vernichtet und endgültig unſchädlich gemacht? Warum hat Chriſtus hier die ſchwarze Legion nur über den Uferfelſen hinaus- und nicht gleich in den letzten und tiefſten Pfuhl hinuntergeſchickt? Chriſtus iſt geduldig, ſogar mit den Teufeln! Blicken wir ſcheel, weil er ſo gütig iſt? Er ſelber will vorher noch hinunterſteigen in den Pfuhl, will nicht andere hinunterſchicken, bevor er ſelber hinuntergegangen iſt. Das hat er getan. Es heißt im Neuen Teſtament, er ſei ins „Gefängnis der

Geiſter“ hinuntergeſtiegen. Seine Tat am Kreuz wird ihre Wellen ſchlagen nicht nur bis an die fernſten Ufer, ſondern bis hinunter in die unterſten Höhlen und Abgründe. Darum hat er dort noch Geduld mit den Mächten und Gewalten. Im letzten Buch der Heiligen Schrift aber, in der Offenbarung des Johannes, iſt von einer Zeit die Rede, da Chriſtus alle, die in ſein Buch geſchrieben ſind, in eine letzte Rettung hineinzunehmen gedenkt. Sein ganzes Eigentum wird er dann ſammeln, ſogar die Tiefen des Meeres wird er auffordern, ihre Beute herauszugeben: „So aber jemand nicht ward gefunden geſchrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl.“

Das aber darf heute nicht unſer letztes Wort ſein. Das Erſte und das Letzte, das wir unſere Buben und Mädchen, die wir eben in dieſen Wochen auf den erſten Abendmahlgang vorbereiten dürfen, lehren, iſt die Frage des Heidelberger Katechismus, die lautet: „Was iſt dein einziger Troſt im Leben und im Sterben?“ Und die Antwort heißt: „Daß ich mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben, nicht mein, ſondern meines getreuen Heilandes, Jeſu Chriſti, Eigentum bin.“

Und nun: „Gehe heim und ſage, wie große Dinge dir Gott getan hat.“ Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 6. Jahrgang, Nr. 12 | April 1943

Predigt

über

Lukas 9, 18-27

gehalten am 14. März 1943
zu Oekolampad in Basel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Und es begab ſich, da er allein war und betete und ſeine Jünger zu ihm traten, fragte er ſie und ſprach: Wer ſagen die Leute, daß ich ſei? Sie antworteten und ſprachen: Sie ſagen, du ſeiſt Johannes der Täufer; etliche aber, du ſeiſt Elia; etliche aber, es ſei der alten Propheten einer auferſtanden. Er aber ſprach zu ihnen: Wer ſaget ihr aber, daß ich ſei? Da antwortete Petrus und ſprach: Du biſt der Chriſtus Gottes! Und er bedrohte ſie und gebot, daß ſie das niemand ſagten, und ſprach: Des Menſchen Sohn muß noch viel leiden und verworfen werden von den Aelteſten und Hohenprieſtern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferſtehen. Da ſprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne ſich ſelbſt und nehme ſein Kreuz auf ſich täglich und folge mir nach. Denn wer ſein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer aber ſein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Und welchen Nutzen hätte der Menſch, ob er die ganze Welt gewönne, und verlöre ſich ſelbſt oder beſchädigte ſich ſelbſt? Wer ſich aber mein und meiner Worte ſchämt, des wird ſich des Menſchen Sohn auch ſchämen, wenn er kommen wird in ſeiner Herrlichkeit und ſeines Vaters und der heiligen Engel. Ich ſage euch aber wahrlich, daß etliche ſind von denen, die hier ſtehen, die den Tod nicht ſchmecken werden, bis daß ſie das Reich Gottes ſehen.

„Wer saget ihr aber, daß ich sei?“ Das ist die Christusfrage. Jesus hat sie, wie es hier heißt, beim Beginn seiner Leidenszeit dem engeren Kreis seiner Jünger in großer Verborgenheit vorgelegt. Sie ist aber nicht in jenem stillen Winkel Nordpalästinas geblieben. Die Christusfrage hat in der Folgezeit ihren Weg angetreten durch die ganze Welt. In viele Völker aller Erdteile ist sie hineingeworfen worden. Sie ist durch die Jahrzehnte nicht verstummt; die Jahrhunderte konnten diese Frage nicht zum Schweigen bringen, und jetzt, fast 2000 Jahre später, ist die Frage an die Jünger eine Frage an uns geworden; wir sind heute morgen von Christus gefragt: „Wer sagt ihr aber, daß ich sei?“

„Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Messias Gottes.“ Petrus will damit sagen: Du bist der Mann, auf den hin die Propheten alle, die bisher gewesen sind, mit Fingern zeigten. Du bist der König des Friedens und der Gerechtigkeit, den bisher alle Gotteszeugen angekündigt haben. Du selber hast keinen anzukündigen, der noch kommen wird. Du brauchst nicht zu sagen: „Nach mir kommt einer, der größer ist als ich“, denn du bist der Größte, du bist der Letzte und Endgültige, nach dir kommt keiner mehr. Du wirst nicht, wie bisher alle Gottesmänner, eine Zeitlang hier auf Erden Gottes Willen kundtun, um nach getaner Pflicht wieder abzutreten; nein, dir ist nun alle Gewalt übertragen. Du bist gekommen, um diese Welt ihrem ursprünglichen und definitiven Besitzer wieder zurückzugeben,

um deine Herrſchaft hier auf Erden aufzurichten, und dein Reich iſt ein ewiges Reich. Du biſt mehr als Johannes der Täufer. Du biſt mehr als irgendeiner der alten Propheten, du biſt mehr, als ſelbſt Elia war. „Petrus aber antwortete und ſprach: Du biſt der Meſſias Gottes.“ Das iſt das Petrusbekenntnis.

Was aber antworten wir, die wir ja nun auch mitgefragt ſind? Wer ſagen wir, daß Jeſus ſei? Ich möchte da warnen: Antwortet nicht zu raſch! Die Chriſtusfrage iſt von beſonderem Gewicht. Nicht umſonſt iſt Jeſus damals mit ſeiner Schar in die fernſte Einſamkeit gewandert, um ſie den Jüngern vorzulegen. Hier antwortet man anders, als wenn dich einer fragt, welche Zeit es ſei, und du ſagſt nach einem flüchtigen Blick nach der Uhr: „Halb zehn Uhr iſt's.“ Der Evangeliſt Matthäus hat uns ein Wort erhalten, das Jeſus dem Petrus auf ſein Bekenntnis hin geſagt habe: „Fleiſch und Blut“, heißt es dort, „haben dir das nicht offenbart, ſondern mein Vater im Himmel.“ Petrusbekenntniſſe ſchüttelt man nicht aus dem Aermel und ſaugt man ſich nicht aus den Fingern. Wenn ein Menſch dazu kommt, das Petrusbekenntnis zum ſeinigen zu machen, dann hat ſich vorher vom Himmel her etwas an ihm ereignet. Sollte heute morgen einer von uns dazu kommen, zu ſagen, Jeſus ſei der Meſſias Gottes, dann iſt an ihm ein Wunder geſchehen. Es hat ihm das dann kein Menſch aufſchwatzen können. Aus keinem Rechnungsbuch hat er das dann errechnet. Solch ein Bekenntnis iſt nicht das Ergebnis langen und angeſtrengten Nachdenkens, ſondern ein Ereignis von oben. Daß Jeſus der Herr iſt, der Herrſcher ſeines ewigen Reiches, der jetzt Macht hat im Himmel und auf der Erde, das unſerem menſchlichen Geiſte klarzumachen und beizubringen hat einzig der Heilige Geiſt die Möglichkeit. Aber wenn dieſer es einem Menſchen

offenbart, dann kommt es zu einer ſolchen Gewißheit und zu einer derartigen Klarheit, wie ſie mit gar keinem anderen Wiſſen und mit keiner anderen Ueberzeugung kann verglichen werden; es kommt dann zu einem Wiſſen beſonderer Art. Wenn es aber nun Gott dem Petrus tatſächlich hat eingeben können, ſollte es ihm dann bei irgendeinem unter uns unmöglich ſein? Erwarten wir es doch von ihm! Bitten wir ihn drum, daß er auch unſeren Geiſt anrühre, überzeuge und überführe, damit auch wir jetzt ins Petrusbekenntnis aus dem Geiſt und aus der Wahrheit heraus einſtimmen und ſagen können: Du biſt ein anderer als alle bisherigen, „du biſt der Meſſias Gottes“.

Unmittelbar im Anſchluß an dieſes Bekenntnis des Petrus eröffnet Jeſus den Seinigen, daß er wird leiden und ſterben müſſen und dann auferſtehen wird. Auf das Petrusbekenntnis erfolgt Jeſu erſte Leidensverkündigung. Und Jeſu Leiden wird ein fremdes, ein überaus befremdliches Leiden ſein. Den Meſſias Gottes wird in erſter Linie nicht die Welt verwerfen, ſondern die Gläubigen, die Gotteshausleute, die Bibelleſer, die Kirchenälteſten, die Geſetzeslehrer und Theologieprofeſſoren werden es tun; Chriſtus wird aus der Kirche ausgeſchloſſen werden. Er ſagt hier, daß ſie ihn „verwerfen“ werden. Das iſt etwas viel Schrecklicheres als jede mögliche Degradierung oder Ausbürgerung. Verworfen werden, das heißt, alle Verheißungen, die von Kain, von Noah, von Abraham her durch all die Jahrhunderte herauf dem auserwählten Volk als eine köſtliche Anwartſchaft in Ausſicht geſtellt ſind, ſollen dem, der verworfen wird, nicht mehr gelten. Chriſtus ſoll ſozuſagen vom Baum des Lebens abgeriſſen werden. Sie wollen ihn ausreißen, ausreuten aus dem auserwählten Weinberg, den der ewige Gott hier auf Erden ſich angepflanzt hat, und werden ihn

verwerfen, werden den Weinstock über die Mauer hinauswerfen, daß er draußen für immer und ewig verdorre. Aber der Weinstock, der von den Weingärtnern über die Mauer hinausgeworfen wurde, der ist dann von Gott aufgehoben und wieder eingepflanzt worden und hat den Jahrtausenden seine unzerstörbare Frucht geschenkt. Wohl wird er verworfen werden und muß viel leiden, aber dann wird er auferstehen.

So also wird Jesus der Messias Gottes sein; das heißt, ganz anders wird er es sein, als Petrus und die übrigen Jünger es sich gedacht hatten. Wenn sie ihn Messias nannten, dann verband sich bei ihnen damit ohne weiteres die Vorstellung des Herrschens und der Herrlichkeit. Sie konnten sich den Messias Gottes nicht anders denken denn als einen Herrscher, ausgerüstet mit aller Gewalt. Und darin haben die Jünger ja auch tatsächlich recht. Was sie nur nicht begreifen können und was er ihnen in dieser Leidensankündigung zum erstenmal mitteilen muß, ist die Tatsache, daß er vorerst noch durch Tod und Auferstehung hindurch der Herr sein wird. Christus hat sich nach dem Rat und Willen des Vaters zusammen mit seiner Gemeinde zu beugen unter ein Nochnicht. Es ist jetzt noch nicht die Zeit zur letzten, vollendeten messianischen Herrlichkeit. So wie gerade jetzt in diesen seltsam milden Vorfrühlingstagen die Sonne das Leben aus den Knospen hervorlockt, der Gärtner aber die Beete vorsorglich noch zudeckt, weil er weiß, es werden noch kalte Nächte kommen, so berichtet hier Lukas: „Und er bedrohte sie und gebot, daß sie das niemand sagten.“ Die Herrschaft Christi hier auf Erden wird noch eine verborgene, nur dem Glauben erkennbare, eine heimliche Gewalt sein. Sie wird noch nicht so sein, daß daneben jede andere Macht und Gewalt schon jetzt wird ausgeschaltet sein. Satan und Tod

werden noch nicht jegliche Möglichkeit verlieren und werden noch nicht aller Wirksamkeit beraubt sein. Der Messias wird auf Erden noch nicht so herrschen, daß schon jetzt alle Knie sich vor ihm beugen müssen und jede Zunge bekennen muß, daß er der Herr sei. Viele Zungen werden sich noch zu anderen Herrschaften bekennen, und viele Knie werden sich noch vor anderen Königen und Gewalten beugen. Diejenigen aber, welche unter der Wirkung des Heiligen Geistes jetzt schon das Petrusbekenntnis zum ihrigen machen, die Christusgläubigen, werden dadurch jetzt noch in Anfechtung geraten und in Kämpfe verwickelt. Unter den Reichen dieser Welt wird das ewige Reich des Messias jetzt noch als Fremdherrschaft empfunden werden. Den Völkern aber ist die Fremdherrschaft von seiten Gottes nicht erwünscht. Darum ist es gut, das Petrusbekenntnis nicht zu rasch und nicht zu glatt zu seinem Bekenntnis zu machen. Wer es tut, wer sich für Christus entscheidet, der wisse, daß, wenn auch nicht immer die unbedingte Notwendigkeit, doch aber die große Möglichkeit besteht, als Bekenner ein Fremdling zu werden, ein Unverstandener und ein Einsamer in dieser Welt.

Wenn aber die Konsequenzen des Petrusbekenntnisses so aussehen, wenn das die Folgen davon sind, daß man diesen Gekreuzigten und Auferstandenen zu seinem König wählt, wer hält dann das aus? Tatsächlich kann kein Mensch solches ertragen. Man möchte, uns allen zum Trost, geradezu sagen: Gott sei Dank hat es nicht einmal ein Petrus ausgehalten! Und da erinnern wir uns daran, daß es zunächst ja mit Simon Petrus durch einen Zusammenbruch hindurchging. Wer das Petrusbekenntnis zu seinem Bekenntnis macht, dem wird es gründlich vergehen, aus eigener Kraft und aus eigenem Geist heraus zu bekennen, denn hier warten menschliche Zusammenbrüche. An Petrus hat es der Christenschar

ein für allemal klarwerden müſſen, was für eine brüchige Sache ſchließlich auch alles Bekennen iſt. Da hat es an den Tag kommen müſſen, daß es mit dem Bekennen und mit allem, was Bekenntnis heißt, daß es auch in der Bekenntniskirche lange nicht ſo pausbackig zugeht, wie wir uns das oft und gern vorſtellen. Da hat es auskommen müſſen, daß es nun wirklich der Heilige Geiſt iſt und nicht Fleiſch und Blut, was vor den Menſchen ſich zu Chriſtus bekennt. Auch eine Bekenntniskirche lebt ſchließlich nicht von ihrem Bekennen, ſondern von der Gnade, das heißt, nicht davon, daß wir uns zu Chriſtus bekennen, ſondern davon, daß Chriſtus ſich zu uns armen Sündern bekennt. Zuletzt am Ende iſt die Kirche Chriſti nicht auf unſer Bekenntnis aufgebaut, ſondern auf Gottes Erbarmen. Chriſti Erbarmen richtet Petrus aus ſeinem tiefen Fall wieder auf und ſetzt ihn nach ſeiner Verleugnung wieder ein in ſein Zeugenamt. So iſt ſchließlich der Gekreuzigte nicht nur ſtärker als alle Mächte und Gewalten, ſondern — o Wunder aller Wunder! — auch ſtärker als alle Schwachheit der Gläubigen. Wenn wir darum auf die Chriſtusfrage jetzt noch einmal antworten: „Du biſt der Meſſias Gottes“, dann bekennen wir jetzt damit: Du biſt der Mann, der um unſeres völligen Verſagens willen viel leiden mußte und der nach ſeiner Kreuzigung auferſtehen mußte, damit wir leben. Du biſt der Mann, der aus dem wehleidigen und verleugnenden Petrus dann ſchließlich doch noch einen Bekenner vor Königen und Völkern macht.

Weil aber Chriſtus durch alle Zuſammenbrüche hindurch den Petrus und die übrigen Jünger als Bekenner anerkennt und ausrüſtet, darum lebt dieſes Bekenntnis bis auf den heutigen Tag. Darum hat es die Fauſt des römiſchen Staates nicht zuſammenſchlagen können. Chriſtus hat es erhalten. Darum konnte es die römiſche Kirche nicht aus-

rotten. Chriſtus hat das verhindert. Darum hat es der Sauerteig des 18. Jahrhunderts nicht zu zerſtören vermocht. Darum hat es der Bolſchewismus nicht zertrümmern können und auch nicht das Dritte Reich. Denn Chriſtus iſt es, der durch die Völker und Generationen, durch die Jahrhunderte und Jahrtauſende hindurch dafür geſorgt hat, daß Zungen da waren, die ſich zu ihm bekannten, und Knie, die ſich allein vor ihm beugten. Und dieſer Herr iſt es, der ſich nun über jene zwölf Jünger hinweg an alle Chriſten wendet, ſie einlädt und ihnen zumutet, ſeine Bekenner zu werden. Aus den Worten, die nun folgen, geht hervor, wie ganz uns Jeſus kennt, wie zum vornherein er alle unſere Schwächen in Rechnung ſtellt, wie liebevoll und erbarmend er weiß, mit was für Schwierigkeiten wir armen Menſchen zu kämpfen haben und welcher Art die Hinderniſſe ſind, die unſerem Bekennen in uns ſelber den Weg verſperren. In alledem aber verſpricht er den Seinigen Sieg und Ueberwindung. Daß uns der Herr das Bekennen zumutet, das iſt ſein erſtaunliches Angebot an uns, die wir heute morgen hier verſammelt ſind.

Vorab nennt er unſere Leidensſcheu. Wir wollen nicht leiden. Kein Menſch liebt das Kreuz. Gegen das Kreuzesleiden bäumt ſich unſere ganze Natur auf. Unſer Selbſt, unſer Innerſtes, muß überwunden werden und „ſich ſelbſt verleugnen“, wenn es zum bekennenden Leiden, wenn es zum Kreuzesleiden kommen ſoll bei uns. Chriſtus rechnet damit, daß wir jeden Tag neu das Kreuz, das uns aus dem Bekennen zukommt, von uns werfen und daß es darum nötig wird, das Kreuz täglich neu wieder auf ſich zu nehmen. Er aber will uns offenbar aus ſeinem Kreuz und Auferſtehen heraus täglich neu die Kraft vermitteln, unſer Kreuz auf uns zu nehmen und dazu ja zu ſagen: „Da ſprach er zu

ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne ſich ſelbſt und nehme ſein Kreuz auf ſich täglich und folge mir nach.“

Das zweite Hindernis, das uns im Wege ſteht, wenn wir uns zu dieſem gekreuzigten König bekennen, ſieht Chriſtus in unſerem ganz gewöhnlichen Selbſterhaltungstrieb. Wir möchten alle leben, möchten uns ſelber erhalten. Chriſtus bekennen aber iſt gefährlich. Es kann uns ſchaden. Man kann dadurch empfindliche Verluſte erleiden, kann das Brot und die Freiheit verlieren, es kann lebensgefährlich werden. Gegen nichts aber iſt unſer Selbſterhaltungstrieb ſo empfindlich wie gegen dieſe Gefahren des Bekennens. Wie manches Mal konnte man doch das aus dem Munde vorſichtiger Chriſten warnend und beſchwörend rufen hören: Es iſt gefährlich! es iſt gefährlich. Wenn eben in ruhigen Friedenszeiten unſer aller Selbſterhaltungstrieb ſchon groß und ſtark genug iſt, ſo iſt er in gefahrvollen Kriegszeiten doppelt ſtark. Es gibt in dieſen Kriegsjahren einen, der von Monat zu Monat fetter wird, und das iſt unſer Erhaltungstrieb. Nie wie in dieſen Kriegsläuften ſinnt man ſo Tag und Nacht darüber nach, wie man ſich vor dieſer, vor jener Gefahr ſchützen könnte. So liegt denn heute über unſerem Schweizervolk wie eine Dämonie ein unheimliches, ein hungriges Verlangen, ſein Leben und ſeine Lebensmöglichkeiten zu erhalten. Wir ſind bereit, jeden Preis zu zahlen, wenn wir damit nur unſer Leben friſten können. O ja, gefährlich! Wo ſteht denn in der Heiligen Schrift, daß das Bekennen nicht gefährlich ſei? Aber — iſt etwa das Nichtbekennen ungefährlich? Iſt es ungefährlich, wenn eine Kirche, dieweil im Volk bereits füſiliert und neuerdings auch defiliert wird da, wo der Boden unſeres Landes beſonders heiß iſt, wenn eine Kirche dazu ſchweigt und den Dingen ſtillſchweigend den Lauf läßt? Die Kirche iſt von Gott angeſtellt zum Reden und nicht zum

Schweigen. Schweigt ſie, wo ſie reden ſollte, dann iſt das ein beredtes, ein verleugnendes Schweigen. Und ſolches Nichtbekennen iſt gefährlich. Man kann durchs Bekennen im ſchlimmſten Fall ein diesſeitiges Leben verlieren, aber durchs Nichtbekennen dieſes und das zukünftige Leben. Gefährlich, ja, gefährlich! kommt nur drauf an, was wir für gefährlicher halten, den Verluſt dieſes oder jenes Lebens! „Denn wer ſein Leben erhalten will, der wird's verlieren; wer aber ſein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Und welchen Nutzen hätte der Menſch, ob er die ganze Welt gewänne und verlöre ſich ſelbſt oder ſchädigte ſich ſelbſt?“

Als drittes Hindernis, das unſerem Bekennen ſich in den Weg ſtellen will, nennt Chriſtus außer der Angſt um Geld und Gut und Leben unſere Sorge um den Verluſt der Ehre und des guten Namens. Wer ſich zu dieſem Herrn bekennt, kann vor den Augen ſeiner Mitmenſchen in „ſchlechte Geſellſchaft“ geraten, denn der Gekreuzigte hat ſchlechte Geſellſchaft nicht geſcheut. Wer ſich zu dem bekennt, der „zwiſchen zwei Uebeltätern“ geſtorben iſt, an dem bleibt leicht etwas hängen, und auf den färbt leicht etwas ab. Als er mit den „Zöllnern und Sündern“ an einem Tiſche aß, da ſaß er zuſammen nicht nur mit den verachtetſten, ſondern auch mit den gefürchtetſten und verhaßteſten Leuten, die es je in Iſrael gab. Und damit iſt er im Urteil aller anſtändigen Bürger jeder Verdächtigung ausgeliefert. Es gab denn auch keinen Verdacht, der ihm erſpart geblieben wäre, bis hin zu der Behauptung, er ziehe am fremden Joch und ſtehe mit Satan im Bunde. Aber Chriſtus ſtellt ſich zu den Entrechteten, zu den Zertretenen, Gefallenen und Verirrten. Dieſe Tatſache läßt ſich niemals aus der Bibel herausſtreichen. Wer drum als Chriſt um jeden Preis „ſchlechte Geſellſchaft“ meidet aus Furcht, ſeinem guten Namen zu ſchaden, hat Grund ge-

nug, ſich von dieſem Herrn zurückzuziehen. Man kann ſich „ſeiner ſchämen“. Man kann ſagen: „Ich kenne dieſen Menſchen nicht“, und ihn verleugnen. Oh, es geht ſeit Jahrzehnten ein Schämen durch die brave Chriſtenheit. Uns Chriſten iſt unſer bürgerlicher Ehrbegriff wichtiger geworden als das Evangelium der Zöllner und der Sünder. Ja, wer mit dieſem gekreuzigten König zu tun hat, der kommt ſchließlich gar in den Verdacht, ſelber auch ein Gefallener zu ſein, ein armer Sünder, der ſeines Arztes dringend bedarf. Und das verzeihen dir alle braven Leute nie. In aller guten Geſellſchaft iſt es ſchließlich eine Geſchmackloſigkeit, eines Heilandes und Erlöſers zu bedürfen. Aber wenn das Bekenntnis zu dieſem Meſſias Gottes, der ein Sünderheiland iſt, ſich auch mit unſeren hergebrachten Ehrbegriffen nicht vereinbaren läßt und unſerem guten Ruf ſchadet, Chriſtus ruft uns zu: Paßt auf! auch das Schämen iſt gefährlich. Es mag hier auf Erden unter den Menſchen Folgen haben, wenn du dich zu Chriſtus bekennſt. Aber wenn du dich ſeiner ſchämſt, dann hat es Folgen bei den Engeln im Himmel: „Wer ſich aber meiner und meiner Worte ſchämt, des wird ſich des Menſchen Sohn auch ſchämen, wenn er kommen wird in ſeiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit ſeines Vaters und der heiligen Engel.“

Und ſchließlich ſteht hier noch das Wort: „Ich ſage euch aber wahrlich, daß etliche ſind von denen, die hier ſtehen, die den Tod nicht ſchmecken werden, bis daß ſie das Reich Gottes ſehen.“ Das iſt ein geheimnisvoller Ausſpruch. Ich begreife ihn nicht und laſſe ihn darum getroſt hier ſtehen. Warum ſollen wir auch immer alles begreifen und erklären können in der Heiligen Schrift? Aber etwas verſtehen wir alle daraus, und das ſoll uns für heute genügen: Chriſtus ſtellt hier uns allen noch einmal vor Augen, was der Bekenner in

ſeinem Reiche zu gewinnen oder zu verlieren hat. Er zeigt uns hier noch einmal in ſeiner ganzen Herrlichkeit jenes „Kleinod“, von dem der Apoſtel Paulus ſagt: „Nicht daß ich es ergriffen hätte oder ſchon vollkommen ſei. Ich jage ihm aber nach, daß ich's ergreifen möge, nachdem ich von Chriſtus Jeſus ergriffen bin.“ Was für ein ganz anderes Gewinn=und=Verluſt=Rechnen gilt doch in der Buchhaltung dieſes gekreuzigten Königs!

Wir werden in den Wochen der kommenden Paſſionszeit das Leiden, Sterben und Auferſtehen Chriſti verkündigen dürfen. Es iſt die frohe Botſchaft von ſeinem Leiden an unſerer Statt. Vom Abendmahlstiſch her wird an uns der ſelige Ruf ergehen: „Für euch gebrochen“, „für euch vergoſſen“. Aber paſſen wir auf! Es dünkt mich oft, die Chriſtenheit habe aus dieſem „für euch gelitten“ ſich einen Freibrief fürs bequeme Leben zurechtgemacht. Da iſt es gut, darauf zu achten, wie Jeſus unmittelbar auf ſeine erſte Leidensverkündigung nun auch ſeine Gemeinde zum bekennenden Leiden und zum Kreuztragen aufruft. Aus der Paſſion Chriſti heraus iſt uns als köſtliche Frucht ſeines Kreuzes die Vergebung der Sünden und das ewige Leben angeboten. Aber damit iſt nicht garantiert unſer diesſeitiges Leben, unſer Geld und Gut und unſere Ehre vor den Menſchen. Wer darnach trachtet, um jeden Preis ſeinen gutgedeckten Tiſch zu behalten, und meint, zum Chriſtenglauben gehöre für alle Zeiten unabdingbar eine geſicherte Exiſtenz, der ſehe zu, daß er nicht das ewige Leben verliere und die hier angebotene Herrlichkeit. Amen.

Ewiger Gott und Vater, den die Engel im Himmel preiſen von Ewigkeit zu Ewigkeit! Gib, daß auch wir auf Erden Dich in dieſer Stunde im Geiſt und in der Wahrheit an=

beten. Laß Deinen Heiligen Geiſt kommen über dieſes ganze Haus. Decke allen, die jetzt Dein Wort hören, den Zuſtand ihrer Herzen auf und bezeuge unſerem Geiſte, daß wir Deine Kinder ſind und Erben Deines Reiches.

Herr, Chriſtus, der Du alle Gewalt haſt im Himmel und auf Erden, der Du den Engeln befiehlſt und ſie gehorchen Dir, gib, daß auch wir auf Erden uns Deinem Willen fügen. Laß unter uns den Dank für Dein Erbarmen zu einer Kraft werden, Dir zu dienen in freudigem Gehorſam. Und wenn Du uns verborgene Wege führen willſt, dann laß es geſchehen, daß wir uns gläubig führen laſſen. Nimm alle Leidensſcheu von uns und reinige uns von aller Menſchenfurcht. Laß die Liebe zu Deinem Reich ſo ſtark werden, daß Deine Gemeinde die Anfechtungen dieſer Zeit gering achtet um der Herrlichkeit willen, die an ihr ſoll geoffenbart werden.

O Herr, ſende Arbeiter in Deine große Ernte, damit noch viele zur Erkenntnis ihres Heils gelangen, bevor Du erſcheinen wirſt an jenem Tag. Erbarme Dich der Völker, die Dich noch nicht kennen. Erbarme Dich Iſraels, das Dich verwarf. Erbarme Dich Deiner Gemeinde, daß ſie behalte, was ſie hat, und dann die Krone des Lebens empfange, die Du verheißeſt denen, die Dich liebhaben. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 16. Jahrgang, Nr. 10 | Februar 1953

Die Hand am Pflug

Predigt

über

Lukas 9, 62

gehalten im Berner Münster am 31. Dezember 1952

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

«Wer seine Hand an den Pflug legt,
und sieht zurück,
der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes.»
Lukas 9, 62.

*Ein Pflug ist in diesem Gleichniswort vor uns hingestellt. Daß der Herr die Arbeit im Reiche Gottes hier mit dem Pflügen vergleicht, ist mehr als nur sinnreich, es ist frohe Botschaft. Wenn ihm die Säemannsarbeit, das Ernten oder eben wie hier das Pflügen zum Gleichnis wird, dann steht dahinter mehr als nur seine «Vertrautheit mit dem Landleben» und seine «Naturverbundenheit». Wichtiger ist hier seine Verbundenheit mit der Bibel, entscheidender seine Vertrautheit mit der Schrift. Mit seinen Gleichnisreden vom Pflügen, Säen und Ernten sieht der Herr sich auf dem Boden der großen Verheißungen, die in der Bibel über diese arme Erde ausgesprochen sind: Wohl trägt sie Disteln und Dornen, aber sie soll auch Weizen tragen, wohl ist Arbeit im Schweiße unseres Angesichtes hier unser Los, aber wer arbeitet, soll auch sein Brot essen. Wohl ist der Acker verflucht, aber nicht Fluch ist die letzte Bestimmung dieser Erde, sondern Segen. Ausdrücklich und mit geradezu betonter Feierlichkeit ist im Anschluß an die Sintflut verheißen: «Solange die Erde besteht, soll nicht auf-

* Diese Predigt wurde am 22. Febr. 1953 in Mannheim zur Eröffnung der «Geistlichen Woche» wiederholt.

hören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.» So sehen auch die Propheten diese Erde immer neu wieder als einen Acker. Sie fordern auf zum Kampf gegen Unkraut und Verwilderung: «Pflüget ein Neues und säet nicht unter die Dornen!» Sie gehört unter den Pflug, diese Erde, so ist es Gottes Wille. Ja die Propheten schauen und weissagen eine Zeit, da die Menschen ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden werden. Von Haus aus führt diese Erde nicht das Schwert, sondern die Pflugschar im Wappen. Nein, nein, nicht ein hartgetretenes Exerzierfeld, nicht einen asphaltierten Großflugplatz, nicht ein Niemandsland sieht der Herr in dieser Erde, sondern ein «Feld, weiß zur Ernte»; nicht eine verbrannte, radioaktive Wüstenei, sondern Kulturland, das auf den Pflug wartet, nicht eine kahle Mondlandschaft, sondern ein Acker soll diese Erde sein, ein Acker, über den der Pflüger, der Säemann und der Schnitter schreitet. Das, meine ich, ist es, was das Gleichnis vom Pflug uns Heutigen zur frohen Botschaft macht.

Die Erde ein Acker. Wir fragen nicht ohne berechtigte Neugier, wie das zugehen soll. Seit einigen Monaten läuft ein Kulturfilm durch die Städte der Welt, ein Streifen über das neue Leben im neuen Staate Israel. Darin wird ausgeführt: Wenn einmal ein Fluch Gottes über ein Land ausgesprochen sei, dann könne dieser Fluch mit keinen Menschenmitteln mehr rückgängig gemacht werden, weil er endgültig und unwiderruflich sei. Hingegen die Menschen desselbigen Landes, für sie bestehe die Möglichkeit einer Aenderung. Mit gutem Willen und mit dem Einsatz aller positiven Kräfte könne es den Menschen gelingen, nicht nur einen solchen Fluch über

ein Land unwirksam zu machen, sondern sogar Fluch in Segen zu verwandeln. Auf diese Weise werde heute Palästina durch Menschen guten Willens in ein Land des Segens umgestaltet. Es ist denn auch herzerhebend, den Pflug zu sehen, der da zum erstenmal unter Gesang und fröhlichem Lachen durch die Wüste fährt, Brunnen werden gegraben im dürren Land, Malariasümpfe werden ausgetrocknet, und auf den Sanddünen des Mittelmeers ersteht eine blühende Stadt, der sie kühn den Namen Tel Aviv, «Frühlingshügel», geben. Und solches vermag der gute Wille. Er vermag viel, er vermag mehr, als wir im allgemeinen anzunehmen geneigt sind. Der gute Wille in Ehren! Aber, die verfluchte Erde entfluchen, sie gar in eine gesegnete Erde verwandeln? Wir sind besorgt, damit sei dem guten Willen nun doch etwas viel zugemutet. Wir fürchten, daß auch diese neueste Umwandlungskunst wie so viele ihrer Vorgängerinnen scheitern werde. Gott weiß und hat bestimmt seine Gründe, warum er diese hohe Kunst, Fluch in Segen zu verwandeln, dem menschlichen Willen vorenthalten hat. Unser Geist hätte offenbar ein so hohes Können nicht ohne sündhafte Ueberheblichkeit ertragen können. Was aber bei uns Menschen nicht möglich ist, was nie möglich war und nie sein wird, das ist möglich bei Gott. Es hat Gott gefallen, vom Himmel her den Fluch wegzunehmen, vom Himmel her ihn in Segen zu verwandeln. Eigens um das zu tun, ist Christus auf die Welt gekommen. Das heißt, Gott, Gott selber, hat die verfluchte Erde unter seinen Pflug genommen. Der Pflug, von dem Christus hier spricht, ist eben nicht irgendeiner, ist nicht jedermanns, sondern eben Gottes Pflug. Gott hat nicht aufgehört, die Erde als seinen Acker anzusehen. Durch seine Knechte,

die Gottesmänner und Propheten des Alten Bundes, hat er mächtige Furchen durch die Wüste gezogen, und wo der Gottespflug vorbeikam, da durfte je und je ein Flecklein Wüste zum Acker werden, da durfte Gottes Wort als Samenkorn hinfallen und Frucht tragen «dreißigfältig, sechzigfältig, hundertfältig». Auf die Sandwüsten und Malariasümpfe im menschlichen Herzen hat Gott es abgesehen. Das gilt um so mehr, seitdem Gott sein Werk auf dieser Erde nicht bloß durch seine Knechte, sondern gar durch seinen Sohn in Angriff genommen hat, seitdem Christus selber den Weg des Weizenkorns gegangen ist. Und es gilt nicht nur für die Erde als Ganzes, es gilt auch für jeden unter uns einzeln. Jenes schmale Aeckerlein, das man ein Menschenleben nennt, begrenzt durch die beiden Marksteine Geburt und Tod, es braucht nicht eine Wüste zu bleiben oder unter Disteln und Dornen zu ersticken, es kann unter Gottes Pflug zum produktiven Land werden, produktiv fürs Himmelreich, produktiv für die Ewigkeit. In Süddeutschland gibt es Gegenden, da man die Orte, da die Toten liegen, «Gottesäcker» nennt. Gott aber will nicht erst die Friedhöfe, sondern schon die Wohn- und Arbeitsstätten, da die Christen leben, zu Gottesäckern machen. Um Christi willen soll und darf ein Christenleben zum Acker Gottes werden, auf welchem jenem großen und letzten Erntetag rechtschaffene Frucht entgegenreift.

Nun aber will Gott uns Menschen beim Pflügen seines Erdenackers nicht nur passiv, sondern sogar auch aktiv dabeihaben. Das ist erstaunlich und noch einmal frohe Botschaft. Gott kann und will uns brauchen bei der Bestellung seines Ackers: «Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum

Reiche Gottes.» Das sagt der Herr einem Menschen, der zu ihm kommt mit dem Wunsch, ihm nachzufolgen, zuerst aber möchte er noch einen Abschied machen mit denen, die in seinem Hause sind. «Die Hand an den Pflug legen» — treffender könnte der Herr das, was er unter Nachfolge versteht, kaum beschreiben. Wer ihm nachfolgen will, der lege die Hand an den Pflug, der gehe hinter oder neben dem Pflug her. Wir müssen den Pflug nicht selber ziehen oder gar vor uns her durch den Acker stoßen, aber wir dürfen dabeisein, wenn Gott seinen Acker pflügt, nicht weniger und auch nicht mehr. Selten bei einer Hantierung wie beim Pflügen hat man ja den Eindruck, nur dabeizusein, den Eindruck des Assistierens. Die eigentliche Arbeit leistet der «Zug» oder der Motor, selber ist man nur einfach dabei. Es gibt ein Bild aus der Hand von Käthe Kollwitz, ein Bild, das die Unmenschlichkeit geißeln und zeigen will, wie Menschen zu Tode geschunden werden: es zeigt Menschen, die vor einen Pflug gespannt sind und denselben durch die Furche ziehen müssen. Der Herr des Reiches Gottes aber ist nicht unmenschlich, er spannt niemals Menschen vor seinen Pflug. Aber Menschen, Menschen wie du und ich, dürfen dabeisein, wenn er seinen Acker pflügt, dürfen ihre Hand an seinen Pflug legen. So will Gott uns in seinem Reiche brauchen, so, daß wir ihm ein wenig «handlangern» dürfen. Nicht wir können beispielsweise unseren Mitmenschen den Glauben schenken, nicht einmal unserem eigenen Fleisch und Blut, unseren Kindern; aber wir dürfen in ihrer Gegenwart unseres Glaubens leben und es Gott überlassen, daß unser Zeugnis Glauben zeugt. Man kann nicht «Menschen zu Christus führen», und wären es die eigenen Kinder, aber man kann ihnen viel-

leicht diesen oder jenen «Ziegel wegnehmen», wie jene Freunde, die das Dach abdeckten und ihren gelähmten Nachbar zu Jesus hinunterließen. Man kann das Himmelreich nicht selber herbeizwingen, aber man kann dies und jenes Zeichen aufrichten dafür, daß es gekommen ist. Man kann es unter Umständen trotz aller heißen Fürbitte nicht verhüten, daß ein lieber Mitbruder sich ins Unglück stürzt und ins Gefängnis kommt, aber man kann ihm ins Gefängnis schreiben. Man kann als Einzelner kaum verhindern, daß es unter den Völkern Kriege gibt, aber wenn ein persönlicher Gegner sich eine Blöße gibt, darauf verzichten, diese Blöße weidlich auszunutzen, das kann man. Ach, was kann man doch alles nicht, wie eng sind einem doch da die Grenzen gesteckt! Aber wie viele Zeichen kann man immerhin aufrichten dafür, daß Gott es kann! Wie unbegrenzt ist doch die Menge solcher Zeichen dafür, daß Christus am Werk ist. So dürfen wir dabeisein, das meint der Herr, wenn er uns einlädt, die Hand an den Pflug zu legen — an seinen Pflug!

Und nun steht da schließlich diese auffällige Warnung vor dem Zurückschauen, vom Herrn mit so bemerkenswerter Dringlichkeit ausgesprochen: Einmal die Hand am Pflug, schaue man nicht mehr hinterwärts: «Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes.» Gewiß gibt es eine gute und nötige Rückschau im Sinne einer heilsamen Selbstbesinnung. Aber nun gibt es da offenbar auch ein hinderliches, ein schädliches Zurückschauen, von dem Jesus hier jedem, der in seinem Reich dabeisein möchte, dringlichst abrät. Was kann mit dieser verderblichen Rückschau gemeint sein? Es hat damit seine besondere Bewandtnis. Wir haben gesehen, es ist Gottes Wille, daß

durch Christus unser Leben und diese ganze Erde nicht eine Wildnis und Wüste, sondern ein Acker sei. Es ist seine Gnade und Barmherzigkeit, daß solches möglich werden darf. Nun aber ist diese Gnade und Barmherzigkeit so überschwenglich groß, daß Gott eben in Christus mit dieser Erde noch Größeres vorhat. Sie soll nicht nur ein Acker sein. Größeres ist in Gottes Plänen für sie vorgesehen. In Christus ist uns nichts Geringeres als die Rückkehr des verlorenen Paradieses in Aussicht gestellt. Das Himmelreich, das mit Christus hier angebrochen ist, drängt auf Vollendung hin. Wir warten mit gutem Grund auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Von dieser neuen Erde heißt es: «Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, und Gott wird alle Tränen von den Augen abwischen.» An diese kommende neue Welt heißt uns die Bibel glauben, um ihr Kommen lehrt uns der Herr beten in der zweiten Unservater-Bitte: «Dein Reich komme!» Ja, im Glauben weiß sich der Christgläubige mitten in den alten Reichen und Bereichen dieser Welt und Zeit schon Bürger jenes kommenden Reiches. Aus diesem Reichsglauben heraus geschieht es nun aber gleichsam in lebendiger Folgerichtigkeit, daß das Leben des Christusgläubigen gekennzeichnet ist durch eine gewisse Bewegung nach vorn. Der Christ ist wohl noch Bürger dieser Welt und Kind dieser Zeit, aber er kann, er darf in dieser Zeit und Welt nie mehr ganz heimisch werden. Er sieht sich aufgerufen, geweckt und gelockt durch die Aussicht auf das kommende Reich. Es ist tatsächlich so: «Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.» Unser Dasein ist dadurch gekennzeichnet, daß wir hier Gäste sind und

Fremdlinge. Daher kommt es, daß jeder, der den Glanz des kommenden Reiches in sein Herz hineinbekommen hat, alles Altvertraute ansieht mit den Augen dessen, der es verlassen wird. Daher kommt es, daß die Gesichter aller Reichsgläubigen so wie die Kelche der Blumen dem Sonnenaufgang entgegengewendet sind, nach vorne schauen. Es liegt gleichsam schon der Glanz des aufgehenden Himmelreiches in ihren Augen. Und nun ist es eben diese Bewegung, dieser Aufbruch, dieses Unterwegssein und Verlassen, diese Vorwärtsrichtung, was dem Herrn am Pflügenden so lebendig vor Augen steht, daß es ihm zum Gleichnis wird: «Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes.»

Nun fangen wir an zu verstehen, warum der Herr so eindringlich vor dem Zurückschauen warnt. Wer im Reiche Gottes einmal dabei ist und zurückschaut, der begibt sich in die Gefahr des Rückfalls ins alte Wesen und der Rückkehr in die alte, vergehende Welt. Rückschau ist fast immer verbunden mit Abfall von der neu aufgebrochenen Himmelreichswelt. Man stelle sich einen Augenblick Erzvater Abraham vor, nachdem er aus seiner heidnischen Umgebung auf Gottes Befehl hin aufgebrochen war, wenn er nun angefangen hätte, zurückzuschauen, er wäre unversehens wieder zum alten Heidentum zurückgekehrt. Nur weil er wie ein Pflügender das vorgesteckte Ziel im Auge behielt, erreichte er das Gelobte Land. Den Juden drohte nach ihrer Befreiung aus Aegyptenland anhaltend der Rückfall in ihre «ägyptische» Vergangenheit, weil sie so beharrlich zu den Fleischkesseln Aegyptens zurückschielten und «plangten». Hätten die Jünger mit rückwärtsgewendetem Blick ihre Eltern,

Netze und Schiffe verlassen, sie hätten bald aufgehört, Jesus nachzufolgen. Der Jünger, der sich zur Nachfolge hat mitnehmen lassen, soll sich nicht niederlassen und einrichten, er soll unterwegs bleiben, sogar auf dem Berg der Verklärung ist ihm das Hüttenbauen verwehrt. Beispielhaft und für alle Zeiten abschreckend wird Lots Weib von Christus erwähnt, das nach dem Aufbruch aus Sodom und Gomorra trotz ergangener Warnung zurückschaute und zur Salzsäule erstarren mußte. Ich denke in diesem Zusammenhang an jene bedauernswerte Figur, der man heute auf Schritt und Tritt begegnet, an den Menschen, der «einst bessere Tage kannte», und der nun diesen unwiederbringlich entschwundenen Zeiten nachtrauert. Wer unter uns ist heute ganz frei von dieser Not? Das ist jenes unfruchtbare Heimweh nach rückwärts, während der Blick des Christenmenschen wie der Blick des Pflügenden vorwärts gerichtet sein soll, so daß viel eher ein Heimweh nach vorn, ein Heimweh in die Zukunft dem Christenglauben entspricht. So hören wir den Apostel Paulus, der wahrhaftig allerlei Werte und Besitztümer, sowohl geistiger als auch materieller Art, zurückgelassen hat in seinem Leben, noch in seinen alten Tagen die wahrhaft königlichen Worte aussprechen: «Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich zu dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, nach der himmlischen Berufung.» (Phil. 3.)

Die Entscheidungsfrage, die uns aus Jesu Gleichnis vom Pflüger entgegenkommt, ist nun freilich immer noch nicht gestellt. Diese lautet, und sie gilt jedem Hörenden ganz persönlich: Habe ich die Hand an diesem Pflug? Bin ich unterwegs, der kommenden Gotteswelt zuge-

kehrt, von der alten Welt und ihrem vergänglichen Wesen abgewandt? Ist mein Blick stracks aufs Kommen des Reiches Christi gerichtet? Wenn ja, dann bist du zu beglückwünschen, dann brauchst du jedenfalls nicht mit allzuviel Sorge deiner Zukunft und der Zukunft unseres ganzen Geschlechtes entgegenzusehen. Das Schlimmste, was dann die Zukunft bringen könnte, wäre das Ende, der Untergang dieser alten Welt; das aber wäre gleichzeitig die Vollendung des Reiches Gottes, der Endsieg Christi und die endgültige Ueberwindung des «letzten Feindes», des Todes. Wenn aber einer kommt und die Frage stellt, ob es denn nicht eine gar mühsame und letztlich doch unglückselige Sache sei, so unterwegs zu sein zwischen gestern und morgen, zwischen dieser und der zukünftigen Welt — dann ist dem zu antworten, daß es ja wahrhaftig auch diejenigen nicht leicht haben und keineswegs zu beneiden sind, die nur diese alte Erde kennen und denen der Blick in Gottes herrliche Zukunft fehlt, daß aber umgekehrt denen, die sich dem Reiche Christi hingeben, immerhin die «Kräfte der zukünftigen Welt» verheißen sind. Es ist darum bei aller Mühsal schön, einfach schön, ein Bürger des kommenden Reiches zu sein. Es ist schön, an Gottes Sache zu stehen und die Hand an diesem Pflug zu haben. Es ist sogar schön, hinter Gottes Pflug auch einmal recht müde zu werden. Ich kenne einen Menschen, als dieser im zehnten Altersjahr zum erstenmal mit dem Bauer zum Pflügen mitgenommen wurde, um ihm die Pferde zu treiben, da wurde er vom ungewohnten Gehen auf dem Acker unsagbar müde, so daß ihn gegen Abend die ~~schwachen~~ Füße kaum mehr tragen wollten. Da fragte er den Bauer, ob es ihm erlaubt sei, sich ein wenig am Pflug zu halten, und der

gute Mann hatte ein Einsehen und erlaubte es. So kann man in der Arbeit auf Gottes Acker todmüde werden. Aber wer es wagt, die Hand an Gottes Pflug zu legen, der wird nicht nur die Strenge, sondern erst recht die Freundlichkeit Gottes kennenlernen und erfahren, daß er mitsamt dem Pflug durch die Furche gezogen wird. Wer die Hand an diesen Pflug legt und sieht nicht zurück, der wird es nie bereuen: denn ihm winkt ein großes Ziel, Paulus nennt es «das Kleinod, die himmlische Berufung».

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 9. Jahrgang, Nr. 5 | September 1945

Unser Vater

Predigt

über

Lukas 11, 2

gehalten am 19. August 1945 zu Oekolampad, Basel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Wenn auch der Seismograph an der Erdbebenwarte in Neuenburg keinen Wank tat, ſo hat doch dieſer Tage die Erde gebebt. Viele Menſchen haben das Fernbeben regiſtriert und ſind darüber nachdenklich geworden. Es iſt ja nun nicht unſere Aufgabe, über dieſes jüngſte Ereignis aus der Welt der Technik einen Vortrag zu halten. Aber es iſt gut und notwendig, daß wir die Tatſache feſtſtellen, daß da die Erde gebebt hat. Es war ein Beben beſonderer Art, nicht wie ſonſt. Es war diesmal gleichſam umfaſſender, nachhaltiger, unheimlicher, wenn ihr wollt. Unſere Häuſer wankten zwar nicht, die Möbel haben nicht geächzt, und keine Fenſterſcheiben klirrten. Dafür aber ging um die ganze Erde herum ein Klirren und Aechzen und ein Wanken durchs Gehirn und durchs Herz der Menſchheit. Und vielleicht hat das, bevor wir nun dieſen zweiten „Friedenstag" haben feiern dürfen, noch ſo ſein müſſen. Wir haben ja eben angefangen, uns in einer neuen, will's Gott, beſſeren Welt nach Bauplätzen umzuſehen, wir ſchickten uns eben an, uns zu inſtallieren und leidlich wieder heimiſch zu fühlen auf dieſem wechſelvollen Planeten, hatten uns gerade wieder mit dem Gedanken vertraut gemacht, das Erdbeben ſei wieder für einmal an uns vorbeigegangen. Und nun müſſen wir jäh genug erfahren, daß er nicht vorüber iſt, ſondern daß Erdſtöße von unvorſtellbarem Ausmaß in einer näheren oder ferneren Zukunft noch zu erwarten ſein werden. So wird uns durch dieſe Atombombe ein Stücklein vom Weſen dieſer Welt enthüllt. Dazu gehört, daß ſich dieſe Welt eben überhaupt nicht zum Bauplatz und unter keinen Umſtänden als Fundament eignet. Wenn wir darum, von neuem aufgeſchreckt, nun Ausſchau und Umſchau halten nach ſolidem Bauterrain, dann tun wir gut, wenn wir nun ſchon von dieſer Erde abſehen. Es dürfte nun ein für allemal und unwiderruflich aus ſein

mit dem, was die Menſchen einſt Sicherheit nannten. Dieſes Ende aller Erdenſicherheit, von dem er gar wohl wußte, hat der Herr im Auge, wenn er ſeinen Jüngern die denkwürdigen Worte in den Mund legt: „Unſer Vater im Himmel.“

Es gehört ferner zum Weſen dieſer Welt, und auch das iſt nun wieder ein Stücklein weiter enthüllt worden, daß die Erde „Staub und Aſche“ iſt. Wir haben das zwar immer ſchon gewußt oder hätten es wiſſen müſſen. Wenn wir zu aufgeklärt waren fürs Bibelwort, das in dieſer Hinſicht deutlich genug redet, ſo hätten wir es ſogar aus den Ereigniſſen der Weltgeſchichte heraus wenigſtens ahnen können. Es iſt ja doch ſo, daß alle Werke von Menſchenhand gleichſam einem Geſetz der Verſtaubung unterworfen ſind. Nur vergingen bisher immerhin jeweilen Jahre, bis daß ſich Staub anſetzte. Ja es brauchte Jahrzehnte und Jahrhunderte, bis daß der Staub ſein Leichentuch über Menſchenwerke breitete, und Jahrhunderte ſind ein gar großer Spielraum für unſere Vergeßlichkeit. So haben wir's halt immer wieder vergeſſen, daß die Welt Staub und Aſche iſt. Nun aber iſt es gelungen (Herrgott, was gelingt uns nicht alles!), den Staubcharakter dieſer Welt geradezu wiſſenſchaftlich zu beweiſen und allen Menſchen, wie beim Experiment im Laboratorium, vorzudemonſtrieren. Es braucht jetzt dazu kein Jahrhundert, kein Jahrzehnt, auch nicht einmal mehr ein Jahr. Wollt ihr eine in Staub verwandelte Stadt ſehen? Einen Augenblick, bitte: Hier iſt ſie! Der Druck eines kleinen Fingers auf den Knopf, und eine Menſchenſtadt iſt zur 12 000 Meter hohen Staubſäule geworden. Gibt es hier noch etwas zu bemerken? Wenn ja, dann weiß ich nur noch das eine: Dieſe 12 000 Meter hohe Staubſäule ſtieg zum Himmel. Es iſt ein Himmel über der Erde. Es gibt einen Himmel über dem Staub: „Unſer Vater im Himmel.“

Und außer dem Weſen dieſer Erde iſt nun vor allem auch wieder ein Stücklein vom Weſen des Menſchen enthüllt worden. Auch der Bewohner dieſer Erde, auch der Menſch iſt Staub und Aſche. Auch das haben wir ſchon immer wiſſen können: Wir ſind Erde und werden wieder zu Erde werden. Erde zur Erde, Aſche zur Aſche, Staub zum Staub, ſo ſagen wir es über jedem Sarge. Aber das haben wir bis anhin noch nicht gewußt, daß wir nicht nur Staub ſind und zu Staub werden,

ſondern daß wir ſogar Staub erzeugen können. Wir ſind ſchöpferiſch geworden im Staub. Wir können Staubwolken aufwirbeln, vorläufig bis zu 12 000 Meter über der Erde. O wir Meiſter im Staubaufwirbeln! O wir Weltmeiſter der Vernichtung! Welch ein Abgrund des Nichts, der ſich da vor uns öffnet! Daß der Menſch letztlich „nichts“ kann, das hat ſchon mancher geahnt. Aber daß er eines Tages ſein ganzes Wiſſen zuſammenraffen wird, um dieſes ſein Nichts-Können in der Geſtalt einer Atombombe unter Beweis zu ſtellen, das wußten wir bis dahin nicht; die Illuſtrierten bringen es jetzt als letzte Errungenſchaft. Ueber den Atomen aber iſt der Himmel. Und über der Zertrümmerung der Atome und auch über den Zertrümmerern. Auch über dem Weltmeiſter der Zertrümmerung, auch über dem Menſchen gibt es einen Himmel. Da allerdings wird es nun ſchon zum Seufzer und zum Schrei, wenn wir beten: „Unſer Vater im H i m m e l!“

Aber nun paſſen wir auf! Hier, wo ſolch beängſtigende Einſichten über uns ſelbſt vor uns aufbrechen, lauert uns nun eine große geiſtige Gefahr. Die Erkenntnis, daß wir Weltmeiſter der Vernichtung ſind, ſo demütigend ſie ſein mag, zu einem berechtigt ſie uns nicht: zur Selbſtwegwerfung und zum geiſtigen Selbſtmord. Es iſt ja ſehr begreiflich, daß wir endlich erſchrecken über uns und daß wir anfangen, uns anderswo, in der Umgebung dieſer Erde, etwas genauer umzuſehen. Ja es iſt verzeihlich, daß wir angeſichts derartiger Enthüllungen entſetzt von der Erde abſehen und unſere Zuflucht im Himmel ſuchen. Wir dürfen nur nicht etwa meinen, es gehe Gott ebenſo wie uns. Wir wiſſen aus der ganzen Heiligen Schrift, daß Gott dieſe Erde liebt. Er liebt ſie, trotzdem ſie Staub und Aſche iſt, ja gerade weil ſie das iſt. Gerade weil es ſo ſteht um ſeine Erde, ſieht er nun nicht von ihr ab, ſondern ſchaut ſie an. Gott flieht nun dieſe Erde, von der wir am liebſten Reißaus nähmen, gerade nicht, ſondern umgekehrt, Gott ſucht dieſe Erde. Er wendet ihr, wie eine Mutter ihrem beſonders kranken Kind, ſeine beſondere Aufmerkſamkeit zu, ſeine Weisheit, ſeine Liebe, ſein Herz. Gott verachtet den Staub nicht. Dieſer iſt ihm nicht gleichgültig, denn Gott iſt nicht nur der Herr über, ſondern auch der Herr im Staube. Und Gott verleugnet ſein Werk nicht, ſcheut ſich nicht, dazu zu ſtehen, daß dieſe Erde ſein Werk

iſt und ſein Eigentum und er ihr Schöpfer. Jeder andere Meiſter würde ſich ſchämen, wenn ſein Werk ſich ſo „ſaumäßig“ benehmen würde. Gott aber ſagt nicht: ja, wenn es ſo ſtehe um dieſe Erde, dann wolle er lieber nichts mehr mit ihr zu tun haben, nein, nun hat er es erſt recht mit ihr zu tun. Denn er liebt ſie. Nicht um ihres liebenswerten Zuſtandes willen, ſondern weil er ſich ihres haſſenswerten und verächtlichen Zuſtandes erbarmt. Gott liebt die Erde, auch wenn ſie und gerade weil ſie bebt, Gott liebt die Sonne, auch wenn ſie brennt und ſengt, Gott liebt die Flüſſe und Bäche, auch wenn ſie überborden oder vertrocknen, Gott liebt den Blitz, auch wenn er zündet, Gott liebt den Löwen, auch wenn er raubt, und den Hund, auch wenn er beißt. Gott liebt die Häuſer, die Dörfer und Städte der Menſchen, auch wenn ſie einſtürzen und ihre Bewohner unter ihren Trümmern begraben. Gott liebt die Welt, denn ſie iſt ſeine Welt, und er iſt ihr Vater. Aber wie können wir uns das erklären? Eben da gibt es nichts mehr zu erklären. Alles Erklärenwollen würde hier nichts verſtändlicher, alles noch unbegreiflicher machen. Hier bleibt uns nur noch die Mitteilung eines Tatbeſtandes: Es gibt eine Liebe, die kann, was keine Liebe ſonſt zuſtande brächte, eine Liebe, die nicht nur über dem Staube iſt, ſondern im Staub, eine Liebe, die den Staub und die Aſche liebt, weil ſie ſich ihrer erbarmt. „Alſo hat Gott die Welt geliebt ...“ Er iſt von Anfang an der Vater der Welt geweſen und hat nicht aufgehört, es zu ſein. Darum hören wir auch in den Tagen der Atomzertrümmerung nicht auf, „Vater“ zu ſagen, ja nun ſagen wir es erſt recht: „Unſer Vater im Himmel!“

Aber das Wunderlichſte iſt doch, daß Gott nicht nur dieſe Erde, daß er auch uns Menſchen, ſeine Menſchen, liebt, die wir uns jetzt glücklich zu Weltmeiſtern der Zertrümmerung ausgewachſen und emporentwickelt haben. Als kleine Sonntagsſchüler haben wir einſt geſungen: „Gott iſt die Liebe, er liebt auch mich.“ Er iſt auch unſer Vater. Ja dieſes „auch“ iſt eine Abſchwächung. Gott liebt nicht nur „auch“ uns Menſchen, er liebt recht eigentlich und vor allem uns, iſt unſer Menſchenvater. Recht eigentlich uns Menſchen, und nur uns in ſolcher Art, hat Gott gelehrt, angewieſen und ermächtigt, ihn Vater zu nennen. Das „Unſer Vater im Himmel“ iſt ein Menſchen-

gebet geworden. Und, habt ihr beachtet, welch ein königlicher Zuſpruch, ja welch eine erſtaunliche Gutſprache an uns in dieſes Gebet eingehüllt iſt? Wir, die wir Staub und Aſche ſind, wir ſollen Gottes Kinder heißen! Wir, die wir im Bruchteil einer Sekunde zerquetſcht, verkohlt und pulveriſiert auffliegen unter der Wirkung dieſer Teufelsbombe, wir ſollen Gottes Kinder heißen! Ja wir, die wir durch ein elegantes Spiel mit einem Druckknopf in einem Augenblick Zehntauſende von Menſchen zu Staub und Aſche können auffliegen laſſen, wir Weltmeiſter der Menſchenvernichtung, ſollen Gottes Kinder heißen! Denn wenn er unſer Vater im Himmel iſt, dann ſind wir doch ſeine Kinder! Er unſer Vater, wir ſeine Kinder: Wie kommt man ſich vor in der Rolle, die uns da zugedacht iſt? Gott unſer Vater, wir ſeine Kinder — wie in aller Welt iſt das möglich geworden?

Gott iſt „unſer Vater im Himmel“. Warum iſt dem ſo? Ein gemütvoller Menſch hat einmal vom Unſervatergebet geſagt: „Sieh, wenn ich's beten will, ſo denke ich zuerſt an meinen ſeligen Vater, wie der ſo gut war und ſo gern mir geben mochte“ (Matthias Claudius). Dieſes Denken an den leiblichen Vater ſelig iſt zwar pietätvoll, aber in dieſem Zuſammenhang hilft es uns nicht. Wenn uns unſere irdiſchen Väter ein Beweis und eine Garantie dafür wären, daß Gott die Liebe iſt, dann käme mir hier eine kleine Jugenderinnerung in den Sinn: Wir hatten Nachbarskinder, deren Vater dem Trunk ergeben war. Und dieſer trank, wie man ſo ſagt, „böſen Wein“. Wir mochten uns noch ſo vergeſſen in allerlei Zeitvertreib, eines vergaßen unſere Geſpielen aus dem Nachbarhaus nie zu beachten: das Abendwerden. Je mehr die Sonne ſich dem Horizonte zuneigte, um ſo häufiger äugte dieſes und jenes das Gäßlein hinunter, durch welches der Vater heimkommen mußte. Und plötzlich erſcholl dann jeweilen der Warnruf: „Der Vater kommt, der Vater kommt!“ Und die fröhliche Schar ſtob auseinander, jedes begab ſich in Deckung vor dem Vater, wie wenn der Hühnervogel unter die Küchlein ſtößt, keines wollte vom Vater zuerſt geſichtet, angeredet oder gar angefaßt werden. Wir anderen, die wir vaterloſe Kinder waren, dachten oft: Lieber gar keinen Vater als einen derartigen! So gibt es ungezählte Kinder in dieſer Welt, denen

der Gedanke an ihren irdiſchen Vater eher ein Hindernis würde zum Glauben an einen lieben Vater im Himmel.

Aber auch, wenn unſer irdiſcher Vater ein guter Menſch war wie offenbar der Vater des Matthias Claudius, was hilft uns das letztlich im Glauben an unſeren Vater im Himmel? Genau beſehen, müßten wir Menſchen ja alle Angſt haben vor unſerem Vater im Himmel, müßten Deckung vor ihm ſuchen, wie einſt nach ſeinem Fall der erſte Menſch Deckung ſuchte und ſich verſteckte, als Gott Vater durch den Garten ging. Der Ruf: „Der Vater kommt!“ müßte uns allen ja ein Schreckensruf ſein. Nicht etwa, weil Gott Vater bös iſt, gewalttätig, leidenſchaftlich und ungerecht wie ſo manche Menſchenväter, ſondern weil wir Kinder auf Erden bös, gewalttätig, leidenſchaftlich und ungerecht ſind. Um unſerer Sünde willen hätten wir alle guten Grund, auseinanderzuſtäuben wie die Küchlein vor dem Hühnervogel, wenn Gott Vater kommt. Vor dem gerechten Zorn Gottes aber kann uns kein Menſch beſchützen, auch nicht ein noch ſo lieber irdiſcher Vater. Wenn nun dem aber nicht ſo iſt, wenn wir, anſtatt zu Tode erſchrocken zu verſchwinden, zum Vater im Himmel kommen dürfen, wenn wir in herzlichem Kindesvertrauen beten dürfen: „Unſer Vater“, trotzdem wir ſo böſe Kinder ſind, dann hat das ſeinen Grund und kommt wahrhaftig nicht von ſelbſt. Dann kommt das daher, daß Chriſtus zwiſchen den Vater und uns hereingekommen iſt und uns mit dem Vater verſöhnt hat. Damit aber ſtehen wir nun vor dem Wunder aller Wunder, und das iſt die Menſchwerdung Chriſti. Durch Chriſtus iſt der Himmel in den Staub herabgekommen. Chriſtus hat ſich nicht geſchämt, unſer Bruder, der Bruder von Atomzertrümmerern zu werden. In Chriſtus kam der Vater auf die Erde, herein in den Staub, um hier zu zelten. Wenn wir das „Unſer Vater“ beten, und wenn wir es ernſtlich und herzhaft beten wollen, dann können wir das nicht ohne den Sohn. Weihnachtslieder müßten wir jetzt anſtimmen. Aus der Hand Chriſti nehmen wir es an, dieſes Gebet, als Geſchenk. Darum, wenn du das Unſervater beteſt, dann denke daran, wie es Weihnachten wurde und wie da Gott Vater ſein Beſtes hergegeben hat, dann denke daran, wie es Karfreitag wurde, wo dich Gott Vater ganz hinein in ſein erbarmendes Herz ſchauen läßt. Und wenn du das Unſer-

vater betest, dann denke an all die Wundertaten seiner Liebe, die im Zusammenhang mit Jesus Christus hier auf Erden sich ereignet haben, denk an Ostern und an Himmelfahrt, an Pfingsten und an seine Wiederkunft mit all den seligen Verheißungen, die über dieser Erde und über uns Menschen noch ausstehend sind. Wenn du das Unservater betest, dann ist es gefährlich, ja es ist töricht und Sünde, an jemand andern in Dankbarkeit zu denken als an jenen Mann am Kreuz, dem wir, wir alle, zusammen mit „unserem seligen Vater" alles zu verdanken haben. Durch Christus hat Gott Vater seine bösen Kinder an sein Herz gezogen, durch Christus hat Gott Vater seine armen Kinder aus dem Staub und aus der Asche in jenes Leben hineingezogen, das kein Tod mehr versehren kann, ins Leben jenseits der Atome und ihrer Zertrümmerung. Darum, wenn du das Unservater betest, dann denke an den Sohn und an keinen sonst.

Durch Christus hat Gott Vater uns Menschen den ewigen Vaternamen in den Mund und den Kindesnamen aufs Haupt gelegt. Weil wir aber Gott unseren Vater und uns seine Kinder nennen dürfen, darum sind wir nun auch Brüder, und darum dürfen wir beten: „Unser Vater im Himmel." Wer sind sie, die Menschen, die da sagen dürfen: „Unser Vater", die sich da Brüder und Schwestern nennen dürfen? Das sind alle diejenigen, die durch die Wirkung des Heiligen Geistes an Christus glauben dürfen, das sind die Gläubigen. Wer durch den Heiligen Geist zum Christusglauben kommt, der erhält Brüder und Schwestern in der ganzen Welt, in Amerika, in Rußland, dort hinten fern in der Türkei, in Japan, auch in Deutschland, eine Gott allein bekannte Schar und Zahl von Glaubensbrüdern, die das Unservater beten. Sie beten jeder in seiner verschiedenen Sprache, aber sie beten es durch den einen Christus zum einen Gott im einen Heiligen Geiste. Aber nun will die Liebe Gottes nicht auf halbem Wege steckenbleiben. Und das würde sie, wenn sie im Kreis der Gläubigen verbliebe. Gott aber will mit seiner Vaterliebe hindurch, hindurch bis an die Enden der Erde. Die Liebe Gottes will sich nicht auf die Gemeinschaft der Gläubigen beschränken lassen. Durch Christus läßt der Vater alle Gläubigen seine Liebe erfahren, durch die Gläubigen aber will er seine Liebe an allen Menschen

bezeugen, ja will alle Kreaturen hineinziehen in sein Erbarmen. Er will der Vater aller Menschen sein, auch derer, die nicht an ihn glauben. Darum können die Gläubigen, wenn sie das Unservater beten, die übrigen Menschen nicht ausschließen, sondern sie schließen alles, was Menschenantlitz trägt, sie schließen alle Kreatur in ihr Gebet ein, alle Menschen — auch die deutschen Menschen, auch Feinde. So wird das Unservater zum vornehmsten Fürbittegebet. Die Gemeinde betet es, sie betet es zwar unter sich, aber sie betet es für alle Menschen, alle Menschen nimmt sie mit, wenn sie sagt: „Unser Vater im Himmel."

Hier ist nun aber eine gewisse Reihenfolge zu beachten, eine Reihe, die gleichsam den Sinn und die Funktion einer Leitung hat: Der Vater — Christus — die Gläubigen — alle Menschen — alle Kreatur. Durch diese Leitung geht nach dem Willen Gottes seine Vaterliebe. An dieser Leitung aber darf kein Glied fehlen, und außerhalb dieser Leitung sucht der Mensch umsonst nach Gottes Vaterliebe. Daß aber die Vaterliebe Gottes nur und ausschließlich durch Christus zu uns Menschen kommt, das ist uns Menschen ein großes Aergernis. Wir möchten Vaterliebe, die nicht an Christus gebunden wäre, möchten „freie Liebe", möchten immer wieder Brüder sein, ohne vorher Gottes Kinder zu werden, direkte, freie Brüder, Menschenbrüder, ohne und unter Ausschluß der Glaubensbruderschaft. Anstatt daß wir die Bruderschaft uns schenken lassen, wollen wir uns selber verbrüdern. Was war die Welle des Nationalismus, von der wir eben gerade jetzt herkommen, anderes als solch ein eigenmächtiger Versuch der Menschenverbrüderung! Verbrüderung im Namen der Nation. Was aber nicht von nationalem Interesse war, der alte und gebrechliche Volksgenosse, der Fremdstämmige und der Jude, sie wurden ausgeschlossen aus dieser Menschenbruderschaft ohne Gott. So entstand eine verkrüppelte Bruderschaft, die Tod und Verderben verbreitete. Bald genug aber wird eine neue Welle im Anlauf sein, eine Verbrüderung über alle Nationen hinweg, eine Bruderschaft im Namen der Internationale. Und wiederum wird's eine Bruderschaft unter Menschen sein, aber eine Bruderschaft ohne Gott, eine Selbstverbrüderung, unter Umgehung Christi, ohne die Gläubigen. Das wird die Bruder-

ſchaft der internationalen Treffen ſein, die Bruderſchaft der Ländermatchs und der Großflugplätze, wiederum ein Zerrbild und eine Verſtümmelung, und es iſt zu fürchten, wiederum mit tödlichem Ausgang. Das Unſervater aber iſt weder national noch international, es kann keines ſein und beides, es iſt das Geſchenk des Vaters im Himmel an dieſe Erde, ein Geſchenk Chriſti an die Gemeinde, für alle Menſchen und für alle Kreatur.

Und nun noch ein Letztes. Wir feiern heute noch einmal eine Art „Friedenstag“, nachdem nun auch der Krieg im Fernen Oſten beigelegt zu ſein ſcheint. Das werden die drei Hauptworte ſein, die wir in den kommenden Jahren der nun begonnenen Nachkriegszeit werden buchſtabieren müſſen: Himmel — Vater — unſer, „unſer Vater im Himmel“. Das wird aber nun für uns viel zu lernen geben. Machen wir uns nur keine Illuſionen. Das unerhörte Angebot des Himmels, der uns erlaubt zu beten „Unſer Vater“, wird bei ſeiner Annahme durch uns Menſchen gewiſſe Schwierigkeiten bereiten. Dies Angebot des Himmels bedeutet für unſer Geſchlecht, aufs Ganze geſehen, nichts weniger als eine Mahnung zur Umkehr. Wir können jetzt dieſes Gebet nicht einfach nur ſo drauflosbeten, als ſtimmte zwiſchen uns und dem Vater alles. Ich habe letzthin von einem Vater gehört, der lange Jahre abweſend und im Kriege war. Und nun kommt es zu einem erſten Wiederſehen mit den Kindern, und die Kinder kennen ihn nicht mehr. Es tritt eine ſchmerzliche Verlegenheit ein. Die Mutter muß ihre Kleinen auffordern, ihm die Hand zu geben, denn dieſer Mann da ſei ja ihr Vater. Solch eine Verlegenheit mag eintreten, wenn man den heutigen Menſchen zuruft, Gott im Himmel ſei ihr Vater. Sie kennen ihn ja gar nicht mehr, Gott iſt ihnen ja fremd. Aber nicht Gott Vater war im Krieg, wir Menſchen ſind im Krieg geweſen. Nicht der Vater im Himmel war von uns fort, er iſt immer bei uns geweſen; nein, wir waren von ihm weg, weil wir von ihm, weil wir von daheim weggelaufene Kinder ſind. Wir haben die Fremde mehr geliebt als das Vaterhaus und ſind ein dem Vater entfremdetes Geſchlecht geworden. Unſer Unglaube hatte eine Entfremdung und Verwaiſung zur Folge. Es gibt jetzt zwar auf Erden viele Kinder, die keinen irdiſchen Vater mehr haben. Aber erſchreck-

lich ist die Zahl der Menschenkinder, die nicht mehr sagen können „Unser Vater im Himmel“. So ist Unglaube recht eigentlich Verwaisung. Der Mensch ohne Gott ist Niemandskind. Diesen Waisen des Unglaubens, diesen Niemandskindern ist nun in Jesus Christus zugerufen: Kommt! kehret um! kommt heim aus der Fremde! kommt heim zum Vater! kommt heim aus dem Krieg! Es ist ja Friede jetzt! Nicht nur Friede für eine Generation, in Christus ist ewiger Friede. „All Fehd hat nun ein Ende.“ In Christus ist der Krieg endgültig und unwiderruflich aus. Kommt, Kinder, gebt diesem Mann die Hand und grüßet ihn. Es ist ja ein ungeheuerliches Mißverständnis, daß ihr Waisen seiet und Niemandskinder. Das ist ja, seitdem wir Christus kennen, einfach nicht mehr wahr und wird nie, nie wieder wahr sein. Kommt und werft euch eurem Vater in die Arme. Und um Jesu Christi willen dürft ihr jetzt ganz herzhaft sagen: „Unser Vater im Himmel.“ Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 9. Jahrgang, Nr. 7 | November 1945

Gottes Heilswille

Predigt

über

Lukas 11, 2

gehalten am 7. Oktober 1945 zu Oekolampad, Baſel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

„Dein Wille geſchehe auf Erden wie im Himmel.“
Luk. 11, 2.

Liebe Gemeinde!

Gott hat nämlich einen Willen. Und er will, daß dieſer Wille geſchehe auf Erden wie im Himmel. Er hat uns dieſen Willen kundgetan. Wir wiſſen aus den beiden erſten Unſervaterbitten bereits etwas davon, was ſein Wille iſt. Gott will dieſe Welt regieren. Er will, daß „ſein Name geheiligt“ und anerkannt werde auf der ganzen Erde. Und Gott will, daß dieſe Erde ſein Eigentum ſei, er will hier König ſein. Darum „Dein Reich komme“. So will Gott die Erde beherrſchen und beſitzen. Wenn er aber das will — und er will es! das hat er im Sinn, da will's hinaus mit der Erde —, dann muß er dieſe Erde zuerſt wieder ſuchen, denn ſie hat ſich verlaufen, ſie iſt von ihm abgefallen. Dann muß er dieſe Erde retten, denn ſie hat ſich verloren; aber das will er. Sein Wille iſt ſein Rettungswille. Gott will nicht, daß auf dieſer Erde auch nur das geringſte Kind verlorengehe, und Gott will, daß die Menſchen gerettet werden. Er will nicht den Tod des Sünders, ſondern daß er ſich bekehre und lebe. Dein Wille geſchehe auf Erden, das heißt alſo, dein Heilswille geſchehe auf Erden. Komm, rette uns, komm, ſuche uns, komm, wir möchten

leben, wir möchten nicht verloren ſein, wir möchten nicht untergehen! Komm, Heilswille! Dein Wille geſchehe auf Erden! Ferner wiſſen wir, wie Gott dieſen Heilswillen verwirklicht hat: dadurch, daß er Chriſtus ſandte. Gott will dieſe Erde in Chriſtus ſuchen und retten. Wenn aber Chriſtus bittet, dein Wille geſchehe, dann bittet Chriſtus im Grunde um ſein Sterben. Dieſe Bitte iſt für ihn tödlicher Art, eine für ihn gefährliche, lebensgefährliche Bitte. Aber er betet ſie! Dort in Gethſemane, wo ihm graut vor dem Engpaß, wo ihm graut vor dem Weg, den ihn der Wille des Vaters führt, dort heißt er ſogar ſeine Jünger, ſie ſollten mit ihm wachen und für ihn beten, beten, daß Gottes Wille geſchehe auf Erden, beten, daß er, Chriſtus, gehorſam bleibe bis zum Tod am Kreuz; dort in Gethſemane betet er ſchließlich ſelber: Vater, iſt es unmöglich, daß dieſer Kelch an mir vorübergehe, ich trinke ihn denn, ſo *geſchehe dein Wille*!

Und dann iſt dieſer Wille Gottes auf Erden geſchehen. Dieſe Bitte iſt dann zunächſt einmal erfüllt worden am Kreuz. Der Wille, der im Himmel gilt, iſt nun auf dieſer Erde geſchehen, der Heilswille, der Rettungswille Gottes iſt dort vollbracht. Wenn wir auch heute noch und immer wieder beten, „dein Wille geſchehe“, dann will das jetzt nicht etwa heißen, daß der Heilswille, der dort vollendet iſt, nicht ganz vollbracht wäre, daß das Rettungswerk Chriſti nicht ganz genügend wäre, daß da noch etwas zu tun und zu ergänzen wäre. Nein, da iſt nichts mehr zu tun, ſein Heilswille iſt da am Kreuz geſchehen. Aber, wenn wir nun trotzdem auch jetzt noch bitten — und wir bitten es — „dein Wille geſchehe“, dann hat das jetzt für uns den Sinn, daß wir Gott bitten, daß doch alle Menſchen auf der ganzen Erde in Jeſus Chriſtus zur Erkenntnis des Heils

kommen möchten, daß doch alle Menſchen auf der ganzen Erde in Jeſus Chriſtus ihre Rettung erfaſſen möchten, ſich gleichſam beugen möchten vor Chriſti Kreuz.

Dein Wille geſchehe auf Erden *wie im Himmel*! Im Himmel beugt man ſich bereits. Im Himmel anerkennt und kennt man bereits das Werk Chriſti. Da haben die Engel ſchon gejubelt, als er Fleiſch und Blut wurde. Was muß erſt für ein Jubel losgebrochen ſein, als Chriſtus in Gethſemane ſagen durfte „ſo geſchehe dein Wille“! Die Engel im Himmel ſind jetzt bereits dankbare und dienſtbare Geiſter dieſes höchſten Königs. Und nun iſt zu erwarten, und nun wartet Gott darauf, daß auch wir Menſchen auf Erden ſeine dankbaren und dienſtbaren Geiſter werden. Dein Wille geſchehe auf der Erde durch die Gläubigen, ſo wie im Himmel durch die Engel und Boten Gottes.

Liebe Gemeinde, ſo lange man nur ſo im allgemeinen vom Willen Gottes redet, abgeſehen von dieſem beſonderen Heilswillen, pflegt uns das in der Regel ſehr ſympathiſch zu ſein. Daß der Wille des Herrgotts geſchehe auf Erden, nun alſo! wer will das eigentlich *nicht*? Das wünſchen wir ja alle irgendwie. Wir wären wohl dumm, wenn wir das nicht wünſchten! Schon unſer Egoismus gibt uns das ein, denn es iſt doch viel ſchöner auf einer Erde, da der Herrgott regiert, als auf einer Erde, auf der Hitler oder ſonſt eine Teufelei regiert. Es iſt doch viel ſchöner auf dieſer Erde, wenn ſie ein Garten Gottes iſt, wenn wir gleichſam den „Himmel auf Erden“ haben. Es iſt doch keinem einzigen unter uns wohl, wenn nun dieſe Erde ein Tummelplatz und Spielplatz für Atombomben geworden iſt. Nein, da ſind wir alle dabei, daß es ſchön und gut und recht zugehe auf Erden, ſelbſtverſtändlich ſoll in dieſer allgemeinen Weiſe Gottes Wille auf Erden geſchehen.

Aber, liebe Gemeinde, unſympathiſch fängt dieſe Bitte an uns zu werden, wenn dieſer Wille zum Heilswillen wird, wenn er in dieſes enge Rinnſal hineinkommt, durch dieſe enge Pforte führt, wenn der Wille Gottes an die Perſon Chriſti des Erretters geknüpft iſt. Dann fängt's nämlich an ungemütlich zu werden, denn dann iſt das nicht mehr nur ſo ein allgemeiner Herrgottswille, der, wenn möglich, an den andern geſchehe, ſondern dann fängt dieſe Bitte an zudringlich zu werden und uns einzeln und perſönlich auf den Leib zu rücken. Dann wird uns nämlich auf den Kopf hin zugeſagt, daß wir geſucht und gerettet werden müſſen. Und das iſt uns ſehr unſympathiſch. Hier geht's ſtracks auf unſern Eigenwillen los. Hier merkt man, daß man einen Eigenwillen hat. Wer noch nicht gemerkt hat, was Eigenwille iſt, der merkt es unterm Kreuz. Es iſt das Allerſchwerſte, ja es iſt uns allen irgendwie unmöglich, unterm Kreuz zu ſein, dieſe radikale und völlige Uebergabe unſeres Eigenwillens an uns geſchehen zu laſſen. Luther hat darum recht, wenn er einmal ſagt, dieſe dritte Bitte ſei eine ſchreckliche Bitte. Da wird's nämlich auch für uns lebensgefährlich. Da geht's nun auch mit uns in einen Engpaß hinein. Wir beten dieſe Bitte ſehr oft, ohne uns Rechenſchaft abzulegen, daß das ja heißt, um Hilfe ſchreien, aus tiefſter Not um Hilfe ſchreien. Vielleicht würden wir dieſe Bitte weniger gemütlich beten, vielleicht würde ſie uns eines Tages in der Kehle ſtecken-bleiben, ſo daß wir ſie nicht mehr beten könnten, wenn wir uns klar wären, daß wir ja damit um Hilfe rufen und nach Rettung ſchreien.

Ganz beſonders unſympathiſch und ganz beſonders ungemütlich iſt dieſe Bitte für den g u t e n Menſchen. Und wer iſt nicht ein guter Menſch? Die Welt wimmelt von Men-

ſchen, die „nur das Gute gewollt“ haben, die ja nichts anderes wollen als das Gute. Wir alle wollen ja nichts anderes als das Gute. Wir ſind ſo gute Menſchen! Auch in dieſer Stadt gibt es viel mehr gute Menſchen, als man meint. Nein, es iſt nicht ironiſch gemeint! Es gibt ein ganz dickes Verzeichnis von guten und gemeinnützigen Beſtrebungen in dieſer Stadt. Von keiner einzigen hätte man das Recht zu behaupten, ſie ſei nicht gut. Ich möchte nur an den Bau erinnern, den wir jetzt in dieſer vergangenen Woche haben beſuchen dürfen. Das iſt ein guter Bau, ſchon gut um des Verdienſtes willen, den er gebracht hat. Unzählige Arbeiter und Handwerker haben ihr Brot verdienen dürfen an dieſem Bau. Er iſt aber auch gut im Blick auf ſeinen Zweck. Daß jetzt nicht ein Kaufhaus und nicht eine Kaſerne und nicht eine Bank oder ein Sportpalaſt dieſe Stadt überragt, ſondern daß ein Spital das Stadtbild beherrſcht, iſt das nicht ein Zeichen edelſter Menſchlichkeit? Daß unſer Gemeinweſen 30 Millionen Franken für die Kranken ausgegeben hat, 45 000 Franken pro Bett — es iſt nicht wahr, daß nur für Kanonen Geld da iſt und für Bunker. Es ſind auch 45 000 Franken da für ein Spitalbett. Das iſt gut. Und es iſt nicht wahr, daß wir Menſchen nur fürs Böſe zu haben ſind. Die Tatſachen ſtrafen dieſe Behauptung Lügen. Es gibt viel Gutes in dieſer Welt. Und nach dieſem Krieg wird eine Welle des guten Willens aufbrechen, eine Welle des Helfens für die Alten, für die Kinder, für, für, für — Für was alles wird doch geſammelt und gegeben und immer wieder geſammelt und gegeben! So iſt viel Gutes in der Welt, in dieſer Stadt, mitten unter uns! Aber — liebe Gemeinde — mit einer Bedingung, die wir uns vorbehalten: Unſer Eigenwille darf dabei nicht angetaſtet werden, es ſoll *unſer* Gutes ſein. Nur unſer Eigenwille muß in

Ruhe gelaſſen werden. So iſt viel eigenwillig Gutes in dieſer Welt. Wir wollen Gutes tun, ſo wie wir es uns ausdenken und planen. Es ſoll nach unſeren Begriffen ſinnvoll und vernünftig ſein, es muß nach den Maßſtäben, die uns gefallen, zweckmäßig ſein und rationell. Nur unſer Eigenwille muß dabei zur Geltung kommen können.

Und nun gibt es einen Ort, wo auch dieſer unſer guter Eigenwille zur Uebergabe aufgefordert iſt, und da bäumt ſich der gute Eigenwille auf. Nicht die Zöllner und Sünder, nein, die guten, die rechten, die edlen Menſchen, die bäumen ſich auf vor dem Kreuz, die bäumen ſich da auf, wo Gottes Heilswille ſich nun tatſächlich ereignet. Gerade die guten Menſchen haben darum ganz beſonders Mühe, die Bitte über die Lippen zu bringen: „Dein Wille geſchehe“ — dein Heilswille! Kommt es am Ende daher, liebe Gemeinde, daß all dieſes zweckmäßige, ſinnvolle, vernünftige Gute, das in einem fort geſchieht in der Welt, daß das alles letztlich dann doch immer wieder nicht hilft, daß das alles Ends aller Enden dann doch nicht rettet, ja daß wir ſamt unſeren guten Beſtrebungen immer mehr in die Gottesferne hinausrutſchen und immer mehr in die Dunkelheit hinaus- und immer weiter in den Ungehorſam hinausgleiten, und daß es immer ſchlimmer wird auf dieſer Erde, trotz den unzählbar guten Beſtrebungen? Wir ſind ſogar bereit zu ſagen, Gott habe uns geholfen, das Gute zu tun, Gott habe unſeren guten Eigenwillen geſtärkt, wenn uns dabei nur ja die Uebergabe des Eigenwillens erſpart bleibt.

Das aber, was am Kreuz geſchieht zu unſerer Rettung, das, was wirkliche Hilfe Gottes iſt, das iſt in unſern Augen nicht ſinnvoll und nach unſeren Begriffen nicht vernünftig, ſogar ſehr unzweckmäßig. Daß ein Dreißigjähriger ſtirbt, der kaum angefangen hat zu wirken, das iſt nach menſch-

lichem Ermeſſen das Sinnloſeſte, was es gibt. Aber da, da in dieſer karfreitäglichen Finſternis drin, gerade da iſt nach Gottes Willen das Licht. Da auf dieſem Todesweg, da iſt nach Gottes Willen das Leben. Da, wo ein Ohnmächtiger hängt, da iſt Gottes Allmacht. Da, wo dieſer Hilfloſe ſchreit, da iſt Gottes Hilfe. Da, wo wir einen Gottverlaſſenen ſehen, da rettet Gott. So unbegreiflich, ſo gar nicht ſinnvoll, ſo unvernünftig, ſo dunkel iſt Gottes Helferwille und Gottes Rettertat.

Was aber geſchieht denn, wenn es da vor dem Kreuz Chriſti, da, wo Gottes Retterwille vollbracht iſt, dazu kommt, daß ein menſchlicher Eigenwille zerbricht, daß der Wille eines Zöllners oder Sünders hinſinkt und ſich in die Arme des Vaters nehmen läßt, was geſchieht denn da? Iſt denn das nicht eine ſehr unintereſſante Sache? Verliert denn da der Menſch nicht ſeinen Willen? Wird er dadurch nicht zu einem willenloſen Geſchöpf? Gewiß, wenn Menſchen oder Verhältniſſe unſeren Willen brechen, dann liegen wir gewöhnlich endgültig am Boden. Wenn irgendein Schickſal uns zerbricht, dann ſind wir gebrochen. Wenn ein zermürbendes Leid uns krümmt und knickt, dann ſind wir mürbe und geknickt. Es kann auch ſein, daß eine ſtarke Perſönlichkeit (ſagen wir etwa ein Rudolf Steiner) uns knickt, ſo daß wir nicht mehr uns ſelber ſind, ſondern ganz nur ihm gehören, gebrochen im Geiſt. Es kann auch ſein, daß der eigene Vater ſeine Kinder auf dieſe Weiſe knickt und zerbricht, daß willenloſe, unſelbſtändige Kreaturen aus ihnen werden. Es gibt viel Menſchen, mehr als wir meinen, die ſo von ihren Vätern oder von irgendeinem überragenden Lehrer oder Führer geknickt worden ſind und am Boden liegen. Aber ſeltſamerweiſe — und das verſteht nun der Verſtand wiederum nicht — geſchieht das Chriſtus gegenüber nicht. Wer

da ſeinen Eigenwillen übergibt, der wird nun gerade nicht willenlos, dem wird ein anderer, ein neuer Wille zurückgeſchenkt, und da kommt es nun zu einem Aufſtehen, und da, liebe Gemeinde, kommt es nun zu Taten, die hoch über unſere gewöhnlichen Maßſtäbe hinausragen, zu Taten, die aus eigener Kraft niemals getan würden, da, wo der Wille Gottes, der Wille Chriſti, dieſen andern und neuen Willen durch den Heiligen Geiſt zu wirken beginnt.

Aber, nicht wahr, liebe Gemeinde, das könnte unſerem Eigenwillen nun noch einmal und in anderer Weiſe gefährlich werden, wenn nun der Wille Gottes, wenn der Wille Chriſti, wenn der Heilige Geiſt anfängt, in uns hineinzufahren, um uns als ſeine Werkzeuge zu gebrauchen. Wenn wir es erfahren, wie Chriſtus unſeren Willen nicht vernichtet, ſondern braucht, in Anſpruch nimmt, da könnte es Wege gehen mit uns, die uns nicht gefallen, Wege, die auch in einen Engpaß führen. Es könnte dann Schwierigkeiten geben in unſerem Leben, die wir bisher gar nicht kannten. Unſer Eigenwille hat darum im tiefſten Grunde Angſt davor, daß wir Werkzeuge in der Hand Chriſti würden. Unſerem Fleiſch graut davor. Wir kommen uns dann vor wie ein des Automobilfahrens Unkundiger, der am Steuer ſitzt und Gas geben und die Kuppelung löſen ſollte, und er kann nicht führen, und er weiß nicht, wohin es dann mit ihm geht, wenn es losgeht. Es könnte dann Wege gehen, die uns noch völlig unbekannt ſind. Darum haben wir eine ſo heimliche Angſt vor dem Willen Gottes. Aber wir ſollen doch nicht Angſt haben!, wir wiſſen ja, wo es hingeht, und wenn es über Stock und Stein und wenn es über Abgründe und durch Engpäſſe geht, wenn es durchs Sterben hindurchgeht, ſo iſt es zum Heil, denn Gottes Wille iſt ja Heilswille, iſt ja Retterwille.

Aber wir haben Angſt, weil wir immer wieder vergeſſen, daß ja Gottes Wille der Heilswille iſt. Darum wenden wir Fromme — ich rede jetzt in beſonderer Weiſe von uns Kirchenleuten — in der Kirche allerlei Kniffe an, um uns gegen den Willen Gottes, gegen dieſen fremden Willen, der unſerem Eigenwillen ſo zuwider iſt, zu ſichern. Einer dieſer Kniffe, wohl der häufigſte und beliebteſte von allen, beſteht im Halbieren. Wir halbieren einfach. Wir können uns ſelber halbieren oder gar dreiteilen. Wir können ſagen, der Wille Gottes dürfe in unſern Kopf hinein, und der Wille Gottes dürfe in unſer Gemüt hinein. Ich will ein poſitiver Chriſt ſein, will dem poſitiven Gemeindeverein beitreten, ich anerkenne die Lehre, und ich will ein frommer Menſch ſein. In den Kopf und ins Gemüt darf Gott hinein, aber in meinen *Willen* nicht, das könnte zu gefährlich werden. Nein, Gott bleibt da lieber draußen. So entſteht dieſes halbbatzige, dieſes mittelmäßige, dieſes halbierte Chriſtentum, wie es uns nur zu bekannt iſt. An dem leidet die Kirche. Da gilt nun: „Dein Wille geſchehe!“ Und das heißt nun: O Herr, wirke doch durch den Heiligen Geiſt, daß die Tür aufgehe, daß dein Wille hereinkomme, nicht nur in unſere Köpfe und Gemüter, ſondern auch in unſeren *Willen*! Dein Wille geſchehe auf Erden! Oder aber, wir halbieren auf andere Weiſe. Wir halbieren ſo, daß wir beſtimmte Orte abgrenzen, in denen wir Gottes Willen geſchehen laſſen, Kirchenorte, gewiſſe heilige Bezirke. Der Sonntag kann ſolch ein Bezirk ſein. Das iſt ſchon viel, wenn der Sonntag ein ſolcher Bezirk wird. Wir können auch daheim, privat, ſolch ein heiliges Bezirklein haben, in dem der Wille Gottes geſchehen darf, in das wir den Willen Gottes hereinlaſſen. Aber am Montag — ums Himmels willen, wie käme das heraus, wenn ich, Kaufmann,

unter dem Willen Gottes in den Montag hineinginge? Da würde allerlei Geſchirr zerbrochen! Oder wenn ich, Politiker, wenn ich den Willen Gottes nicht mehr als Privatangelegenheit daheim ließe? Wenn ich ins Rathaus hinunterginge und der Wille Gottes einmal mit mir käme? Wenn der Wille Gottes, wenn ich Bundesrat würde, nicht daheim bliebe und nicht in der Kirche bliebe, ſondern anfinge an Bundesratsſitzungen teilzunehmen? Oder wenn der Wille Gottes in meinen Pfarrerberuf hereinkäme, was würde dann geſchehen? Davor würde uns allen grauen. Es würde uns Angſt machen. Es käme dann zu Konflikten. Und doch, Gemeinde, darum bitten wir, nicht um weniger, wenn wir beten: „Dein Wille geſchehe auf Erden wie im Himmel.“ Es geht dann Wege, die jene Menſchen geführt wurden, von denen es heißt: „Da ſprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder ſtehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und ſprach zu dem, der es ihm ſagte: Wer iſt meine Mutter, und wer ſind meine Brüder? Und reckte die Hand aus über ſeine Jünger und ſprach: Siehe da, das iſt meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der iſt mein Bruder, Schweſter und Mutter“. Da kann es geſchehen, daß Zöllner und Sünder von der Zollbude weg und von den Schiffen weg in die Nachfolge hineingeraten. Es kann aber auch das andere geſchehen, Gemeinde, und das wäre unſagbar traurig, daß die Frommen und Guten halbieren, halbieren und immer wieder halbieren und nicht in die Nachfolge hineinkämen. Es könnte das unſäglich Traurige geſchehen, das, was von Chriſtus wie folgt beſchrieben wird: „Was dünkt euch aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne, und ging zu dem erſten und ſprach: Mein Sohn, gehe hin und arbeite heute

in meinem Weinberge. Er antwortete aber und ſprach: Ich will's nicht tun. Danach reute es ihn, und er ging hin. Und er ging zum andern und ſprach gleich alſo. Er antwortete aber und ſprach: Herr, ja; und ging nicht hin. Welcher unter den zweien hat des Vaters Willen getan? Sie ſprachen zu ihm: Der erſte. Jeſus ſprach zu ihnen: Wahrlich ich ſage euch: Die Zöllner und Huren mögen wohl eher ins Himmelreich kommen denn ihr. Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht; aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und ob ihr's wohl ſahet, tatet ihr dennoch nicht Buße, daß ihr ihm danach auch geglaubt hättet."

Dein Wille geſchehe! Der Heilige Geiſt kann es wirken an uns, daß wir das anfangen ganz aufrichtig zu beten: Herr, das Halbieren und die Halbheit höre auf! Herr, „dein Wille geſchehe auf Erden wie im Himmel". Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 — 11. Jahrgang, Nr. 4 — August 1947

Vom bittenden Freund um Mitternacht

Predigt

über

Lukas 11, 5–13

gehalten am 1. Juni 1947 im Berner Münster

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Und er ſprach zu ihnen: Welcher iſt unter euch, der einen Freund hat und ginge zu ihm zu Mitternacht und ſpräche zu ihm: Lieber Freund, leihe mir drei Brote; denn es iſt mein Freund zu mir gekommen von der Straße, und ich habe nicht, was ich ihm vorlege; — und er drinnen würde antworten und ſprechen: Mache mir keine Unruhe! die Tür iſt ſchon zugeſchloſſen, und meine Kindlein ſind bei mir in der Kammer; ich kann nicht aufſtehen und dir geben. Ich ſage euch: Und ob er nicht aufſteht und gibt ihm, darum daß er ſein Freund iſt, ſo wird er doch um ſeines unverſchämten Geilens willen aufſtehen und ihm geben, wieviel er bedarf. Und ich ſage euch auch: Bittet, ſo wird euch gegeben; ſuchet, ſo werdet ihr finden; klopfet an, ſo wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der nimmt; und wer da ſucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür biete? und, ſo er um einen Fiſch bittet, der ihm eine Schlange für den Fiſch biete? oder, ſo er um ein Ei bittet, der ihm einen Skorpion dafür biete? So denn ihr, die ihr arg ſeid, könnet euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den heiligen Geiſt geben denen, die ihn bitten! Lukas 11, 5—13.

Was ſich der da herausnimmt, iſt in der Tat unverſchämt. Wir tun ſolches ſonſt nicht einmal gern in ausgeſprochenen Notfällen, wenn Geburt oder Tod ſich melden, und wenn es gilt, den Arzt oder die Hebamme in der Nacht zu bemühen. Der da aber kommt und bittet mitten in der Nacht um Brot! Wie würde unſer Bäcker uns kommen, wenn wir es uns leiſteten, ihm nachts um zwölf Uhr anzuläuten mit der Begründung: Das Brot ſei uns ausgegangen und nun ſei noch unerwartet Viſite eingetroffen? Es iſt eine Unver-

ſchämtheit, mitten in der Nacht um Brot zu bitten; die Art und Weiſe, wie dieſer hier es tut, iſt doppelt unverſchämt, wie er auf ſeiner Bitte beſteht und ſich durch keine Gegengründe abweiſen läßt, wie er bettelt und märtet, bis der andere ſich erweichen läßt und ihm ſeine Bitte erfüllt.

Was aber ſchon den Menſchen gegenüber der Gipfel von Unverſchämtheit iſt, das läßt der heilige Gott ſich von unſereinem gefallen. Damit ſtellt uns dies Gleichnis vor das unergründliche Geheimnis der Liebe Gottes.

Iſt aber nicht alles Beten, das Beten überhaupt, auch ohne daß es, wie im vorliegenden Fall, beſonders unzeitgemäß und beſonders zudringlich zu ſein braucht, unverſchämt? Es iſt doch, wenn man's recht bedenkt, eine Zumutung an Gott, uns überhaupt anzuhören. Es iſt, wie wenn bei den Betern der Bibel noch etwas vom Wiſſen um dieſe allgemeine und grundſätzliche Unverſchämtheit des Betens vorhanden wäre. Man leſe daraufhin die Pſalmen durch. Die Pſalmbeter fallen in ihrem Beten nicht einfach mit der Türe ins Haus. Sie bitten, ſie ſuchen, ſie klopfen an. Dieſe Männer hören wir immer und immer wieder zuerſt und vorab darum bitten, daß Gott ſie überhaupt anhören möge, Gott möge ſie überhaupt beachten, Notiz von ihnen nehmen. „Höre mich, Gott.“ „Neige dein Ohr zu mir.“ „Wende dein Antlitz nicht von mir.“ Wer hört ſie nicht, dieſe ergreifenden Gebetsanrufe, womit die Pſalmengebete immer wieder zu beginnen pflegen! Dieſe Männer wiſſen noch, daß es keine Selbſtverſtändlichkeit iſt, wenn unſereiner beten darf. Gott könnte Gründe haben, uns nicht zu hören und unſer Rufen nicht zu beachten. Sie wiſſen noch, daß es eigentlich eine Unverfrorenheit iſt, Gott mit Bitten zu kommen. Und doch: Sie beten, ſie bitten, ſie ſuchen, ſie klopfen an.

Aber über dieſe fundamentale Unverſchämtheit des menſchlichen Betens hinaus iſt nun unſer Gebet tatſächlich auch deswegen immer und immer wieder eine Unverſchämtheit, weil es, wie hier im Gleichnis, tatſächlich immer wieder ein unzeitiges Beten iſt. Immer wieder ertappt man ſich darüber, daß uns Gott lange Strecken unſeres Lebens hindurch doch einfach gleichgültig und höchſt entbehrlich iſt. Und es iſt und bleibt doch einfach eine mindere, eine ſchäbige Sache, daß man ſo oft und immer wieder Gott erſt anruft, wenn man ihn nötig hat oder meint, ihn beſonders dringlich nötig zu haben. Es gibt mehr moderne Menſchen, als man vielleicht oberflächlich beurteilt meinen könnte, die noch ein Empfinden dieſer Unverſchämtheit in ſich verſpüren und aus ſolch heimlichem Schämen heraus den trotzig-ſtolzen Schluß ziehen: Wenn ich in guten Tagen nicht gekommen bin, will ich in ſchlechten Tagen auch nicht kommen. Oder wenn man gar den ganzen Lebenstag hindurch nicht gebetet hat, und nun fängt es langſam an, einzudunkeln, es geht gegen zehn Uhr — elf Uhr iſt vielleicht ſchon vorbei — gegen Mitternacht kommt es einem noch geſchwind in den Sinn, man könnte es doch noch mit dem Beten probieren — ſolches Beten um Mitternacht iſt tatſächlich keine beſonders würdige Angelegenheit mehr: Ein unverſchämtes Beten.

Aber eben um dieſe peinliche Lage unſeres menſchlichen Betens weiß Chriſtus. Darum ja erzählt er das Gleichnis vom unzeitgemäßen, vom unverſchämten Beten, das Gleichnis vom Gebet um Mitternacht. Daß es ſolch ein Gebet um Mitternacht gibt, das iſt ein ganz beſonders heller Stern an Gottes Himmel. Es gibt nach der Heiligen Schrift nämlich auch ein Zuſpät. Es iſt uns auch eine Mitternacht bezeugt, wo alles Anklopfen nichts mehr nützt, da die Türen ge-

ſchloſſen bleiben. Aber, ruft uns Chriſtus ganz draußen am Rande dieſer ſchrecklichen Möglichkeit zu: Es iſt jetzt noch nicht zu ſpät. Bittet, ſuchet, klopfet an, und wenn es auch ſchon Mitternacht wäre.

Daß es überhaupt noch eine Gebetsmöglichkeit um Mitternacht gibt, das iſt allerdings derart unerhört, daß niemand ſonſt außer Chriſtus uns dieſes Gleichnis erzählen dürfte. Zu ſolch kühner Zuſage und Verheißung hat es ſchon die beſondere Bevollmächtigung des Sohnes gebraucht. Aber nun iſt es tatſächlich Chriſtus, der uns das Gebet um Mitternacht zubilligt. Es iſt nicht irgendeiner: Er iſt es, und er tut es in Vollmacht und im Auftrag, was außer ihm keiner ſonſt tun dürfte. Es iſt der gute Hirte, der ſeine Schafe am äußerſten Rande des Felsabſturzes ſucht und holt, der hier zum Mittler wird zwiſchen Gott und dem unverſchämten Geſchöpf. Vor dem her, der hier um Mitternacht kommt, um anzuklopfen, vor dem her geht nämlich einer, der ihm den Weg bahnt, geht Chriſtus. Chriſtus haut uns durch die Hinderniſſe hindurch, die ſich uns dann in den Weg ſtellen wollen, wenn wir uns zum Beten anſchicken. Chriſtus iſt der Fürbitter und Fürſprecher. Er ſucht, er bittet, er klopft an. Und je ſpäter es wird im Tag, je unverſchämter das Beten wird und je weniger wir uns getrauen würden — er klopft an für dich und er iſt es, der dich hier ermuntert: Bitte, ſuche, klopf an! tu es in meinem Namen und auf mein Geheiß!

Oder — wollen wir etwa warten, bis daß wir uns nicht mehr ſchämen müßten, vor Gott zu treten, bis wir die Vermittlung Chriſti entbehren könnten bei unſerem Beten? Wollen wir etwa ſo vor Gott treten wie jener Junge, der dem Vater nach Amerika losging und ſich verſchwor, nicht wieder heimzukehren, bis daß er als gemachter Mann dem

Vater unter die Augen treten könnte, und der es dann ſo weit bringt, und ſeine Goldzähne leuchten, und er läßt ſeine Brillanten an den Fingern glitzern, und jeder Faden an ſeinem Kleid triumphiert: Seht, ſo einer bin ich! Wollen wir etwa ſo zum Vater kommen? Wir könnten lange warten, bis daß wir Chriſti als Mittler entraten könnten. Aber er ruft uns ja jetzt, weil er weiß, wie wir mit unſerem Beten dran ſind, darum ruft und ermuntert er uns: Kommt! und wenn es faſt zu ſpät ſcheint und unſer Gemüt uns verdammt und ſagt, es ſei faktiſch ſchon zu ſpät, dann tritt Chriſtus auf den Plan und ſagt uns durch dies Gleichnis: Nein, es iſt noch nicht zu ſpät, auch wenn ihr mit dem letzten Zug, mit dem Lumpenſammler, kommen müßt, kommet doch, ihr werdet angenommen ohne Verdienſt! Chriſtus iſt hier der „gemachte Mann", er allein, er hat das Verdienſt; um Jeſu willen dürft ihr kommen, heimkommen — um Mitternacht.

Und nun ſind in dieſem Gleichnis noch einige Einzelzüge wohl zu beachten.

Wenn Chriſtus uns hier derart kühn zum Beten ermuntert, dann will das nicht etwa heißen, daß er uns erlaubt oder gar nahelegt, zuchtlos zu beten, das heißt, um alles und jedes, das uns in den Sinn kommt und wonach unſer Gelüſten ſteht. Auch das Gebet der Zwölften Stunde iſt ein Gebet in Zucht. Es heißt hier deutlich, daß der Bittſteller um Mitternacht ums Brot — und nicht etwa um Zigaretten — bittet. Und zwar gibt ihm Gott, wie es im Gleichnis heißt, „was er bedarf", das heißt, das Nötige. Wir dürfen um das Nötige bitten. Zwar wiſſen wir, wie weit die Meinungen darüber, was das Notwendige iſt, zu allen Zeiten auseinandergehen. Vieles, wovon wir über-

zeugt ſind, es gehöre zum Nötigſten, wird von Gott vielleicht nicht anerkannt, und unſere bürgerlichen oder gar gutbürgerlichen Gebetsanliegen werden kaum großen Eindruck machen im Himmel. Aber für das Nötige dürfen wir kommen, unverſchämt, und dürfen anhalten im Gebet.

Beſonders beachtlich aber iſt in unſerem Gleichnis der Umſtand, daß der Mann, der zur Unzeit bei ſeinem Freund anklopft, dies nicht in eigener Sache tut. Um der Sache eines anderen willen, der um Mitternacht von der Straße her zu ihm gekommen iſt, iſt er aufgeſtanden, hat ſich angezogen, iſt zu ſeinem Freund gegangen, um ihn mitten in der Nacht herauszuklopfen. Für einen anderen hat er ſeine eigene Verſchämtheit oder gar Feigheit überwunden, für einen anderen hat er es nun riskiert, daß er einen ungnädigen, einen verletzten Nachbarn bekommt, für den anderen iſt er eingeſtanden. Was uns in dieſem Gleichnis erzählt wird, das heißt, ſich für einen anderen einſetzen. Die Welt, in der wir leben, wimmelt von Menſchen, man braucht ſie nicht mit der Laterne zu ſuchen, die darauf angewieſen ſind, daß jemand ſich für ſie einſetze. Faſt alle unſere Kranken warten im Grunde darauf, daß jemand ſich für ſie einſetze. Unſere Sterbenden ſind froh, wenn ſchon überhaupt nur jemand um ſie iſt. Die Unglücklichen, die Unverſtandenen, die Einſamen, die Benachteiligten, die Verſchupften — dieſe können in der menſchlichen Geſellſchaft, ſie können in der eigenen Familie, ſie können auf dem Arbeitsplatz verſchupft ſein.

Auf der anderen Seite gibt es eigentlich immer recht wenig Menſchen, die gemerkt haben, was das heißt, ſich für andere zur Zeit und zur Unzeit einzuſetzen. Dabei fällt uns auf, daß von den wenigen, die ſich einſetzen, erſt noch ein guter Prozentſatz Ungläubige ſind, etwa ein Mediziner,

der über das hinaus, was sein materieller und wissenschaftlicher Gewinn ist, sich merkwürdigerweise für einen Patienten besonders interessiert, oder ein Beamter, der auf einmal, als hätte er vergessen, daß er ein fixbesoldeter Beamter ist, gar über seine Bürozeit hinaus sich um einen Fall bemüht. Oder ein Lehrer, der sich für ein Verschupftes in der Klasse interessiert, für eines, das nicht durch seine Herkunft oder versprechende Begabung interessant wäre. Oder irgendein Redaktor, der seinem Verlag und seiner Partei gegenüber plötzlich etwas wagt, oder irgendein „Wachtmeister Studer", der sich für einen Menschen, dem Unrecht geschehen ist, wehrt. Ich hörte dieser Tage eine währschafte Handwerkersfrau einen ihrer Arbeiter rühmen, einen Angehörigen der PdA., der sich für den Vorteil seines Meisters so einsetzt, daß er auf immer neue Wege sinnt, wie diese Arbeit, jene Arbeit in noch weniger Zeit und mit noch weniger Kraftaufwand könnte getan werden — wie aber der gleiche Mann sich auch für seine Kameraden bei Verhandlungen in Lohnkonflikten exponiert, einfach weil er ein Mensch des Einsatzes für andere ist.

Auf solche Menschen wartet die Welt. Nun aber ist es leider nicht so, daß etwa wir Christen uns gar zu laut rühmen könnten, wir seien in diesem und im vergangenen Jahrhundert an der ersten Stelle gestanden, wenn es galt, für den Stand der Entrechteten und der Verschupften einzutreten. Jahrzehntelang wußten wir nichts Gescheiteres zu tun, als das Klagegeheul über den Klassenkampf der Lohnarbeiter mitzuheulen und vergaßen dabei, daß ja aller Klassenkampf oben beginnt, und daß dieser Klassenkampf von unten ja immer nur der schwächere Zwillingsbruder des Klassenkampfes von oben ist. Gewiß hat es auch in der Kirche nicht an Zeichen des Einsatzes für die Entrechteten

und Verfolgten — und wenn es Juden wären — gefehlt. Dieſe Zeichen, wenn ſie ſich mehren ſollten, könnten gar verheißungsvolle Hinweiſe auf ein neues Erwachen einer vermehrten Einſatzbereitſchaft und Einſatzkraft in der Kirche ſein.

Alle ſolche Einſatzkraft der Kirche für die Kleinen hängt innerlich zuſammen mit dem Geiſte der Fürbitte. Wenn in der Kirche die Fürbitte wieder mehr Raum und Bedeutung erhält, wenn es in der Kirche wieder mehr unverſchämtes Geilen um Mitternacht gibt, dann wird die Welt ſtaunen darüber, welch ein Hort der Verfolgten und der Verſchupften die Kirche wieder werden kann unter den Völkern. Aber dieſe Erneuerung der Kirche wird von der Fürbitte her kommen müſſen. Da, laſſen wir es uns noch einmal ſagen, da, im Einſtehen für die anderen, da dürfen wir Chriſten nun unverſchämt ſein. Beſcheidenheit iſt ſonſt ja eine Zier; hier aber wäre ſie keine Zier, hier iſt Unbeſcheidenheit nicht nur erlaubt, ſondern geboten. Wohl einer Chriſtenheit, welcher die unerhörte Bedeutung der Fürbitte neu aufgeht. Man hat etwa ſchon geſagt, wenn ein Elefant wüßte, welche Kraft er in ſeinem Rüſſel trägt, er wäre nicht mehr ſo gefügig und harmlos. Man möchte unzuſammengezählt ſagen: Wenn die Chriſtengemeinde wüßte, was ihr in der Fürbitte an Möglichkeiten geſchenkt iſt, ſie hätte aufgehört, ſo harmlos und ſo ungefährlich zu ſein. Sie könnte eine Macht werden, eine geiſtliche Macht, nicht eine geſellſchaftliche, nicht eine Geldmacht, nicht eine parteipolitiſche Macht, dafür aber eine Gebetsmacht.

Ein moderner chriſtlicher Dichter, Reinhold Schneider, hat in einem ſeiner Sonette den ſelbſtbewußten Tatmenſchen und den demütigen Fürbitter einander in den Worten gegenübergeſtellt:

„Denn Täter werden nie den Himmel zwingen.
Was ſie vereinen, wird ſich wieder ſpalten,
was ſie erneuern, über Nacht veralten,
und was ſie ſtiften, Not und Unheil bringen.“

„Denn Täter werden nie den Himmel zwingen“ — Beter werden das zwar auch nicht. Aber Beter dürfen immerhin vor den Thron deſſen treten, dem alle Gewalt im Himmel und auf der Erde übertragen iſt. Beter dürfen an jener hohen Pforte anklopfen, wo man Erde und Himmel zu zwingen vermag, wo Engel zur Verfügung ſtehen, von denen es heißt, ſie ſeien „ſtarke Helden, die ſeinen Befehl ausrichten“ (Pſalm 103). Im Blick auf den Fürbitter, der ein Herr aller Engel iſt, darf die Chriſtenheit ganz kühn und unverſchämt ſein in ihrem Gebetseinſatz. Von den Betern der Bibel heißt es, ſie hätten über das Geſchick ganzer Städte und Gegenden gebetet, hätten die Herrſchaft Gottes über Feuer, Waſſer und Wetter angerufen. Der Mann des Hebräerbriefes aber übertreibt nicht, wenn er von den gläubigen Betern unter anderem ſagt: „Sie haben der Fremden Heere darniedergelegt, der Löwen Rachen verſtopft, des Feuers Kraft ausgelöſcht, Königreiche bezwungen.“ Fürbittend einſtehen vor dem höchſten Fürbitter, das heißt, bitten und anklopfen dort, wo die eigentlichen Entſcheidungen auch im Völkerleben fallen.

Woher aber kommt dieſem mitternächtlichen Bittſteller da, von dem unſer Gleichnis ſagt, die Anregung, überhaupt aufzuſtehen und ſich für ſeinen Freund von der Straße zu verwenden? Woher wird er bewegt, das mitternächtliche Pochen von der Straße her überhaupt zu hören? Was bewegt ihn, ſeinen Freund, der von der Straße her zu ihm kommt, nicht einfach vom Bett aus abzufertigen mit der Auskunft: Er habe ſelber nichts im Haus? Er würde da-

mit ja nicht einmal lügen! Es wäre nicht einmal eine faule Ausrede! Er könnte ihm ja den Rat geben: Geh zum Nachbarn, der hat Brot, ich weiß es. Warum nimmt er ſich ſeines Freundes an? Was iſt der Motor, was iſt die Triebkraft ſeiner Fürbitte, ſeines Einſatzes für den andern? Darauf weiſt uns unſer Text hin:

Es gibt eine Gabe, die vor allen Gaben ſteht, die mehr iſt als Brot, mehr als Fiſch und Ei, und das iſt die Gabe des Heiligen Geiſtes. Das iſt es, was die Verhältniſſe von den Herzen her verändert und bewegt: Die Gabe des Heiligen Geiſtes. Das iſt die Gabe aller Gaben, um die wir zur Zeit und zur Unzeit, um die wir unverſchämt bitten dürfen und wofür uns Erhörung zugeſagt iſt: „So denn ihr, die ihr doch arg ſeid, könnet euren Kindern gute Gaben geben, wieviel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geiſt geben denen, die ihn bitten!“

Umgekehrt iſt der Heilige Geiſt das Geheimnis wahrer Fürbitte. Es iſt der Heilige Geiſt, der die Fürbitte in der Gemeinde weckt, ſtärkt und mehrt. Er iſt es, der die Beharrlichkeit der Fürbitte in der Gemeinde erhält. Er bewirkt bei denen, die da ſchlafen, ein Erwachen, wenn es um Mitternacht von der Straße her um Hilfe ruft, er bewirkt das heilige Beunruhigtſein in der Gemeinde, wenn es von der Straße her ſchreit. Ein frommer Ausleger hat dieſen Abſchnitt mit dem Stoßgebet geſchloſſen:

„Laß mir keine Ruhe,
damit ich dir keine Ruhe laſſe.“

Ja, großer Gott, laß du uns keine Ruhe, damit wir dir keine Ruhe laſſen! Laß deine Schar hier und an allen Orten ohne Unterlaß alſo beten:

„Herr, Vater, wir bitten dich um den Frieden, den nur

du zu geben vermagſt; wir bitten dich um den Frieden, der höher iſt als aller Verſtand. Gib, daß dein Friede unter uns ſei wie ein Waſſerſtrom, und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen.

Wir bitten dich um das Wachstum deiner heiligen, allgemeinen, chriſtlichen Kirche, von den einen Grenzen der Erde bis zu den anderen, daß alle eins ſeien, gleichwie du, Vater und Sohn eins ſeid.

Wir bitten dich für dieſe Gemeinde, ihre Hirten, Lehrer und Aelteſten, für jeden, der dir dient, für alle, die ſich hier im Glauben verſammelt haben, für ſie alle bitten wir dich um Demut, um Mut und Beharrlichkeit.

Wir bitten dich für alle Obrigkeiten aller Völker, daß ſie rechte Obrigkeiten werden, für jedes Land, auch für das unſrige, für dieſe Stadt und alle, denen du hier Verantwortung gabeſt: Gib, daß ſie dem Böſen wehren und deine Sache nicht hindern.

Wir bitten dich für die Witwen und Waiſen, für eine tatkräftige Geſtaltung der Altershilfe, für all unſere Kranken, ihre Pfleger und Angehörigen: Bezeuge ihnen, daß du Gedanken des Friedens über ſie haſt. Insbeſondere bitten wir dich für die Heimatloſen und für die Hungernden. Wecke ihnen eine ſolche Hilfe, daß die Leute die guten Werke ſehen und deinen Namen preiſen.

Wir bitten dich für Eltern und Ehegatten, für Lehrer und Schüler, insbeſondere für unſere heutigen Täuflinge, daß ihre Engel ſie bewahren. Wir bitten dich um reichliche Frucht des Feldes, um rechten Lohn der Arbeit, um gerechtes Gericht, um friedliche Zeiten.

Rette uns, Herr, und richte uns auf durch die Barmherzigkeit deines Sohnes, mit dem du geprieſen ſeieſt, ſamt dem Heiligen Geiſte, jetzt und immerdar. Amen."

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 9. Jahrgang, Nr. 4 | Auguſt 1945

Das Gleichnis vom reichen Kornbauer

Predigt

über

Lukas 12, 13–21

gehalten am 8. Juli 1945 zu Oekolampad, Baſel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

Es ſprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meiſter, ſage meinem Bruder, daß er mit mir das Erbe teile. Er aber ſprach zu ihm: Menſch, wer hat mich zum Richter oder Erbſchlichter über euch geſetzt? Und er ſprach zu ihnen: Sehet zu und hütet euch vor dem Geiz; denn niemand lebt davon, daß er viele Güter hat. Und er ſagte ihnen ein Gleichnis und ſprach: Es war ein reicher Menſch, des Feld hatte wohl getragen. Und er gedachte bei ſich ſelbſt und ſprach: Was ſoll ich tun? Ich habe nicht, da ich meine Früchte hin ſammle. Und ſprach: Das will ich tun: ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will drein ſammeln alles, was mir gewachſen iſt, und meine Güter; und will ſagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du haſt einen großen Vorrat auf viele Jahre; habe nun Ruhe, iß, trink und habe guten Mut! Aber Gott ſprach zu ihm: Du Narr! dieſe Nacht wird man deine Seele von dir fordern; und wes wird's ſein, das du bereitet haſt? Alſo geht es, wer ſich Schätze ſammelt und iſt nicht reich in Gott.

Lukas 12, 13—21.

„Einer aus dem Volk" kommt zu ihm und klagt ihm ſein Leid; der Bruder hat ihn betrogen. Es iſt kein abnorm ſeltener Fall, daß ein Bruder den anderen übervorteilt. So iſt das Leben. Sei es, daß es wie hier um den Erbſtreit unter Verwandten geht, oder um den gerechten Anteil am Arbeitsertrag, um Löhne und Preiſe, um Kauf und Verkauf, oder um die Verteilung der Güter dieſer Erde, oder ganz ſchlicht um den Platz an der Sonne — immer wieder gibt es dabei Benachteiligte und ſolche, die ihren Vorteil wahrnehmen, immer wieder gibt es Dümmere und Schlauere und Schwächere, die vorliebnehmen müſſen mit dem, was Anſpruchsvollere ihnen übriglaſſen. Und bekanntlich ſind es die ſchwachen Schultern, auf die ſich die verhältnismäßig größten Laſten des Lebens wälzen. Das iſt einfach ſo. Gottfried Keller erzählt in der Novelle „Pankraz der Schmoller", wie es bei ihnen daheim am Tiſch zu- und herging. Wenn ſie gemeinſam den Brei auslöffelten, dann griff jeder der Tiſch-

genoſſen von ſeinem Platz aus in die Schüſſel; und wer dann am herzhafteſten hinlangte und am hurtigſten löffelte, der konnte es erreichen, daß das Seelein der Butterbrühe, das golden obenaufſchwamm, auf ſeine Seite hinunterrann, ſo daß er den Löwenanteil davon erhielt. So iſt das Leben. Der Bruder ſchädigt den Bruder am eigenen Familientiſch. Das iſt gleichſam die Ungerechtigkeit des Alltags, die ſich ſo verborgen, ſo unbeachtet und ſelbſtverſtändlich ereignet wie das Sterben der Maikäfer oder der Kampf zwiſchen Katze und Maus. Nur hie und da in der Geſchichte der Völker oder im Leben des Einzelnen wird dieſes ſonſt ſo ſtumme Unrechttragen bemerkt, weil es ſich auf der Straße Luft macht wie hier, wo dieſer Mann von der Straße, mitten aus einer Volksmenge heraus, Jeſus ſein Leid klagt.

Der Herr weiß, wie in dieſem permanenten Kampf die Rollen verteilt ſind. Und wir wiſſen oder, beſſer geſagt, können es wiſſen, wenn wir wollen, auf welche Seite er ſich dabei ſtellt. „Da Jeſus das Volk ſah“ (es iſt das genau gleiche Wort, das hier ſteht, wenn es heißt: „Es ſprach aber einer aus dem Volk zu ihm“), „da Jeſus das Volk ſah, jammerte ihn ihrer, denn ſie waren geſchunden und erſchöpft wie die Schafe, die keinen Hirten haben.“ Hier nimmt Jeſus ganz offenſichtlich Partei für die Geſchundenen und Erſchöpften und ebenſo offenſichtlich gegen die Ausbeuter und Treiber. Er hat es ganz deutlich ausgeſprochen, als er von jener geiſtlich-weltlichen Herrenſchicht ſagte, daß ſie „ſchwere, unerträgliche Laſten aufbürden und ſie ſelber mit keinem Finger anrühren“, daß ſie „der Witwen Häuſer freſſen und lange Gebete vorſchützen“. Wehe dem Menſchen, der herrlich und in Freuden lebt, während der arme Lazarus unter ſeinem Tiſch Broſamen zuſammenſucht! So ſind es ganz beſonders deutliche Worte, in denen Jeſus auf dieſe und viel andere Weiſe ſeine Stellungnahme im verborgenen Krieg des Alltags kundgetan hat. Wenn ſo Tag und Nacht ein ununterbrochener Hilferuf von den Straßen der Menſchheit zum Himmel ſteigt und vor dem erhöhten

Herrn klagt, dann besteht kein Zweifel darüber, daß dieser Chor der Klagenden im Himmel gehört wird. Christus sieht das Unrecht des Alltags und hat ein offenes Ohr für den Schrei der Geschundenen und Erschöpften.

In Israel pflegte man mit solchen Fällen der sogenannten „kleinen Gerichtsbarkeit" zu einem Schriftgelehrten zu gehen, der einem gegen Bezahlung einen Schiedsspruch ausstellte. Wenn dieser Mann aus dem Volk da, offenbar unter dem Eindruck der angehörten Rede Jesu, nun eben gerade nicht zu einem Schriftgelehrten geht, sondern sich auf offener Straße an Jesus wendet, dann ist das der Ausdruck großen Zutrauens. Dieser Rabbi, so denkt der Mann der Straße, wird mir gegen den Bruder helfen, er kann mit seinem Schiedsspruch nicht anders als auf der Seite des Uebervorteilten stehen. Aber nun geschieht hier etwas völlig Unerwartetes, das einen zunächst wie verdutzt dastehen läßt. Der Herr weist den Mann von der Straße ab mit dem Wort: „Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt?" Damit stehen wir, zusammen mit dem Mann aus dem Volk, vor einem Rätsel.

Will Jesus damit, daß er diesen kleinen Kläger abweist, sagen, daß es nicht der Mühe wert sei, ja daß ihm gar kein Unrecht widerfahren sei? Unmöglich! Das Unrecht liegt klar am Tag, und der Mann aus dem Volk kann es sich nicht leisten, sich ein auch noch so kleines Erbe entgehen zu lassen. Oder will Jesus damit gar sagen, daß er auf der Seite des übervorteilenden, des schlaueren Bruders stehe? Ausgeschlossen! Oder will er seine heiligen Hände nicht mit solch weltlichen Händeln beschmutzen? Oder befaßt er sich „prinzipiell" nicht mit materiellen Angelegenheiten? Jesus, der Zöllner und Sünder Geselle, hat seine heiligen Hände in noch viel wüsteren Teig hineingestoßen. Man erinnere sich an den Fall des Zachäus, des Oberzolleinnehmers von Jericho. Oder steht Jesus diesem Mann aus dem Volk nicht bei, weil es sich nur um ererbtes Gut handelt und nicht um rechtmäßigen Verdienst, und weil das Erben sowieso eine fragwürdige und

ſittlich anfechtbare Sache iſt? All dieſe Gründe, und noch viel andere mögliche Gründe dazu, können aber nicht den Ausſchlag gegeben haben und können uns keineswegs das Rätſel aufhellen, warum der Herr dieſen kleinen Bittſteller aus dem Volk hier abweiſt mit den Worten: „Menſch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch geſetzt?“

Der eigentliche Grund liegt tiefer. Es iſt der griechiſche Urtext, der uns hier wieder einmal auf die richtige Spur helfen kann. „Meiſter, ſage meinem Bruder, daß er mit mir das Erbe teile.“ Das Wort, das im Griechiſchen hier für „Erbe“ geſchrieben ſteht, iſt eines der größten und gefüllteſten Wörter der Bibel Alten und Neuen Teſtamentes. Das „Erbe der Väter“, oder das „Erbe Abrahams“, oder der „Erbanteil an Moſes“, das war das Größte und Erſtrebenswerteſte, was ſich der Menſch des Alten Bundes denken konnte. Es war zunächſt damit das Gelobte, das von Gott verheißene Land gemeint. Aber bald, ſchon im Alten Teſtament, verſtand man darunter das zukünftige Königreich Gottes, die Gnade und Herrlichkeit des zukünftigen Meſſias, ja, umfaſſend, die Mitherrſchaft im Reiche Gottes. Solche Hintergründe werden hier ſichtbar, wenn in der Heiligen Schrift, wenn in der Nähe Jeſu das Wort laut wird, das dieſer Mann aus dem Volk hier, wohl ahnungslos genug, ausſpricht, wenn er ſich darüber beklagt, daß ſein Bruder ihn ums „Erbteil“ betrogen hat. Dieſer Mann von der Straße redet hier mit demjenigen, dem der Vater alles übergeben hat, dem gegeben iſt alle Verfügungsgewalt im Himmel und auf der Erde; ja da, wo dieſer Jeſus ſteht und geht, da, wo er ſpricht und da, wo Menſchen mit ihm reden, da geht es umfaſſend ums diesſeitige und ums zukünftige Leben. Da fangen die armſeligen Reiſigbündel unſerer menſchlichen Rede gleichſam Feuer, Feuer von der Ewigkeit her. Wer in der Nähe dieſes Jeſus ums Erbteil klagt, der müßte wiſſen, daß er hier in der geladenen und ſpannungsvollen Gegenwart deſſen ſteht, der, wie es am Eingang des Hebräerbriefes heißt, eingeſetzt iſt zum Univerſalerben aller

Dinge. Dieweil nun dieſer Herr zu uns Menſchen gekommen iſt, iſt uns das Erbteil dieſes und des zukünftigen Lebens angeboten, zum Greifen nah iſt es uns gerückt, nun gilt es anzufaſſen, und zwar raſch und mit beiden Händen. Dadurch, daß Jeſus jetzt hier ſteht und jenem Volk auf der Straße das Himmelreich verkündigt, hat ein Erben angehoben, ein Erben ohnegleichen, wie es noch nie geweſen iſt, ſeitdem eine Sonne über der Erde ſcheint.

Aber jetzt ahnen wir vielleicht, was das für den Heiland bedeutet, wenn da nach der Predigt vom Reich einer aus dem Volk zu ihm kommt und ihn bittet, er ſolle ihm behilflich ſein, zum väterlichen Erbe zu gelangen. Der Mann iſt ſo verſunken in ſeinen gewiß berechtigten Kummer um ſein väterliches Erbe, daß er gar nicht imſtande iſt zu hören, was Jeſus predigte, daß er gar nicht merkt, um was es jetzt, juſt in dieſer Stunde, gehen würde. Die Augen ſind ihm gehalten. Er erkennt Jeſus nicht. Die Trauer um den verlorengegangenen Vorteil umflort ihm den Blick. Armer Mann! klagſt um ein paar Aren Ackerland, und dabei wäre dir ein Königreich angeboten. Verzehrſt dich im Leid darüber, daß dein Bruder dich um einige hundert Franken betrogen hat, und merkſt nicht, daß du dich darüber ſelbſt betrügſt um eine Summe, die alle Milliardenerbſchaften dieſer Zeit himmelhoch überſteigt, betrügſt dich um den Schatz im Himmel, ums Himmelreich! Armer Mann! Wenn der Herr ihn anfährt mit den Worten: „Menſch! wer hat mich zum Richter oder Erbſchlichter über euch geſetzt?“, dann mag das ſehr hart tönen; aber es iſt die Barmherzigkeit, nichts anderes als die Barmherzigkeit, die hier ſpricht. „Als Jeſus das Volk ſah, jammerte ihn ihrer — —“, ſo jammert ihn jetzt dieſes Mannes, der ſein Herz ans diesſeitige Erbteil verloren hat, der das hohe Erſtgeburtsrecht darum nicht erkennt, weil ihn der Duft eines zeitlichen Linſengerichtes in die Naſe ſticht. So hat mir einſt einer geklagt, auch ein Mann aus dem Volk, auch einer, der's nicht auf den Haufen hat, er habe ſich ein Kaninchen gemäſtet, drei-

viertel Jahre habe er es mit Sorgfalt gepflegt mit dem Vorhaben, es anläßlich des größten Familienereigniſſes jenes Jahres, zur Taufe ſeines Jüngſten, zu ſchlachten. Aber am Freitagmorgen vor dem Taufſonntag, als er ihm noch ein letztes Mal Futter bringen wollte, da war der Stall aufgeſprengt, und der Dieb hatte das Tierchen geholt. „Da“, ſagte er, „hörte ich einige Augenblicke den Teufel ſchmunzeln, denn dieſes traurige Erlebnis wollte mir die ganze Taufe über den Haufen werfen.“ Der Mann iſt dann freilich innegeworden, daß ja die Tatſache, daß er ſeine Kinder Chriſtus darbringen darf, unvergleichlich größer iſt als alle noch ſo gut gemäſteten Küngel dieſer Welt. Aber eben das iſt es, was dem Mann, der ſich auf der Straße an Jeſus wendet, nicht aufgegangen iſt. Darum der Schmerz Jeſu um ihn. Darum ſein Erbarmen und ſeine ſcheinbare Härte zu ihm. Die abweiſende Antwort, die er dieſem Manne gibt, hat ganz ähnlichen Ton wie jene Antwort, die er einſt, wie auch Lukas uns berichtet, der murrenden Martha gab, als er ihr ſagen mußte: „Martha, du machſt dir viel Sorg und Mühe. Eines aber iſt not. Maria hat das gute Erbteil erwählt, das ſoll nicht von ihr genommen werden.“

Getrieben vom Erbarmen dieſem Mann von der Straße gegenüber, getrieben vom Erſchrecken darüber, wie grauſam irdiſcher Beſitz ums ewige Erbe betrügen kann, wendet ſich nun Jeſus von dieſem kleinen Manne weg und ruft der ganzen herumſtehenden Volksmenge zu, und es iſt ein Ruf von großer Dringlichkeit: „Sehet zu und hütet euch vor jeglichem Geiz; denn niemand lebt davon, daß er viele Güter hat.“ Niemand lebt davon! Es iſt eine Herausforderung von ſeiten Jeſu, die uns aus dieſem Ausſpruch heraus angreift. Wir glauben ihm das nämlich immer wieder nicht. Die ganze Welt ſagt das Gegenteil. Jedermann weiß es anders, nämlich, daß man von vielen Gütern lebt. Wir alle wiſſen es beſſer als Jeſus. Mit dieſem ſeinem Worte ſteht er wieder einmal allein vor dem Urteil der Welt. Schon der Vater hat's beſſer gewußt, auch der

Großvater, ja ſchon zu Urgroßvaters Zeiten haben ſie es nicht anders gewußt: Man lebt davon, daß man viele Güter hat. Aber da ſteht nun der Herr und ſagt: Ihr habt alle Sand in den Augen, ihr ſeid getäuſcht und irregeführt. Es iſt ein unſeliges Mißverſtändnis ſeit Urgroßvaters Zeiten. In Wirklichkeit iſt es ſo: „Sehet zu, hütet euch vor jeglichem Geiz, niemand lebt davon, daß er viele Güter hat.“ Wir ſind hier herausgefordert, ob wir ihm das glauben wollen oder nicht, ob wir unſeren Irrtum zugeben oder Jeſus als im Irrtum befindlich erachten. Eine Vermittlung zwiſchen unſerer landläufigen Anſicht und dem Wort Jeſu gibt es nicht. „Niemand lebt davon, niemand, daß er viele Güter hat, hütet euch vor jeglichem Geiz!“

Jeſus unterſtreicht die Dringlichkeit dieſer Warnung, indem er nun noch das Gleichnis vom reichen Kornbauer erzählt, das, wenn man es einmal gehört hat, einem unvergeßlich in der Seele haftet. Es iſt, wie wenn hier dem Herrn bloße Worte nicht genügten. Darum hilft er nach mit einem warnenden Gleichnis und Bild. So wie man an die Flaſche mit tödlichem Inhalt nicht nur aufſchreibt „Gift“, ſondern obendrein auch noch einen Totenkopf draufmalt, damit jedes Kind ſehen und verſtehen könne und gewarnt ſei, ſo fügt der Herr ſeiner Warnung vor Geiz und Gütern gleichſam als Totenkopf als Gleichnis vom ſterbenden Kornbauer hinzu, dem im Moment, da er die Summe ſeiner Güter überſchlägt, zugerufen wird: „Du Narr, heute nacht wird man deine Seele von dir fordern!“

Das Unheimliche an dieſem reichen Kornbauer iſt, daß es ſo ungeheuer einleuchtend iſt, was er tut und läßt. Er handelt nach allen Regeln des geſunden Menſchenverſtandes. Das tut man doch, was dieſer Mann tut, der ſeine alten Scheunen abbricht und neue, größere baut, um die Schätze eines überreichen Herbſtes einzulagern, damit ſie nicht verlorengehen. So hat man es doch ſchon zu Joſephs Zeiten in Aegypten gehalten. Man müßte riskieren, in die Faſtnachtszeitung zu kommen, wenn man nicht täte, was dieſer Mann hier tut. Er kann von

der volkswirtſchaftlichen Fakultät den Doktor bekommen und von der mediziniſchen dazu, für die Art, wie er handelt. So etwas nennt man private Arbeitsbeſchaffung vorbildlichſter Art. Das Bauhandwerk kommt in Fluß, wenn jedermann, der's hat und vermag, auch ſo großzügig handelt. Und für ein kommendes Fehljahr iſt auf dieſe Weiſe auch gleich der Hungersnot geſteuert. Daß dieſem Mann nebenbei auch noch ein tüchtiger Gewinn in die Taſchen fließt, mag ein Schönheitsfehler ſein, wird aber bei ſo viel vernünftiger Zweckmäßigkeit gern in Kauf genommen. Und nun ſtehen wir noch einmal vor der Tatſache, daß Jeſus hier tut, was kein Menſch begreifen kann, er ſetzt dem Manne, der doch nur tut, was uns allen ſo ungeheuer einleuchtet, anſtatt des Doktorhutes die Narrenkappe auf: „Du Narr, heute nacht wird man deine Seele von dir fordern."

Du Narr! Noch einmal ein ſcheinbar hartes Wort. Aber noch einmal iſt es die Barmherzigkeit, und nur die Barmherzigkeit, die hier redet. Jeſus warnt dieſen Mann, warnt jene ganze Volksmenge, warnt alle Menſchen aller Zeiten vor dem grandioſen Selbſtbetrug, den die Güter dieſer Welt bei denen verurſachen und hervorrufen, die ſie beſitzen. Die Güter dieſer Welt haben es an ſich, daß ſie uns in die Illuſion verſetzen, als könnten ſie uns unſer Leben verlängern. Um der beſſeren Lebensmöglichkeit willen vergrößern und verbeſſern wir Menſchen uns doch, wo immer wir können. Und wenn wir dieſe beſſern Lebensmöglichkeiten erreicht haben, dann müſſen wir ſie uns erſt noch auf Jahre und Jahrzehnte hinaus ſichern. Und nun zeigt Jeſus an dieſem Totenkopf-Gleichnis, daß man mit vielen Gütern ſeinem diesſeitigen Leben nicht eine Viertelſtunde hinzuſetzen kann. Wenn der Abruf kommt, dann nützt es einem nichts, daß man viele Güter und große Vorratsräume hat. Darum: „Du Narr, heute nacht wird man deine Seele von dir fordern; und wes wird's ſein, das du bereitet haſt?"

Aber Jeſus ſagt dieſes barmherzig-harte Wort noch aus einem anderen Grunde. Die vielen Güter haben es nicht nur

in ſich, uns falſche Vorſtellungen über unſer diesſeitiges Leben zu vermitteln, ſie werden uns nun erſt recht zu einem Schaden, der ins ewige Leben greift, indem ſie uns zu einem trügeriſchen Erſatz fürs ewige Leben werden. Es tönt ſo verdächtig andächtig, es tönt ſo religiös, was Jeſus an jenem Abend dieſen Mann mit den vielen Gütern in ſeinem Selbſtgeſpräch ſagen läßt! Er ſagt nicht: Lieber Bauch, du haſt nun Vorrat auf viele Jahre, lieber Bauch, nun iß und trink und ſei guter Dinge, ſondern er ſagt: Liebe Seele, habe Ruhe, iß und trink und ſei gutes Muts. Darum ſagt der Herr: Du Narr! Deine Seele? ausgerechnet deine Seele hat Vorrat auf viele Jahre? Was nützt deiner Seele ein Vorrat von ſieben Jahren? Und wenn's ſiebzig Jahre wären? Deine Seele braucht ja nicht Jahre, ſondern Ewigkeit! Deine Seele hat Ruhe, mag eſſen und trinken und guter Dinge ſein, weil deine Scheunen voll ſind? Ausgerechnet deine Seele? Wie wenn deine Seele nicht etwas ganz anderes brauchte als volle Scheunen! So wie der Mann von der Straße durch ſeine kleine Erbſchaft abgeleitet wurde vom letzten, großen und ganzen Erbteil, ſo vergißt der reiche Kornbauer über ſeinen zeitlichen Vorratsräumen die ewigen Scheunen, in die Gott ſeine Garben ſammelt, wenn der Tag kommt.

Aber Jeſus ſagt: „Du Narr!“ Das heißt, er lädt uns hier nicht ein zu einem ergötzlichen Schauſpiel, daß wir ſehen können, wie er den Mann von der Straße abfahren läßt und dem reichen Bauern einen Totenkopf ans Scheunentor klebt. Nicht wir ſind hier eingeladen, die Rolle der lachenden Dritten zu übernehmen. Der Herr ſagt hier: „Du Narr!“ Er redet uns damit an. Vor allem ſchildert er uns dieſe beiden Menſchen nicht als Böſewichte. Sie ſind beide normale und anſtändige Menſchen. Aber gerade ſo zeigt uns der Herr an ihnen beiden, wie unmerklich man in den Bann der vielen Güter hineinrutſchen kann. Man ſieht es nicht von bloßem Auge, langſam vollzieht es ſich im Lauf der Jahre, das Verſinken hinein ins Kraftfeld der vielen Güter. Als Petrus im See verſank und der Herr ihm die Hand hinſtreckte, da merkte Pe-

trus, und jedermann konnte ſehen, wie er verſank. Hier aber, beim Verſinken in die Diesſeitigkeit, pflegt man es nicht gleich zu merken. Allmählich vollzieht es ſich, immer wieder ein wenig mehr von Gottes Reich und ſeiner Gerechtigkeit weg, es iſt das ein Vorgang vergleichbar demjenigen des Wachſens in der Natur. Das iſt das Unheimliche. Wenn man ſonſt von „geſunkenen Menſchen“ redet, dann meint man die Hurer und Trunkenbolde, die Ertappten unter den Betrügern und die Erwiſchten unter den Dieben. Jeſus aber zeigt uns die ſinkenden und die geſunkenen Menſchen dort, wo man ums Erbe ſtreitet und die Vorratsräume vergrößert. Und es iſt helles, entſetztes Erbarmen, wenn er den einen anfährt mit „Menſch!“ und den anderen mit: „Du Narr!“. Jeſus bietet auch ein Erbteil an, aber es iſt das ewige, unbefleckte und unverwelkliche Erbe, das deponiert iſt im Himmel denen, die da glauben. Jeſus bietet auch Vorrat an, aber nicht auf viele Jahre, Jahre genügen ihm nicht, er fordert uns auf, Vorräte zu ſammeln in die ewigen Scheunen, Jeſus lädt auch ein zum Eſſen und zum Trinken, ja er nur vermag recht eigentlich zu ſagen: „Liebe Seele, iß, trink, hab Ruhe und ſei guter Dinge“; aber nicht, weil deine Felder wohl getragen haben und deine Räume größer geworden ſind, ſondern weil Chriſtus für dich geſtorben und auferſtanden iſt. So ſind wir von ihm zum Eſſen und zum Trinken und zum Fröhlichſein eingeladen bis auf den Tag, da er es „neu mit uns trinken wird in ſeines Vaters Reich“. Wir dürfen nach unſerer Abendmahlsliturgie die Zeichen des Sterbens und der Auferſtehung Chriſti austeilen mit den Worten: „Der Leib und das Blut unſeres Herrn und Heilandes Jeſu Chriſti, für euch gebrochen und vergoſſen zur Vergebung der Sünden, erhalte euch ins ewige Leben.“ Amen.

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge,
begründet von
Eduard Thurneysen und Walter Lüthi,
herausgegeben von
Fritz Dürst und Werner Pfendsack
im Friedrich Reinhardt Verlag Basel

40. Jahrgang
Nr. 5
Mai 1976

Einer aus dem Volk

Predigt über
Lukas 12, 13–21
gehalten im Berner Münster

von

Pfr. W. Lüthi

«Es sagte aber einer aus dem Volke zu ihm: Meister, gebiete meinem Bruder, das Erbgut mit mir zu teilen! Er jedoch sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Darauf sagte er zu ihnen: Sehet zu und hütet euch vor aller Habsucht; denn auch wenn einer Überfluss hat, beruht sein Leben nicht auf dem Besitz.»

Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen: Das Land eines reichen Mannes hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst: Was soll ich tun, da ich keinen Raum habe, wohin ich meine Früchte sammeln kann? Und er sagte: Das will ich tun – ich will meine Scheunen abbrechen und grössere bauen und dorthin all mein Getreide und meine Güter sammeln, und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter auf viele Jahre daliegen; ruhe aus, iss und trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Narr! In dieser Nacht fordert man deine Seele von dir; was du aber bereitgelegt hast, wem wird es zufallen? So geht es dem, der für sich Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott.»

Lukas 12, 13–21

Da kommt einem in den Sinn, was jener Notar mit Berufserfahrung und Menschenkenntnis von einem seiner Klienten erzählte. Als dieser das wunderbare Einvernehmen im Verwandtenkreis gar sehr rühmte und er ihn mit der Frage unterbrach: «Habt ihr schon geerbt?», und als die Antwort «nein» lautete, da habe er den Finger hochgehoben und gewarnt. «Aufpassen! Nichts gefährdet den Familienfrieden so sehr wie das Erben.» Um einen solchen Erbstreit handelt es sich hier. «Einer aus dem Volk» kommt zu Jesus und klagt ihm sein Leid. Der Bruder habe ihn in einer Erbangelegenheit übervorteilt. Es ist das offenbar kein abnormal seltener Sonderfall. Dass «ein Mann aus dem Volk» übers Ohr gehauen wird, ist sozusagen an der Tagesordnung. Jahraus, jahrein geschieht es, dass ein Stärkerer und Gescheiterer zum Nachteil eines Schwächeren seinen Vorteil wahrnimmt. Bald handelt es sich wie hier um die Verteilung eines Familienerbes, bald um die weltweite Verteilung der natürlichen Güter der Erde, oder um den Anteil am Arbeitsertrag, um die «Mitbestimmung» innerhalb eines Betriebs. Und in der Regel ist es der kleine «Mann aus dem Volk», der sich begnügen muss mit dem, was der stärkere Bruder ihm übriglässt.

Jesus weiss um diesen untergründigen Krieg im Alltag. Und es besteht kein Zweifel darüber, auf welcher Seite er dabei steht. Er versteht den «Mann aus dem Volk». Ach, wenn doch wir in den Kirchen es auch

täten! «Da Jesus das Volk sah, jammerte ihn ihrer, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben.» Jesus hat sozusagen «eine Neigung nach unten». Er greift sonst entschieden Partei gegen alle Ausbeuterei. «Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Leuten auf den Hals.» «Weh euch, die ihr der Witwen Häuser fresset und wendet lange Gebete vor.» So lauten Jesu Warnungsrufe in die mammonsgebundenen Kirchen hinein.

Nun aber geschieht hier etwas, das wir sonst an Jesus nicht gewohnt sind. Hier weist er den «Mann aus dem Volk» mit den Worten ab: «Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt?» Der namenlose «Mann aus dem Volk» war offenbar sicher, dass Jesus ihm beistehen werde. Und nun diese schockierende, brüske Abweisung! Er steht damit vor einem Rätsel. Und wir mit ihm.

Nimmt Jesus hier Partei für den Bruder am längeren Hebelarm? Undenkbar! Oder will er sagen, er befasse sich grundsätzlich nicht mit weltlichen Angelegenheiten? Er überlasse das den Notaren? Leistet er hier der später in der Kirche so verhängnisvollen Schizophrenie des Rückzugs aufs Geistige und aufs Innenleben Vorschub?

Der eigentliche Grund seiner abweisenden Haltung liegt ganz anderswo. Wenn man diesen Abschnitt im Urtext liest, horcht man auf und wird stutzig über der Tatsache, dass der «Mann aus dem Volk» das ihm vorenthaltene Erbgut «kläronomie» nennt. Das ist doch sonst eines der gewichtigsten Verheissungsworte der Schrift Alten und Neuen Testaments. Das «Erbe der Väter», das «Erbe Abrahams», das «Erbe des Moses». Das war ursprünglich nichts Geringeres als das «Gelobte Land». Dann aber, schon im Alten Testament, wurde es sogar das «Reich Davids», die kommende Herrschaft Gottes auf Erden. Und in diesem umfassenden Sinn ist der Gläubige zum Erben berufen. Dieses und das zukünftige Reich Gottes soll er erben. Und nichts Geringeres als dieses «ewige, unbefleckte und unverwelkliche Erbe», wie später der Verfasser des Hebräerbriefes es nennt, hat Jesus uns anzubieten. Und in diesem Vollsinn ist Jesus «zum Richter und Erbteiler» eingesetzt. Das Reich Gottes auf Erden ist das Erbe, um das wir kämpfen sollen.

Aber der «Mann aus dem Volk» ereifert sich um sein väterliches Erbteil. Dabei hätte ihm Jesus unendlich viel mehr zu bieten. Armer kleiner Mann, könntest das Himmelreich erben und bettelst um ein paar Aren Ackerland! Merkst nicht einmal, was Jesus zu bieten hätte. Merkst nicht, dass du dich damit um ein Erbe betrügst, das unvorstellbar wertvoller ist als alle Millionenerbschaften dieser Welt!

Es war ein Fabrikarbeiter, der einmal erzählte, er habe ein Kaninchen

aufgezogen und gefüttert, ein halbes Jahr lang, mit Sorgfalt und Freude. Auf die Taufe seines Jüngsten hin gedachte er es für seine Familie zu schlachten. Am Freitagmorgen vor dem Tauftag fand er den Stall leer. Der Dieb hatte es geholt. An jenem Morgen habe er den Teufel lachen hören. Das gestohlene Tierchen habe ihm beinahe die Taufe seines Kindes vergällt. Aber er sei dann gottlob der Torheit seines Kummers noch rechtzeitig innegeworden und habe erfahren dürfen, dass die Aufnahme seines Kindes in Gottes ewigen Gnadenbund millionenfach wichtiger sei als das gestohlene Kaninchen.

Und eben das soll der «Mann aus dem Volk», der dem Herrn hier seinen Kummer klagt, auch erfahren. Darum, einzig darum weist ihn Jesus so unsanft ab. Nicht aus Mangel an Erbarmen, sondern gerade umgekehrt, weil er sich seiner erbarmt. Und übrigens die heilsame Härte, mit der er diesen «Mann aus dem Volk» anfasst, erinnert einen an die scharfe Lektion, die er der murrenden Martha erteilte, als er ihre Schwester mit den Worten in Schutz nahm: «Maria hat das gute Erbteil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden.»

Und nun stellt Lukas neben den «Mann aus dem Volk» diesen «reichen Kornbauer». An diesem Gleichnis stimmt uns nachdenklich, dass, was dieser Landwirt unternimmt, uns zunächst höchst vernünftig vorkommt. Was Gescheiteres kann man tun, wenn man dank der Hochkonjunktur Glück gehabt hat? Das Geschäft erneuern. Den alten Wagen, der schon über 70 000 km hat, eintauschen. Für den Fall, dass man Lohnzulage bekommen hat, einen Sachwert kaufen. Wenn man befördert worden ist, nicht darauf sitzen bleiben, sondern das Geld rollen lassen. So handelt doch der Zeitgenosse, wie er im Buche steht. Volkswirtschaftlich wäre es geradezu falsch, wenn dieser Bauer hier etwas anderes täte als seine Scheunen erneuern. Solch vernünftige «Investition» verschafft erst recht in Zeiten drohender Rezession Arbeit und Verdienst. Das Vorgehen des reichen Bauern ist jedenfalls intelligenter, als was die Geldbesitzer zwischen den beiden Weltkriegen sich leisteten, als sie jahrzehntelang ihren Kapitalstreik durchhielten, so dass schliesslich 30 Millionen Arbeiter auf der Gasse standen, Leute wie Adolf Hitler Oberwasser bekamen und ein weiterer Krieg ausbrechen musste. Kein Zweifel, die volkswirtschaftliche Fakultät könnte dem Mann unseres Gleichnisses den Doktorhut anbieten. Und nun bietet ihm Jesus die – Narrenkappe an: «Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern.»

Jesus hat schon den «Mann aus dem Volk», der mit seiner Erbangelegenheit bei ihm vorsprach, vor dem Besitz, vor der Habsucht gewarnt. In jedem Besitz liegt die Gefahr einer Täuschung. Man meint, Güter-

besitz sei eine sichere Existenzgrundlage. Und, sagt Jesus, gerade das Umgekehrte ist der Fall: «Sehet zu und hütet euch vor der Habsucht; denn auch wenn einer Überfluss hat, beruht sein Leben nicht auf dem Besitz.» Diese Warnung vor der täuschenden Gefahr des Besitzes unterstreicht hier Jesus mit dem Gleichnis vom reichen Kornbauern. Spätestens die Todesstunde, sagt er, bringt es an den Tag, dass man nicht von den Gütern dieser Welt lebt. Die Warnung vor jeder Art von Habsucht ist dem Herrn ein derart brennendes Anliegen, dass er sie geradezu illustriert. So wie man auf die Flasche mit Salzsäure nicht nur schreibt «Achtung, Gift»!, sondern noch einen Totenkopf hinmalt, so malt er uns im Gleichnis vom Kornbauer einen Totenkopf hin: «Du Narr, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir; was du aber bereitgelegt hast, wem wird es zufallen? So geht es dem, der für sich Schätze sammelt und ist nicht reich vor Gott.» So malt Jesus auf unsere Banknoten, Wertpapiere und Kassenschränke den Totenkopf. Achtung, Gefahr.

Ein Dreifaches ist es nun, was uns am Verhalten dieses reichen Landbesitzers auffällt: Da ist einmal die Tatsache, dass er offenbar ein Mensch ohne Gott ist. Es gibt tatsächlich den Unternehmer, den Bauern, den Arbeiter, den Fixbesoldeten, den Pensionsberechtigten, den Beamten – ohne Gott. Sie mögen wie unser Kornbauer sonst achtbare und wertvolle Menschen sein, aber sie vergessen den einen entscheidenden Faktor: Gott. Jesus aber sieht im Menschen ohne Gott einen für die Ewigkeit Verlorenen. Er will aber nicht, dass einer verlorengehe. Darum ruft er jenem Bittsteller, darum ruft er dem umstehenden Volk, darum ruft er dem reichen Kornbauer zu: Hütet euch vor dem Unglück, im Leben nur Glück gehabt zu haben und Menschen ohne Gott zu sein.

Der reiche Landbesitzer geht vielleicht sogar in die Kirche. Am Sonntag. Aber sein Sonntag hat mit seinem Werktag nichts zu tun. Es gibt Leute, die grundsätzlich während der Geschäftszeit nicht rauchen. Und es gibt Leute, die grundsätzlich während der Geschäftszeit nicht – glauben. O dieser intelligente, dieser fleissige Mensch ohne Gott! Diese begüterte Gesellschaft ohne Gott, die in der Todesstunde vor dem Nichts steht! Christus aber will nicht, dass ein Mensch verlorengehe. Darum «hütet euch vor jeder Art Habsucht». Diese Nacht – Totenkopf. –

Ein Zweites, das uns an diesem Bauern ohne Gott auffällt, ist, dass er auch ein Mensch ohne Menschen ist. Er ist allein mit seinem Geschäft, mutterseelenallein. Seine Rede ist Selbstgespräch, Monolog. Sein Hauptwort heisst – ich. Nicht weniger als vier Mal lässt ihn Jesus bezeichnenderweise «Mein» sagen: Meine Früchte – meine Scheunen – meine Güter – meine Seele! Er arbeitet, er erwirbt, er fühlt (hat sogar eine

Seele, ist durchaus nicht seelenlos!), aber er ist ohne Menschen. Sterneneinsam sehen wir ihn in seinem Nachtgespräch. So ist es: Wer Gott verliert, verliert auch die Menschen. Jesus aber will nicht, dass einer verloren sei. Darum dieses eindringliche «Hütet euch vor dem Mammon».

Und schliesslich ein Drittes: Der Mann leidet unter Raumnot. Er hat zu wenig Platz. Ist das nicht seltsam?, widersinnig? Gerade dann, wenn man meinen sollte, er habe in einem kleinen Raum Platz, weil er ja allein ist, fängt er an, über Raumnot zu klagen. Gerade der Alleingänger leidet unter einem krankhaften Ausdehnungsbedürfnis. Er muss erneuern, verbreitern, erweitern, vergrössern. War es nicht der Alleingänger Hitler, der unseren nördlichen Nachbarn den Slogan suggerierte: «Volk ohne Raum»? Und wenn der Mensch ohne Gott sterneneinsam auf der einen Erdhalbkugel wäre, dann müsste er der anderen Erdhälfte den Krieg erklären mit der Begründung, er leide an Platzmangel. Kennen wir ihn, diesen dynamischen Menschen, der zwangsläufig erweitern und vergrössern muss, weil er allein ist, ohne Gott und ohne Menschen, der schliesslich den Mond erobert, bei der Atombombe anlangt, beim Totenkopf? O dieser Mensch, der keinen Gott mehr hat, keine Mitmenschen mehr, keinen Raum und schliesslich keine Seele mehr, dem Jesus hier sagen muss: «Du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern.»

Was aber die Situation ernst macht, das ist die Tatsache, dass sowohl der «Mann aus dem Volk» wie auch der «reiche Kornbauer» es selber nicht merken. Auf die schiefe Ebene der Mammonsgebundenheit pflegt man langsam und ahnungslos zu gelangen. Wenn man im Volksmund von «gestrandeten Existenzen» redet, dann meint man vorab die Mittellosen. Jesus aber sieht die Gesunkenen bei den Emporgestiegenen, die Heruntergekommenen bei den Hinaufgekommenen, die Gefallenen bei den Auserlesenen, die Gestrandeten bei den Arrivierten. Um diese Art des Versinkens ist ihm bange. Darum ruft er, und ruft es mit Dringlichkeit dem Mann aus dem Volk, dem reichen Landbesitzer und uns allen zu: «Hütet euch vor jedem Besitzstreben, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat.»

Das heisst, Jesus bietet unserer armen Seele auch Vorrat an, aber nicht für viele Jahre, sondern Vorrat für die Ewigkeit. Jesus sagt auch «Liebe Seele, iss, trink und sei guten Muts.» Aber nicht, weil ein Erbstreit gewonnen ist, nicht weil das Geschäft rentiert hat, sondern weil er, Christus, uns das ewige Erbe erworben hat. An seinem seither gedeckten Tisch lässt er uns wissen: «Der Leib und das Blut, für euch gebrochen und vergossen zur Vergebung der Sünden, stärke und erhalte euch ins ewige Leben.» Amen.

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge,
begründet von
Eduard Thurneysen und Walter Lüthi
herausgegeben von
Fritz Dürst und Werner Pfendsack
im Friedrich Reinhardt Verlag Basel

42. Jahrgang
Nr. 6
Juni 1978

Das Gleichnis vom reichen Kornbauer

Lukas 12, 13–21
ausgelegt von

Walter Lüthi

«Es sagte aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, gebiete meinem Bruder, das Erbgut mit mir zu teilen! Er jedoch sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Darauf sagte er zu ihnen: Sehet zu und hütet euch vor aller Habsucht; denn auch wenn einer Überfluss hat, beruht sein Leben nicht auf seinem Besitz.»

Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen: Das Land eines reichen Mannes hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst: Was soll ich tun, da ich keinen Raum habe, wohin ich meine Früchte sammeln kann? Und er sagte: Das will ich tun: Ich will meine Scheunen abbrechen und grössere bauen und dorthin all mein Getreide und meine Güter sammeln und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter auf viele Jahre daliegen; ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! In dieser Nacht fordert man deine Seele von dir; was du aber bereitgelegt hast, wem wird es zufallen? So geht es dem, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott.

Lukas 12, 13–21

Was einem an diesem Gleichnis zunächst überrascht und schockiert, ist die Tatsache, dass, was dieser erfolgreiche Getreideproduzent unternimmt, uns sehr vernünftig und höchst sinnvoll vorkommt. Was Gescheiteres soll man denn tun, wenn man derart Glück gehabt hat? Die Scheunen abbrechen, den Betrieb modernisieren. Den alten Wagen, der schon über hunderttausend Kilometer gefahren ist, eintauschen. Wenn man nicht Bauer, sondern Arbeiter oder Angestellter ist und Lohnzulage, vielleicht sogar den dreizehnten Monatslohn bekommen hat, einen Sachwert damit

kaufen. Inflationssichere Schmuckgegenstände. Ein Wochenendhaus am Seestrand. Volkswirtschaftlich beurteilt wäre es geradezu falsch, wenn dieser Kornbauer nach seinem ertragreichen Jahrgang etwas anderes unternehmen würde als eben Abbruch und Neubau. Gar in Zeiten zunehmender Rezession und drohender Inflation sind doch vernünftige Investitionen das Nächstliegende.

Wer so das Geld rollen lässt, kurbelt obendrein erst noch die Wirtschaft an und schafft neue Arbeitsplätze. Das Vorgehen des reichen Kornbauern ist jedenfalls vernünftiger, als was die Kapitalbesitzer zwischen den zwei Weltkriegen sich leisteten, als sie jahrzehntelang ihren Geldstreik durchführten, so dass schliesslich dreissig Millionen Arbeitslose an den Stempelstellen standen, Leute wie Adolf Hitler Oberwasser bekamen und ein Weltkrieg ausbrechen musste.

Aufgrund solcher Überlegungen könnte die volkswirtschaftliche Fakultät dem Mann unseres Gleichnisses den Doktorhut anbieten.

Jesus, der Zimmermannssohn aus Nazareth, bietet ihm die Narrenkappe an:

«Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern.»

Jesus hat unmittelbar vorher schon jenen Mann aus dem Volk, der mit seiner Erbangelegenheit zu ihm kam, vor dem, was wir alle bewusst oder unbewusst erstreben, vor dem Besitz, gewarnt. In Geld- und Güter-Besitz liegt die Gefahr der Täuschung. Man meint, Eigentum sichere einem das Leben. Jesus aber sieht es anders. Jesus stellt fest, exakt das Umgekehrte sei der Fall: «Sehet zu, und hütet euch vor aller Habsucht; denn auch wenn einer Überfluss hat, beruht sein Leben nicht auf dem Besitz.» (Siehe «Basler Predigten» 1976, «Einer aus dem Volk».)

Diese eindringliche Warnung vor der täuschenden Gefahr des Wohlstands unterstreicht nun Jesus mit dem Gleichnis vom reichen Kornbauer. Spätestens die Todesstunde, gibt er dem begüterten Mann zu bedenken, bringt es an den Tag, dass man nicht von den Gütern dieser Welt lebt. Die Warnung vor jeder Art von Habsucht und Besitzstreben ist dem Herrn ein derart brennendes Anliegen, dass er sie geradezu illustriert. So wie man auf die Flasche mit Salzsäure nicht nur schreibt «Achtung, Gift!», sondern noch einen Totenkopf hinmalt, so malt er uns im Gleichnis vom reichen Kornbauer einen Totenkopf hin: «Du Narr, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir; was du aber bereitgelegt hast, wem wird es zufallen? So geht es dem, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott.» Mit diesen Worten malt Jesus auf unsere Geldbeutel, Sparbüchlein, Kassenschränke und Sachwerte den Totenkopf.

Es sind, nebenbei bemerkt, überhaupt nur zwei Dinge, vor denen Jesus

immer wieder so eindringlich warnt. Da ist einmal der materielle Reichtum. Er warnt aber auch vor dem geistlichen Reichtum der Pharisäer und Schriftgelehrten. Was wir als erstrebenswertes, höchstes Glück empfinden, reich werden, reich sein an Geld und Besitz, reich sein an Bildung und Kultur, reich sein an Religiosität, gerade da sagt Jesus auffallend betont und eindringlich: «Hütet euch!» Achtung. Gefahr. Totenkopf.

Dreierlei ist es nun, was einem an diesem reichen Kornbauer, wie Jesus ihn schildert, auffällt:

Da ist einmal die Tatsache, dass er, als Gefangener Mammons, ein Mensch wird – ohne Gott. Es gibt den Unternehmer, den Arbeiter, den Kaufmann, den Fixbesoldeten, den Pensionsberechtigten, den Bauern und Beamten, wenn sie dem Besitzstreben erliegen – ohne Gott. Sie mögen, wie unser Kornbauer, solide und achtbare Menschen sein; aber sie vergessen den einen entscheidenden Faktor – Gott.

Jesus aber sieht im Menschen ohne Gott einen für die Ewigkeit Verlorenen. Es ist aber sein brennendes Anliegen, uns vor dieser furchtbarsten Art Verlorensein zu bewahren. Damit wir nicht verlorengehen, uns aus aller Verlorenheit herauszuretten, dazu ist er ja in die Welt gekommen, und dazu hat er am Kreuz sein Leben geopfert. Darum ruft er jenem Bittsteller, darum ruft er allem Volk, darum ruft er diesem begüterten Kornbauer so offensichtlich besorgt zu: Wenn ihr im Leben Glück habt, dann hütet euch vor dem abgründigen Unglück, für Gott, für alle Ewigkeit verloren, eben Menschen ohne Gott zu sein.

Der reiche Erfolgslandwirt geht vielleicht in den Gottesdienst. Am Sonntag. Aber sein Sonntag hat mit seinem Werktag offenbar nichts zu tun. Es gibt tatsächlich Leute, die grundsätzlich während der Geschäftszeit nicht rauchen. Und leider fehlt es nicht an Leuten, die grundsätzlich während der Geschäftszeit nicht – glauben. Der Glaube ist aus ihrem Profitstreben ausgeklammert. O dieser vernünftige, dieser strebsame, fleissige Zeitgenosse – ohne Gott! O diese bedenkenlose Diesseitigkeit, die in der Todesstunde vor dem Nichts steht! Jesus aber will nicht, dass einer verlorengehe. Darum hütet euch vor jeder Art von Habsucht. Diesem Nacht-Totenkopf!

Das zweite, was uns an diesem Menschen ohne Gott auffällt, ist, dass er ein Mensch ohne Menschen ist. Keine Frau, kein Kind, kein Mitarbeiter, nicht einmal ein Hund oder eine Katze. Er ist mutterseelenallein, allein mit seinem Geschäft. Seine Rede ist Selbstgespräch, Monolog. Sein Hauptwort heisst – *Ich*. Viermal lässt ihn Jesus bezeichnenderweise «mein» sagen: Meine Früchte – meine Scheunen – meine Güter – meine Seele! Er arbeitet, er geschäftet, er erwirbt, er spekuliert und program-

miert, er fühlt, hat sogar eine Seele, ist nicht seelenlos, aber alles – ohne Menschen. Sterneneinsam verliert er sich in seinen Spekulationen. Wer Gott verliert, verliert eben auch die Menschen. Jesus aber will nicht, dass einer verloren sei. Darum sein Warnruf: Hütet euch! Hütet euch vor dem Besitzstreben! Hütet euch vor der Habsucht. Nicht nur Atomenergie, auch Geld ist gefährlich.

Und dann ein drittes: Der reiche Kornbauer leidet unter Raumnot. Er hat zu wenig Platz. Ist das nicht seltsam, widersinnig? Wenn einer mutterseelenallein ist, gerade dann, wenn man meinen sollte, er habe Platz genug, fängt er an, unter Raumnot zu leiden! Je isolierter, je einsamer der Mensch ist, um so mehr regt sich in ihm dieses seltsame Ausdehnungsbedürfnis. Der Kornbauer ohne Gott und ohne Menschen muss vergrössern, erneuern, verbreitern, erweitern. Und wenn dieser Mensch sterneneinsam auf der einen Erdhalbkugel wäre, dann müsste er der anderen Hälfte der Erde den Krieg erklären aus Angst vor Raumknappheit. Kennen wir ihn, diesen dynamischen Menschentyp? Erinnern wir uns, wie Deutschland den Krieg vorbereitete mit dem schlagwortartigen Slogan «Volk ohne Raum»? Ohne Zweifel, wir kennen ihn, kennen ihn nur zu gut, diesen Zeitgenossen ohne Gott, ohne Menschen, ohne Raum, der Angst hat vor der Völkerexplosion und darum anfängt, seine Hoffnung auf die Weltraumforschung zu setzen, der seine Überlebenschance wie der reiche Kornbauer im Vergrössern und Erweitern sieht, bis zum Mond und zu den Sternen. O dieser liebe arme Mensch, der keinen Gott mehr hat, keinen Menschen mehr, keinen Raum mehr, der schliesslich auch seine Seele verliert, dem Jesus zuruft: «Du Narr! Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern.»

Was aber die Situation recht eigentlich riskant und ernst macht, ist die Tatsache, dass sowohl jener «Mann aus dem Volk» mit seinem Erbstreit wie auch dieser reichgewordene Getreideproduzent es selber nicht merken. Auf die schiefe Ebene der Besitzknechtschaft pflegt man langsam, unmerklich zu gelangen. Der Besitz gibt uns das angenehme Empfinden: «Ich habe ihn.» In Wirklichkeit aber «hat er mich». Und wenn der vergängliche Besitz uns besitzt, dann, stellt Christus fest, sind wir für die Ewigkeit verloren.

Wenn man sonst von «gestrandeten Existenzen» redet, dann meint man damit die Verwahrlosten und Mittellosen. Jesus aber sieht die Gesunkenen bei den Emporgekommenen, die Heruntergekommenen bei den Hinaufgelangten, die Gefallenen bei den Erfolgreichen und bei denen, die es werden möchten. Um diese Art Verlorenheit ist ihm bange. Darum ruft er, und ruft es mit so grosser Dringlichkeit, dem Mann aus dem Volk,

dem reichen Kornbauer und uns allen zu: «Hütet euch vor der Habsucht», denn «niemand lebt davon, dass er viele Güter hat.»

Das heisst, Jesus bietet unserer Seele auch Vorrat an, aber nicht auf viele Jahre, nicht auf Lebzeiten, sondern Vorrat für die Ewigkeit. Jesus sagt auch: «Liebe Seele, iss, trink und sei guten Muts.» Aber nicht, weil ein Erbstreit gewonnen ist, die Felder viel getragen und die Scheunen vergrössert sind, sondern weil er, Christus, gestorben und auferstanden, und uns so das bleibende Erbe und ewige Dasein erworben hat.

An seinem gedeckten Tisch lässt er uns wissen: «Der Leib und das Blut, für euch gebrochen und vergossen zur Vergebung der Sünden, erhalte euch ins *ewige Leben*.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 12. Jahrgang, Nr. 11 | März 1949

Friede?

Predigt

über

Luk. 12, 49—53

gehalten am 20. Februar 1949 im Berner Münster

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Ich bin gekommen, daß ich ein Feuer anzünde auf Erden; was wollte ich lieber, denn es brennete ſchon! Aber ich muß mich zuvor taufen laſſen mit einer Taufe; und wie iſt mir ſo bange, bis ſie vollendet werde! Meinet ihr, daß ich hergekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich ſage: Nein, ſondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Hauſe uneins ſein, drei wider zwei, und zwei wider drei. Es wird ſein der Vater wider den Sohn, und der Sohn wider den Vater; die Mutter wider die Tochter, und die Tochter wider die Mutter; die Schwiegermutter wider die Schwiegertochter, und die Schwiegertochter wider die Schwiegermutter.

Luk. 12, 49—53.

Weil Chriſtus hier ſo anders redet, als wir ihn ſonſt gewohnt ſind, iſt uns jetzt ein beſonderes Maß von Bereitſchaft zum Hören zugemutet. Ja es muß geradezu ein Wunder geſchehen, wenn wir das hier Geſagte wirklich ſollen hören können. Es gilt hier jedenfalls jetzt in beſonderer Weiſe das göttliche Mahnwort: „Heute, ſo ihr ſeine Stimme höret, ſo verſtocket eure Herzen nicht“ (Pſ. 95).

Ferner iſt zu beachten, daß Jeſus hier im Geſamtzuſammenhang von ſeiner Wiederkunft und vom zukünftigen Zuſtand ſeiner Gemeinde ſpricht. Zukunftsmuſik hören wir ſonſt nicht ungern. Vor allem in trüben Tagen laſſen wir unſere Phantaſie noch ſo gern ein wenig in beſſere

Zeiten spazierenführen. Aber gerade da kommen wir bei Jesus heute nicht auf unsere Rechnung. Was er hier seinen Jüngern, seiner Gemeinde (und dazu gehören ja nun auch wir!) für ihre Zukunft ankündigt, tönt menschlich gesprochen nicht gerade verlockend. Ein Feuer anzuzünden sei er gekommen. Wir haben recht verstanden, er sagt: Ein Feuer, er sagt nicht: Ein Licht. Sonst sind wir gewohnt, von ihm zu hören, daß er als ein Licht in die Welt gekommen sei. Als Licht, das in der Finsternis scheint, als Licht, das erscheinen wird wie „ein Aufgang aus der Höhe", wird er ja schon angekündigt vor seiner Menschwerdung. Und in seinem Selbstzeugnis sagt er kurz und knapp: „Ich bin das Licht der Welt" (Joh. 8). Ein Licht, freundlich wie die Sonne und lieblich wie die Sterne, das hören wir gern und leuchtet uns ein; aber nun heißt es: Feuer. Jesus als Lichtbringer, ja; aber Jesus als Brandstifter? — nein! Und doch steht es da. Ich bin gekommen, heißt es wörtlich, „ein Feuer auf die Erde zu werfen, und was wollte ich lieber, denn es brennete schon"!

Noch schockierender aber ist dann das andere Wort, daß er nicht gekommen ist, den Frieden zu bringen, sondern die Entzweiung. Da möchte man am liebsten dazwischenrufen: Jetzt hört aber alles auf! Wir sind doch sonst gewohnt, ihn als Friedensstifter zu kennen. „Er ist unser Friede" (Eph. 2). Und schon in der Sonntagsschule haben wir doch jene Verheißung gehört, die ihn als Friedefürst in Aussicht stellt. Und nun heißt es hier, er sei auf die Erde gekommen, um Entzweiung zu bringen. Man hätte die Gesichter der Jünger sehen mögen, als sie das hörten. Ja man hätte die Gesichter jener Engel im Himmel sehen mögen, die doch einst in der Weihnacht jubilierten: „und Friede auf Erden"! Aber, ob es uns faßlich

iſt oder nicht, es ſteht da, und es iſt ohne Zweifel ein Wort des Herrn, ſteht es doch nicht nur bei Lukas, ſondern auch bei Matthäus: „Meinet ihr, daß ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich ſage: Nein, ſondern Entzweiung“ (Luk. 12, 51). Bei Matthäus heißt es: „Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, ſondern das Schwert“ (Matth. 10). Alſo ein Jeſus mit Feuer und Schwert?!

Sonſt, wenn ein Menſch dann auf einmal ſo ganz anders reden würde, als wir es an ihm gewohnt ſind, wie das hier Jeſus tut, würde uns das ſchmerzen, aber wir würden es begreifen. Wir Menſchen, auch wenn wir nicht gerade ſpaltſinnig (ſchizophren) ſind, ſind halt doch geſpaltenen Sinnes. Die Spaltung, die Zerriſſenheit, die Sünde ſitzt in uns. „Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Bruſt, die eine will ſich von der anderen trennen.“ So geſchieht es tatſächlich immer wieder, daß wir bei Menſchen, die wir achten und lieben, auf einmal das Empfinden haben: Jetzt iſt er ſo ganz anders! er kann offenbar auch anders ſein. Wir Menſchen können auch anders ſein. Weich wie die Pfötchen einer Katze, auf einmal kommen die Krallen hervor. Wie ſchon unſere Kinder in jenem Sprüchlein ſagen, das ſo recht die zwieſpältige Art des Menſchen beſchreibt: „Liebs Büßi, liebs Büßi — böſi, böſi Chatz!“ Sonſt, wenn ein Menſch auf einmal dann ſeine Kehrſeite zeigt, finden wir uns damit ab und ſagen: Nun, wo Licht iſt, und vor allem wo viel Licht iſt, da iſt auch Schatten. So ſchwelt und ſtinkt hinter allem großen menſchlichen Licht irgendwo ein kleines Feuer, und hinter allem menſchlichen Frieden ſteckt, wenn auch in der Scheide wie etwa bei Gandhi, doch das Schwert.

Wie aber iſt es nun bei Jeſus? Kann etwa er jetzt auch auf einmal anders? Müſſen wir nach dem, was wir

heute von ihm gehört haben, jetzt alles, was sonst noch in den Evangelien steht, gleichsam aufs Eis tun und in die Ecke stellen? Nein! Jesus ist hier nicht ein anderer. Jesus bleibt sich selber treu: „Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit“ (Hebr. 13). Gerade der Spaltpilz der Sünde steckt nicht in ihm. Er ist immer der gleiche Friedefürst, auch dann, wenn er ein Wort spricht wie das heute gehörte. Als Herr des Friedens ist er gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und als Herr des Friedens ist er nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Daß er der Herr des Friedens ist und bleibt, zeigt Lukas darin deutlich, daß er zwischen dem Wort vom Feuer und zwischen dem Wort vom Schwert ein drittes sagt: Das Wort vom Kreuz: „Aber ich muß mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe; und mir ist so bange, bis sie vollendet sei.“ Da redet er von seiner Feuertaufe am Kreuz, von der Friedenstat. Vom Kreuz geht das Feuer aus und das Schwert. Genau das ist gemeint, wenn Christus anderswo sagt: „Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht“ (Joh. 14). Dieser Friede vom Kreuz, von dem Feuer und Schwert ausgehen, dieser Friede vom Kreuz, der Feuer und Schwert in sich trägt, ja — der ist „höher als aller Verstand“.

Und nun ist vom Kreuz Christi her gesehen eines gewiß. Um etwas kann es sich hier nicht handeln. Das Feuer, das Jesus auf die Erde geworfen hat, kann weder ein Schadenfeuer noch ein Vernichtungsfeuer noch gar ein Vergeltungsfeuer sein. Zwei seiner Jünger haben das einmal einen Augenblick vergessen: Dort, wo ihnen auf der Wanderung nach Jerusalem eine samaritanische Ortschaft das Nachtquartier verwehrt und wo jene beiden Jünger aus

Reſſentiment und Zorn heraus Jeſus nahelegen: „Herr, willſt du, ſo wollen wir ſagen, daß Feuer vom Himmel falle und verzehre ſie, wie Elia tat“ (Luk. 9). Sie müſſen ſich dann von Jeſus zurechtweiſen laſſen mit dem Wort: „Wiſſet ihr nicht, welches Geiſtes Kinder ihr ſeid? Des Menſchen Sohn iſt nicht gekommen, der Menſchen Seelen zu verderben, ſondern zu erhalten.“ Das Feuer nämlich, das zur Zeit des Elia vom Himmel fällt, und das Schwert Gottes, das damals unter die 400 Baalspfaffen fährt und ſie erwürgt, das Feuer und das Schwert des göttlichen Zornes fiel am Karfreitag auf die Erde. Im Blick auf den kommenden Karfreitag ſagt Jeſus: Nicht Vergeltungsfeuer! Ende Feuer! Am Karfreitag iſt alles Schadenfeuer, alles Vernichtungsfeuer und alles Vergeltungsfeuer, über das der Himmel verfügt, auf die Erde ausgeſchüttet worden, das heißt, Jeſus hat dann ſein Haupt hingehalten, er, der Herr des Friedens, ſtand damals unter dieſem entſetzlichen Dachtrauf und „ließ ſich taufen mit einer Taufe — und mir iſt ſo bange, bis ſie vollendet ſei“. Seither gibt es für den, der an Jeſus glaubt (und nur für ihn!) kein göttliches Schadenfeuer, kein jenſeitiges Vernichtungsfeuer, kein himmliſches Vergeltungsfeuer mehr. Der Schaden, die Vernichtung, die Vergeltung, „die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch ſeine Wunden ſind wir geheilt“ (Jeſ. 53). „Und mir iſt ſo bange, bis ſie vollendet ſei.“ Ihm iſt nicht vorab bange um ſeine Perſon. Ihm iſt bange um ſein bevorſtehendes Friedenswerk, bis es vollendet ſei. So wie eine erwartende Mutter hangt und bangt, ſo ſehen wir hier Chriſtus hangen und bangen, ja das beſte Wort fände ſich hier in unſerem berndeutſchen: Er „planget“, er „planget“ darauf, bis daß er dann endlich wird ſagen können: Es iſt vollbracht, der Friede iſt

geſtiftet, es gilt nun unwiderruflich, was die Engel in der Weihnacht ſagten: „Und Friede auf Erden.“

Und nun ſchauen wir uns dieſe Gnade, die zugleich ein Feuer iſt, dieſen Frieden, der zugleich ein Schwert iſt, einen Augenblick noch etwas näher an, denn das ſcheint uns in der Tat eine ſeltſame Gnade, ein ſonderbarer Friede zu ſein. Es drängt ſich uns hier geradezu die Frage auf: Iſt wohl das, was wir in unſeren Kirchen und frommen Kreiſen ſo im allgemeinen unter Gnade und Frieden verſtanden, iſt wohl das eine Gnade mit Feuer und ein Friede mit Schwert? Habt ihr nicht auch den Eindruck, es könnte das am Ende nur ein Bildnis von Gnade und von Friede ſein, eines, das wir uns ſelbſt zurechtgemacht haben, wie es uns gefiel? Tatſache iſt, daß einem immer wieder in der Gemeinde, und gerade in der Gemeinde, die ſeltſame Anſicht begegnet, Gnade ſei etwas Harmloſes; weniger harmlos wäre das Geſetz. Viel wirkſamer wäre es, meinen wir, wenn man mit moraliſcher Wucht das Geſetz einhämmerte, ſo daß die Leute den Nacken einziehen müßten. Aber es iſt eine Täuſchung, der Gnade ſo wenig zuzutrauen, von ihr zu denken, ſie ſei eine ohnmächtige Sache. Es gibt unter der Sonne nichts, nichts, nichts, das wirkſamer wäre als die Gnade. Keine Lauge, die tiefer ätzt als Gnade, kein Dolch, der gründlicher durchbohrt als Gnade, kein Feuer, das heißer brennt, als wenn die glühenden Kohlen der Gnade dir aufs Haupt geſammelt werden. Unſer Berner Simon Gfeller hat die Macht der vergebenden Gnade einmal in der einfältigen Erzählung „Chlepfer Änni“ dargeſtellt, wo ein mutwilliger Junge dieſem hilfloſen Fraueli die Birnen ſchüttelt und ſtiehlt. Am anderen Tag ſchleicht er ſich am Häuschen vorbei wie ein Vagant am Landjägerpoſten, weil er Angſt

hat: Wenn ſie es meinem Vater meldet, dann ſetzt es Strafe ab. Und Chlepfer Anni erwiſcht den Dieb, faßt ihn beim Aermel; aber anſtatt daß ſie ihn beim Vater anzeigt oder ihm eine Ohrfeige aushändigt, bietet ſie ihm Birnen an und bittet ihn, doch nicht mehr auf den Baum zu ſteigen, er ſei nämlich morſch, und er könnte herunterfallen und Schaden nehmen. Gfeller ſagt, es ſei ihm dort geweſen (die Stelle iſt autobiographiſch), wie wenn ihm jemand eine Handvoll Neſſeln im Geſicht herumgerieben hätte und als würde er in ein Güllenloch von Scham und Schmach hinuntergeſtoßen. So kann die Güte einer alten Frau wirken. Erſt, wenn Gott gnädig iſt! Nicht umſonſt ſagt ein Jeremia vom Worte Gottes (und das iſt ja das Wort der Gnade), es ſei „wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felſen zerſchmeißt“ (Jer. 23). Und nicht umſonſt ſagt der Mann des Hebräerbriefes vom Worte Gottes (und das iſt ja doch kein anderes als eben das Gnadenwort), es ſei „ſchärfer denn kein zweiſchneidig Schwert“ (Hebr. 4). Und nicht umſonſt heißt es ſchließlich gar vom Heiligen Geiſt (und das iſt ja nun erſt recht der Geiſt der Gnade), er ſei wie ein Feuer auf jenes wartende Häufchen herabgekommen: „Es erſchienen ihnen Zungen, zerteilt, wie von Feuer“ (Apg. 2). Und nicht umſonſt wirkt die Pfingſtpredigt des Petrus — und ſie iſt ja das Gnadenangebot an Iſrael — ſo, daß es nachher heißt (Luther): „Da ſie das hörten, ging es ihnen durchs Herz“ (Apg. 2), man dürfte gut überſetzen: „gab es ihnen einen Stich ins Herz“. Das iſt die Gnade, die wirkt wie jenes Inſtrument in der Hand des Arztes, mit dem er faules Fleiſch und Geſchwüre herausbrennt.

Dieſe Feuergnade und dieſer Schwertfriede iſt Gottes Angebot an ſeine Gemeinde, an die Welt. Wie aber, wenn

wir Gottes Gabe nicht begehren? wie, wenn wir einen anderen Frieden, der nicht Gottes iſt, vorziehen? Tatſächlich lieben wir einen Frieden, der weder brennt noch haut. Wir lieben den Frieden des Kompromiſſes mit dem Böſen, wir ziehen einen Frieden der Vermittlung vor zwiſchen Gut und Bös, zwiſchen Wahrheit und Lüge, zwiſchen Recht und Unrecht. Ja wir pflegen ſo weit zu gehen, daß wir einen anſtändigen Pakt mit dem Teufel dem Frieden, von dem das Schwert und das Feuer ausgehen, vorziehen. Friede mit dem Böſen, als ob es das gäbe! Und da iſt nun der Ort, wo die Kriegserklärung Jeſu ergeht. Es iſt dieſer faule Friede, dem er den Kampf anſagt. Und dieſer faule Friede, dieſer Friede um jeden beliebigen Preis iſt vor allem beliebt in dem, was ſich heute chriſtliche Kirche nennt; er geht bis in unſere chriſtlichen Ehen und Familien hinein. Und da ſagt er, er ſei nicht gekommen, den Frieden zu bringen, ſondern die Entzweiung, bis hinein in Ehe und Familie, bis hinein in die Kirchgemeinde. Es iſt gefährlich, dieſes Angebot des echten Friedens zurückzuweiſen. Fauler Friede iſt immer gefährlicher und verheerender als ſaubere Auseinanderſetzung im Geiſt und in der Wahrheit. Habt ihr nicht auch den Eindruck, dies Angebot des wahren Friedens durch Chriſtus könnte ein tiefſter Grund ſein, warum Europa und die Welt jetzt nicht ſo ſpeditiv, wie wir es gehofft hatten, zum Frieden kommen? Kann, darf ſolch eine Welt überhaupt zum Frieden kommen? eine Welt, in welcher klaftertief geſchichtet unvergebene Schuld herumliegt? in welcher immer wieder die Gnade, die Feuer und Schwert iſt, nicht begehrt wird? kann ein ſolches Europa, darf ein ſolches Amerika, ein ſolches Rußland, zum Frieden kommen? Und vor allem: Darf eine ſolche K i r ch e zum Frieden kommen? Wäre das

nicht, wie wenn voreilig heilſame Kinderkrankheiten unterdrückt würden? wäre das nicht, wie wenn man fahrläſſig wurzelfaule Zähne plombierte? Darum iſt Chriſtus gekommen, die Entzweiung zu bringen. Das wollen wir immer wieder dann bedenken, wenn wir gedankenlos und ein wenig heuchleriſch über „die böſen Zeiten“ jammern.

Schließlich hat die Kirche Chriſti von jeher noch ein Feuer und ein Schwert beſonderer Art gekannt, nämlich das Feuer, in das die chriſtliche Kirche gerät und das ſie erleiden muß, wenn ſie jene Gnade und jenen Frieden verkündet, von denen Feuer und Schwert ausgehen. Eine Chriſtenheit, welche die Gnade verkündet, kommt unausweichlich ins Gefecht. Ein ſolches Angebot läßt ſich die Welt nicht widerſpruchslos gefallen. Moral verträgt ſie viel, ſie erwartet von den Kanzeln herunter geradezu von Zeit zu Zeit ein moraliſches Gewitter. Aber wenn es der Kirche einſt wieder geſchenkt würde, die Gnade des Kreuzes zu verkündigen — dann würde ſie angefochten ſein. Die Gemeinde, die von der Gnade allein lebt, iſt ſchon durch ihr bloßes Daſein in dieſer Welt ein ärgerlicher Störenfried und Spielverderber. Das Feuer, das ſich dann erheben wird, nennt die Heilige Schrift ein Läuterungsfeuer. Im Schmelztiegel der Leiden wird der Glaube geläutert, trennen ſich Schlacke und Gold. Das iſt dann eine Art „Fegfeuer“, aber eben nicht das römiſche, das werkgerechte, ſondern das bibliſche. Es gibt nach der Schrift nur ein Fegfeuer, das Heilsbedeutung hat, das vom Karfreitag, das ein für allemal die Sünden der Welt weggefegt hat. Daß es immer wieder von Zeit zu Zeit ſolche Läuterungsfeuer gibt in der Chriſtenheit, iſt gleichſam eine erzieheriſche Maßnahme Gottes, der durch ſolche Gerichte am Hauſe Gottes den Glauben erprobt. Es darf uns

nicht verwundern, daß die Apoſtel, wenn ſie von dieſen ihren Fegfeuerleiden ſprechen, ſeltſam unbetont ſich äußern. Sie wollen dieſe ihre Leiden nicht im entfernteſten etwa dem einen und einmaligen Heilsleiden am Karfreitag gleichſetzen. Ein Paulus kann dort, wo er einmal ſeine Wunden und Striemen betrachtet, die er im Dienſt ſeines Herrn abbekommen hat, ſich auf einmal unterbrechen und ſagen: „Ich rede töricht“ (2. Kor. 11). Und Petrus kann dort, wo er von der Gemeinde ſagt, daß ſie „traurig ſein müſſe in mancherlei Anfechtung“, hinzufügen, das ſei „eine kleine Zeit“ (1. Petr. 1). Ja Johannes ſieht im letzten Buch der Heiligen Schrift, wo vom Leiden der Gemeinde die Rede iſt, die Dinge ſo, daß es ihm nur mühſam gelingt, in allem Kreuz und Leid einen heimlichen Triumph und Siegesjubel zu unterdrücken. So beobachten wir in der Gemeinde Chriſti immer wieder eine wenn auch gedämpfte, doch vorhandene Bereitſchaft zum Leiden, die bis zur Freudigkeit zum Sterben ſich erheben kann. Es könnte ſich in den nächſten Jahren, vielleicht Jahrzehnten zeigen, wie wenig oder wie viel von dieſer Leidensbereitſchaft, von dieſer unbetonten und ſelbſtverſtändlichen Bereitſchaft zum Sterben unter uns lebt. Wenn dieſes Läuterungsfeuer einmal auch über die Kirche unſeres Landes fegt, und wie ſollte es nicht? leben wir ja doch zwiſchen Himmelfahrt und Wiederkunft in der Zeit der Trübſale —, dann ſollten wir nicht zu ſehr erſtaunt ſein, „als widerführe uns etwas Seltſames“. Wir dürfen uns auch dann nicht zu ſehr erſchrecken laſſen, wenn die Anfechtung der Gemeinde nicht durch einen Diktator oder durch eine Volksdemokratie erfolgt, ſondern durch die Kirche ſelber. Es gehört nun einmal zum Weſen aller Volkskirche, daß die Gemeinde, wo immer ſie Gemeinde wird, jederzeit durch

demokratiſches Majoriſieren kann vergewaltigt werden. Aber auch ſolch demokratiſche Vergewaltigung kann der Gemeinde, wo dieſe in kindlicher Getroſtheit ausharrt, nur zum Beſten dienen.

Einſt aber, zuletzt, wird es eine Gnade geben ohne Feuer, einen Frieden ohne Schwert. Es werden dann nicht nur Eheleute und Hausgenoſſen, Väter und Söhne, Mütter und Töchter, Schwiegermütter und Schwiegertöchter, es werden dann ſogar die Tiere des Feldes einträchtig beieinander wohnen. Es iſt dann allerdings in der Heiligen Schrift noch die Rede von einem Feuer, das nicht löſcht, und von einem Wurm, der nicht ſtirbt, alſo von einem wahrhaft ewigen Feuer. Aber erſt dann! Jetzt iſt noch die Zeit des Gnadenangebots, jetzt iſt noch Entſcheidungszeit. Der Friede, von welchem Feuer und Schwert ausgeht, iſt uns heute noch angeboten worden, Gott weiß zum wievielten Male. Wer die Gnade hat, die Herrlichkeit dieſes Friedens zu ſchmecken und zu ſehen, wird innewerden, daß es ſich lohnt, um dieſes Friedens willen einige Jahre menſchlicher Mühſal in Kauf zu nehmen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 3. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1939

Predigt

über

Lukas 13, 1-5

gehalten am 23. April 1939
zu Oekolampad in Basel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

1. Es waren aber zu der Zeit etliche dabei, die verkündigten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihrem Opfer vermischt hatte. 2. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meinet ihr, daß diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder gewesen sind, dieweil sie das erlitten haben? 3. Ich sage: Nein; sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen. 4. Oder meinet ihr, daß die achtzehn, auf welche der Turm in Siloah fiel und erschlug sie, seien schuldig gewesen vor allen Menschen, die zu Jerusalem wohnen? 5. Ich sage: Nein; sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen.

An einem Abend der vergangenen Woche wurde mir die Frage vorgelegt, was man auch denken und sagen solle zu jener grauenhaften Verschüttung eines Kinderheimes, die sich am Ostermontag — ausgerechnet am Ostermontag, im Schatten des Osterfriedens — droben in den Bündner Bergen ereignet hat. Ja, was soll man da sagen und denken? Was habt ihr dazu gedacht und gesagt? Als die Kunde eintraf, da dachte auch ich „ihm nach, daß ich's begreifen möchte, aber es war mir zu schwer". Und so ist es Osterdienstag geworden. Und wie ich da nach unserem Gemeinde-Bibelkalender die Heilige Schrift aufschlage, steht als Tageslosung das Wort, das nun unser heutiger Text geworden ist. Ist das nicht Antwort, direkteste Antwort Gottes auf jene Frage?

Lukas der Arzt berichtet da über zwei Ereignisse, von denen wir sonst aus der Bibel nichts wissen. Es haftet diesem Bericht etwas von dem an, was man zu allen Zeiten „Unglücksfälle und Verbrechen" nannte. Man liest, man hört, man entsetzt sich eine kleine Stunde, und bald ist's wieder

vergeſſen, und anderes, Schrecklicheres, kommt nach. Dieſe beiden Tagesereigniſſe aus der Zeit Jeſu ſind hier beiläufig erwähnt.

Da hat einmal Pilatus in Jeruſalem galiläiſche Wallfahrer maſſakrieren laſſen. Und zwar muß das Blutbad unter ganz beſonders aufreizenden Umſtänden angerichtet worden ſein, nämlich ausgerechnet an einem Feiertag, ausgerechnet auf dem Tempelplatz, während die Leute dem heiligen Opfer beiwohnten. Das Blut der Hingeſchlachteten habe ſich auf dem Fußboden mit dem Blut der Opfertiere gemiſcht. Leute, die das offenbar mit eigenen Augen mitangeſehen haben, kommen und berichten es Jeſu. Aus der Art und Weiſe, wie ſie es erzählen, wird klar erſichtlich, was ſie dabei denken. Ihr Bericht iſt eine Anklage gegen Pilatus. Nicht in erſter Linie, weil Blut gefloſſen iſt, ſondern wegen der beſonders frevelhaften Umſtände, unter denen es floß. Man denke doch, an einem hohen Feiertag! Dieſe Entweihung, dieſer Einbruch in die Handlung des Opfers, dieſe Kirchenſchändung! Es iſt den Berichterſtattern nicht in erſter Linie um die Galiläer zu tun. Es ſind immerhin nur Galiläer! Die werden an der Sache auch nicht ganz unſchuldig geweſen ſein! Muß es nicht gar ein Gottesgericht ſein, derart handgreiflich, am Altar gezeichnet und erſchlagen zu werden? „Es waren aber zu derſelben Zeit etliche dabei, die verkündeten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus ſamt ihrem Opfer vermiſcht hatte“ (1).

Und nun antwortet Jeſus auf die quälenden Fragen, die beim Anhören dieſes Berichtes ſich unausweichlich melden. Dieſe Antwort iſt ſehr aufſchlußreich für uns heute. Zunächſt fällt auf, wie Jeſus mit jenen Berichterſtattern darin einig geht, daß hier ein Verbrechen vorliegt. Auch die Hingeſchlachteten ſetzt Jeſus durchaus als mitſchuldig vor-

aus. Pilatus ist ein Sünder. Aber auch die Galiläer sind es. Darüber hinaus aber stellt Jesus fest, was nun für uns ganz besonders gilt, daß nicht nur die aktiv und passiv am Verbrechen Beteiligten Sünder sind, sondern auch die ganz und gar Unbeteiligten. Ja, Jesus wendet sich sozusagen um 180 Grad herum, von den ins Verbrechen Verwickelten weg, an die Zuschauer, und sagt: „Meinet ihr, daß diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder gewesen sind, dieweil sie das erlitten haben? Ich sage: nein, sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen“ (2, 3).

Damit zeigt Jesus auf einen Zusammenhang hin, wo wir keinen sehen. Pilatus ist Römer. Sie sind Juden. Die Getöteten sind Galiläer. Sie sind Jerusalemer. Was haben die Berichterstatter mit jenen zu schaffen? Es besteht zwischen ihnen so wenig Zusammenhang wie zwischen jenen 400 Bombern, die am letzten Karfreitag tod- und verderbenbeladen im fernen Süden über offene Städte kreisten, und uns biederen Kirchgängern, die zur gleichen Zeit hier in Basel in den Kirchen saßen und zum heiligen Abendmahl gingen, so wenig Zusammenhang wie zwischen irgendwelchen großen oder kleinen Verbrechen und deren Zuschauern, Beurteilern, Berichterstattern, Kritikern und Richtern. Das ist das Unerhörte an der Antwort Jesu, daß er da Menschen, die so wenig miteinander zu tun haben, gleichsam in den gleichen Topf wirft und ins gleiche Band nimmt. Jesus läßt hier für einen Augenblick jenes geheimnisvolle Band aufblitzen, das alle Verbrecher verbindet mit den anständigen Leuten, die das Verbrechen verabscheuen. Es ist das Band der allgemeinen Sündhaftigkeit. Bei allen, gewiß namhaften Unterschieden in der Menge und Grobheit der einzelnen Versündigungen gibt es eine Einheit unter allen Menschen, die Einheit des sündigen

Zuſtandes: „Denn es iſt hier kein Unterſchied. Sie ſind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den ſie bei Gott haben ſollten.“ Und zur Einheit der Sünde gehört die Einheit des Gerichtes, das über uns allen hängt, ſeien wir nun direkt und nachweisbar beteiligt oder nicht. Und dieſes Gericht lautet: „So ihr euch nicht beſſert, werdet ihr alle auch alſo umkommen.“

Ja Jeſus deckt Zuſammenhänge ſogar dort auf, wo es uns überhaupt unmöglich iſt, Zuſammenhänge zu erkennen, nicht nur bei Verbrechen, ſondern auch bei Unglücksfällen. Was beiſpielsweiſe haben wir hier in Baſel zu tun mit dem Beben der Erde, das ſich nun auch neuerdings wieder regt im fernen Chile? Oder wer vermag irgendwelche Zuſammenhänge feſtzuſtellen zwiſchen uns und dem Felsſturz in den Bündner Bergen? Man ſtelle ſich dieſe Kinderchen vor, die dort in der friſchen Bergluft geſunden ſollten, die Kinderchen, die ſich eben noch an den farbigen Oſtereiern freuten! Und nun löſt ſich blindlings, am heiterhellen Tag, ein Fels und begräbt die friedliche Heimſtätte. Stehen wir da nicht einfach vor äußerſter, ſtockfinſterer Sinnloſigkeit?

Jeſus ſieht auch hier noch einen Sinn. Im Reiche ſeines Vaters gibt es wohl Unbegreiflichkeiten, nicht aber Zufälle. In Gottes Reich iſt wohl eine Finſternis vorgeſehen, nicht aber eine Sinnloſigkeit. Jeſus ſieht auch da noch Zuſammenhang. Er erinnert an jenen Turm, der beim Teich Siloah, wo ja auch etwa Menſchen hingingen, um zu geſunden, unverſehens und blindlings in eine Volksmenge ſtürzte und 18 Menſchen unter ſich begrub. Auch da iſt bei Jeſus keine Rede von Zufall. Auch da redet er unmißverſtändlich von Sünde und bezieht ſolche Ereigniſſe ein in Gottes Gerichte. Auch Kataſtrophen ſind in ſeinem Reich nicht einfach Kataſtrophen. Das iſt auch ſonſt in der Heili-

gen Schrift ſo, daß zwiſchen „Naturkataſtrophen“ und dem Verhalten der Menſchen Zuſammenhänge bejaht werden. Vor allem die Gerichte der Endzeit werden immer beſchrieben als begleitet von Erdbeben und Zeichen oben am Himmel und unten auf der Erde. Freilich, auch dort beim Turm von Siloah, auch dort beim Felsſturz von Fidaz, erfolgt wiederum die auffällige Wendung Jeſu von den Erſchlagenen weg zu den Entronnenen hin: „Oder meinet ihr, daß die achtzehn, auf welche der Turm in Siloah fiel, ſeien ſchuldig geweſen vor allen Menſchen, die zu Jeruſalem wohnen? Ich ſage: nein! ſondern ſo ihr euch nicht beſſert, werdet ihr alle auch alſo umkommen“ (4, 5).

Das iſt die Antwort des Heilandes auf das Verbrechen im Tempelhof und auf das Unglück am Teich Siloah. Aber auch die Antwort auf das Unglück vom Oſtermontag und auf das Verbrechen vom Karfreitag. Das iſt die Antwort Jeſu auf alles, was wir entſetzt und zugleich immer wieder auch ſo unheimlich abgeſtumpft und vergeßlich Tag für Tag in der Nachrichtenſtunde des Radios vernehmen und in der Zeitung unter der Rubrik „Unglücksfälle und Verbrechen“ hören. Die Antwort ſagt, daß, was immer in der Welt geſchieht, ſei es nah oder fern, ſei es diesſeits oder jenſeits der Berge und Meere und Grenzen, daß uns das alle angeht. Wir gehören zuſammen in der Sünde und im Gericht. Ich denke da an eine Beobachtung, die ich früher beim Holzfällen oft machte: Wenn unten der erſte Axthieb in den Stamm fuhr und wenn daraufhin die Waldſäge ihren langſamen Weg durch den Stamm antrat, dann begann bei jedem Sägezug eine leiſe, kaum merkbare Erſchütterung durch alle Zweige zu zittern. Das äußerſte Blatt zuoberſt auf dem äußerſten Zweig bekam es zu ſpüren, daß da unten in weiter Ferne etwas vor ſich ging. So iſt die

Menſchheit in Sünde und Gericht. Sie iſt ein Ganzes. Was irgendwo an dieſem Baum frißt und bohrt, das frißt und bohrt für alle und an allen.

Wir tun wahrlich, gerade als Schweizer, gut, hier aufzuhorchen. Seit Jahrzehnten ſind wir gewohnt, die Welt wie durch ein Guckloch anzuſchauen und zu beurteilen. Auch wir werden immer weniger ſagen können, es gehe uns nichts an, was rings um uns in der Nähe und in der Ferne geſchieht. Uns Weltbeobachtern und uns Weltberichterſtattern und uns Weltbeurteilern iſt dieſes Wort des Heilandes ganz beſonders ins Stammbuch geſchrieben. In Glühbuchſtaben ſollten wir es über unſere Landesausſtellung ſchreiben, jeden Mittag ſollten wir es ins Radio hineinrufen: „So ihr euch nicht beſſert, werdet ihr alle auch alſo umkommen.“

Dieſe Antwort des Herrn iſt nicht wehleidig, und ſie iſt auch nicht tiefſinnig. Wir haben jeweilen zu den Weltereigniſſen viel ſanftere, unverbindlichere und tiefſinnigere Erwägungen bereit. Faſt hausbacken kommt uns hier Chriſtus vor, wenn er einfach, die Diskuſſion abſchneidend, uns an der Bruſt packt und ſagt: Beſſert euch! Aber dafür iſt ſeine Antwort hilfreich. Die Hilfe beſteht zunächſt darin, daß Chriſtus uns damit über alles bloß unfruchtbare Fragen und Grübeln und über alles ebenſo unfruchtbare Klagen, Beklagen und Anklagen, über alles nutzloſe Sich-Entſetzen und Proteſtieren hinausführen und zurückführen will, hinaus und zurück zu uns ſelber. Wir ſtehen jetzt alle miteinander in Gefahr, daß wir über der tollen Flucht der Weltereigniſſe uns ſelber verlieren. Wir müſſen jetzt buchſtäblich darnach trachten, daß wir beiſammen bleiben und wieder zu uns ſelber kommen. Zu ſich ſelbſt aber kommt man dadurch, daß man zu Gott kommt, daß man zum Vater zurückkehrt. Luther überſetzt: „Wenn ihr euch nicht beſſert — —“, im griechiſchen

Urtext heißt es genau: „Wenn ihr nicht Buße tut — —“. Zur Umkehr und zur Buße, das ist Jesu Angebot und Wille, sollen uns die Weltereignisse leiten.

„So ihr nicht Buße tut — —“. Etwas, etwas, liebe Christen, dürfen und können wir also tun! Liegt in dieser Möglichkeit nicht bereits schon wieder eine Hilfe? Kommt da nicht etwas in Sicht wie ein Stück Weges, etwas wie ein Stück Befreiung, etwas wie ein Stern am wolkenschweren Himmel? Wir sind nicht dazu verdammt, mit den Händen im Schoß und mit eingezogenem Nacken der Dinge zu warten, die da kommen sollen. Man kann etwas tun! Man ist nicht ein Tier, das unter seinem Angreifer sich in dumpfem Entsetzen auf die braune Erde duckt. Man kann etwas tun! Jesus selber ruft uns dazu auf: Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ist das nicht, wie wenn eine würgende Hand von der Kehle, ein drückender Stein von der Brust weichen müßte: Man kann, in allem Ernst sei es gesagt, und saget es weiter! man kann etwas tun. Es hat noch einen Sinn, das Leben, auch in einer Zeit, da wieder an hohen Feiertagen Menschenblut mit dem Wein des Abendmahles am Altar vermischt wird, auch in einer Zeit, da als Antwort auf unsere Frevel selbst die Bergriesen anfangen, Steine zu Tal zu rollen, herunter auf spielende Kinder.

Freilich, der Weg, der uns da gewiesen wird, ist nicht eine breite Straße, sondern ein sehr schmaler Weg, und ein sehr kurzer Weg. Er führt hinein in mein Haus, wo mancherlei im argen liegt, wo so viel Schutt und Steine herumliegen, die es wegzuräumen gälte, wo vielleicht eigen Kinderchen vor einem Vater zittern, der in den Wirtshäusern herumproletet und über die Welttyrannen flucht. Der Weg der Buße, ein sehr stiller, aber fruchtbarer Weg. Wer ihn

geht, der muß innewerden, wie neben jenen 13 beklagenswerten Kinderchen in den Bündner Bergen jahraus, jahrein in dieſer Stadt eine viel größere Anzahl Kinder und auf viel grauſamere Art umkommen, weil an Leib und Seele. Wer den Weg der Buße geht, der kennt vielleicht Eltern, die auch Leid tragen um ihre Kinder, aber um Kinder, die noch am Leben ſind, vielleicht um Söhne und Töchter, die robuſt und geſund den Weg gehen, der zum Verderben führt, vielleicht führt dieſer Weg über die Stempelſtelle, einem Abgrund entlang, der Leiber und Seelen ohne Zahl zu verſchlingen droht. Oder es kommen uns jene Kinder in den Sinn, deren Grab geſchaufelt ward, noch ehe ſie das Licht der Welt erblickten, die nie einer Mutter ins Auge ſchauen, nie den Namen eines Vaters rufen, nie einem Geſchwiſter das Händchen reichen durften, weil der Felsſturz einer gottlos gehandhabten Geburtenregelung, der über ein ganzes Geſchlecht hereinbrach, ſie nie hat leben laſſen. „So ihr nicht Buße tut — —“.

Nun aber iſt das nicht Jeſu letztes Wort. Es kann und darf nicht ſein letztes Wort bleiben. Wenn das ſein letztes Wort wäre, gerade im Blick aufs eben zuletzt Geſagte — wer unter uns lebte dann noch? Wer unter uns wäre nicht längſt „auch alſo umgekommen“? Aber nun darf ich euch an all das erinnern, was wir in der eben hinter uns liegenden Paſſionszeit haben hören dürfen, an Jeſu Worte und an Jeſu Tat, da er es erduldet hat, daß ſich ſein eigen Blut mit dem Blut des Oſterlammes gemiſcht hat, damit wir leben ſollten. Ja, wie er ſelber ſich unter den Felſen gebeugt und hat begraben und verſchütten laſſen, uns zugute. Buße tun, zu ſich ſelber kommen, zu Gott kommen, das heißt nun genau genommen, zu Jeſus kommen, einfach annehmen, was er einer Welt, die immer mehr ein einziger

Unglücksfall und ein einziges Verbrechen wird, leidend und sterbend anbietet.

Wer aber diese Gabe aus Gottes Hand annimmt, der wird nun sofort auch hineingestellt in einen noch stilleren Dienst, in den stillen, stillen bergeversetzenden Glaubensdienst. Wer annimmt, was am Karfreitag und an Ostern geschah, der ist aufgerufen zum kühnsten Glauben, und dieser Glaube weiß, daß kein Karfreitagsgreuel mehr größer sein darf als der Karfreitag selbst, daß kein Osterunglück mehr das rückgängig machen darf, was Gott an Rettung und Erbarmen für diese Welt geschaffen hat, der weiß, daß auch der größte Fels, der sich an Ostern herunterwälzt, nicht mehr größer sein kann als jener Fels, der an jenem Ostertag weggewälzt worden ist. Das ist der stille, starke Glaubensdienst, den eine hoffende und liebende Gemeinde einer verzweifelnden Welt schuldig ist.

Und nun noch eine Frage: Wenn wir aber Buße t u n ? Wenn wir nun tatsächlich umkehren? Und nicht wahr, das wollen wir doch, so lange es uns noch angeboten ist (es gibt auch Stunden, wo man's nicht mehr kann, wo die Berge herunterfallen und die Häuser einstürzen), wenn wir das nun tun, wird es dann wirklich besser in der Welt? so besser, daß man vielleicht sogar etwas davon merken würde? Aber warum denn nicht? Warum sollte es nicht besser werden? Weil dieses stille Tun einen Sinn und eine Aussicht hat, darum ruft uns ja der Herr dazu auf. Wäre es zwecklos, dann erginge sein Ruf nicht. Dieser stille Dienst hat nicht nur auf eine „Besserung der Verbrecherstatistik", sondern bis in Unglücksfälle und Katastrophen hinein seine realen Einwirkungen. Die Seligen werden einst staunen darüber, wie mancher Kotflügel nur gestreift hat, wie mancher Fels nicht heruntergestürzt ist, weil da ein paar Menschen im

Glaubens-, Wächter- und Prieſter-Dienſt auf den Knien lagen. Die Seligen werden einſt ſtaunen darüber, wie manches heute noch ſchlimmer ſtünde, als es ſchon ſteht, wenn es keinen Glaubensdienſt gäbe. Es gibt eben nicht nur eine Einheit der Sünde und des Gerichtes, ſondern auch eine Einheit des Glaubens. Wo einer glaubt auf dieſer Erde, da glaubt er um die ganze Welt herum „bis an die Enden der Erde“. Auch da, wo ein Menſch auf dieſer Erde glaubt, kann das äußerſte Blatt am äußerſten Zweig des Menſchheits-Baumes anfangen, mitzuzittern. Es gibt in Gottes Weltregiment auch eine Einheit des Erbarmens und der Rettung.

Und nun für heute die letzte Frage: Könnte am Ende auf dieſem Weg alles wieder gut werden? Könnte auf dieſe Weiſe ſchließlich die Unglücks- und Verbrecherſtatiſtik überhaupt verſchwinden? Es iſt uns nicht auf dieſe Art verheißen. Es wäre Schwärmerei, wenn wir uns eines Tages einbildeten, als hätten wir's ſozuſagen in unſerer Hand Viel iſt uns verheißen auf dieſem Weg. Aber nicht das Ganze und nicht das Letzte. Die Verheißung des Ganzen geht auf einen Tag, den Gott allein ſchafft, auf einen Tag, den er beſtimmt hat, da dann, nach dem Gericht, kein Fels mehr herunterfallen und kein Turm mehr umſtürzen und kein Menſchenblut mehr fließen darf. Auf dieſen letzten Tag zu harren, das iſt nun der allerſtillſte Dienſt der Gemeinde. Wir dürfen in prieſterlichem Einſtehen harren für die Menſchen nah und fern, und nicht nur für Menſchen, auch für die Tiere, auch für die Pflanzen, ja auch für die Steine, für die ganze ſeufzende Kreatur:

„Denn das ängſtliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Sintemal die Kreatur unterworfen iſt der Eitelkeit ohne ihren Willen, ſondern um

deswillen, der ſie unterworfen hat, auf Hoffnung. Denn auch die Kreatur wird frei werden von dem Dienſt des vergänglichen Weſens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wiſſen, daß alle Kreatur ſehnt ſich mit uns und ängſtigt ſich noch immerdar. Nicht allein aber ſie, ſondern auch wir ſelbſt, die wir haben des Geiſtes Erſtlinge, ſehnen uns auch bei uns ſelbſt nach der Kindſchaft und warten auf unſeres Leibes Erlöſung. Denn wir ſind wohl ſelig, doch in der Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man ſieht, iſt nicht Hoffnung. Denn wie kann man des hoffen, das man ſieht? So wir aber des hoffen, das wir nicht ſehen, ſo warten wir ſeiner durch Geduld. Desgleichen auch der Geiſt hilft unſerer Schwachheit auf. Denn wir wiſſen nicht, was wir beten ſollen, wie ſich's gebührt, ſondern der Geiſt ſelbſt vertritt uns aufs beſte mit unausſprechlichem Seufzen“ (Römer 8).

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 14. Jahrgang, Nr. 11 | März 1951

Liebeszeichen

Predigt

über

Lukas 13, 1—5

gehalten im Berner Münster am 11. Februar 1951
und in der Martinskirche in Basel am 18. Februar 1951

von

Pfarrer Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Es waren aber zu der Zeit etliche dabei, die verkündigten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihrem Opfer vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meinet ihr, daß diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder gewesen sind, dieweil sie das erlitten haben? Ich sage: Nein; sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen. Oder meinet ihr, daß die achtzehn, auf welche der Turm in Siloah fiel und erschlug sie, seien schuldig gewesen vor allen Menschen, die zu Jerusalem wohnen? Ich sage: Nein; sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen.

Lukas 13, 1—5.

Da kann man sehen, wie Jesus die Nachricht über ein Unglück und über ein Verbrechen aufnimmt. Um es in aller Kürze vorwegzunehmen: Es ist in Jerusalem ein schreckliches Verbrechen geschehen. Pontius Pilatus hat eine Anzahl galiläischer Festpilger massakrieren lassen. Das ist geschehen während der Darbringung des täglichen Opfers, im Tempelhof, so daß das Blut des Opfertiers sich mit dem Blut der Hingemetzelten vermischte. Kurz vorher ist es passiert, ebenfalls in Jerusalem, sei es bei Arbeiten an einer Wasserleitung oder bei Festungsbauten, daß ein Turm umstürzte und achtzehn Arbeiter unter sich begrub. Diese beiden Vorkommnisse haben Jerusalem und das ganze Volk zutiefst erschüttert. Jedermann redet davon, und viele machen sich darüber ihre Gedanken.

Es ist gut, wenn man sich durch solche Ereignisse zum Nachdenken anregen läßt. Man könnte sich ja dann jewei-

len auch in die Gedankenlosigkeit hinein begeben, zur Tagesordnung weiterschreiten und beim baldigen Vergessen seine Zuflucht suchen. Es ist mir über das Erdbeben von Lissabon vom Jahre 1755, da 30 000 Menschen das Leben verloren, ein Ausspruch in Erinnerung, der ungefähr lautete: „In Lissabon bebt die Erde, und in Paris tanzt man.“ In unsere Zeit und Verhältnisse übertragen, würde dieses Wort abgewandelt etwa heißen: „In den Bergdörfern ist Schneetreiben und in den Städten Fasnachtstreiben.“ Die Gefahr, daß wir Menschen uns durch Unglück und schwere Erfahrungen zum Leichtsinn verleiten lassen, ist immer vorhanden. Das ist auch ersichtlich aus einer Notiz, die kürzlich im Pressedienst zu lesen war, die dahin lautete, daß in der schwerst heimgesuchten Stadt Hamburg ein Journalist unter der Bevölkerung eine Rundfrage anstellte, die lautete: „Was würden Sie mit einer Mark anfangen, wenn Ihnen eine solche zum Ausgeben übrigbliebe?“ Bei 40,8 Prozent der Befragten lautete die Antwort: „Mich am Toto beteiligen“, bei 23,3 Prozent: „Ich würde ins Kino gehen“, und 35,9 Prozent würden damit „verschiedenes“ unternehmen. So können wir Menschen im Unglück sein.

Aber nicht nur so. Man kann sich statt in den Leichtsinn auch in den Tiefsinn hinein begeben. Als die Nachricht von jenem Unglück und Verbrechen in Jerusalem umlief, da hat es auch Leute gegeben, Stille im Land, die abseits vom großen Haufen leben, die Ernstdenkenden und Frommen, die Pharisäer, die bei solchen Gelegenheiten besonders feierlich aussehen und ihre Gesichter in besonders ernste Falten legen, die es nicht nur denken, sondern offen aussprechen, daß solch Unglück wohl verdient sein müsse, es werde sich dabei um ein Gottesgericht und um eine gerechte Strafe über die Betroffenen handeln. (Es waren Galiläer, die

waren ermordet worden, und dieſe galten bei den Phariſäern ſowieſo nicht als hundertprozentig.) Gegen dieſe Art ſittlich religiöſen Tiefſinn hat Jeſus ein ſcharfes, doppeltes Nein: „Meinet ihr, daß jene Galiläer ſeien Sünder geweſen vor allen Galiläern, dieweil ſie ſolches erlitten haben? Ich ſage: Nein.“ Und „meinet ihr, daß die achtzehn, auf welche der Turm in Siloah fiel und erſchlug ſie, ſeien ſchuldig geweſen vor allen Menſchen in Jeruſalem? Ich ſage: Nein!“

Jeſus hat dieſer Sorte Tiefſinn, wohl nicht ohne Erinnerung an die Weisheit Hiobs, auch ſonſt, wo immer er darauf ſtieß, entgegentreten müſſen. Wir erinnern an das Geſpräch über den Blindgeborenen, als Jeſus gefragt wurde, wer geſündigt hätte, dieſer oder ſeine Eltern. Da hat er geantwortet: „Weder dieſer noch ſeine Eltern haben geſündigt, ſondern, daß die Werke Gottes an ihm ſollen offenbar werden.“ Wenn Unglück paſſiert, wird das der nächſtliegende Sinn für uns ſein, daß an den Betroffenen nach Gottes Willen die Werke der Liebe ſollen offenbar werden. Wir ſollen helfen, ſoweit Menſchen helfen können, das iſt Gottes Wille. Dieſen zunächſt auf der Hand liegenden Sinn des Unglücks haben die Kirchen Amerikas im Auge, wenn der Rat der Kirchen dort letzthin an alle Frauen den Appell ergehen ließ, ſie ſollten am erſten Freitag in der Paſſionszeit (9. Februar) mit ihren Haushaltungen faſten, mit der ſinnvollen Begründung, am eigenen Leib erlebter Hunger werde die Chriſten in den USA. lehren, ihre Mitmenſchen, die anderswo Hunger und andere Leiden zu ertragen haben, beſſer zu verſtehen. Etwas von dieſem Samaritergeiſt iſt in den vergangenen Wochen ſchön und ſtark auch in unſerem Volke aufgebrochen, als ein Teil unſerer Mitbürger von ſchwerem Unglück heimgeſucht wurde. Man

hat von einer Evangeliſchen Schulanſtalt aus der Oſtſchweiz geleſen, die ſofort einen Suppentag einführte, um die Erſparnis den Lawinengeſchädigten zukommen zu laſſen. Eine andere Schule hat ſpontan auf die Durchführung der diesjährigen Skiwoche verzichtet zugunſten der Heimgeſuchten. Wir Erwachſene dürfen ſchon an ſolch echtem Opferſinn der Jugend ein Beiſpiel nehmen, wenn wir die Höhe unſerer Geldſpenden bemeſſen. So ſollen, wo immer Menſchen durch Unglück getroffen werden, nach Gottes Willen durch die Verſchonten die Werke der Liebe offenbar werden.

Aber nun beachte man, daß Jeſus jene Heimgeſuchten wohl in Schutz nimmt gegen die Verdächtigung, als wären ſie beſondere Sünder geweſen, daß er ſie damit aber nicht etwa freiſpricht von jeglicher Schuld. Natürlich ſind ſie, gleich wie die Verſchonten, auch ſündige Menſchen geweſen. Wenn Jeſus es ablehnt, im menſchlichen Unglück eine Strafe Gottes zu erblicken, dann hat er ſeinen Grund dazu, er tut das gleichſam von Amtes wegen, ſpricht hier in ſeiner Eigenſchaft als der Erlöſer. Das zu beachten iſt bedeutſam. Nicht jedermann iſt befugt und hat das Recht, den Gedanken an eine Strafe Gottes abzulehnen. Jeſus aber hat das Recht dazu; genau genommen, hat er allein die Berechtigung und Vollmacht. Darum lehnt er es ſtrikte ab, in den Verunglückten von Gott Geſchlagene und Gezeichnete zu ſehen, weil er, er ſelber, als der von Gott Gezeichnete und Geſchlagene daſteht. Darum iſt es nicht Gottes Zorn, der die Unglücklichen getroffen hat, weil er, Jeſus, gekommen iſt, um Gottes Zorn auf ſich zu nehmen und für die Schuld der Menſchen zu ſühnen. Wer hurtig, hurtig bereit iſt, von Strafe zu reden, wenn es einem Menſchen ſchlecht ergeht, der kennt entweder den Erlöſer nicht, oder wenn er ihn kennt, hat er ihn in Wirklichkeit ſchon abgelehnt und hat bereits nein geſagt zum

Kreuz. „Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.“ Liebe, Liebe und nochmals Liebe, die Liebe dessen, der am Kreuz die Strafe trägt, steht im Hintergrund allen Unglücks und Verbrechens hier auf Erden. Im Lichte der Liebe, die am Kreuz stirbt, lehrt uns die Heilige Schrift alles Dunkle und Unbegreifliche, alles Unglück und Verbrechen sehen. Hier ist das eine Werk Gottes offenbar geworden, das alles Unglück und Verbrechen heilt und überwindet: Die Tat am Kreuz.

So wird das Kreuz Christi auch zur Antwort Gottes auf jene so überaus quälende Frage, die in den vergangenen Unglückswochen viele von uns — und es waren nicht die Oberflächlichen — gestreift oder gar umgetrieben hat: Warum geschieht überhaupt solches? Warum leben wir überhaupt in einer Welt, in der es Blutlachen gibt, stürzende Türme und Lawinen? Warum überhaupt muß es in dieser Welt eine Rubrik „Unglück und Verbrechen“ geben, eine Rubrik, die nicht aussterben will? Und das Unglück ist ja nicht nur dann vorhanden, wenn es in so auffällig-dramatischer Gestalt daherkommt, wenn die Lawinen siebzig, achtzig Mitbürger von unserer Seite reißen und alle Zeitungen davon voll sind. Das Unglück und Verbrechen geht ja gewöhnlich in der wenig beachteten Weise des Alltags vor sich. Wenn ein Glas Wasser aufs Tischtuch umstürzt, dann springt jedermann auf, aber wenn der Zeitungsleser am Tisch die tägliche Chronik von Unglück und Verbrechen liest, dann pflegt er nicht aufzuspringen, und doch geht es dabei anhaltend um Menschenleben. Ich möchte nur an alle jene Vorgänge erinnern, da Menschen nicht unter die Lawinen kommen, wohl aber unter die Räder. Im Jahre 1949 waren es 629 Menschenleben, die Opfer des Rades wurden in unserem kleinen Land; in den ersten zehn Monaten des Jah-

res 1950 waren es ſchon beträchtlich über 700, die in unſerem Schweizerland unter die Räder gerieten. Wie, wenn die Zahl der Todesopfer auf der Straße ſo weiter ſteigt? Iſt das nicht beinahe Kriegszuſtand mitten im Frieden? Welch eine Summe von Leid, von Schuld und von Mitſchuld! Welch eine ſchreckliche Bilanz jenes Zeitgeiſtes, der in der Tourenzahl und im Tempo ſeinen Stolz und in der Maßloſigkeit ſeine Befriedigung findet! Und erſt, wenn dann jeweilen die Friedenstouren anfangen, auf Kriegstouren überzugehen! Wir denken an die Bilanz des erſten Krieges mit ſeinen 11 Millionen Toter, an die des zweiten mit ſeinen 30 Millionen — an die Möglichkeiten der Zukunft wagt überhaupt kein Menſch zu denken. — Und da fragen wir nun: Wo iſt, in einer ſolchen Welt, die Liebe Gottes? Wo iſt da noch Raum für einen „Liebgott“? Wer es jetzt nicht laſſen kann, anſtatt für unſer menſchliches Selbſtverſchulden ſich für die Schuld Gottes zu intereſſieren, wer meint, er müſſe jetzt für all dies Unglück und Verbrechen im lieben Gott den Hauptſchuldigen ſehen, der mag es tun. Gott weicht hier nicht aus. Gott hält es nicht wie wir Menſchen, die wir die Schuld immer anderswo zu ſuchen pflegen, als wo ſie in Wirklichkeit iſt, er wälzt die Schuld nicht von ſich weg, wie wir Menſchen es tun, nein, Gott nimmt die Schuld auf ſich, hat breite Schultern, aber es iſt nicht ſeine, es iſt unſere Schuld. Die Liebe Gottes iſt am Kreuz, dort, wo von Gott ſelber das Tragen unſerer Schuld und Strafe vollbracht wird. Raum für einen „Liebgott“ iſt auf dieſer Erde voller Unglücks und Verbrechens tatſächlich nirgends als am Kreuz. So iſt Liebe, Liebe und noch einmal Liebe, die Liebe am Kreuz, Gottes Antwort auf all unſere quälenden Fragen um eine Welt voller Unglücks und Verbrechens. Ueber dieſer einen Liebestat werden allerdings nun unſere

Liebeswerke, die wir hoffentlich tun, klein. Klein, recht klein kommen uns da unſere Suppentage und Faſttage vor. Und unſere Spenden, die wir hoffentlich verabreichen, was ſind ſie im Vergleich zu jener „Blutſpende“, die Gott ſelber in dieſe Zeit und Welt hereingegeben hat! Und Gott hat ſeine einmalige „Blutſpende“ hereingegeben für die Betroffenen und für die Verſchonten, für die maſſakrierten Galiläer und für die Schuld derer, die den Blutbefehl ausgeführt haben, für die Schuld des Pilatus, aber auch für die Schuld derer, die feierlich ausſehen und mit ſcheinbar ſo ſauberen Fingern abſeits ſtehen, auch für die Schuld der Phariſäer, Aelteſten und Schriftgelehrten. „Auf daß die Werke Gottes offenbar werden.“ Da am Kreuz ſind ſie offenbar geworden, die Werke Gottes für alle Verunglückten und für alle Verbrecher. Was wir in dieſer Paſſionszeit betrachten, das eben ſind Gottes offenbar gewordene Werke.

Aber das iſt es ja nun, was uns ſo ſchwer begreiflich iſt und immer wieder nicht in unſere Köpfe und Herzen hinein will, daß es nicht unſere Werke ſind, welche der Welt wirklich helfen, ſondern daß das Gottes alleiniges Werk iſt, ſein Erlöſerwerk am Kreuz. Daß dieſer Jeſus nicht nur wegen der Räuber und Mörder, nicht nur wegen der Fasnächtler und Tänzer, Säufer und Hurer, Geizhälſe und Verſchwender, nicht nur wegen der Zöllner und Pilatuſſe, ſondern auch und ſogar vorab wegen der Guten und Frommen ans Kreuz gegangen iſt, das werden die Phariſäer nie „kopfen“, gerade weil ſie wirklich die Ernſten und die Guten ſind. Wie in aller Welt ſoll man es denn verſtehen, daß man einen König nötig hat, der als Arzt und Erlöſer gekommen iſt, wenn man doch ſchon zweimal faſtet in der Woche und den Zehnten von allem ſpendet, was man hat! Es wird dieſen Phariſäern geradezu unmöglich, zuzugeſtehen, daß auch ſie

des Arztes bedürfen. Und dieſe Sachlage durchſchaut hier der Herr. Wenn er das aber jeweilen merkt, daß ein Menſch des Erlöſers nicht bedarf, weil er ja ſowieſo brav und fromm iſt, dann pflegt Jeſus unruhig zu werden. Faſt nur dann wird er unruhig. Eine Welle heißer Beſorgnis geht dann über ſein Geſicht, und ſeine Stimme pflegt dann zu beben, denn das iſt in ſeinen Augen die eigentlich gefährliche Sünde, gefährlicher als die der Räuber, Hurer und Zöllner, wenn ein Menſch die angebotene Erlöſergüte verachtet. So bebt ſeine Stimme auch hier, wenn er ihnen zuruft: „Nein, ich ſage euch, wenn ihr euch nicht beſſert, ſo werdet ihr alle auch alſo umkommen.“ Luther hat da einmal ausgeſprochen nicht gut überſetzt. Nach Luther könnte man meinen, die Phariſäer ſeien Jeſus noch zu wenig brav, ſie müßten noch ordliger werden, vielleicht drei- oder viermal faſten und 50 oder 70 Prozent ſpenden von allem, was ſie haben, und darüber noch beruhigter, noch ſelbſtſicherer und noch hochmütiger werden und noch weniger des Arztes bedürftig ſein. Aber gerade das Gegenteil iſt es, was hier Jeſus meint. Im Urtext heißt es denn auch: „Wenn ihr nicht umkehret, wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr alle auch alſo umkommen“; das aber heißt hier, wenn ihr nicht klein und erlöſungsbedürftig werdet, wenn ihr nicht den Arzt braucht, dann werdet ihr alle auch alſo umkommen. Es iſt wie ein Signal, wie ein rotes Licht, das Jeſus hier ſeinem Volk, das im Begriff ſteht, ſeinen ihm von Gott geſandten König abzulehnen, entgegenhält, als wollte er ihnen zurufen: Ueberfahrt das Signal nicht! keinen Schritt weiter in dieſer Richtung der Selbſtſicherheit und des Hochmutes! Wo ein Menſch die eigentliche Sünde begeht, kein Sünder ſein zu wollen und keinen Erlöſer zu brauchen, da ruft Jeſus aus, und er ruft es zweimal hintereinander, und er ruft es dringlich:

„Wenn ihr nicht umkehret, ſo werdet ihr alle auch alſo umkommen.“

Iſrael hat dann das Signal überfahren. Und 40 Jahre ſpäter hat es ſich wörtlich erfüllt, da ſind ſie „alle auch alſo umgekommen“. Der ganze Tempelhof war dann eine einzige Blutlache, 6000 Menſchen hatten ſich dorthin geflüchtet vor dem Vordringen der römiſchen Belagerer und kamen darin um. Und nicht nur ein Turm, alle Türme ſind umgeſtürzt, und vom Tempel blieb kein Stein auf dem anderen. Das geſchieht dort, wo Gottes Güte, Güte und nochmals Güte — nicht angenommen wird.

Für uns beachtlich aber iſt die Tatſache, daß Jeſus ſchon 40 Jahre im voraus in jener noch kleinen Blutlache und in jenem einzelnen Turmeinſturz offenbar nicht Zufälligkeiten, ſondern Zeichen ſieht, Zeichen, die einen göttlichen Sinn haben. Gott redet gewöhnlich in Worten, hie und da begleitet er ſein Wort mit Zeichen. Es gibt etwa einmal ſolche Ereigniſſe, von denen man hinterher den Eindruck bekommt, es ſeien „Zeichen“ geweſen. Das letzte derartige „Zeichen“, das uns Aelteren noch in Erinnerung ſteht, war wohl der Untergang der „Titanic“ vor dem erſten Weltkrieg. Wichtig iſt für uns, daß alle derartigen Zeichen, ſo ſchmerzlich ſie für die jeweils direkt Beteiligten ſind, im Lichte des einen Zeichens ſtehen, das Gott in dieſer Welt aufgerichtet hat, im Lichte des Kreuzes. Wir ſollen uns geradezu hüten, Zeichen für ſich, losgelöſt vom einen Gotteszeichen, losgelöſt vom Kreuz, ſehen zu wollen. Das Kreuzeszeichen überragt ſie alle, das Kreuz aber iſt Gottes Liebeszeichen. Darum ſind im Lichte des Kreuzes alle Zeichen Liebeszeichen. Liebe, Liebe und noch einmal Liebe iſt im Lichte des Kreuzes der verborgene Hintergrund allen Unglücks und Verbrechens in der Welt.

Und nun ſind vielleicht die Gedanken manch eines Leſers ſchon vorausgeeilt, und wenn wir ihnen auch etwas zaghaft folgen, ſo ſehen wir uns nun doch, faſt möchte ich ſagen gezwungenermaßen, noch vor dieſe letzte Frage geſtellt. Es iſt eine ſehr ſteile Frage, und will's Gott dürfen wir ſie im Glauben und in der Liebe ſtellen und beantworten: Was iſt es um jene Vorgänge, die den Winter 1950/51 wohl auf lange Sicht als „Lawinenwinter" in die Erinnerung unſeres Volkes eingeprägt haben? War dies Lawinenerlebnis am Ende für uns ein Zeichen? ein Wink? ein Signal? ein Liebeszeichen unſeres Vaters im Himmel, obſchon es uns ſo ſchmerzlich berührte? Aber in welchem Sinn ſollten dieſe Lawinen denn für uns ein Signal ſein? worin ſollten wir Schweizer es nötig haben, umzukehren, wenn wir nicht „auch alſo umkommen" wollen?

Hier ſeien uns abſchließend wenigſtens zwei Hinweiſe erlaubt. Was durch dieſe fallenden Lawinen vor allem hergenommen und betroffen wurde, das iſt dasjenige, was wir ganz allgemein das techniſche Selbſtbewußtſein des heutigen Menſchen nennen möchten. Das hat uns im Tiefſten angerührt, daß ſo etwas überhaupt noch möglich war. Wir hatten gemeint, ſolchen Schwierigkeiten mit Hilfe unſerer techniſchen Hilfsmittel gewachſen zu ſein, etwa ſo wie der Berge durch die Tunnels und Seilbahnen, ſo wie der Wildbäche durch die Verbauungen, ſo auch der Lawinen. Und nun ſahen wir uns auf einmal einem derartigen Ausmaß von Verlegenheit, ja geradezu Hilfloſigkeit gegenüber! Wir waren, gleichſam unbewußt, eingewickelt in unſere Sicherungen und in unſer Vertrauen auf die Hilfsmöglichkeiten, die uns heutzutage zur Verfügung ſtehen. Der Glaube ans Wunder der Technik, an den Mythus Technik, ſitzt uns allen doch viel tiefer in der Seele, als wir gewöhnlich es wahr haben möch-

ten. Ja wir übertreiben kaum, wenn wir vom Vertrauen auf einen Götzen ſprechen. Wie harmlos und wie erhaben, wie ſelbſtſicher und im Grunde hochmütig wir, ohne es zu wiſſen, über die Lawine dachten, das zeigt doch jenes Lied, mit dem nun zwei, drei Generationen aufgewachſen ſind: „Wo Berge ſich erheben“, jene zweite Strophe, die lautet: „Da droben thront der Friede, / wo die Lawine kracht. / Der Fels hat als Aegide / die Hütte überdacht.“ Wir haben jetzt plötzlich eine Ahnung bekommen, daß eben der Friede da droben, wo die Lawine kracht, ein recht fragwürdiger Friede iſt. Unſer techniſcher Beherrſchungsappart, auf den wir uns ſo ſehr verlaſſen hatten, hat hier auf einmal in einem Ausmaß verſagt, daß manch einer anfing zu merken, auf wie tönernen Füßen das Wunder der Technik ſteht. Am Ende kann uns dieſe unſere Selbſthilfemöglichkeit, auf die wir uns viel ſtärker verlaſſen, als wir wiſſen, doch nicht wirkſam Helfer oder gar Erlöſer ſein. Es könnte ſchließlich doch noch ſo weit kommen, daß auch dies Geſchlecht eines Erlöſers bedarf. Es iſt der unbewußte Hochmut, die unbewußte Selbſtſicherheit, ja, das unbewußte Phariſäertum der Technik, was in dieſem Lawinengeſchehen ein Zeichen, ein Signal, einen Wink zur Buße und zur Umkehr ſehen ſoll. Der Donner dieſer Lawinen könnte uns jetzt in den Ohren gellen, falls wir noch Ohren haben zum Hören: „Wenn ihr nicht umkehret, werdet ihr alle auch alſo umkommen.“

Und dann der zweite Hinweis. Es gibt nicht nur allgemein, und für unſer ganzes heutiges Geſchlecht bezeichnend, ein techniſches Selbſtbewußtſein, es gibt außerdem nun auch noch im beſonderen eines, das wir das ſchweizeriſche Selbſtbewußtſein nennen möchten. Das heißt, es gibt nicht nur ein Wunder der Technik, es gibt auch ein Wunder Schweiz, einen Mythus, oft hat man geradezu den Eindruck,

einen Götzen Schweiz. Eben kürzlich wieder hat ein ſchweizeriſcher Diplomat in einem öffentlichen, ſtark vom Publikum applaudierten Vortrag erzählt, wie angenehm es jeweilen ſei, wenn man im fremden Land in Diplomatenkreiſen Auskunft zu geben habe über „Das Wunder Schweiz“. Immer wieder ſei das in den letzten Jahren das Thema, das die Ausländer ringsum intereſſiere. Als Gründe, warum es, tatſächlich erſtaunlicherweiſe, immer noch eine faſt unberührte und unveränderte Schweiz gebe inmitten des Weltumbruchs, werden jeweilen vorab zwei Faktoren angeführt, nämlich die göttliche Vorſehung und die Gunſt der geographiſchen Lage. Nicht zu vergeſſen aber, ſo führte der Sprecher aus, ſei unſere tauſendjährige demokratiſche Tradition, dazu unſere ſtaatsbürgerliche Schulung und unſer Militärdienſt. Tradition, politiſche und militäriſche Schulung in Ehren, aber wenn vom „Wunder Schweiz“ die Rede iſt und in dieſem Zuſammenhang auf unſere Tüchtigkeit hingewieſen wird, dann fängt es jedem an der Bibel genährten Empfinden an, ungemütlich zu werden. Bei uns, die wir jetzt jahre-, jahrzehnte-, ja bald jahrhundertelang rings um unſer Land herum Blutlachen und ſtürzende Türme feſtgeſtellt haben — bei uns iſt die Gefahr rieſengroß, ja ſie iſt nicht zu vermeiden und nicht zu bannen, daß wir dieſe ſeltſame Verſchontheit unſerer Tüchtigkeit und Bräve meinen verdanken zu müſſen. Dieſe Art ſchweizeriſches Selbſtbewußtſein pflegt auf dieſe Weiſe, wenn nicht höchſte geiſtige Wachſamkeit waltet, in einen ſchweizeriſchen Phariſäismus überzugehen. Vielleicht ſind wir dabei anſtändig und nobel genug, um nicht auf die anderen hinunterzuſchauen, aber wir merken nicht, wie wir an uns ſelber heraufſchauen und wie ſehr wir es genießen, daß andere ihrer Bewunderung für uns Ausdruck geben. So ſind

wir heute, und wir merken es nicht einmal, der Gefahr eines an phariſäiſche Selbſtſicherheit grenzenden nationalen Hochmutes ſehr nahe, wenn nicht weithin gar bereits erlegen. Und nun ſtürzen mitten in unſerem „Wunder Schweiz“ Lawinen in einer Art und Weiſe, wie auch die älteſten Schweizer ſich nicht erinnern können! Mitten aus der faſt ſprichwörtlich gewordenen Friedensinſel Schweiz ergehen Hilferufe! Auf einmal bringen nun unſere Illuſtrierten nicht Ruinenbilder von fernen Kriegsſchauplätzen, ſondern aus ſchweizeriſchen Alpentälern! Auf einmal ſind die fliehenden Frauen und Kinder nicht Ausländer, ſondern Schweizer, und — ſie fliehen vor einer Bedrohung, ausgelöſt nicht durch Menſchenhand! Mitten im Herzen unſeres Landes, mitten im Alpenréduit, iſt über Nacht die Sicherheit dahin!

Wir fragen: Könnte das ein Zeichen ſein? ein Zeichen Gottes, ein Zeichen dafür, daß es auch für unſer Volk bald an der Zeit wäre, ſich darauf zu beſinnen, daß es ſchließlich nicht unſere lieben Berge ſind, auch nicht unſer Alpenréduit, das wir ſelbſtverſtändlich ausbauen, auch nicht unſer Schweizerkreuz, das wir lieben, wie jedes Volk ſein Hoheitszeichen liebt, ſondern daß es das Chriſtuskreuz iſt, dem wir genau gleich wie alle anderen Völker unſeren Frieden und unſer Heil verdanken, daß auch unſer Volk und Land letztendlich nicht von unſerer wirtſchaftlichen, politiſchen und militäriſchen Tüchtigkeit lebt, ſondern vom Gnadenbrot unſeres großen Gottes? Waren dieſe Lawinen ein Zeichen? Wenn ja, dann ein väterlich beſorgtes, dann ein Liebeszeichen.

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge,
herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen,
Pfr. Walter Lüthi und Pfr. Fritz Dürst
Friedrich Reinhardt Verlag Basel

35. Jahrgang
Nr. 10
Oktober 1971

Gottes Tischordnung

Predigt über Lukas 14, 7–11
gehalten am Bettag 1971
in San Nazzaro/Tessin

von

Pfr. Walter Lüthi

«Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, da er merkte, wie sie erwählten, obenan zu sitzen, und sprach zu ihnen: Wenn du von jemand geladen wirst zur Hochzeit, so setze dich nicht obenan, daß nicht etwa ein Vornehmerer als du geladen sei, und dann komme, der dich und ihn geladen hat, und spreche zu dir: Weiche diesem! und du müssest dann mit Scham untenan sitzen. Sondern wenn du geladen wirst, so gehe hin und setze dich untenan, auf daß, wenn da kommt, der dich geladen hat, er spreche zu dir: Freund, rücke hinauf! Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tische sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden.» Lukas 14, 17–11.

Liebe Gemeinde! Jesus ist ins vornehme Haus eines «Obersten unter den Pharisäern» zu einem Diner eingeladen. In diesem, ihm ungewohnten Milieu macht er die Wahrnehmung, daß da offenbar nicht alle Tischplätze gleichwertig sind. Je näher man sich beim Hausherrn und Gastgeber befindet, um so mehr gilt man. Beim allgemeinen Platznehmen bemerkt er, daß die unteren Plätze gemieden werden; ein Drängen und Rutschen nach oben setzt ein. Diese Beobachtung veranlaßt ihn dann im Verlauf des Essens zu der Bemerkung, dieses Verhalten sei nicht gescheit. Wenn ein Vornehmerer ankomme (sie lieben es, spät einzutreffen) und seinen Anspruch auf einen oberen Platz geltend mache, und man weiter unten Platz nehmen

müsse, sei man blamiert. Darum sei es klug, gleich von Anfang an unten Platz zu nehmen. Wenn dann der Hausherr einem zurufen müsse: «Freund, rücke hinauf», weil oben noch Plätze frei sind, sei man im Vorteil. Anstatt einer Erniedrigung und Demütigung erwarte einen dann Beförderung und Erhöhung; denn «wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden».

Daß das Untensitzen und Kleinsein nicht ein Nachteil sein muß, sondern ein Vorteil werden kann, leuchtet der natürlichen Menschenvernunft ohne weiteres ein. Ich denke an den gescheiten Bauern, bei dem ich als Schuljunge arbeitete. Er war ausgesprochen klein von Wuchs. Da sind mir noch Sätze in Erinnerung wie: «Kleinsein ist rentabel, man braucht beim Schneider weniger Tuch.» Oder: «Chlini Roß sy lang Füli», kleine Pferde sind lang Füllen. Zu den Vorteilen des Kleinseins und Untensitzens gehöre ferner, daß man zwar nicht so beachtet werde, aber infolgedessen auch nicht so beneidet, nicht so gefürchtet, und weniger gehaßt sei.

Diese vernünftige Lebensklugheit gilt übrigens nicht nur für den Einzelnen, sondern – wir sagen das am heutigen Bettag mit Bedacht – auch für die Völker. Es gibt zwar Schweizer genug, die das nicht ohne weiteres gelten lassen. Professor Karl Schmid von der ETH hat vor einigen Jahren ein geistreiches Buch geschrieben über «Das Unbehagen im Kleinstaat». Darin stellt er unter anderem auch fest, wie begreiflich, aber wie töricht es sei, wenn Eidgenossen von jeher und auch heute unter der Kleinheit unseres Miniaturstaates leiden. Und ein anderer Zürcher, Professor Kägi, sagt in einer Bettagsbetrachtung, es gebe heute mehr Schweizer als man meine, vor allem Angehörige der jungen Generation, die unter unserer Kleinstaatlichkeit leiden und über alle Grenzen in die weite Welt ausbrechen möchten. Sie stehen unter dem entmutigenden Eindruck, in einem

Zeitalter, das nach der Parole lebt «hoch, höher, am höchsten, «groß, größer, am größten», habe der Angehörige eines kleinen Volkes nur wenig Zukunftserwartung.

Und doch – auch der Kleinstaat hat seinen Sinn und seine Funktion unter den Nationen. Es wäre unheimlich, wenn es nur Großmächte gäbe. Ein Bild aus dem Baufach mag diese Aussage erhellen. Auf den Bauplätzen wäre es nicht gut, wenn es nur Steinklötze und Betonblöcke gäbe. Es muß auch feine Sandkörner geben, die zusammen mit Zement als Pflaster die Blöcke zusammenhalten. Die Großen haben die Kleinen, die Oberen haben die Unteren nötig. In diesem Sinn hat ein anderer Eidgenosse, Niklaus von Flüe einst seine Landsleute geradezu vor dem Großwerden gewarnt, indem er ihnen zurief: «Macht den Zaun der Eidgenossenschaft nicht zu weit, damit ihr um so besser eure sauer erstrittene Freiheit besitzen möget.»

Aber nun erheben sich da einige Fragen und Bedenken. Zunächst einmal: Gilt die Warnung Jesu vor dem Zug und Drang, vor dem Run und Trend zu den oberen Plätzen hin nur den Großmächten? Uns Schweizern nicht? Sind wir wirklich klein? Territorial und zahlenmäßig gewiß. Aber wirtschaftlich? Wir alle sind in Schulen aufgewachsen, die auf dem System des Steigens, des Promovierens aufgebaut sind. Von der ersten bis zur letzten Schulklasse geht es darum, die nötige Punktzahl im Zeugnis zu erhalten, um den Aufstieg von der Primar- zur Sekundar-, zur Mittel- und wenn immer möglich zur Hoch-Schule, um den Hürdenlauf zu den oberen und wenn möglich obersten Plätzen hinauf zu gewinnen. Und diese Schulung und Erziehung nach oben ist nicht ohne Resultat geblieben. Die Schweiz ist heute eine Finanzgroßmacht. Wie es dazu kam, ist nachzulesen im Buch von Lorenz Stucki: «Das heimliche Imperium».

Es ging zwar eine Welle der Entrüstung durch die Schweizer Presse, als diesen Sommer der südamerikanische

Bischof Dom Helder Camara in seiner Zürcherrede uns Schweizer daran erinnerte, daß wir am Völkertisch obenan sitzen, und daß es gleichzeitig in der weiten Welt von armen Lazarussen wimmelt, die nicht einmal einen unteren und untersten, sondern überhaupt keinen Platz am Tisch haben. Es ist wahr, daß die Schweiz geldmäßig zu den Großen, zu den Oberen gehört. Wenn man beispielsweise vernimmt daß die kleine Schweiz in Südafrika mit ihren Kapitalinvestitionen nach USA und England an dritter Stelle figuriert, dann gibt das zu denken. An jedem Frankenstück in meinem Portemonnaie klebt etwas von den wirtschaftlich ungerechten Zuständen, die dort das Problem des Rassismus vergiften und zuspitzen. Bei aller Dankbarkeit für den Segen, der auf viel helvetischem Fleiß liegt, meldet sich an diesem Dank-, Buß- und Bettag tatsächlich auch manches Bedenken. Sagen wir es doch ganz ehrlich: Unser Wohlstand inmitten der Völker und Erdteile, denen das Nötige fehlt, belastet unser Gewissen. Im Zeitalter des Welthungers kommen wir nicht um die Tatsache herum, daß wir vor Gott im Unrecht sind.

Oft fragt man sich, ob dieses schlechte Gewissen unterschwellig der tiefste Grund dafür sei, daß unsere liebe Jugend trotz der vollen Taschen, Tassen, Teller und Schüsseln, nicht froh zu sein vermag? Und ist das schlechte Gewissen der eigentliche Grund, warum die Wohlstandsnationen und Großmächte Angst haben? Wer viel besitzt, kann viel verlieren. Und wer weit oben sitzt, wie Jesus dort am Tisch bemerkt, riskiert, herunterzukommen. Oder wie der Volksmund sich ausdrückt: «Wär'sch nid ufegstige, wär'sch nid abgegfalle.» Die Angst der Besitzesmächte ist offensichtlich in der Tatsache begründet, daß sie alle das Bedürfnis haben, sich mit überdimensionierten Geldaufwendungen zu rüsten und zu sichern. Und wenn die ganz Großen und Oberen Krieg führen, dann sind sie heute gar ängstlich darauf bedacht, daß das nicht daheim auf dem

eigenen Territorium geschehen muß, sondern möglichst weit von zu Hause entfernt, damit ja nicht etwa die eigene Scheune oder Börse in Brand gerät. So tragen heute die Supermächte ihre Spannungen und Rivalitäten auf den Rücken weit entfernter kleiner Völker und Länder aus. China und USA rivalisieren in Vietnam, USA and Rußland in Arabien und Israel. Auch auf diese paradoxen Vorgänge fällt Licht von der Aussage Christi: «Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.»

Aber nun, liebe Gemeinde, eine weitere Frage, sie ist entscheidend wichtig: Sich selbst nicht erhöhen, sich selbst erniedrigen, kann man das? Selbsterhöhung ist doch unsere Natur. Jeder Getreidehalm auf dem Acker, jeder Frosch im Teich, jeder Spatz auf dem Dach strebt doch aufwärts, hat den Zug und Drang nach oben in seinem Wesen. Kann man anders als eben wachsen und aufwärts streben? Man kann es, versucht es wenigstens. Aber ist das nicht Unnatur, pervers? Es kann geradezu zur Sucht werden, sich selbst Gewalt anzutun und sich zu erniedrigen. Die Psychiater nennen solche krampfhafte und verklemmte Neigung zur Selbstquälerei Masochismus.

Ja, wer kann sich selbst nicht erhöhen, sich selbst erniedrigen? Diese Frage drängt sich hier auf. Jesus wartet geradezu darauf, daß wir sie uns stellen; denn er weiß, daß wir es im Grunde nicht können. Jesus sagt nicht selten Worte, von denen er weiß, daß sie Menschenunmögliches verlangen, Worte, deren Sinn und Zweck es ist, uns zu provozieren, der engen Pforte zuzutreiben. Und die enge Pforte ist er. Das Wort: «Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden», ist solch eines. Dies Wort ist geradezu einer jener «Zuchtmeister», von dem Paulus den Galatern schreibt: «Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin, damit wir durch den *Glauben* gerecht werden»

(Gal. 3, 24). Wie das zu verstehen ist, werden wir gleich sehen.

Es gibt nämlich Einen, der das, wovon wir gesagt haben, wir können es überhaupt nicht oder höchstens verzerrt, tatsächlich kann. Von ihm, von Christus heißt es an hervorragender Stelle: «Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden; er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz» (Phil. 2, 7–8). Und dann heißt es unmittelbar in der Fortsetzung: «Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind» (2, 9–10). Christus hat das Wunder der Selbsterniedrigung einmalig vollbracht. An ihm ist es geschehen. Und es ist für uns geschehen, an unserer Statt. Christus kann und will uns notorische Streber und Gipfelstürmer mit sich herunternehmen. Und er kann und will uns dann auch mit sich hinaufnehmen, in die Höhe seines Ostersieges und seiner Himmelfahrt. Bei sich haben will er uns. So haben wir in ihm unseren Platzanweiser bekommen. Ja, er selber, Christus, will unser Platz sein.

Und wieder müssen wir fragen: Was heißt das praktisch? Wie hat man sich's vorzustellen, dieses Bei-Christus-Sein? Ist es etwa so, daß Jesus der Meinung wäre, es dürfe überhaupt keine Oberen und Unteren mehr geben? Der Regierungsrat müsse sein Amt niederlegen, der Oberst müsse gemeiner Soldat werden, der Direktor Handlanger? Das wäre unsinnige und obendrein gewaltsame Gleichmacherei. Solange wir hier sind, gibt es Obere und Untere, Vorgesetzte und Untergebene. Aber, ob oben oder unten am Tisch, ob unten oder oben am Arbeitsplatz – entscheidend ist, daß Christus bei uns ist, und wir bei Christus, daß er dort ist, wo wir sind, und wir dort sind, wo er ist. Wer

zwar oben sitzt oder steht, aber Christus ist bei ihm, der bekommt den *Blick* geöffnet für das Unansehnliche, Abseitige und Kleine. Der bekommt ein geöffnetes *Ohr* für Seufzer und Hilferufe, ein *Herz* für die Unteren und Gesunkenen, für die Mitmenschen, denen es nicht gelingt, aus ihrer Lebensohnmacht herauszukommen, für die Entrechteten, Diffamierten, gesellschaftlich Ausgebooteten und Außenseiter. Für die armen Alkohol- und Drogensüchtigen, für die Inhaftierten und auch für die Strafentlassenen, für die Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen, für die Fremdarbeiter und Andersrassigen.

Ja, wenn Christus bei uns ist und wir bei Christus, dann ist das nicht nur eine Sache der Gesinnung und unverbindlichen Innerlichkeit, sondern es kann Konsequenzen haben. Christus kann uns «führen, wohin wir nicht wollen». Ich denke da an jene Schrift, die übers Rassenproblem in USA Wesentliches aussagt. Sie stammt aus der Feder des Amerikaners William Stringfellow und trägt den hintergründigen Titel: «Mein eigenes Volk ist mein Feind». Der Verfasser ist Christ, Glied des Christlichen Vereins Junger Männer. Auf der Stufenleiter der Schulung bis an die Spitze gelangt, geschieht an ihm etwas Befremdliches. Als Dr. jur. eröffnet er nicht eine Praxis an der Wall Street, sondern in East Harlem, im Negerviertel von New York, wo er sieben Jahre lang die Interessen von Negern vertritt. So ist es nicht immer bequem für die Oberen, wenn Christus bei ihnen ist und sie bei Christus. Es kann u. U. sogar unangenehme Folgen haben. Ich denke da an jenen St. Galler Polizeidirektor, der während der Hitler-Zeit, im bewußten Ungehorsam und in bewußter Übertretung seiner Dienstvorschriften Hunderten von jüdischen Flüchtlingen, den vom Bundesrat verbotenen Grenzübertritt ermöglichte und unter Schimpf und Schande seine Stelle verlor. So kann der Christgläubige, der oben sitzt oder steht, nicht anders, als mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, offen-

sichtlich ungerechte Zustände in Ordnung bringen. Es ist mir nicht bekannt, ob dieser Polizeifunktionär überzeugter Christ war; jedenfalls hat er christlich gehandelt. Umgekehrt eine Kirche, die so mit den Oberen paktiert, daß sie die Unteren in ihrem Elend läßt, verrät damit, daß Christus nicht bei ihr ist und sie nicht bei Christus. Da erhebt sich die Stimme des Propheten: «Tue nur weg von mir das Geplärr deiner Lieder; denn ich mag dein Psalterspiel nicht hören. Es soll aber das Recht offenbar werden wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein starker Strom» (Amos 5, 23, 24).

So ist es alles andere als bequem, mit Christus oben zu stehen, oben zu sitzen. Man wird dann sehr der Hilfe bedürftig. So sehr, daß die apostolische Mahnung die menschliche Oberschicht als ganz besonders der Fürbitte der Gläubigen bedürftig erklärt. Der Politiker auf hohem oder niederem Posten, der Wirtschaftskapitän, Menschen, die auf den Lehrstuhl oder gar auf die Kanzel steigen müssen (und dürfen), ja, schon jeder Familienvorstand, jeder, der irgendwie obenan und vorgesetzt ist, wird maximal fürbittebedürftig: «So ermahne ich nun, daß man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen – für die Könige – und für alle Obrigkeit» (1. Tim. 2, 1–2).

Und an diesem entscheidenden Gebetsdienst für die Oberen sich zu beteiligen sind nun eben auch die Unteren eingeladen und aufgefordert. Wenn ich auf der Stufenleiter der menschlichen Gesellschaft unten stehe und wenn Christus bei mir ist, dann ist es mir nicht mehr möglich, die Oberen und Vorgesetzten insgesamt als hoffnungslos schlecht und verloren preiszugeben. Als Christ habe ich die Pflicht, auch und erst recht für die Erfolgreichen und Arrivierten zu hoffen. Man weiß heute um die Herzinfarkt-Gefahr, die ständig den Bossen und Chefs in Wirtschaft und Politik droht. «Käuzchen (Totenkäuzchen!) schrie –

allzu früh. / Treibend und – getrieben / reibend und – gerieben / jäh am Markt / Herzinfarkt.» Kurt Marti überschreibt dieses Wort mit dem Titel: «Pitié pour les chefs». Erbarmen mit den Oberen. Aber größer noch als die Gefahr des Herzinfarkts ist die der Herzlosigkeit. Da gilt es, in Fürbitte einzustehen für die Chefs. Wir wollen es uns am heutigen Dank-, Buß- und Bettag sagen lassen: Gefaltete Hände sind nicht nur besser, sondern auch wirksamer als geballte Fäuste. Die Unteren nicht gegen, sondern für die Oberen, die Oberen nicht gegen, sondern für die Unteren, das meint Christus letztlich mit seinem Wort vom Erhöht- und Erniedrigtwerden, vom Sitzen oben und unten am Tisch.

Und schließlich, liebe Gemeinde, gibt es einen Tisch – es gibt seinesgleichen nicht in dieser Welt, er ist einmalig und uneinreihbar, es ist jener stille Tisch, den Gott mitten unter die Völker gestellt hat. Da gibt es nun freilich keine oberen und unteren Plätze mehr. An Gottes Tisch sitzt er allein oben, wir alle sitzen ausnahmslos unten, auf der Anklagebank. So sieht schlußendlich Gottes Tischordnung aus. Hier sind wir alle darauf angewiesen, daß uns Vergebung zugesprochen und Neuanfang geschenkt wird durch Christus – durch denselben Christus, der uns heute zugerufen hat: «Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.» An unserer Statt, für uns und mit uns hat er sich erniedrigt und wurde er erhöht.

So kommt, liebe Gemeinde, kommt an jenen Platz, den uns Christus anbietet, an seinen Tisch, von dem wir dann aufstehen und ihm nachfolgen dürfen an die Arbeitsplätze, und will's Gott einst auf den letzten Ruheplatz. Amen.

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge,
herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen,
Pfr. Walter Lüthi und Pfr. Fritz Dürst
Friedrich Reinhardt Verlag Basel

35. Jahrgang
Nr. 7
Juli 1971

Jesus und die Moralisten

Predigt über Lukas 15, 1–10
gehalten am 4. Juli 1971
im Diakonissenspital Siloah-Gümligen

von

Pfr. Walter Lüthi

1. Es nahten aber zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, daß sie ihn hörten. 2. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und ißt mit ihnen. 3. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 4. Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, so er eines von ihnen verliert, der nicht lasse die neunundneunzig in der Wüste und hingehe nach dem verlorenen, bis daß er's finde? 5. Und wenn er's gefunden hat, so legt er's auf seine Achsel mit Freuden. 6. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freuet euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. 7. Ich sage euch: Also wird auch Freude im Himmel sein über *einen* Sünder, der Buße tut, vor neunundneunzig Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. 8. Oder welches Weib ist, die zehn Groschen hat, so sie einen davon verliert, die nicht ein Licht anzünde und kehre das ganze Haus und suche mit Fleiß, bis daß sie ihn finde? 9. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freuet euch mit mir; denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren hatte. 10. Also auch, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über *einen* Sünder, der Buße tut.» Lukas 15, 1–10.

Liebe Gemeinde!

«Freude im Himmel.» «Freude vor den Engeln Gottes.» Was heißt das? Wir haben heute die Bibel an einer Stelle aufgeschlagen, die uns einen Blick ins Jenseits gestattet. Ausnahmsweise. Es geschieht das nicht allzu häufig. Wir vernehmen bei dieser Gelegenheit, daß man sich dort um die Vorgänge hier auf Erden interessiert. Daß man dort besser über uns orientiert ist, als man meint. Und zwar ist die Kenntnis, die man dort über die Erde hat, nicht nur umfassend und global. Man ist dort bis ins Detail unterrichtet und im Bild. Ja, Jesus teilt hier mit, welche Art von Nachrichten im Himmel auf besonders lebhaftes Interesse stoßen. Es sind nicht die Sportnachrichten, auch nicht Katastrophenmeldungen oder der Börsenbericht. Besonders offen sei das Ohr der Engel für Mitteilungen über Ereignisse, die sich verborgen im Leben der Menschen abspielen. Wenn es geschehe, daß auf Erden Sünder Buße tun, das werde dort mit besonderer Genugtuung zur Kenntnis genommen. Diesen Fällen mißt man dort solche Wichtigkeit zu, daß man sie einzeln zählt. Jede Umkehr und Rettung eines Sünders wird im Himmel nicht bloß registriert, sondern gefeiert. «Ich sage euch: Also wird auch Freude im Himmel sein über *einen* Sünder, der Buße tut, vor 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen.» Jesus unterstreicht es durch Wiederholung: «Also auch, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über *einen* Sünder, der Buße tut.»

Und das, liebe Gemeinde, sagt Jesus als Angegriffener. Er steht hier unterm Beschuß schärfster Kritik von seiten

seiner frommen Gegner, der Pharisäer und Schriftgelehrten. Es ist diesen nicht entgangen, daß es viel übelbeleumdetes Volk ist, Leute, die nachgewiesenermaßen einen unsoliden Lebenswandel führen, die sich als Hörer um ihn scharen: «Es nahten aber zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, daß sie ihn hörten.» 1. Schon diese unappetitliche Zusammensetzung seiner Zuhörerschaft macht ihn in den Augen dieser Moralisten verdächtig. Und wie sie nun sehen, daß er mit diesem Gesindel sogar Tischgemeinschaft pflegt, fällt es ihnen schwer, ihre moralische Entrüstung zu beherrschen: «Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und ißt mit ihnen.» 2. Sieht das nicht aus, als billige er das lasterhafte Leben dieser Leute? Sie sind in Sorge, der freie und unvoreingenommene Umgang Jesu mit dieser Sorte von Leuten könnte aufs Volk demoralisierend wirken. Die ohnehin sittlich Gefährdeten könnten durch Jesu Verhalten vollends auf Abwege geraten. In diesem Sinn kann man die Reaktion der Pharisäer einigermaßen begreifen. Und übrigens ist es gar nicht so ausgeschlossen, daß manch einer unter uns, die wir heute hier in der Kirchenbank sitzen, ähnlich wie die Pharisäer empfunden und reagiert hätten, wenn wir damals dort dabei gewesen wären.

Nur eines vergessen die kirchlichen und theologischen Gegner: Wer Jesus ist. Das heißt, sie wissen genau, daß Jesus den Anspruch erhebt, der von Gott gesendete, und bevollmächtigte Retter und Erlöser Israels und aller Völker zu sein. Wenn es einen gibt, der die Sünde haßt, dann Jesus. Er sagt der Sünde vom ersten bis zum letzten Tag seines Auftretens den Kampf an, und kämpft diesen Kampf buchstäblich bis aufs Blut. Aber wenn es einen gibt, der den Sünder liebt, dann Jesus. Um den Sünder von der zeitlichen und ewigen Last der Sünde zu erlösen, geht Jesus den Weg des Gehorsams bis zum Tod am Kreuz. Um das

Schuldproblem, das bisher unendlich mühselig auf der Menschheit lastete, durch die Sühne am Kreuz zu lösen, dazu ist Jesus vom Vater beauftragt und auf die Erde gesandt. Das heißt, so sehr er die Sünde haßt, so sehr liebt er den Sünder. Der Feind der Sünde ist der Retter und Freund des Sünders. Und eben diesen Sachverhalt anerkennen Jesu Gegner nicht. Daraus ist ihr Verhalten zu erklären. Daher der unsinnige Verdacht, er nehme die Sünde nicht ernst.

Als gottgesandter Feind der Sünde und als bevollmächtigter Freund des Sünders erzählt er ihnen nun die beiden kurzen Gleichnisse vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen. Die beiden Bilder sind aber, so einfach sie scheinen mögen, auch uns nicht ohne weiteres verständlich. Wir verstehen sie nur dann recht, wenn wir keinen Augenblick vergessen, wer Jesus ist, und an seine Person und an sein Erlösungswerk glauben. Man kann sich nicht vorstellen, daß beispielsweise ein Alphirt oder ein Bauer des Zwanzigsten Jahrhunderts das Verhalten des Hirten wie ihn Jesus im Gleichnis beschreibt, versteht und in allen Stücken billigt. Beim volkswirtschaftlich geschulten Landwirt nehmen die Überlegungen einen anderen Verlauf. Eins von Hunderten fehlt. Nun, ein Mißgeschick. Ein bedauernswertes. Selbstverständlich kann nun der Hirt nicht die ganze übrige Herde in der Wüste oder in den Bergen sich selber überlassen, um dem einen Verirrten nachzulaufen. In seiner Abwesenheit entstünde größerer Schaden. Das hätte er dann davon! Drum läßt er das eine laufen, wo es läuft und bleibt bei der Herde. So denkt und handelt die Vernunft.

Aber dieser Hirte da, von dem Jesus redet, argumentiert anders, nicht nach gewöhnlicher Hirten Art. Sowie er von dem einen Verirrten weiß, ist gleichsam seine ganze Person auf das eine Verlorene konzentriert. Das Verlorene suchen und retten, dieser Wunsch und Gedanke läßt ihn nicht los. So sehr weilt sein Herz beim Schicksal des einen Verlore-

nen, daß er von den 99 wegläuft, um das Eine zu suchen. Sonderbar. Kein diplomierter Landwirt würde einem solchen Hirten seine Tiere anvertrauen. Was der da tut, ist zum mindesten unvorsichtig. So urteilt die Vernunft.

Aber was es weiter von diesem Hirten da heißt, klingt einem heutigen Fachmann noch befremdlicher. Ein Normalhirte, dem sonst ein Stück verloren geht, ärgert sich über das «dumme Vieh», daß es nicht besser acht gab und ihn zu Schaden brachte. Der Besitz der ganzen ihm verbliebenen Herde aber tröstet ihn über den Verlust des Einen hinweg. Von diesem Hirten da aber, der das Verlorene sucht, bis daß er es wieder hat, heißt es, er freue sich mehr über das eine Wiedergefundene als über die ganze übrige Herde. Dazu kann der wirtschaftlich denkende Herdenbesitzer nur den Kopf schütteln. Ähnliche Bedenken können sich übrigens auch bei der modernen Hausfrau melden über das Verhalten der im Gleichnis beschriebenen Frau, die wegen einem verlorenen Groschen (ca. 80 Rappen) den ganzen Haushalt auf den Kopf stellt. Eine Frau unseres Jahrhunderts würde sich vergegenwärtigen, wie hoch der Stundenlohn der Putzfrau kommt und ob sich die Suchaktion rentiert. So argumentiert die Vernunft.

Hier aber, in diesen beiden Gleichnissen, redet nicht die menschliche Vernunft, sondern das göttliche Erbarmen zu uns. Hier wird uns nicht das Verhalten irgendeines Menschen, Bauer oder Städterin, beschrieben, sondern die Denkart und das Verhalten jenes einen Hirten, der «der gute Hirte» heißt, darum «der gute Hirte», weil er «sein Leben läßt für seine Schafe.»

Die beiden Gleichnisse zeigen uns zwei Welten. Da ist die Welt, die nach dem Nutzwert fragt, die mit dem Franken rechnet, mit dem Meter mißt und mit der Dezimalwaage wägt. Da ist das Schaf, und leider auch der Mensch, so viel wert als er nützt. Wie die Viehware auf dem Markt,

die man auf ihre Leistungsfähigkeit hin schätzt. Ist in dieser Welt, in der das Geld regiert, der Mensch nicht mehr arbeitsfähig, dann wird er abgeschrieben. Aber in der anderen Welt, in der Welt des guten Hirten, da spielen Zahlen, Maß und Gewicht, eine andere Rolle. Der Mensch wird da nicht daraufhin eingestuft, was er nützt. In der Welt Gottes hat jeder Mensch, schon weil er Mensch ist, einen Wert, der unsere sämtlichen Meterstäbe, und Gewichtsteine übersteigt. Wenn ihr die ganze Welt, äußert sich Jesus einmal, mit all ihren Sachwerten und Reichtümern in eine Waagschale legtet, und das Leben eines einzigen Menschen auf die andere Waagschale, dann wäre dieses eine Menschenleben gewichtiger. Ja, in dem Maß, als ein Mensch nach dem Urteil dieser Welt an Wert und Bedeutung abnimmt, je unproduktiver und darum je unwichtiger ein Mensch von seinen Mitmenschen eingeschätzt wird, um so größer das Interesse des guten Hirten für ihn. Auch wenn es das Leben eines schwachen Kindes, oder eines Alten und Gebrechlichen ist, um so höher wird sein Wert im Reich des guten Hirten eingestuft. Ja, der Tagedieb und Nichtsnutz, der Gefallene und Verlorene bringt das liebende und suchende Interesse des guten Hirten auf höchste Tour.

Darum kann der gute Hirte die 99 lassen und dem Einen nachgehen, um es zu suchen, zu suchen, bis er es gefunden hat. Und darum ist im Himmel Freude über einen Sünder, der zur Einsicht kommt und umkehrt, vor 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. So ist wohl auch das Wort Kierkegaards gemeint: «Gottes bedürfen, ist die höchste Vollkommenheit.» Ein verlorener Mensch bedeutet eben für Jesus nicht ein defektes Stück, das man durch ein Ersatzstück leicht ergänzen kann, sondern ein unvorstellbarer Wert, ein verlorener Bruder, eine verlorene Schwester, ein verlorenes Geschöpf des Vaters im Himmel. Darum sein heiliges Su-

chen, darum sein unermüdliches Laufen nach dem, was verloren ist. So wie der Arzt und der Kranke zusammengehören, so gehört er und der Verlorene zusammen. So wie die städtische Feuerwache bei Alarm an allen unversehrten Gebäuden vorbei auf das eine brennende Haus hin saust, so kann Jesus an den 99 vorbei das eine suchen, weil es verloren ist.

Liebe Gemeinde! Diese Haltung Jesu den Verlorenen gegenüber ist von seinen frommen Zeitgenossen nicht begriffen, und darum nicht akzeptiert worden. Urteilen wir nicht zu selbstsicher und erhaben über diese Pharisäer und Moralisten. Wir stehen ihnen vielleicht näher, als uns lieb ist. Sie sind die 99 Gerechten. Wer von uns gehört nicht zu ihnen? Man beachte aber wohl, daß Jesus sie nicht etwa um ihrer Gerechtigkeit willen geringachtet. Was sie Gutes, Braves, Starkes, Schönes und Gescheites vollbringen, das weiß Jesus gar wohl zu schätzen und das freut ihn auch. Aber weniger freut ihn an den 99 Gerechten ihre Selbstsicherheit, Selbstgerechtigkeit und ihr Mangel an Liebe. Nicht freut ihn die Tatsache, daß diese Kreise seine Hilfe vornehm zurückweisen und seine Rettung mehr oder weniger höflich ablehnen, ganz einfach, weil sie der Ansicht sind, des Erlösers und des guten Hirten nicht zu bedürfen. Das Geheimnis, daß «Gottes bedürfen, die höchste Vollkommenheit» wäre, bleibt ihnen verschlossen. Ihre Bravheit hat sie satt, hart und stolz gemacht. Immer wieder legt das biblische Zeugnis den Zeigefinger auf diese tugendfeste Lieblosigkeit. Wir hören im gleichen Kapitel das Murren jenes älteren Sohnes, weil der Vater dem verlorenen und heimkehrenden Bruder gegenüber so gütig ist, und für ihn ein Freudenfest veranstaltet. Wir erinnern uns ans Gastmahl jenes Pharisäers Simon, der zehnmal braver ist als die Sünderin, die zu Jesus kommt, aber auch zehnmal liebloser. Wir hören, wie der gute Hirte die Gammler der Landstraße

und die Brüder hinter den Zäunen zu seinem großen Mahl einlädt, weil die Anständigen seine Einladung geringschätzen. Und die Gesunden, ja eben die Allzugesunden, bedürfen des Arztes nicht. Er aber «ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist».

Liebe Gemeinde! Wenn wir uns von den murrenden Pharisäern und Moralisten distanzieren, wenn wir sie beurteilen, verurteilen und ihre Selbstgerechtigkeit ablehnen, dann gilt es freilich sehr darauf zu achten, daß wir dabei nicht ohne es zu merken selber wieder Pharisäer werden. In Bern läuft gegenwärtig schon die vierte Woche der amerikanische Film «Taking off», der von zahlreichen, vor allem jungen Leuten, besucht wird. Er behandelt das Generationenproblem zwischen Eltern um Vierzig und ihren fünfzehn- bis achtzehnjährigen Töchtern und Söhnen. Interessant ist das Verhalten des Zuschauerpublikums: Atemlose Stille wechselt mit schallendem Gelächter. Zuerst tut man einen Blick ins Sprechzimmer eines Psychiaters. Der Arzt beschwört einen Mann in mittleren Jahren, doch ja das Zigarettenrauchen zu lassen, wenn er noch länger zu leben gedenke. (Stille.) Ein mitternächtlicher Anruf des Patienten bei seinem ärztlichen Ratgeber, dieser erwacht und nimmt das Telefon ab, enthüllt, wie dieser selber am Bettrand einen Topf voller Zigarettenstummel stehen hat. (Schallendes Gelächter). Nach diesem Eingang folgt ein erster Teil. Dieser gewährt Einblick in die Familienverhältnisse jenes nikotingefährdeten Mannes. Die fünfzehnjährige Tochter verkehrt in Hippy-Kreisen und Kellerlokalen. Eines Tages kommt sie nicht heim. Tagelang, nächtelang, wochenlang treibt sie sich herum, ohne sich sehen zu lassen, während ihre Eltern in Todesängsten sie vergeblich suchen. Die Eltern entschließen sich, einer «Vereinigung von Eltern flüchtiger Kinder» beizutreten. (Stille). Der zweite Teil zeigt eine Abendveranstaltung eben dieses Vereins von Eltern

flüchtiger Kinder in einem weiträumigen Festsaal. Im Verlauf des Abends macht der Leiter der Vereinigung den Vorschlag, ob es nicht angebracht wäre, daß einmal auch die Eltern einen Versuch mit Haschisch und Marihuana machen würden, um so aus eigener Erfahrung zu fühlen, wie es den Kindern im Rausch zumute sei. Nach einigem Zögern findet man den Vorschlag originell und geht darauf ein. Das Benehmen dieser Eltern im Rauschzustand löst vor allem unter den jungen Zuschauern ein allgemeines Schmunzeln und schallendes Gelächter aus. Da sah man, zu welch ausgefallenen Torheiten nicht nur die von daheim fortgelaufene Jugend, sondern auch ihre Eltern, einmal entkrampft und losgelassen, fähig sind. So geht eine regelrechte antipharisäische Welle durchs Publikum unserer Tage, das sich ein Vergnügen daraus macht, die verlogenen Moralisten und die heuchlerischen Puritaner zu entlarven. Auch eine Art Freude. Gewiß. Aber leider nicht Freude über den einen Sünder, dem Heil widerfahren ist, sondern Freude darüber, daß «die andern auch nicht besser sind» – Schadenfreude. Man möchte zu diesem antimoralistischen Film sagen: Die Diagnose ist gut, aber es fehlt die Therapie. Es wird hier nur entlarvt, aber nicht geholfen.

Kehren wir noch einmal zum Hirten zurück, und zur Frau, welche die Nachbarn und Nachbarinnen einladen zur Mitfreude über das eine, verlorengewesene Schaf, über den einen wiedergefundenen Groschen. Damit tun wir einen Blick ins Geheimnis christlicher Gemeinschaft. Christengemeinde ist ein Häufchen Menschen, die sich freuen, sich freuen darüber, daß sie selber als Verlorene gefunden wurden, sich freuen darüber, daß es für alle Verlorenen den guten Hirten gibt. Und diese Freude dürfen sie weitergeben an ihre Nächsten. Sie dürfen Zeugnis ablegen, daß der gute Hirte lebt, Verlorene sucht und findet. Es ist kaum von ungefähr, daß die erste bildliche Darstellung, die von Jesus

existiert, sie stammt aus dem Ende des zweiten Jahrhunderts und ist gefunden worden in den Kalixtkatakomben in Rom, daß dieses erste Christusbild Jesus darstellt als einen jungen Mann mit strahlendem Gesicht, der ein Schaf auf den Schultern trägt. Die frohe Gewißheit, daß Jesus der Hirte und Retter der Verlorenen ist, beflügelt die Schritte eines Paulus. Bis zu den Enden der Erde möchten er und seine Gehilfen sie tragen, die Botschaft von der Kraft, die aus dem Verderben zu retten vermag. Und es ist nicht bloß menschlicher Rettersinn, der Paulus und seine Gefährten über Länder und Meere treibt, es ist der beseligende Glaube an Gottes Rettermacht, Glaube an jene «Kraft, zu retten alle Glaubenden». Diese zeugniskräftige Freude hat im Verlauf der Zeiten verschieden treue und verschieden willige Werkzeuge gefunden innerhalb der Gemeinde, aber da war sie immer. Auch heute. Auf der Trinkerheilstätte «Nüchtern» findet alljährlich an einem bestimmten Sonntag ein Treffen ehemaliger Patienten statt, gerettete Trinker mit ihren Angehörigen. Ich habe noch selten so dankbar, so innig und so fröhlich singen hören wie bei Anlaß einer solchen Zusammenkunft. Freude der Geretteten. Etwas von jener Freude, die Jesus meint mit den Worten: «Freuet euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war.» «Freuet euch mit mir; denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren hatte.» «Ich sage euch: Also auch wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, vor 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Freude wird sein vor den Engeln Gottes über *einen* Sünder, der Buße tut.» Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 11. Jahrgang, Nr. 11 | März 1948

Vom Menschen, der zwei Söhne hatte

Predigt

über

Lukas 15, 11-32

gehalten im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Und er ſprach: Ein Menſch hatte zwei Söhne. Und der jüngſte unter ihnen ſprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange darnach ſammelte der jüngſte Sohn alles zuſammen und zog ferne über Land; und daſelbſt brachte er ſein Gut um mit Praſſen. Da er nun all das Seine verzehrt hatte, ward eine große Teuerung durch dasſelbe ganze Land, und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte ſich an einen Bürger des Landes; der ſchickte ihn auf ſeinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte ſeinen Bauch zu füllen mit Trebern, die die Säue aßen; und niemand gab ſie ihm. Da ſchlug er in ſich und ſprach: Wie viel Tagelöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe im Hunger! Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm ſagen: Vater, ich habe geſündigt gegen den Himmel und vor dir und bin hinfort nicht mehr wert, daß ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem deiner Tagelöhner! Und er machte ſich auf und kam zu ſeinem Vater. Da er aber noch ferne von dannen war, ſah ihn ſein Vater, und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um ſeinen Hals und küßte ihn. Der Sohn aber ſprach zu ihm: Vater, ich habe geſündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, daß ich dein Sohn heiße. Aber der Vater ſprach zu ſeinen Knechten: Bringet das beſte Kleid hervor und tut es ihm an, und gebet ihm einen Fingerreif an ſeine Hand und Schuhe an ſeine Füße, und bringet ein gemäſtet Kalb her und ſchlachtet's; laſſet uns eſſen und fröhlich ſein! denn dieſer mein Sohn war tot und iſt wieder lebendig geworden; er war verloren und iſt gefunden worden. Und ſie fingen an, fröhlich zu ſein. Aber der älteſte Sohn war auf dem Felde. Und als er nahe zum Hauſe kam, hörte er das Geſänge und den Reigen; und rief zu ſich der Knechte einen und fragte, was das wäre. Der aber ſagte ihm: Dein Bruder iſt gekommen, und dein Vater hat ein gemäſtet Kalb geſchlachtet, daß er ihn geſund wieder hat. Da ward er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging ſein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete und ſprach zum Vater: Siehe, ſo viel Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten; und du haſt mir nie einen Bock gegeben, daß ich mit meinen Freunden fröhlich

wäre. Nun aber dieſer dein Sohn gekommen iſt, der ſein Gut mit Huren verſchlungen hat, haſt du ihm ein gemäſtet Kalb geſchlachtet. Er aber ſprach zu ihm: Mein Sohn, du biſt allezeit bei mir, und alles, was mein iſt, das iſt dein. Du ſollteſt aber fröhlich und gutes Muts ſein; denn dieſer dein Bruder war tot und iſt wieder lebendig geworden; er war verloren und iſt wieder gefunden.

Dieſe alte Erde iſt nicht Niemandsland; ſie hat einen, der ſich zur Urheberſchaft bekennt und ſeine Vaterſchaft bejaht: Gott iſt der Vater. Die Botſchaft vom Vater iſt es, die uns aus dieſem Gleichnis von dem Menſchen, der zwei Söhne hatte, ſo beſonders hell entgegenkommt.

Es war während des Aktivdienſtes, als eines Tages ein Urlauberſoldat im Pfarrhaus vorſprach. Ein Mann, dem das Nachdenken übers Kriegsgeſchehen und über den Sinn der Weltgeſchichte ſchon etliche trübe Stunden bereitet hat. Seine freie Zeit pflegt er als Amateur-Photograph auszufüllen, eine Liebhaberei, die ſeinem zarten Verhältnis zur Kreatur entſpricht. Und nun ſteht dieſer Mann in der Stube, ein großes gelbes Kuvert unterm Arm; nun legt er, als enthüllte er ein Geheimnis, eine vergrößerte Photo auf den Tiſch. Darauf iſt zunächſt nichts zu ſehen als ein winziges Stücklein Erde, vom Regen aufgeweichte, von Räderſpuren durchfurchte und zernarbte, dreckige Erde. Bei näherem Zuſehen iſt es ein Stück Landſtraße, kaum mehr als ein Quadratmeter im Geviert. Ein Stücklein Landſtraße mit einer ſchmutzigen Regenpfütze, worin ſich ein Fleckſein Himmel ſpiegelt. An einem Sonntagnachmittag ſei er, zwei Ausgangsſtunden

benutzend, über Land gegangen, traurig über die Vorgänge auf Erden, da sei sein Blick an dieser gelben Wasserlache haften geblieben, ein Flecklein Himmel, das sich auf der Landstraße in der Regenpfütze spiegelt. Das habe er im Bilde festgehalten.

Wenn die Erde jetzt auch aussieht wie eine Regenpfütze, ja wenn Blutlachen die Landstraßen dieser Welt jetzt rot färben, die Tatsache bleibt bestehen, daß diese Erde einen Vater hat im Himmel. Diese Erde, die Blumen und die Bäume, die Steine und die Tiere, die Regenpfützen auf der Straße und die Regenwürmer, die sich darin wälzen, sie haben einen Vater im Himmel. Und daß auch der Mensch einen Vater hat, dieser Mensch, der da über die Erde schreitet, dessen Seele derart hungert, daß er anfängt, Regenpfützen zu photographieren, weil sich darin ein elend Stücklein Himmel spiegelt, daß dieser verlorene Wanderer da unten auf den blutigen Straßen dieser Erde einen Vater hat, eben das sagt uns das Gleichnis von dem Menschen, der zwei Söhne hatte. Dem Odysseus, der im Altertum das Urbild des unstet irrenden Menschen war, legt Homer die schönen Worte in den Mund: „Nichts Süßeres gibt es als ein Vaterland und als die Eltern.“ Wenn das schon für das irdische Vaterland und für die leiblichen Eltern zutrifft, wieviel mehr gilt es im Blick auf die Botschaft, die aus dieser Geschichte von dem Menschen, der zwei Söhne hatte, zu uns redet: Nichts Süßeres gibt es, als daß wir Menschen einen Vater haben; nichts Süßeres gibt es, als daß wir Söhne und Töchter eines Vaters im Himmel sind. Da hört freilich alles Photographieren auf. Aber hier können wir mehr, unendlich viel mehr. Mit diesem Vater können seine Söhne reden und dürfen ihm sagen: „Unser Vater im

Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geſchehe auf Erden wie im Himmel ...“

Wenn wir nun zwar dankbaren Herzens feſtgeſtellt haben, daß die Menſchheit einen Vater im Himmel hat, dann dürfen wir freilich nicht dergleichen tun, als wäre uns nicht bekannt, wie ſehr das Verhältnis zwiſchen dem Vater im Himmel und zwiſchen den Menſchen auf Erden geſtört iſt. Dieſe Störung liegt im Gleichnis von dem Menſchen, der zwei Söhne hatte, offen zutage. Wir tun hier einen Blick in „Familienverhältniſſe“, die fern davon ſind, ideal zu ſein. Zwei Söhne ſind da, und an keinem von beiden darf ſich der Vater väterlich freuen. Der Jüngere will den Vater ausziehen, bevor dieſer ſich ſchlafen gelegt hat, fordert ein Erbe heraus, das er ja gar nicht verdient und darum auch nicht zu fordern hat, und vertut in der Fremde, was andere im Schweiße ihres Angeſichts erarbeitet haben. Es wird an ihm jener Zug an unſerem Menſchenweſen offenbar, der uns erſchreckt, ſooft wir ihn in der eigenen Bruſt entdecken: Wie kommt es denn nur, daß wir uns je und je von denen abgeſtoßen fühlen, die es wahrhaft gut mit uns meinen? Und wie geſchieht es denn, daß wir uns immer wieder nicht heimiſch und wohl fühlen bei denen, die uns nur Wohlwollen entgegenbringen? Wie iſt es möglich, daß wir uns andererſeits ſo mächtig zu denen hingezogen fühlen, die offenſichtlich nichts wollen als unſer Verderben? Was iſt das für ein ſeltſamer vaterflüchtiger Zug von zu Hauſe weg in die Fremde hinaus? Wie kommt es nur, daß wir Menſchenſöhne ſtets aufs neue mit offenen Augen ins Unglück rennen, daß wir den Frieden daheim nicht aushalten und den Unfrieden der Fremde erſehnen? Welch unheimlicher Hang zum Abgrund, welch unnatürliche Sucht und Lü-

ſternheit zum Tode hin? Ja, unnatürlich! Die Vogeleltern müſſen ihre Jungen beinahe gewaltſam aus den Neſtern hinauswerfen, wenn die Zeit der Flügge gekommen iſt, die Menſchenjungen aber mögen den Tag kaum erwarten, da ſie ſich ihrem Neſt entfremden können. Uebertreibt am Ende der Heidelberger Katechismus nicht, wenn er in der fünften Frage feſtſtellt, daß „wir Menſchen von Natur geneigt ſind, Gott und den Menſchen zu haſſen“? Solches muß der Vater in unſerem Gleichnis erfahren. Der jüngere dieſer beiden Söhne liebt ſeinen Vater nicht. Mehr als ſeine Worte iſt es ſein Verhalten, das verrät, daß er ſeinen Vater nicht nur nicht liebt; aus dieſem Verhalten ſpricht kalter Haß. Der ältere der beiden Söhne aber bleibt wohl daheim und arbeitet brav, aber es ſtellt ſich heraus, daß er es mehr als ein mürriſcher Lohnknecht tut denn als ein anhänglicher Sohn. So enttäuſchen beide Söhne im Gleichnis den Vater, der eine mit ſeiner wilden Zügelloſigkeit, der andere mit ſeiner braven, aber knechtiſchen Liebloſigkeit. Der Wilde und der Brave, ſie wetteifern förmlich, ihrem Vater Herzeleid zu bereiten. Jawohl, dieſe Erde, dieſe Menſchheit hat einen Vater im Himmel. Aber will ſie einen haben? Deutet nicht ihr ganzes Verhalten immer wieder darauf, daß ſie den Vater im Himmel nicht mag und lieber keinen Vater hätte?

Aber nicht die beiden ſchweren Jungen, ſondern der Vater iſt die Mitte des Gleichniſſes vom Menſchen, der zwei Söhne hatte. Sehen wir uns dieſen Vater nun etwas näher an. Welchen Eindruck macht er uns? Kommt er uns nicht wie leidend vor? Gewiß! daß dieſer Menſch um ſeine beiden Söhne leidet, das iſt wohl der eine weſentliche Zug, den wir am Vater des Gleichniſſes feſt-

zuſtellen haben. Und dieſe ſeine leidende Haltung will uns vorkommen wie eine Schmach, die er trägt. Es wäre keineswegs verwunderlich, wenn manch ein Familienvorſtand beim Leſen dieſes Gleichniſſes einen Augenblick den Gedanken erwöge: „Warum in aller Welt gibt er ihm das Erbe heraus? wohl, mir ſollte einer ſo kommen! dem wollte ich ‚es reiſen', daß er mir nicht ein zweites Mal ſo käme!" Der Vater hier aber gibt's heraus, ohne Diskuſſion, ohne Familienſzene. Wir konſtatieren völlige Abweſenheit jeglichen Herrimhausſtandpunktes. Wir möchten dieſen Vater geradezu gern etwas robuſter auftreten ſehen. Es iſt ja, wie wenn er etwas erſchrocken, krank oder altersſchwach wäre. Aber er iſt weder erſchrocken noch krank und altersſchwach, ſondern er leidet, er trägt Leid um ſeine Söhne. Das iſt die einzige Maßnahme, das iſt ſein einziges Tun: Der Vater trägt den Trotz und die Bravheit ſeiner Jungen. Damit ſchauen wir dem Vater im Himmel ins Herz hinein. Wir möchten ſo oft, Gott möchte auftreten, vor allem, wenn es ſich darum handeln würde, aufzutreten gegen die anderen. Wir wünſchten oft, Gott möchte dreinfahren und zeigen, wer Herr im Hauſe iſt, vor allem, wenn es darum ginge, den anderen den Meiſter zu zeigen. Der Vater im Himmel aber leidet. Das iſt im Blick auf ſeine Erde Gottes eigentliches Tun: Das Leiden, das Dulden und das Tragen, die Paſſion —! Weiß kein Menſch, wie ſehr im Himmel um dieſe Erde gelitten wird, wie ſchwer der Vater im Himmel trägt an der Tatſache, daß die Straßen der Erde blutbefleckt ſind und verlorene Söhne und geſchändete Töchter darauf irren. Wenn man ſo oft den Vorwurf hört, Gott ſchaue bloß zu, dann iſt hier zu antworten: Gerade das nicht, eben gerade nur zuſchauen tut Gott nicht. Was Menſchen, was irdiſche

Eltern immer unter mißratenen und unglücklichen Kindern leiden können, was wir uns überhaupt unter Leiden vorzuſtellen vermögen, reicht auch nicht vergleichsweiſe, auch nicht von ferne an das heran, was der Vater im Himmel um ſeine mißratenen Söhne trägt.

Ja dieſer Vater kommt ſeinen beiden Söhnen entgegen. So tief beugt er ſich und ſo groß iſt die Schmach, die er auf ſich lädt, daß er dem einen entgegenläuft, wie wenn er, der Vater, von ihm abhängig wäre und froh, daß er als Lump und Bettler mit leeren Taſchen wiederkommt, und ſo, daß er dem Aelteren nachläuft und ihm die Hände unter die Füße legt und ihn bittet. Er, der Vater, der gebieten und befehlen könnte, bittet! Zu ſolch perſönlichem Opfer treibt ihn ſein erbarmendes Vaterweſen. Der Vater dieſes Gleichniſſes iſt eben der Vater der Paſſion, iſt der gleiche herabſteigende und entgegenkommende Herr, wie er ſich zu erkennen gibt im Ereignis der Weihnacht, im Opfer am Kreuz, im Wunder der Pfingſten. Das iſt der Vater, der kein Opfer ſcheut, um Verlorenes zu retten, der Vater des Gekreuzigten. Ja, die Welt hat einen Vater, ja, der Himmel iſt auf die Erde gekommen, aber nicht nur als gleichnishafter Widerſchein in einer Waſſerlache, ſondern ſo konkret und wirklich, wie es in Jeſus Chriſtus offenbar wird. Mit andern Worten: Der Zug des Menſchen von Gott weg iſt groß, aber der Zug Gottes zum Menſchen hin iſt größer. Die Neigung des Menſchen zum Abfall iſt ſtark, aber ſtärker iſt die Liebe des Vaters zum gefallenen Menſchen. Der Wille des Menſchen, verlorenzugehen, iſt unheimlich, aber der Wille des Vaters, das Verlorene zu ſuchen, iſt wunderbar. Der Menſch iſt von Natur geneigt, Gott und ſeinen Nächſten zu haſſen, aber Gottes Natur iſt es, den Menſchen und dieſe Welt väter-

lich zu lieben. Der Widerſtand ſowohl der wilden als auch der zahmen Söhne gegen Gott iſt hartnäckig, aber es gibt im Himmel und auf Erden nichts, das ſtärker, zäher und unnachgiebiger ſein könnte als die Rettungsabſicht und der Heilswille unſeres Vaters im Himmel, wie es in den Worten offenbar wird: „Da er aber noch ferne von dannen war, ſah ihn ſein Vater, und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um ſeinen Hals und küßte ihn.“ So aktiv wird der Vater, wenn es Verlorenes zu lieben gilt.

Das Evangelium vom Menſchen, der ſeine zwei Söhne väterlich liebt, iſt von hoher Aktualität, denn wenn auch der Menſch ſchon ſeinem Zuſtande nach überhaupt verloren iſt, ſo iſt er es doch heute ganz beſonders augenfällig. Dabei iſt zu beachten, daß das Bild der heutigen Verlorenheiten mannigfaltiger iſt, als das an den zwei Typen in unſerem Gleichnis in Erſcheinung tritt. Ich denke an jene Ausländerin. Sie bewohnte, an beſſere Zeiten gewöhnt, auch dann noch eine komfortable Achtzimmerwohnung, als langſam die Zahlungen ausländiſcher Guthaben anfingen auszubleiben. Sie fing an, heimlich Stück um Stück ihres kultivierten Inventars zu veräußern, um weiterleben zu können. Aber die teure Wohnung gab ſie nicht auf. Bald nagte ſie daheim am Hungertuch, aber an ihrem tauſendfränkigen Pelzmantel hielt ſie feſt, weil ſie darin in Geſellſchaft erſcheinen wollte. Das Gas wird ihr wegen rückſtändiger Zahlungen geſperrt, und ſie ißt ihre Nahrung kalt und roh, aber das Telephon behält ſie bei, damit ihr Name weiterhin im Buche ſtehe. Steif und ſtarr vertritt ſie den Standpunkt, ſie dürfe unter keinen Umſtänden auf der geſellſchaftlichen Treppe auch nur um eine einzige Stufe rückwärts und abwärts gehen, denn, „wenn ich einmal unten bin, dann bin ich

unten und komme nie mehr empor". So könnte der verlorene Sohn auch aussehen, und weiß Gott, er sieht heute nicht selten so aus. Man trägt nicht das zerlumpte Kleid, sondern den Pelzmantel. Man ißt nicht Treber, aber man raucht Zigaretten, um den Hunger nicht zu spüren. Man will im Telephonbuch stehen, auch wenn man heimlich bereits in den Büchern der Pfandleihanstalten steht. Und eines Tages steht das Auto des Gerichtsmediziners vor der Tür, der Suizid feststellt. Oder die Verlorenheit unserer Tage kann so aussehen wie bei jenem jungen, überaus strebsamen Buchhalter, der in seinem Geschäft mit Ueberstunden arbeitet, der Abendkurse besucht und am Sonntag für eine Zeitung Sportberichte schreibt. Am ersten Tage seiner wohlverdienten Ferien bricht seine Seele zusammen. Statt die Freizeit zu genießen, spricht er auf seinen unsteten Spaziergängen in einem fort vor sich her: „Ich habe mich verloren, und ich weiß nicht wo. Ich möchte mich wiederfinden, und ich weiß nicht wie." Weitaus die große Masse unserer Völker aber ist so verloren, daß sie gar nicht mehr wissen können, wie verloren sie sind, weil sie ja den Vater im Himmel überhaupt nicht mehr kennen. Sie haben nie beten gelernt und wußten nie, was Glaube sei. Sie hatten es gar nie nötig, drauszulaufen, weil sie gar nie zu Hause beim Vater waren, und sie hatten gar nie Gelegenheit, ein Erbe zu vertun, weil sie gar nie eins besaßen. Sie sind schon in der Fremde geboren worden, sind in der Fremde aufgewachsen, haben nie etwas anderes gewußt, und nie hat ihre Seele gebetet: „Unser Vater im Himmel —." Aber wenn auch die Bilder der verlorenen Söhne wechseln, Vater bleibt Vater. Und da wo er feststellen muß: Verloren!, da ist das nicht sein letztes Wort, denn da steht immer noch Er auf

dem Plan, er ſelber, von dem der Sohn einſt ſagt: „Der Vater iſt größer denn alles.“

Ueber eines kann man an dieſem Gleichnis nur ſtille werden und ſtaunen, nämlich über den Ausgang, den die Geſchichte mit dem jüngeren der beiden Söhne nimmt. Er ſchlägt in ſich, macht ſich auf den Weg und kommt reuig und hilfeſuchend heim. An dieſer Wendung der Dinge und an dieſem Ausgang ſind wahrlich nicht „die Verhältniſſe ſchuld“. Es iſt nicht ſo, daß der Menſch, wenn er einmal ſo dran iſt wie dieſer jüngere Sohn, dann „ſowieſo“ und gleichſam von ſelber zur Beſinnung kommt und ſich beſſert. Was das Gleichnis erzählt, iſt nicht Regel, ſondern Ausnahme. In der Regel pflegt der Menſch, wenn es einmal ſo weit iſt mit ihm, nicht in ſich, ſondern um ſich zu ſchlagen, und er ſchlägt dann und ſchlägt, bis daß ſeine Kräfte ihn verlaſſen, und dann geht er zugrunde. Der Menſchen, die heute zugrunde gehen in Jammer oder Trotz, ſind Legion. Daß die verlorenen Söhne in den Pfützen draußen auf den blutigen Landſtraßen eines Tages das Bild des Himmels aufglänzen ſehen, daran iſt weder der Menſch ſchuld, noch ſind es die Verhältniſſe. Das iſt das Gnadenwerk des Vaters, der uns Menſchen in unſerer Verlorenheit das Bild des Himmels zeigt, ein ganz beſtimmtes Bild, das Bild des Sohnes, der „gekommen iſt, zu ſuchen und zu retten, was verloren iſt“. So iſt dies Gleichnis von dem Menſchen, der zwei Söhne hatte, für alle Gläubigen eine dringende Aufforderung zur Fürbitte, daß doch in dieſen unſeren Tagen nicht Einzelne nur, ſondern viele, nicht wenige nur, ſondern alle das Bild des Chriſtus erkennen möchten, daß viele, die auf den Landſtraßen dieſer Zeit umherirren, das Bild des Erlöſers möchten aufglänzen ſehen. Daß

die ſuchende und rettende Chriſtusgnade dieſem verlorenen Geſchlecht doch keine Ruhe laſſen möge, bis daß es in ſich ſchlägt und den erkennt, dem jeder arme Sünder das neue Kleid verdankt, den Brautreif am Finger und den Platz am Tiſch: Jeſus Chriſtus.

Zuletzt noch eine Frage: Es wäre wohl denkbar, daß der moderne Menſch, vor allem, wenn er zufällig gar ein Schweizer iſt, geneigt ſein könnte, das Gleichnis von dem Menſchen, der zwei Söhne hatte, vorab, ja ausſchließlich mit Erzieher-Ohren zu hören. Der Fall läge dann ſehr einfach. Die Erziehung hätte dann halt hier verſagt, und es müßte dann folgerichtig eben eine beſſere Erziehung her. Iſt aber das Erziehungsthema ſchon einmal angeſchlagen, dann pflegt es unerſchöpflich zu ſein. Unerſchöpflich ſind dann die Belehrungen und Rezepte, die man einem Vater, der die Laſt ſchwerer Jungen trägt, erteilen kann. Beſonders munter pflegen dann jeweilen die Ratſchläge von ſeiten derer zu ergehen, die nie an eigenem Fleiſch und Gebein erfahren haben, was wohl Doſtojewſkij meint, wenn er ſagt: „Kinder ſind da zu unſerer Demütigung; man muß ſie liebhaben.“ Da nun aber der Vater unſeres Gleichniſſes der liebe Gott iſt, ſteht es uns kaum gut an, ihm mit Erziehungsratſchlägen zu kommen. Es dürfte ſich eher umgekehrt darum handeln, hier Ratſchläge entgegenzunehmen. Der Rat aber, den Gott einem erziehungsfreudigen Geſchlecht hier erteilt, beſteht darin, daß er uns ſehr nahelegt, unſere Anſichten über Wert und Grenzen des Erziehens von unten bis oben und von vorne bis hinten neu durchzuſehen. Der Menſch, das ſagt hier Chriſtus, iſt nicht bloß unwiſſend, verirrt und unerzogen, ſondern es wird hier gelehrt, der Menſch ſei verloren, ja gar, er ſei tot. Es müßte uns, die wir erſt jüngſt mit

Schaudern geſehen haben, wie ganze Völker ſich in ihrer Not wie der verlorene Sohn „an einen Bürger ihres Landes hängten“, als könnte der ihnen helfen, es müßte uns doch jetzt endlich aufdämmern, daß der Menſch nicht allein des Erziehers bedarf, ſondern des Retters. Und nicht Erziehung iſt das Hauptwort der Bibel, ſondern Rettung. Dieſe Hinwendung vom Erzieher zum Retter müßte dazu führen, daß dann dies Geſchlecht wieder etwas ſchmecken, ſehen und hören würde von dem Jubel, der in den Worten des Vaters uns entgegenkommt: „Bringet das beſte Kleid hervor und tut es ihm an, und gebet ihm einen Fingerreif an ſeine Hand und Schuhe an ſeine Füße. Und bringet ein gemäſtet Kalb her und ſchlachtet's; laſſet uns eſſen und fröhlich ſein! denn dieſer mein Sohn war tot und iſt wieder lebendig geworden, er war verloren und iſt gefunden worden. Und ſie fingen an fröhlich zu ſein.“

Wer möchte nicht fröhlich ſein!

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 11. Jahrgang, Nr. 5 | September 1947

Vom reichen und vom armen Mann

Predigt

über

Lukas 16, 19–31

gehalten am 24. Auguſt 1947 im Berner Münſter

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

Es war aber ein reicher Mann, der kleidete ſich mit Purpur und köſtlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor ſeiner Tür voller Schwären und begehrte ſich zu ſättigen von den Broſamen, die von des Reichen Tiſche fielen; doch kamen die Hunde und leckten ihm ſeine Schwären. Es begab ſich aber, daß der Arme ſtarb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber ſtarb auch und ward begraben. Als er nun in der Hölle und in der Qual war, hob er ſeine Augen auf und ſah Abraham von ferne und Lazarus in ſeinem Schoß. Und er rief und ſprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und ſende Lazarus, daß er das Aeußerſte ſeines Fingers ins Waſſer tauche und kühle meine Zunge; denn ich leide Pein in dieſer Flamme. Abraham aber ſprach: Gedenke, Sohn, daß du dein Gutes empfangen haſt in deinem Leben, und Lazarus dagegen hat Böſes empfangen; nun aber wird er getröſtet, und du wirſt gepeinigt. Und über das alles iſt zwiſchen uns und euch eine große Kluft befeſtigt, daß die da wollten von hinnen hinabfahren zu euch, könnten nicht, und auch nicht von dannen zu uns herüberfahren. Da ſprach er: So bitte ich dich, Vater, daß du ihn ſendeſt in meines Vaters Haus; denn ich habe noch fünf Brüder, daß er ihnen bezeuge, auf daß ſie nicht auch kommen an dieſen Ort der Qual. Abraham ſprach zu ihm: Sie haben Moſe und die Propheten, laß ſie dieſelben hören. Er aber ſprach: Nein, Vater Abraham! ſondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, ſo würden ſie Buße tun. Er ſprach zu ihm: Hören ſie Moſe und die Propheten nicht, ſo werden ſie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufſtünde.

Lukas 16, 19—31.

Man kann doch zunächſt gar nicht anders als ſich herzlich darüber freuen, daß es nun dieſem armen Lazarus gut geht, nachdem es ihm ſo lange hindurch ſchlecht ergangen war. Dieſe Freude iſt in Ordnung. Und man kann doch zunächſt gar nicht anders als ſich ebenfalls darüber freuen, daß es dem reichen Mann ſo ſchlecht geht, nachdem es ihm ſo lange gut gegangen war. Auch dieſe Freude iſt in Ordnung. Es braucht das nicht Schadenfreude zu ſein. Es kann etwas Richtiges, ſogar etwas Edles in ſolcher Freude liegen: befriedigtes Rechtsempfinden. Wenn es einer auch gar zu bunt treibt, dann iſt es nichts als recht und billig, wenn er eins abbekommt. Es geſchieht ihm dann einfach recht, und es iſt dann gar nicht das Nötigſte, allzuhurtig mit ihm Mitleid zu haben; ja allzu eilfertiges und allzudick aufgetragenes Mitleiden wäre dann in der Hinſicht geradezu verdächtig, als man vermuten müßte, anſtelle eines rechtſchaffenen Gerechtigkeitsempfindens ſei bei einem ſolchen Menſchen nur ein Geſinnungsbrei vorhanden. Es gibt genug liebe Leute mit Geſinnungsbrei. Wenn wir recht heraushören, teilt Chriſtus durchaus die Genugtuung des vollſtreckten Rechts dem reichen Mann gegenüber, ſonſt würde er deſſen jenſeitige Qualen nicht mit ſo auffälliger Ausführlichkeit und ſo draſtiſch vor uns ausbreiten.

Es gibt eine Gerechtigkeit. Wie oft hört man doch die Frage, und wie oft ſchon ſtieg ſie auch in uns auf: Gibt

es einen gerechten Gott? Wenn es einen Gott gäbe — — ! Wer kennt sie nicht, die Not solchen Fragens und Zweifelns! Hier hören wir, daß es einen Gott und eine Gerechtigkeit gibt, und zwar nicht erst im Jenseits. Vorzeichen, wenigstens, wenn auch noch so geringe Zeichen einer waltenden, ausgleichenden Gerechtigkeit sind zeitweise schon und sogar im Diesseits zu bemerken. Solche Zeichen pflegen einzugehen in den Schatz weiser Menschheitserfahrung und pflegen etwa in den Erinnerungen eines alten Mannes fortzuleben, der sie an Kinder und Kindeskinder weitererzählt. Gerade in der jüngsten Zeitgeschichte brauchen wir nicht allzu heftig zu suchen, um solche Zeichen einer ausgleichenden Gerechtigkeit mit Händen greifen zu können. Ich denke an eine erste Begegnung mit deutschen Kriegsgefangenen vor anderthalb Jahren in Straßburg. Sie trugen alle die zwei Buchstaben P. G., mit weißer Farbe auf den Rücken ihres Kleides gestrichen. Diese Buchstaben sind zwölf Jahre hindurch die ehrenvolle Abkürzung für Partei-Genosse gewesen, und nun sind sie die Abkürzung für «Prisonnier de guerre» (Kriegsgefangener). Welch eine seltsame Fügung! Oder ich denke an jenen süddeutschen Generaldirektor, der nun im Häuschen seines Gärtners wohnt, oder an jenen Baron, der jetzt dort zu Hause ist, wo früher seine übermütigen Rennpferde scharrten. Es gibt eine ausgleichende Gerechtigkeit, und dem ist recht so.

Ein kräftiges Zeichen dieser Gerechtigkeit ist zunächst unser Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Dieses steht nicht etwa isoliert in der Bibel. Wenn wir ein wenig Umschau halten um dieses Gleichnis herum — im gleichen Evangelium stehen zum Beispiel die Seligpreisungen in nachfolgendem, sehr beachtenswertem Wortlaut:

„Selig ſeid ihr Armen, denn das Reich Gottes iſt euer.
Selig ſeid ihr, die ihr hier hungert, denn ihr werdet ſatt werden.
Selig ſeid ihr, die ihr hier weinet, denn ihr werdet lachen.
Selig ſeid ihr, ſo euch die Menſchen haſſen und euch abſondern und ſchelten und verwerfen euren Namen als einen böſen um des Menſchenſohnes willen; alsdann ſeid fröhlich und hüpfet, denn ſiehe, euer Lohn iſt groß im Himmel. Desgleichen taten ihre Väter den Propheten auch.
Aber dagegen weh euch Reichen! denn ihr habt euren Troſt dahin.
Weh euch, die ihr voll ſeid! denn euch wird hungern.
Weh euch, die ihr hier lachet! denn ihr werdet weinen und heulen.
Weh euch, wenn euch jedermann wohlredet! desgleichen taten ihre Väter den falſchen Propheten auch.“

Lukas 6, 20—26.

Da haben wir dieſelbe ausgleichende Gerechtigkeit, von welcher unſer Gleichnis ſpricht, wenn Jeſus den Vater Abraham dem reichen Mann antworten läßt: „Gedenke, Sohn, daß du dein Gutes empfangen haſt in deinem Leben, und Lazarus dagegen hat Böſes empfangen; nun aber wird er getröſtet, und du wirſt gepeinigt.“

Aber nun können wir uns aus verſchiedenen Gründen doch nicht ſo ganz, wie wir es gerne täten, dieſer Gerechtigkeit freuen. Es iſt da ein Haar und ſogar mehr als nur eines in der Suppe. Vielleicht, aber auch da nur vielleicht! könnten wir uns freuen, wenn wir Engel wären und dieſer reiche Mann da ein Teufel. Aber nun iſt weder er ein Teufel noch ſind wir Engel. Er iſt ein Menſch und wir ſind es

auch. Er iſt von unſerer Gattung, und, wer weiß? vor Menſchenſchickſalen iſt unſer keiner völlig geſichert. Die Freude über die ausgleichende Gerechtigkeit iſt zum mindeſten eine ſehr gefährliche Freude. Und ferner könnten wir uns vielleicht ungeteilt freuen, wenn — ja, eben, wenn es nun dieſem reichen Mann da nicht auch gar ſo ſchlecht ginge! Etwas hat ihm gehört. So weit reicht unſer Gerechtigkeitsempfinden. Aber nun gerade ſo vieles? Wir ſtutzen da ein wenig. So weit wären wir nun lieber nicht gegangen, gerade ſo extrem hätten wir es nun doch nicht gemeint. Man beachte doch: Dem reichen Mann im Gleichnis geht es ja nicht nur ſchlecht, es geht ihm miſerabel. Es ſteht nicht nur ernſt, es ſteht verzweifelt um ihn. Menſchlich geſprochen iſt er nichts weniger denn ein — Verlorener. Ein Verlorener! Reut uns jetzt nachträglich unſere vorſchnelle Freude nicht faſt ein wenig? Die Bibel redet ſehr deutlich von der Möglichkeit, daß man verloren ſein kann. Sie nennt uns einzelne Menſchen, die verlorengehen. Wir hören von einem Saul, von einem Judas. Von dieſem reichen Mann da hören wir nicht nur, ihn ſehen wir in der jenſeitigen Verlorenheit. Chriſtus redet vom Ort, da ſein wird Heulen und Zähneklappern, hier tun wir einen Blick in dieſen Ort. Der reiche Mann iſt meines Wiſſens der einzige Menſch, den uns die Bibel in der Hölle zeigt. Können wir uns da trotz der ſo erfüllten Gerechtigkeit noch freuen? Wird man durch das Los dieſes Mannes, der ja doch unſereiner iſt, nicht aufs tiefſte angerührt? Möchte man nun nicht faſt halt rufen und proteſtieren? Wir verſtehen nun jedenfalls jenen frommen Ausleger, der auf einmal ſeinen Kommentar unterbricht und gleichſam im Selbſtgeſpräch ſagt: „Das iſt eine Geſchichte, die das Herz zittern macht“ — (Bengel).

Was iſt aber die Urſache, warum dieſer reiche Mann

hier in die Hölle kommt? Was hat er denn eigentlich gesündigt?

Damit stoßen wir auf eine Ueberraschung. Wenn man nämlich alles überdenkt, was solch ein reicher Mensch könnte gesündigt haben, und man sieht sich nun sein Sündenregister etwas genauer an, dann ist man überrascht davon, wie mager es ist, heißt es doch einfach von ihm, er sei reich gewesen, habe sich in Purpur und köstliche Leinwand gekleidet, und habe alle Tage herrlich und in Freuden gelebt; und das ist alles!

Reich gewesen. Das Reichsein ist eine ernste Sache. Wir können uns nicht oft genug vor Augen führen, wie gefährlich es ist, reich zu sein. Christus benutzt sozusagen jede Gelegenheit dazu. Gerade in den Gleichnissen kommt die Rede immer wieder darauf. Reicher Kornbauer. „Wie schwer ist es" — ich zitiere Jesus — „daß die Reichen ins Reich Gottes kommen!" (Markus 10). Es ist bei den Menschen, wie es deutlich heißt, unmöglich. Möglich ist es nur bei Gott. Daß es trotzdem möglich ist bei Gott, das ist auch in diesem Gleichnis der einzige Strohhalm, an den man sich klammern könnte. Es scheint hier nämlich zunächst fast so, als ob dieser Mann schon rein deswegen, weil er reich ist, in die Hölle kommt. Wie froh ist man über dieser schrecklichen Möglichkeit, sich an einen Bericht zu erinnern, der gottlob auch in der Bibel steht. Es ist anläßlich des Einzugs Jesu in die Handelsstadt Jericho. Ein Reicher, der Oberzolleinnehmer Zachäus, sucht ihn, ein besonderer Sünder und Jünger Mammons. Und wie sich nun Jesus bei diesem reichen Mann zu Gaste einlädt, murrt alles Volk darüber, daß er einem derartigen Menschen unters Dach geht. Die allgemeine Unzufriedenheit aber hält Jesus nicht davon ab, zu sagen: „Heute ist diesem Hause (diesem Hause!) Heil widerfahren", und fügt

dann die für uns im Zuſammenhang unſeres Gleichniſſes bedeutſamen Worte hinzu: „Sintemal er auch Abrahams Sohn iſt“ (Lukas 19). Auch der reiche Mann im Gleichnis iſt uns ausdrücklich als ein Sohn Abrahams gezeigt. Er nennt Abraham ſeinen „Vater“ und Abraham ſagt ihm „Sohn“, man könnte ſogar überſetzen „Kind“. Da, ſcheint uns, iſt eine Ritze, eine einzige, durch die allenfalls Licht in dieſes Gleichnis hereinſtrömen könnte.

„Der kleidete ſich in Purpur und köſtliche Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden.“ Der reiche Mann im Gleichnis hält viel auf Garderobe und auf gut Eſſen und Trinken. Aber iſt das der Typus des reichen Mannes? Faſt will es uns heute ſcheinen, wenn man an der Straße ſteht und die vielen nagelneuen Wagen vorbeiſauſen ſieht, einer protziger als der andere! Aber ſonſt iſt doch der Protz unter den reichen Leuten eher eine Ausnahme. Die Leute, die alles an ihre Kleider hängen und über ihre Verhältniſſe leben, ſind ganz woanders zu ſuchen. Im großen und ganzen zeigt man es bei uns zulande nicht, wenn man es hat. In Purpur und köſtliche Leinwand kleidet ſich der reiche Mann hier in Bern ſchon aus ſteuertechniſchen Erwägungen heraus nicht. Und in einer anderen Stadt geht die Redensart, wenn ein Mädchen ſparſam wolle kochen lernen, dann müſſe es Herrſchaftsköchin werden, dort lerne man, was ſparen heiße. Wenn aber der reiche Mann ſich nicht in Purpur und köſtliche Leinwand kleidet, und wenn er, wie das viel häufiger iſt bei den reichen Leuten, gerade nicht alle Tage herrlich und in Freuden lebt, wenn er kein neureicher Protz iſt, ſondern ein Altreicher mit hoher Kultur, wenn er kein Verſchwender iſt, ſondern gar ein Geizhals — kommt er dann in den Himmel?

Und ſchließlich wir in der Mitte, wir gewöhnliche Bür-

ger, wäre das Einhergehen in Purpur und köſtlicher Leinwand für unſer Empfinden überhaupt ein Vergnügen? Wäre es uns nicht eher eine Strafe? Es iſt ja gar nicht wahr, daß wir alle Tage herrlich und in Freuden leben möchten. Goethe wird für uns Gewöhnliche ſchon recht haben, wenn er feſtſtellt, daß „nichts ſo ſchwer iſt zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen“. Kann einem nicht zuletzt ſogar der alle Morgen gleiche blaue Himmel zur Laſt und Qual werden? Und unſer Berner Simon Gfeller wird wohl auch recht haben, wenn er (in ſeiner Weiſe dasſelbe ſagend wie Goethe) von einem Knechtlein erzählt, das zu einem Bauer kommt und ihm den Vorſchlag macht, er wolle ohne Lohn bei ihm heuen, wenn ihm die Bäuerin jeden Tag ſein Lieblingsgericht aufſtelle, und das ſeien Apfelküchlein. Der Bauer geht auf den Handel ein und macht dabei einen Schnitt, denn, alle Tage das Lieblingsgericht? Nach kurzer Zeit ſchon dünkt es das Knechtlein, alle Tannen hingen voller Apfelküchlein. Für uns gewöhnliche Bürger iſt es doch viel ſchöner und vergnüglicher, alle Tage geſund aufſtehen und an die Arbeit gehen zu dürfen. Damit kommen wir gar nicht in Verſuchung, alle Tage herrlich und in Freuden leben zu wollen. Kommen wir etwa deswegen, weil wir hier nicht ſo verſucht ſind, in den Himmel?

Kurz, es iſt gar nicht ſo leicht zu ſagen, warum denn eigentlich dieſer reiche Mann da in die Hölle kommt und andere nicht. Es iſt deswegen nicht ſo leicht, weil die Urſache nicht etwas iſt, das er tut, ſondern etwas, das er nicht tut. Die Sünde des reichen Mannes, der in die Hölle kommt, iſt nämlich eine Unterlaſſungsſünde. Nun wird unſer Nachdenken über dieſes Gleichnis noch bedrängender und noch perſönlicher. Wie ſollte Gott nicht auch einmal Freude haben können an ſchönen Kleidern! Wie ſollte er uns ein buntes

Fähnlein vergönnen. Es freut ihn ſicher mehr, wenn wir Menſchen ſcheckig und bunt daherkommen, als wenn wir alle in Uniformen ſteckten. Er, der die Matten alle Frühling neu einkleidet, wie ſollte er nicht auch uns Menſchen Purpur und köſtliche Leinwand ſchenken! Man kennt das Wort von Salomo und ſeiner Herrlichkeit —.

Wenn nur nicht hart daneben der Andere ſäße, der nicht einmal ein Lümplein oder Verbandſtoff hat, um die Blöße ſeiner Schwären zu bedecken! —

An und für ſich möchte Gott uns wahrhaftig auch einen guten Biſſen und einen kräftigen Schluck gönnen, iſt er doch ein reicher, ein überſchwenglich reicher Gott — wenn nur nicht daneben der Andere läge, der froh wäre um ein Broſämlein, um das, was zuletzt die Mutter in ihre hohle Hand ſtreicht, wenn ſie den Küchentiſch putzt! So wenig brauchte der arme Mann im Tor des reichen Mannes. Er iſt kein Hungriger mehr. Er hat die Kraft nicht mehr, die noch zum Hungern nötig wäre. Aber wenn er doch nur ſterbend noch ein Tröpflein auf die Lippen, ein Broſämlein auf die Zunge bekäme. Aber auch das bekommt er nicht. Die Exiſtenz des Anderen iſt die Urſache, warum der reiche Mann in die Hölle kommt. Daß dicht neben dem reichen Mann der arme Lazarus lebt, und daß Gott es ſo, nein, ſo nicht haben und nicht dulden will, das iſt der Grund, warum der reiche Mann in die Hölle kommt.

Warum aber, fragen wir in ſteigender Sorge weiter, gibt denn der reiche Mann dem armen Lazarus das wenige nicht, das dieſer braucht? Vielleicht denkt er, das ſei ſo eingerichtet in dieſer Welt, daß es den reichen Mann und hart daneben den armen Lazarus gebe; es ſei das Schickſal ſo, ſei immer ſo geweſen und werde immer ſo ſein? Wie ſchön läßt ſich doch am Tiſch des reichen Mannes philoſophie-

ren, auch wenn er ein Abrahamssohn ist, ein Frommer! Aber vielleicht denkt er auch nichts und beachtet seinen elenden Nachbar aus lauter Gedankenlosigkeit nicht. Oder hat er etwas gegen den armen Mann? Vielleicht haßt er ihn gar? Aber das ist nicht einmal nötig, es ist gar nicht notwendig, daß er ihn nicht mag oder gar haßt. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß der reiche Mann mit dem armen Lazarus überhaupt nichts hat — einfach nichts. Solches geschieht nämlich in der Welt, und wir brauchen vielleicht gar nicht so weit zu suchen, daß man nichts, einfach nichts miteinander hat. Die Reichen verstehen es besonders gut, sich diejenigen Leute, mit denen sie nichts zu tun haben wollen, vom Leibe zu halten und nur mit Leuten zu verkehren, mit denen sie etwas haben wollen. Sie haben denn auch die Möglichkeit zu solcher Selbstisolierung viel besser als die Bewohner der großen Mietshäuser in der Altstadt, wo so viele beieinander wohnen und miteinander etwas haben müssen, ob sie wollen oder nicht, und wenn es auch nur Streit wäre.

Aber geschieht es nur bei den Reichen, daß sie nichts miteinander haben? Wie steht es denn da bei uns Gewöhnlichen? Ist es nicht denkbar und kommt es nicht öfter als wir wahrhaben wollen vor, daß man in ein und derselben Familie wohnt, jahraus, jahrein zur selben Türe hineingeht, am gleichen Tische ißt — und nichts hat miteinander, einfach nichts? nichts gegeneinander, aber auch nichts füreinander? daß wir einander nicht weh-, aber auch nicht wohltun? Ist es nicht weithin so, wie mir jener Gemüsehändler einst von seinem Verhältnis zu seinen Hausgenossen und Nachbarn rühmte: „Mir hei kei Findschaft und kei Fründschaft!“ Keine Freundschaft und keine Feindschaft haben, nichts miteinander haben, das können nicht einmal die Pflastersteine auf

der Straße — aber wir Menſchen können es ſcheint's, wir moderne Menſchen ganz beſonders.

Das Nichtshaben miteinander, dieſen praktiſchen Nihilismus, haben wir wahrlich kennengelernt. Daraufhin ſind wir ja ſeit Menſchengedenken geſchult. Das iſt doch der Europäer! Oder darf ich vielleicht ſchon ſagen: Das war der Europäer? Jedenfalls riechen wir ſeit Jahren den Vorgeſtank der Hölle, worin die Menſchen dann ſtürzen, wenn ſie wie der reiche Mann nichts mehr mit dem armen Lazarus haben. —

Der reiche Mann könnte ſchließlich gar ein Schweizer ſein, der alle Tage herrlich und in Freuden lebt. Nein, das gerade nicht, aber der alle Werktage arbeitet und ſich's alle Sonntage gönnt, was immer er ſich leiſten kann. Aber er beachtet dabei nicht den Lazarus am Tor. Lazarus liegt rings an den Toren der Schweiz, und er wäre froh, wenn er vom Abwaſchwaſſer unſeres heutigen Mittageſſens einige Fettäuglein abſchöpfen, wenn er morgen früh aus unſeren Abfallkübeln einige Kalorien aufſtöbern könnte. Wenn die ausgleichende Gerechtigkeit das Letzte iſt, was es gibt, dann iſt es nicht zum Ausdenken, was uns Schweizern im Lichte des Gleichniſſes vom reichen Mann und armen Lazarus warten kann.

Hier wo es finſter wird nicht nur für den reichen Mann des Gleichniſſes, ſondern auch für uns, halten wir noch einmal Ausſchau nach ein wenig Licht. Dabei fällt unſer Blick noch auf ein ſeltſames Wort in dieſem Gleichnis: „Und über all das iſt zwiſchen uns und euch eine große Kluft befeſtigt, daß die da wollten von hinnen hinabfahren zu euch, könnten nicht, und auch nicht von dannen zu uns herüberfahren.“ Die Kluft! Es ſei im Jenſeits eine Kluft zwiſchen dem reichen Mann und armen Lazarus. Sie iſt,

wie wir ſahen, wahrhaftig nicht erſt im Jenſeits da, ſie beginnt ſchon hier auf Erden. Und ſie iſt nicht erſt im Jenſeits unüberbrückbar, die Unüberbrückbarkeit beginnt ſchon jetzt und hier. Es heißt ſchon hier immer wieder von den Menſchen, Einzelnen und Völkern: „Sie konnten zuſammen nicht kommen, das Waſſer war viel zu tief.“ Wer will ſie überbrücken, die Kluft jenes praktiſchen Nihilismus zwiſchen dem reichen und dem armen Mann? Wir hören von Menſchen, die ſich „Brückenbauer“ nennen und die unter ſich ein Lied ſingen, das „Brückenbauerlied“. Wir wollen uns hüten, über ihren Optimismus zu lächeln. Aber es geht wohl doch nicht mit Brückenbauerbegeiſterung. Wenn nach unſerem Gleichnis nicht einmal Vater Abraham die Kluft zu überbrücken vermag, welcher Menſch ſollte es können? Wo iſt er, der Menſch, der das, was unſer Gleichnis „Kluft“ nennt, zu meiſtern vermag? Warum ſchauen wir nicht endlich auf Chriſtus? Das iſt tatſächlich das einzige, was uns in der Finſternis dieſes Gleichniſſes bleibt, die Blickrichtung auf Chriſtus. Wenn einer, ſo Er. Von ihm dürfen wir hoffen, ja von ihm wiſſen wir es, daß er größer iſt als die Kluft. Er hat ſie überbrückt, nur er, der die Kluft zwiſchen Himmel und Erde überſchritten hat, vermag ſie auch zwiſchen den Menſchen hier auf Erden zu überbrücken. Das geſchieht ſo, daß er ſelber Menſch wird, ſelber ein armer Lazarus, der nicht weiß, wohin ſein Haupt legen. In ſeiner Perſon ſind der reiche Mann und der arme Lazarus ſo nah zuſammengekommen, daß die beiden in ihm eins werden.

Und ſiehe, nun deckt dieſer reiche Mann, der ein armer Lazarus wurde, voller Schmerzen und Krankheit, aller Welt den Tiſch. Daß wir doch mehr, daß wir doch heute zum Tiſch gehen dürften! Hat dieſe Gemeinde kein Verlangen darnach, häufiger zum Abendmahl geladen zu werden? Wenn wir

gemerkt haben, was dies Gleichnis uns zu ſagen hat, dann iſt uns das Brot auf dieſem Tiſch das Broſämlein, das uns vor dem Verhungern um Gerechtigkeit noch rettet. Wer beim Anhören dieſes Gleichniſſes gemerkt hat, wie ſchwer das Wort wiegt: „Wer da weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem wird es Sünde“, dem wird das Schlücklein, das uns an jenem Tiſch angeboten wird, zu dem, wonach dort der reiche Mann in ſeiner Höllenqual ſchreit, zum Tröpflein an der Fingerſpitze Abrahams. Außer Chriſtus ſuchen wir wohl vergebens einen Retter in dieſer Not. Ihm aber dürfen wir zutrauen, daß er retten will, und daß der Retterwille es iſt, der ihn bewegt hat, dies Gleichnis überhaupt zu erzählen. Wenn doch ſchon wir Menſchen hinlaufen, wenn einer auf der Straße nur vom Velo fällt, um ihm zu helfen, wenn wir in den Bergen bei Unglücksfall ganze Kolonnen ausrüſten — wird nicht erſt recht der Himmel Rettungskolonnen von Engeln mobil machen? Er hat es getan. Nicht nur Engel, der Sohn ſelber iſt über die Kluft herübergekommen und hat wahrlich nicht nur das Aeußerſte ſeines Fingers ins Waſſer getaucht. —

Der reiche Mann aber ſorgt dafür, daß unſer Gleichnis uns zuletzt noch einmal zum Gericht wird. Wenn dort der reiche Mann ſchließlich die Bitte ausſpricht, man möge doch einen Engel auf die Erde ſenden, damit ſeine fünf Brüder, die er dort unten hat, nicht auch in der gleichen Unterlaſſungsſünde umkommen, dann tönt das zwar ſehr brüderlich, in Wirklichkeit aber enthält dieſe Bitte eine höfliche Unverfrorenheit. Der reiche Mann iſt auch im Himmel noch höflich in ſeinem Ausdruck. Er macht mit dieſer Bitte dem Himmel durch die Blume den Vorwurf der Fahrläſſigkeit, es ſei auf Erden nicht genügend für Aufklärung geſorgt, die Leute ſeien zu wenig auf die Gefahren des Reichtums aufmerk-

ſam gemacht, es müſſe noch ein Mehreres geſchehen in dieſem Stück. Abraham, in der Erkenntnis dieſer verkappten Anklage und dieſes maskierten Selbſtrechtfertigungsverſuchs, antwortet ſchlagfertig: Sie haben Moſes und die Propheten, das heißt, ſie haben die Bibel. Wer die Bibel hört, der iſt gewarnt genug. Es kommt kein Gericht, weder auf Erden noch im Himmel, ohne gründliche und vielmalige vorherige Warnung. Wir aber haben nicht nur Moſes und die Propheten, wir haben die Apoſtel dazu, wir haben den lebendigen Chriſtus und die Bitte um den Heiligen Geiſt. Abraham aber ſagt: „Wenn ein Engel vom Himmel käme, ſie würden nicht Buße tun“, ja, „hören ſie Moſes und die Propheten nicht, ſo werden ſie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufſtünde“. Schon die Propheten haben es geſagt und Chriſtus wiederholt es hier, daß es eine Verſtockung gibt. Da können wir noch einmal nur an jenes Auslegerwort erinnern: „Das iſt eine Geſchichte, die das Herz erzittern macht“, und — heißt es dann weiter — „aber auch zur Eile treiben kann, daß man ſeine Seele rette.“ Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 7. Jahrgang, Nr. 6 | Oktober 1943

Predigt

über

Lukas 18, 1-8

gehalten am 5. September 1943
zu Oekolampad in Basel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Er ſagte ihnen aber ein Gleichnis davon, daß man allezeit beten und nicht laß werden ſolle, und ſprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete ſich nicht vor Gott und ſcheute ſich vor keinem Menſchen. Es war aber eine Witwe in dieſer Stadt, die kam zu ihm und ſprach: Rette mich von meinem Widerſacher! Und er wollte lange nicht. Darnach aber dachte er bei ſich ſelbſt: Ob ich mich ſchon vor Gott nicht fürchte noch vor keinem Menſchen ſcheue, dieweil aber mir dieſe Witwe ſo viel Mühe macht, will ich ſie retten, auf daß ſie nicht zuletzt komme und betäube mich. Da ſprach der Herr: Höret hier, was der ungerechte Richter ſagt! Sollte aber Gott nicht auch retten ſeine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und ſollte er's mit ihnen verziehen? Ich ſage euch: Er wird ſie erretten in einer Kürze. Doch wenn des Menſchen Sohn kommen wird, meinſt du, daß er auch werde Glauben finden auf Erden?

Lukas 18, 1—8.

Liebe Gemeinde!

Vielleicht die eindrücklichſte Geſtalt, die wir der Feder des kürzlich verſtorbenen Emmentalers Simon Gfeller verdanken, iſt ſein „Chlepfer-Änni". Eine alte, einfältige Frau, die ſich durch ihr Alleinſein angewöhnt hatte, laut zu denken. Von dieſem „Chlepfer-Änni" ſagt Gfeller: „Jeweilen im Herbſt half uns Änni bei der Kartoffelernte. Einſt hatten wir eine neue Sorte angebaut. Davon gab es Exemplare, die größten von ihnen wogen gegen zwei Pfund. Auf einmal hält Änni in ihrer Arbeit inne, legt die Hände über dem Karſtſtiel zuſammen und ſagt: ‚Da k a n n man nicht mehr anders, da muß man beten.' Darauf ſtützt ſie den Kopf auf die gefalteten Hände und fängt, offenbar in der Meinung, es geſchehe lautlos, mit halblauter Stimme an zu beten: ‚O Herr, wir ſagen dir Lob und Dank für deine heilige Speiſ'

und Trank, für deine heiligen Gaben, Gnaden und Guttaten. O Herr, der du lebſt und regierſt als ein wahrer Gott, ſei hochgelobt in Ewigkeit. Amen.' Einer der Mitarbeiter wollte anfangen, Änni zu verſpotten. Aber der Vater gab ihm einen ſcharfen Verweis mit den Worten: ‚Änni tut nur, was wir alle ſollten, laßt ſie mir in Ruhe!'"

Ja, dieſe Stille im Lande tut in ihrer heiligen Einfalt nur, was wir alle ſollten: ſie betet. Gleicher Meinung ſind offenbar unſere Glaubensbrüder in Schweden. Am erſten Herbſtmonat, da ſich zum viertenmal der Kriegsausbruch jährte, kam vom hohen Norden her ein Ruf zu uns herüber, der wohl von vielen kaum beachtet wurde; wer ihn aber gehört hat, konnte nicht anders als aufhorchen. Die Führer der ſchwediſchen Landeskirche ließen da an alle Gläubigen der Welt einen Aufruf ergehen, der in der Aufforderung gipfelt, für den künftigen Frieden zu beten. Dieſer evangeliſche Hirtenbrief ſchließt mit den Worten: „Keine Vorbereitung (auf den Frieden) iſt wichtiger als die des Gebetes. Möge rings um die ganze Welt die Kirche Chriſti beten für den kommenden Frieden, beten für Sieger und Beſiegte, beten, damit für den Willen Gottes und für den Geiſt Chriſti immer mehr Platz da ſei, bei uns und im Leben der Völker."

Änni tut nur, was wir alle ſollten. Simon Gfeller ſagt's, und die ſchwediſchen Biſchöfe ſagen es auch. Iſt das am Ende eines jener vielen hundert „me ſött", und man tut es dann doch nicht? Warum aber tun wir's nicht? Warum iſt nicht jeder unſerer Tage, ſtatt nur ein Arbeitstag, ein Bettag? Man trifft jetzt ſo viele Menſchen mit erſchlafften Geſichtszügen, Menſchen mit Blicken, in denen kein Feuer mehr brennt. Das viele Nachrichtenhören, ohne in die blutigen Räder der Weltgeſchichte eigenhändig eingreifen zu können,

hat uns offenbar müde gemacht. Wie, wenn gerade das unſere notvollſte Müdigkeit wäre, daß wir nicht mehr beten? Der tiefſte Grad der Mutloſigkeit iſt doch ſchließlich dort, wo ein Menſch überhaupt nicht mehr wagt, im Ernſt an die Erhörung menſchlicher Gebete zu glauben. Wie, wenn wir am Wert des Gebetes dem Weltgeſchehen gegenüber oder gar am Wert des Betens überhaupt verzweifelt ſind? Wie, wenn die qualvolle Frage uns bewegt: Iſt es denn überhaupt möglich, daß menſchliche Gebete die Gehirne jener Männer erreichen können, die über Krieg und Frieden ratſchlagen? Dringen Menſchengebete hin bis zu den Generalſtäben und Führerhauptquartieren und Präſidentenkonferenzen, ja dringen ſie auch nur über den Gartenzaun ins Nachbarhaus hinüber oder hin ins Herz des Menſchen, der jahraus, jahrein neben dir ſchläft und ißt, für den du früher vielleicht viel gebetet haſt, aber jetzt tuſt du es längſt nicht mehr, es hat ja doch alles nichts genützt! Und wie, wenn unſere Gebetsnot daher kommt, weil unſere Seelen angefreſſen ſind, nicht von den Weſpen und Mäuſen, ſondern von den Zweifeln und von einem tiefen, tiefen, unſeligen Unglauben? Die Bauersleute ſind wohl heute dünn geſäet im Land herum, die beten wie jenes „Chlepfer-Änni“ oder wie jener wackere Pächter, deſſen Gehöft am einſamen Waldrand ſtand: er pflegte des Nachts den kleinen Flügel am Fenſter zu öffnen, nicht etwa nur wegen der friſchen Luft, ſondern um durch nichts, auch nicht mehr durch Fenſterglas, getrennt zu ſein von ſeinem Gott, mit dem er Zwieſprache hielt vor dem Einſchlafen. Den Verleider zum Arbeiten bekommen, das iſt ſchlimm; aber der Verleider zum Beten, „weil es ja doch nichts nützt“, iſt das Schlimmſte, das einem Geſchlecht widerfahren kann.

Weil Chriſtus weiß, wie tief ſich gerade dieſer Verleider zum Beten nicht nur in den Menſchen dieſes unſeligen Jahrhunderts, ſondern in den Menſchen überhaupt eingefreſſen hat, weil Chriſtus um unſere Gebetsnot weiß, weil er weiß, wie ſehr es uns allen immer wieder zu ſchaffen macht, ob unſere Gebete ihren Beſtimmungsort erreichen oder nicht, darum hat er es für nötig erfunden, die Menſchen immer wieder brüderlich zum Beten zu ermuntern. Hier erzählt er das Beiſpiel von einem Richter in einer Stadt. Dieſer fürchtet ſich weder vor Gott noch vor den Menſchen, weder vor dem, was über, noch vor dem, was unter ihm iſt. Ein Mann ohne Hemmung und ohne Gewiſſen. In der gleichen Stadt wohnt eine Witwe. Es iſt ihr Unrecht geſchehen. Sie ſucht Recht. Jedermann weiß, daß der Inhaber der Rechtsgewalt in jener Stadt ein Mann iſt ohne Hemmung und ohne Gewiſſen. Liebe Witwe, da kommſt du nicht an! Eher läßt eine Betonmauer ſich erweichen, als daß dieſer Mann die Bitte einer Witwe erhört. Aber ſie macht ſich auf und geht hin zu ihm. Ein ausſichtsloſer Bittgang, aber ſie geht. Und dann heißt es: „er wollte lange nicht“. Aber ſchließlich gibt nicht die Bittſtellerin nach, ſondern der Angebettelte. Mitten in ſeiner gewaltigen Sicherheit ergreift ihn etwas wie ein unerklärlicher Schwächezuſtand, etwas wie eine abergläubiſche Furcht. Er fürchtet, dieſes ſchwache Weſen könnte, ſo wie die Gemſe ſich auf den Verfolger ſtürzt, ſchließlich zu einer Tat des Wahnſinns und der Verzweiflung getrieben werden und, wie es im Urtext heißt: „ihm ins Geſicht fahren“. Solch einen Skandal möchte er nun doch nicht riskieren. Und dieſer ſtarke Mann, der ſeine Leibwache in Hörweite ſtehen hat, gibt der Witwe nach, um ſie los zu ſein. Wenn aber, fährt Chriſtus fort, der Bittgang dieſer Witwe

bei ſolch einem ungerechten Richter etwas nützt, ſollte das Beten vor dem nichts nützen, der doch kein ungerechter Richter iſt, ſondern unſer Vater im Himmel? „Sollte aber Gott nicht auch erretten ſeine Auserwählten, die zu ihm rufen Tag und Nacht, und ſollte er's mit ihnen verziehen? Ich ſage euch: Er wird ſie erretten in einer Kürze.“ Mit ſtärkeren Worten als mit dieſem Beiſpiel von der Witwe und dem ungerechten Richter könnte man die Erhörbarkeit menſchlicher Gebete nicht bejahen. Und der es hier tut, iſt nicht der erſtbeſte, ſondern Chriſtus. Er, der „Sachverſtändige“ auf dieſem Gebiet, muß hier doch zuverläſſigen Beſcheid wiſſen!

Aber hat man nicht halt im Leben ſeine Erfahrungen gemacht und ſeine Enttäuſchungen gehabt mit dem Beten? Gewiß! Es iſt uns allen mit unſeren Gebeten ſchon ſo ergangen, wie es ſeit Kriegsausbruch etwa mit der Auslandspoſt geſchehen kann. Sie kommt entweder zurück oder erreicht ihren Beſtimmungsort nicht, weil ſie unterwegs irgendwo ins Feuer oder Waſſer fällt oder in der Tiefe eines Papierkorbes endet. Gibt es am Ende im Himmel auch einen Papierkorb für Bittbriefe? Wer weiß! Jedenfalls erlaubt ſich unſer Vater im Himmel, unſere Bitten und Gebete, die wir wie Briefe zu ihm emporſenden, zu öffnen, bevor er ſie an ihren Beſtimmungsort weiterſendet. Er hat ſich faſt ſo etwas wie — um ein wüſtes Wort für eine ſchöne Sache zu gebrauchen — faſt ſo etwas wie eine Zenſur über unſere Gebete eingerichtet. Unſere Gebete ſind eben leider nicht ſo beſchaffen, daß Gott ſie unbeſehen durchlaſſen könnte. Ja, unſere Beſchränktheit und Sündhaftigkeit wirkt ſich nirgends ſo kataſtrophal aus wie in unſerem Beten. Darum iſt es nötig und gut, daß es eine Kontrollſtelle gibt für menſchliche

Gebete. Wenn Gott unſere Gebete alle an den von uns gewünſchten Beſtimmungsort weiterbeförderte, dann würde unſer Gebet zum Inſtrument des Verbrechens und zur grauſamſten heimlichen Waffe im Kampf, und alles, was Nervenkrieg heißt, wäre eine Bagatelle im Vergleich zu dem Zuſtand, der dann innert kurzer Zeit eintreten müßte auf Erden. Wenn etwas, dann iſt auch unſer Beten ein mit Sünde belaſtetes Geſchehen. Unſere Gebete haben es darum nötig, gründlich gewaſchen und geſtrählt zu werden.

Die Stelle aber, die der liebe Gott geſchaffen hat, daß unſere Gebete hindurchpaſſieren müſſen, iſt dort, wo Chriſtus iſt. Sein Kreuz iſt das Waſſer und das Feuer der Reinigung, da alles Menſchliche und alles, was menſchelt, und das iſt eben auch unſer Beten, hindurch muß. Das Beten iſt nicht heilig an ſich und von ſelbſt. Es bedarf der Reinigung und der Erlöſung, es muß gleichſam mit Chriſtus ſterben, bevor es mit ihm auferſtehen und zum Vater kommen kann. Es gilt eben auch fürs menſchliche Beten jenes Wort des Heilandes: „Niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Und es gilt nicht nur für unſer Arbeiten, ſondern erſt recht für unſer Beten: „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Chriſtus iſt ſomit nicht nur der Zenſor unſerer Gebete, er beſchließt auch, wann und wohin und inwieweit er ſie tatkräftig weitertragen will. Darum beten wir, die wir Chriſtus kennen, im Namen Jeſu Chriſti und unter ausdrücklicher Berufung auf ihn. Er iſt unſer einer und genügender Fürbitter und Nothelfer. Er iſt es nun, der mit unſeren armen Gebeten ins Allerheiligſte hinein vorzudringen vermag. Und er kann unſere Bitten empfehlen und herausſtreichen und durchbringen vor der höchſten Inſtanz und vor der rechten Schmiede. Dort, vor dem hohen Thron,

dort iſt jetzt Chriſtus unſer Anwalt, der für uns vor dem gerechten Richter einſteht und unſere Sache verficht. Um dieſes barmherzigen Fürbitters willen wird Gott ſeine „Auserwählten erretten in einer Kürze“. Ich ſah letzthin, wie ein Basler Advokat in ſeiner Eigenſchaft als Armenanwalt die Sache einer hilfloſen Scheidungswitwe und bedauernswerter Scheidungswaiſen unverantwortlich „verglunggte“, nur weil's nicht viel zu verdienen gab an dieſem Fall. Wir aber haben vor der höchſten Gerichtsinſtanz einen Armenanwalt, der die Sache der Witwen und der Waiſen nicht „verglunggt“, und das iſt unſer ewiger Hoherprieſter, der für uns in der Fürbitte ſteht und der bereit iſt, für uns „Tag und Nacht zu rufen“.

Dieſes Gebet, das Chriſtus, unſer einziger und genügender Fürbitter, vor den ewigen Richter trägt, findet Erhörung. Und wenn es auch eine verborgene Wirkung hat, eine Wirkung hat es und darum auch einen Wert. Wir möchten den Mund nicht zu voll nehmen; aber auf Grund der bibliſchen Gebetsverheißungen dürfen wir ſagen, das Gebet vermag viel, es hat eine größere Macht und größeren Einfluß auf die Ereigniſſe im Himmel und auf Erden, als wir es zu ermeſſen vermögen. Es hat einmal einer geſagt, wenn ein Stier ſich bewußt würde, welch eine zehnfach überlegene Kraft er in ſeinen Hörnern und in ſeinen Muskeln trägt, er würde dieſe Kraft ganz anders benutzen dem Menſchlein gegenüber, das ihn zu führen und zu lenken wagt. Unzuſammengezählt könnte man auch ſagen, wenn der gläubige Menſch ſich bewußt wäre, daß er, wenn er im Namen Chriſti betet, vor der höchſten Regierung, wo die letzten Entſcheidungen fallen, gehört wird, er würde ganz anders anfangen Gebrauch zu machen von dieſer Mög-

lichkeit und Gnade des Gebetes. Wenn man die ſo überaus freundliche Aufmunterung zum Beten bedenkt, die in dieſem Beiſpiel von der Witwe und dem ungerechten Richter an uns ergeht, dann iſt es faſt nicht faßbar, warum eigentlich das Beten immer wieder ſo wenig Raum einnimmt in unſerem Chriſtenleben. Chriſtus will ſeiner Gemeinde mehr Raum zum Beten ſchenken, indem er ihr ſagt: „daß wir allezeit beten und nicht laß werden ſollen“, ja daß wir im Gebet verharren ſollen „Tag und Nacht“, ſo wie es im Weihnachtsevangelium von jener Prophetin Hanna heißt: „die kam nimmer vom Tempel, diente Gott mit Faſten und Beten Tag und Nacht“. Solch Beten ohne Unterlaß iſt freilich nicht denkbar ohne den Heiligen Geiſt. Dieſer will als Gebetsgeiſt denen wie ein ſtiller lieber Gaſt innewohnen, die an Chriſtus glauben. Den ganzen Tag will er „ſeine Auserwählten“ nicht mehr verlaſſen, die er ſalbt und ſegnet. Am Abend beim Einſchlafen will er bei dir ſein, und am Morgen beim Erwachen iſt er als erſter da, und er verläßt dich auch nicht in der ſchlafloſen Stunde. Dieſe Gebetsnähe äußert ſich ſo, daß uns der Heilige Geiſt über den großen Nöten der Völker in ein ſtetes ſtilles Seufzen hineinverſetzt, das nur etwa unterbrochen wird durch ein ebenſo verborgenes und gedämpftes Jubilieren darüber, daß Gott, wenn es ſeine Zeit iſt, Gebete erhört.

Nun iſt in dem Beiſpiel, das Chriſtus anführt, um die Seinigen zum Beten zu ermuntern, eines nicht zu überſehen: es iſt eine Witwe, welcher er dieſe Verheißung gibt. So wie er anderswo vom Scherflein der Witwe ſpricht, ſo hier vom Gebet der Witwe. Es iſt kaum zufällig, daß es gerade eine Witwe iſt. Es ſind eben wirklich nicht diejenigen, die Hörner und Klauen haben und zehnfach überlegene

Kräfte, denen der Herr die Erhörlichkeit ihres Gebetes verſpricht, ſondern es iſt eine Witwe. Was bedeutet doch ſolch eine arme kleine Witwe in einer Welt voller Hörner und Klauen, in einer Welt, in der jene meinen, alles durchſetzen zu können, die einen Nacken haben wie ein Stier und einen großen Geldbeutel und Fäuſte, um auf den Tiſch zu pochen! Mit „geballter Kraft“ kannſt du nicht beten. Wo Hände ſich zum Beten falten, da müſſen Fäuſte wohl oder übel ſich öffnen. Dieſe Witwe aber, deren Gebet Verheißung hat, iſt niemand anders als die chriſtliche Gemeinde.

Vor dem Urteil dieſer Welt iſt die Gemeinde der Gläubigen eine verachtete Schar. Die Kirche Chriſti führt unter den Völkern ein Witwenleben. Sie iſt auf Bittgänge angewieſen und wird bei jeder Gelegenheit auf die Seite geſtellt. Aber ſie exiſtiert. Sie lebt, und ihr iſt eine Macht vom Himmel her gegeben, eine heimliche Macht, jene Kraft, von der es heißt, daß ſie „in den Schwachen mächtig iſt“. Und nun geſchieht es wie dort im Beiſpiel von der bittenden Witwe und dem ungerechten Richter, daß, eigentlich zunächſt unerklärlicherweiſe, die Welt, ſo ſicher und ſtark ſie ſich gibt, doch nicht ſo ſicher und ſo ſtark iſt und es ſogar zeitweiſe mit Angſt zu tun bekommt der Witwe gegenüber. Den Mächtigen und Rädelsführern, den Menſchen und Mächten ohne Hemmung und Gewiſſen iſt es nie ſo recht geheuer mit dieſer bittenden Witwe, der chriſtlichen Kirche. So wie dort der ungerechte Richter im Beiſpiel ſchließlich lieber einen Skandal mit der Witwe vermeidet, genau ſo haben alle geſcheiten Staatsmänner aller Zeiten ſich gehütet, die Kirche Chriſti bis aufs Blut zu reizen. Sie könnte einem Ends aller Enden noch, wie es im Beiſpiel heißt, „ins Geſicht fahren“. Wenn es ſo weit kommt, daß die Witwe dem ungerechten Richter

zu widerſtehen gezwungen iſt, das hat ſchon mancher kleine und große Tyrann erfahren, dann iſt es nicht mehr gut. Vor dem Gebet der Witwe können Jerichomauern ſtürzen. Darum hat die brutale Gewalt letztlich vor nichts ſo Reſpekt wie vor einer Kirche, die eine arme Witwe iſt und weiß, daß ſie außer dem Gebet keine Möglichkeit hat. Ein Völklein, das betet, mag es noch ſo klein ſein, es kann zehnmal mit brutaler Gewalt niedergeballt und überwalzt werden, wird wieder aufſtehen und kann auf die Dauer nicht gebodigt werden. Und was fürs Völkerganze gilt, das gilt auch für die Familie und für den einzelnen. Das Gebet der Witwe iſt, ſo wie das Gebet des Waiſenkindes, das Gebet des Kindes überhaupt, eine heimliche Macht auf Erden. Darum läßt Simon Gfeller ſeinen Vater dort auf dem Kartoffelacker ſagen: „Änni tut nur, was wir alle tun ſollten.“

Wir „ſollten“ es nicht nur, wir wollen es tun. Und wenn wir erkannt haben, daß wir es nicht können, ſo iſt es an der Zeit, darum zu bitten, daß uns der Gebetsgeiſt geſchenkt werde. Wir wollen es tun, daheim in der Familie, beim Eſſen und beim Schlafengehen, tagsüber beim Kartoffelgraben, bei Ausſaat und bei der Ernte. Und nicht nur einzeln im ſtillen Stübchen wollen wir es tun, ſondern zuſammen als Gemeinde. Ich ſah einſt einen ſterben, von dem ich nicht wußte, daß er von Haus aus ein Welſcher war, weil man ihm an der Sprache das nicht mehr angemerkt hätte. Als er ſein Ende herannahen fühlte, kamen Kinder und Großkinder, auch einige Nachbarn eilten herbei, um Abſchied zu nehmen. Sie füllten den Hausgang und die Küche. Auf einmal richtet ſich der Sterbende auf ſeinem Lager auf und ruft, ſo vernehmlich wie es ihm noch möglich war: „Kommt alle herein, wir wollen noch alle miteinander

beten; ich habe es zwar im Leben immer getan, aber verſteckt, doch jetzt wollen wir es noch einmal miteinander tun.“ Warum warten, bis daß es ans Sterben geht? Warum beten wir nicht miteinander, wir, die wir doch miteinander arbeiten müſſen? Warum gibt es Ehen, in denen man dreißig Jahre lang nebeneinander einſchlafen kann ohne zu wiſſen, daß das andere auch betet? Als aber jener Sterbende ſeine Lippen zum Gebet öffnete, da war es zu unſer aller Ueberraſchung ein Unſervater in franzöſiſcher Sprache, das hörbar wurde. Es war ſeine Mutter, die ihn in früheſter Jugendzeit hatte beten gelehrt. Und in der Mutterſprache hat ihn das Gebet durchs Leben begleitet, auch wenn er ſpäter eine andere Sprache angenommen hat. Die Mütter im Land ſind es offenbar, die Gott als Werkzeuge benützen will, um dies Geſchlecht wieder beten zu lehren. Wir „ſollten“ nicht nur, wir wollen es tun. Und was iſt es, das wir als Chriſten in unſerem Volk am Eingang ins fünfte Kriegsjahr beten ſollen, wenn nicht das, was jene einfältige Frau bei der Kartoffelernte betete: „O Herr, wir ſagen dir Lob und Dank für deine heilige Speiſ' und Trank, für deine heiligen Gaben, Gnaden und Guttaten. O Herr, der du lebſt und regierſt als ein wahrer Gott, ſei hochgelobt in Ewigkeit.“

Und nun zum Schluß noch eine Frage, die uns Chriſtus im Anſchluß ans Gleichnis von der bittenden Witwe und dem ungerechten Richter vorlegt. Uns Menſchen bewegt immer neu wieder die Frage, ob wohl Gott unſere Gebete erhöre. Nachdem uns Chriſtus dieſe Frage beantwortet hat, nachdem er uns geſagt hat, daß Gott das Gebet der Witwe erhört, ſchließt er mit einer Gegenfrage an uns: „Doch, wenn des Menſchen Sohn kommen wird, meinſt du, daß er auch werde Glau-

b e n finden auf Erden?“ Es iſt, wie wenn Chriſtus uns mit dieſer Gegenfrage ſagen wollte: Habt doch nicht ſo Angſt darum, es möchte im Himmel etwas nicht in Ordnung ſein, kümmert euch vielmehr darum, daß es bei euch auf Erden in Ordnung komme! Der Vater im Himmel hört ſchon Gebete, aber ob ihr auf Erden *G l a u b e n* habt und aus dem Glauben heraus betet, das iſt nicht ſo ſicher. „Meinſt du, daß er werde Glauben finden auf Erden?“ Er verneint dieſe Frage gottlob nicht ausdrücklich. Des Menſchen Sohn wird Glauben finden auf Erden, wenn er kommt. Aber was meinſt du, wirſt du bei denen ſein, bei denen er dann Glauben findet? Nehmt dieſe Frage hinein in euer Gebet und beweget ſie in einem feinen und ſtillen Herzen. Amen.

G e b e t:

Herr, ſegne das Wort, das wir heute haben ſagen dürfen, daß es wachſe und Frucht bringe in Geduld. Laß aus dem Hören die Tat erwachſen, damit die Leute unſere guten Werke ſehen und deinen Namen preiſen. Insbeſondere befehlen wir deiner gnädigen Durchhilfe alle, die hier in unſerem Volk oder draußen in der Völkerwelt Boten deines Friedens ſind. Erhalte ihnen Kraft und Geſundheit, rüſte ſie aus mit Mut, daß ſie ein unbeſtechliches Zeugnis ablegen von deiner Güte und von deinem Ernſt. Bewahre alle, die durch den Dienſt in deinem Reich in Bedrängnis geraten, vor Entmutigung und Kleinglauben. Hilf uns die Zeichen der Zeit verſtehen und erkennen, daß du es biſt, der die Könige und die Völker regiert wie Waſſerbäche und der die Tür der Heiden und der Juden öffnet. O Herr, gib du Rat und Kraft, Weisheit und Stärke, damit dein Name herrlich werde in allen Landen, Iſrael ſich bekehre, alle Völker herzulaufen und die ganze Erde voll werde deines Ruhmes. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 5. Jahrgang, Nr. 5 | September 1941

Predigt

über

Lukas 18, 9-14

gehalten am 24. August 1941
zu Oekolampad in Basel

von

Pfr. W. Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Er ſagte aber zu etlichen, die ſich ſelbſt vermaßen, daß ſie fromm wären, und verachteten die andern, ein ſolch Gleichnis: Es gingen zwei Menſchen hinauf in den Tempel, zu beten, einer ein Phariſäer, der andere ein Zöllner. Der Phariſäer ſtand und betete bei ſich ſelbſt alſo: Ich danke dir, Gott, daß ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieſer Zöllner. Ich faſte zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Und der Zöllner ſtand von ferne, wollte auch ſeine Augen nicht aufheben gen Himmel, ſondern ſchlug an ſeine Bruſt und ſprach: Gott, ſei mir Sünder gnädig! Ich ſage euch: Dieſer ging hinab gerechtfertigt in ſein Haus vor jenem. Denn wer ſich ſelbſt erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer ſich ſelbſt erniedrigt, der wird erhöht werden.

Lukas 18, 9—14.

Es iſt auffällig, wie unbedenklich ſich unſere Sympathie in dieſem Gleichnis dem Zöllner zuwendet. Der Mann, der beſcheiden von ferne ſteht, gewinnt ſozuſagen im Nu unſer aller Herz; denn „Beſcheidenheit iſt eine Zier“ — —. Man iſt verſucht, ſich dieſen Zöllner, der ſich ſelbſt erniedrigt und darum erhöht wird, geradezu zum Vorbild zu wählen. Es iſt darum kein Wunder, daß die Figur dieſes Mannes in zahlreichen erbaulichen Bekehrungsgeſchichten vielfach abgewandelt wiederkehrt. So iſt der Zöllner im Tempel faſt etwas wie eine populäre Geſtalt geworden, und zwar nicht nur bei den Frommen. Seltſamerweiſe reicht ſeine Popularität weit hinein in die Reihen der Weltleute. Bei denen iſt es eine Art Ruhm, ein Zöllner zu ſein und beileibe nicht etwa ein Phariſäer. So hat mir vor Jahren einer einen Brief voller Anklagen gegen die Frommen geſchrieben und am Schluß den Austritt aus der Kirche gegeben mit den ſtolzen Worten: „So

will ich nun zu den Zöllnern und Sündern gehen.“ So tief ſitzt uns allen, Frommen wie Weltleuten, die Selbſtgerechtigkeit im Mark, daß wir es fertigbringen, das Licht dieſes Zöllners auf den Leuchter zu ſtellen. Sogar in dieſem Gleichnis, das ja wahrhaftig das Gegenteil ſagt, daß nämlich wir Menſchen keine Gerechtigkeit aus uns haben, uns alſo auch nicht zu rühmen und andere nicht zu verachten brauchen — ausgerechnet im Gleichnis vom Phariſäer und Zöllner können wir es nicht laſſen, Menſchenlorbeeren auszuteilen!

Was gibt es denn an dieſem Menſchen zu rühmen? Iſt das etwa ein Ruhm, daß man ein Zöllner iſt, ein Menſch des Betrugs, des Volksverrates und ein Leuteſchinder? Jedenfalls dieſer Zöllner da im Gleichnis wäre tief darüber erſchrocken, wenn er vorausgeahnt hätte, es könnte eine unverbeſſerlich ſelbſtgerechte Menſchheit ihn je einmal zu einem Helden machen, wäre tief erſchrocken, wenn er gewußt hätte, man könnte ihn je einmal fromm mißbrauchen als einen, der es aus einem Zöllner zu etwas Anſtändigem gebracht hat, oder man könnte ihn unfromm mißbrauchen, indem man ihn zum Vorwand und Deckmantel für ein loſes Leben machen würde. „Aber“, wendeſt du ein, „er iſt doch dann ſchließlich in den Tempel gegangen!“ Iſt das etwa ein Verdienſt, wenn man ein Spötter und Flucher war, und ſiehe, eines Tages geht man in den Tempel und betet? Iſt das ein Verdienſt, wenn man endlich das Zöllnerleben, in dem es einem jahrelang wohl war, anfängt ſatt zu bekommen, wenn einem dieſes Leben anfängt zur Not zu werden, und wenn dieſe Not derart wächſt, daß ſie einen ſchließlich den Tempelberg emportreibt? Gewiß, man könnte mit ſolcher Not ja auch anderswohin gehen, ins Wirtshaus oder ins Konzert, oder könnte ſie in Arbeit und

Vielgeſchäftigkeit betäuben und ertränken. Aber wenn man all dieſe möglichen Auswege nicht geht, ſondern ſchließlich den einen Weg einſchlägt, den Weg zum Ort, wo Gottes Ehre wohnt, wenn man mit ſeiner Not zu Gott hinflieht, iſt das dann ein Verdienſt? Iſt es nicht vielmehr das Geheimnis jener Hand, die den Sünder nicht fallen läßt, die hier nach dem Zöllner greift? Es iſt die mächtig ſchaffende Gnade des Vaters im Himmel, die wir hier an der Arbeit ſehen. Ja, es iſt ein Wunder, dem wir hier beiwohnen. Wenn einer die Bewegung mit der Fauſt gegen die eigene Bruſt vollzieht, dann iſt das Wunder aller Wunder geſchehen, dann hat die Gnade des Vaters in dieſer Bruſt gewirkt. Dies Wunder der rechtfertigenden Gnade meint Chriſtus, wenn er von dem Zöllner deutlich genug, ſo daß man es nicht mehr ſollte überhören können, ſagt: „Dieſer ging gerechtfertigt hinab in ſein Haus.“ Gerechtfertigt! das heißt, ausgeſtattet mit der ihm nun geſchenkten Gerechtigkeit. Und der ſie ihm geſchenkt hat, Chriſtus, den rühmen wir. „Wir aber mangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben ſollten, und werden ohne Verdienſt gerecht, aus ſeiner Gnade, die durch Chriſtus Jeſus geſchehen iſt.“

Und nun der Phariſäer. Auch der iſt populär, aber im ſchlimmen Sinn. Ein Phariſäer will niemand ſein. Phäriſäer iſt (gerade umgekehrt wie zur Zeit Jeſu) heute ein Schimpfname geworden. (Damals war der Zöllnername ein Schimpf.) Heute brauchen wir den Phariſäernamen, um einander zu beleidigen und zu erniedrigen. Und nun, ſchauen wir uns dieſen Phariſäer hier etwas genauer an. Er ſteht auch im Tempel und betet. Und ſein Beten iſt ein Danken. Und er dankt Gott dafür, daß er nicht ſein muß wie viele andere Leute. Damit nimmt er zunächſt den

Mund nicht zu voll. Es ist eine geschichtliche Tatsache, daß die Partei der Pharisäer sich in ihren würdigen Vertretern vielfach, und zwar vorteilhaft, von den anderen Leuten unterschied. Dieses Dankgebet hier darf sich denn auch sehen lassen neben vielem, was wir Dankgebet nennen. Aus diesem Gebet sehen wir, wie dieser Mann die Dinge wertet. Er dankt hier offenbar für das, was er als seine höchsten Güter ansieht und anerkennt, und diese seine höchsten Lebensgüter heißen Tugend und Frömmigkeit. Er dankt Gott dafür, daß er kein Räuber geworden ist und kein Mensch der Ungerechtigkeit, und daß er in unangetasteter Ehe lebt. Was dies Gebet bedeutet, mögen wir ermessen, wenn wir einen Augenblick überlegen, wie man ja auch anders danken könnte, und wie denn auch weit und breit anders gebetet und gedankt wird. Er hätte auch danken können dafür, daß er sich guter Gesundheit freut, ein langes Leben hat, oder dafür, daß er „am Staat arbeitet“ oder in der Kirche einen Posten mit sicherem Einkommen bekleidet, hätte danken können für die Reichlichkeit und Bequemlichkeit seiner Lebensbedingungen. Aber der Dank dieses Pharisäers, den wir meinen verachten zu dürfen, steht auf einer geistig höheren Stufe, ist edler und geistiger. Das ist nicht nichts, wenn einer dankt für seine Bewahrung vor einem Laster- und Verbrecherleben. Ja, dieser Pharisäer muß nicht nur danken dafür, daß er vor Schlimmem bewahrt worden ist, sein Dank hat sozusagen auch noch eine positive Seite, er darf auch danken für das Gute, das er getan hat. Er ist kein bloßer Herr-Herr-Sager geblieben, wurde ein Täter des Worts und nicht ein Hörer allein. Dieser Mann beweist den Ernst seiner Ueberzeugung mit der Tat. Zwei Tage in der Woche enthält er sich des Essens und des Trinkens, und von seinem Einkommen gibt er den zehnten Teil

freiwillig den Armen. Wir können uns kaum den Luxus leiſten, eine Haltung, die von ſolchem Ernſtmachen zeugt, zum vornherein billig zu belächeln. Und dazu dankt ja der Mann Gott für all das. Das heißt, er iſt bereit, Gott Anteil zu geben an dieſem erfreulichen Ergebnis ſeiner Lebensführung. Der Mann iſt bereit, zu bekennen, daß auch an ihm ein Wunder geſchehen iſt. Kein ſo großes zwar wie am Zöllner. Nicht das Wunder der Rettung, aber immerhin das Wunder der Bewahrung vor viel Böſem.

Und doch — und das iſt nun das überaus Beunruhigende an dieſem Gleichnis — es zeigt uns nämlich gerade am Phariſäer in unausweichlicher Weiſe, wie auch unſer ſchönſtes Tun, unſer Beten, Danken und unſere Wohltätigkeit, ein menſchlich-allzumenſchliches Tun iſt. Es zeigt uns, wie auch in der reifſten Frucht, die an unſerem Bäumlein wächſt — und es ſind reife, ſüße Früchte, die der Lebensbaum dieſes Phariſäers trägt —, ein zerſtörendes Würmlein hauſt, das wir nicht zu töten vermögen. Dieſe hoch beunruhigende Tatſache gibt uns dies Gleichnis zu bedenken. Auch wenn unſere Sünde wie bei dieſem Phariſäer durch gnädige Umſtände und freundliche Fügungen gebändigt, eingedämmt und eingefangen iſt, an irgendeinem Ort pfupft ſie dann doch heraus wie der Dampf beim überheizten Keſſel. Dieſer ſittlich und religiös hochſtehende Beter im Tempel, dieſer Edelmenſch iſt zwar vor dem maſſiven Laſter bewahrt geblieben, aber nun regt ſich in ihm um ſo rühriger die Sünde der Bewahrten. Und das iſt die Sünde der Bewahrten: Es gelingt ihnen nicht, die Ehre ganz allein Gott zu geben. Sie meinen, mit Gott den Ruhm teilen zu dürfen und einen wenn auch noch ſo kleinen Ruhmesanteil für ſich behalten zu können. Und dann paſſiert es, daß wir auf Grund dieſes Eigenruhmes die anderen

verachten. Die Sünde der Bewahrten ist der geistliche Hochmut, der sich in der Verachtung der anderen verrät. Mit andern Worten, dieser Pharisäer ist auch ein Sünder, ist trotzdem, trotz seiner und mitsamt seiner Hochwertigkeit ein Sünder. Das Bild seiner Sünde, das will uns Jesus mit dem Gleichnis sagen, ist anders als das beim Zöllner, aber es ist nicht weniger ein Bild der Sünde. Wahrlich nicht, damit wir den Pharisäer verachten, ist uns dies Gleichnis erzählt, sondern damit wir uns den Zustand unserer Herzen dadurch aufdecken lassen und über diesen Zustand nachdenklich werden. Er sprach es „zu etlichen, die sich selbst vermaßen, daß sie gerecht wären, und verachteten die anderen". Es ist hier kein Unterschied, sie mangeln beide des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten, der Pharisäer und der Zöllner. Wenn von einem Unterschied zwischen den beiden geredet werden könnte, dann wäre es niemals der, daß der eine ein Sünder wäre und der andere nicht, sondern höchstens der, daß der eine seine Sünde in ihrer ganzen Tiefe erkennt, während diese Erkenntnis dem anderen noch fehlt. Der Zöllner hat nur noch eine Karte in der Hand, auf die er setzen kann, und das ist die Gnade Gottes, sein Erlöser, der nicht den Tod des Sünders will, sondern daß er gerettet werde und lebe. Der Pharisäer hat zwar auch Sündenerkenntnis. Es wäre falsch, zu sagen, daß ihm die Sündenerkenntnis ganz abginge, schlägt er sich doch wahrhaftig von Jugend auf mit seinen Sünden herum. Aber ihm fehlt die Erkenntnis des Zustandes seines Herzens. Er hat noch mehrere Karten in seiner Hand, auf die er setzen kann. Unter anderem sicher auch die Karte des Gottes, der gnädig ist. Aber daneben halt noch eigene Karten, und darunter noch gute Trümpfe, mit denen man pochen kann. So ist der Pharisäer schlimmer dran als der

Zöllner, ist weiter entfernt vom Heil. Für den Pharisäer müssen wir darum zittern und bangen, daß er doch das Heil nicht verfehlen möge. Und doch — sollte Christus nur gestorben sein, sollte seine Rettergnade nur ausreichen für die lasterhaften Sünder, nicht aber für die tugendsamen Sünder? Sollte Christus nur der Heiland der Räuber, Ungerechten, Ehebrecher und Zöllner sein, nicht aber der Heiland der Pharisäer? Christus läßt gottlob die Möglichkeit, daß auch der Pharisäer zum Heil kommen wird, offen. Er sagt nicht, die Rechtfertigung des Pharisäers sei überhaupt ausgeblieben, sondern was er sagt, heißt lediglich: „Dieser ging gerechtfertigt hinunter vor jenem."

„Gerechtfertigt", das heißt, es erscheint nun in diesem Gleichnis doch noch ein Held. Aber weder der Zöllner noch der Pharisäer sind's, sondern ein dritter. Seltsamerweise ist aber dieser eigentliche Held der Geschichte fast unsichtbar. Es ist hier fast wie bei einem Vexierbild, aus dem man die eigentliche Hauptperson heraussuchen muß. Man möchte Christus beinahe ein wenig bös werden, daß er die beiden Beter im Tempel so drastisch gezeichnet hat, so daß man Gefahr läuft, bei diesen beiden hängen zu bleiben, während man ihn übersieht, ihn, den Helden, auf den hier alles ankommt. Wie leicht liest man doch übers wichtigste Wort in diesem Gleichnis hinweg, und dieses wichtigste Wort ist hier: „Er". „Er sagte aber zu etlichen —." „Er", er ist es, der den Zöllner rechtfertigt, „Er"!

Und nun haben diese beiden Beter, seitdem Christus das Gleichnis erzählt hat, nicht aufgehört, in den Tempel zu gehen. Sie haben sich auch heute morgen aufgemacht und sind in den Tempel gegangen und sitzen jetzt, von Gott allein erkannt, beieinander und durcheinander hier und an allen Orten, wo heute Menschen in die Kirche gegangen

ſind. Wenn wir aber auch nicht im einzelnen beſtimmen und auseinanderhalten können, wer unter uns der Phariſäer iſt und wer der Zöllner, dies eine ſagt uns das Gleichnis mit Beſtimmtheit, nämlich, daß wir alle ausnahmslos Sünder ſind, ſo oder ſo. Und noch eines läßt ſich über uns, die wir heute hier verſammelt ſind, feſtſtellen: Sehr wahrſcheinlich gehören wir hier in unſerer weitaus überwiegenden Mehrzahl zu der ſchwierigeren Art von Sündern, zu den tugendhaften, von denen es heißt, daß ſie nur ſchwer ins Himmelreich kommen. So im großen und ganzen hat bis dahin das Kirchenvolk zu den Bewahrten gehört. Es hat ſicher auch Gerettete unter uns, aber zum kleineren Teil. Die meiſten von uns leben, wenn auch in beſcheidenen, ſo doch in geordneten und achtbaren Verhältniſſen, die, wie Paulus an Timotheus ſchreibt, „ein ſtilles Leben führen in aller Gottſeligkeit und Ehrbarkeit“. Es war kaum je ein öffentlicher Skandal um unſere Perſon. Wir ſtanden noch nie in Schimpf und Schande, gerechter Verachtung und gerechter Abſcheu preisgegeben. Es wird wenige unter uns haben, deren Bild im Verbrecheralbum ſteht und deren Fingerabdruck ſich im großen Buch der Fahndungspolizei befindet. Wir haben nicht umſonſt aus vollem Herzen eben das Lied geſungen, in dem wir beſonders den Vers lieben: „In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet.“ Ja, es ſind Flügel, die uns deckten, von unſerer frühen Jugend an. Das Wunder der Bewahrung iſt an uns geſchehen. Das iſt vielleicht der Grund, warum es in kirchlichen Kreiſen immer wieder ſo unglaublich viel Härte gibt und ſo völlige Verſtändnisloſigkeit denen gegenüber, die im Leben nebenaus geraten ſind. Darum ſo viel Herzloſigkeit des Urteilens denen gegenüber, die ihre geordneten Poſitionen ver-

loren und weiß Gott wohl auch verspielt haben. Darum steht die Kirche auch immer wieder in Gefahr, ein Ort des Hochmutes und der Verachtung anderer zu sein, statt ein Ort, wo Gottes Ehre wohnt und das Erbarmen mit dem Gefallenen.

Und da ist es nun, wo eine sehr direkte, und darum äußerst unbequeme Frage an uns aus diesem Gleichnis heraus aufsteht: Wo stehe ich eigentlich mit meiner Frömmigkeit? Ist das wirklich alles, was mir Gott hat schenken wollen, daß er mich vor groben Lastern bewahrte? Oder könnte es am Ende sein, daß ich zwar Gott vieles zu verdanken habe und es auch nicht versäume, ihm dafür zu danken, daß mir aber trotz dem vielen das Eine fehlt? Ist es so, daß, wenn Christus über mir bewahrende Flügel gebreitet und mich vom Schlimmsten verschont hat, daß das dann alles ist, was er mir geben will? Oder will Christus am Ende mehr sein als bloß mein Bewahrer? Will er denn, genau genommen, nicht mein Retter und Erlöser sein, mein Heiland? Und ist es nicht unsagbar traurig und hoch beunruhigend, daß er mir bis jetzt nicht sein Bestes, sein Eigentliches hat schenken können, weil ich mich mit der bloßen Bewahrung begnügte — sein Blut, sich selber? Und hast du nicht den Eindruck, daß das der Grund ist, warum so viel halbbatziges, laues und lahmes Christentum ist unter uns? Wir sind in der Kirche eine Gesellschaft von Bewahrten und nicht eine Schar von Gerechtfertigten. Wie ganz anders müßte das ausgehen von einer Kirche, die eine Schar von Geretteten wäre! Ich weiß, es gibt unter uns nicht wenige, die durch diese Tatsache beunruhigt, auch heute morgen bereit sind, sich beunruhigen zu lassen. Ja es gibt sogar solche unter uns, die sich schon mehr als einmal über dem törichten Gedanken ertappt haben: „Wäre

ich doch auch einmal gehörig auf die Naſe gefallen, damit ich aus Erfahrung wüßte, was es heißt, gerettet zu werden, gerechtfertigt aus Gnaden allein!“ Ja, es hat ſolche unter uns, die ſind traurig darüber, daß an ihnen wohl das kleine Wunder der Bewahrung geſchehen iſt, noch nicht aber das große Wunder der Rechtfertigung, und die den Tag herbeiſehnen, da ſie mit dem Apoſtel Paulus ſagen dürften: „Ich war ein Läſterer (in meiner Frömmigkeit!), ich war ein Verfolger (in meiner Frömmigkeit), und nun iſt mir „Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert“. Dies größere, dies ganz große Wunder will geſchehen. Es will auch heute morgen hier in dieſem „Tempel“ geſchehen. Bei den Menſchen iſt's zwar unmöglich, aber möglich iſt es bei Gott. Daß es bei Gott möglich iſt, daß auch Phariſäer können gerechtfertigt werden, hat Gott uns allen zum Troſt an keinem Geringeren gezeigt als an Paulus. Der war auch ein Phariſäer im Tempel, und was für einer! Das Wunder der Rechtfertigung iſt an ihm paſſiert, und er iſt der Herold der „Rechtfertigung aus dem Glauben allein“ geworden unter den Völkern. O daß jetzt unſere behäbige Selbſtſicherheit erſchüttert würde und einer geſegneten Traurigkeit und einer verheißungsvollen Unruhe Platz machen müßte! Das würde ein großer Tag. Da würde es dann heißen: „Heute iſt dieſem Hauſe Heil widerfahren.“

Aber auch Gerechtfertigte hat es unter uns, die mit den Worten des 40. Pſalmes bezeugen können, daß an ihnen das Wunder geſchehen iſt: „Der Herr zog mich aus der grauſamen Grube und aus dem Schlamm und ſtellte meine Füße auf einen Fels, daß ich gewiß treten kann.“ Ihnen, den aus tiefem Fall Geretteten, ruft Chriſtus mit dieſem Gleichnis zu: Paßt auf! Halte, was du haſt, daß niemand dir die Krone raube! Es iſt ſchon zu oft vor-

gekommen, daß gerechtfertigte Zöllner im Hinuntergehen wieder ſelbſtgerechte Phariſäer wurden. Wenn der Teufel das zuſtande bringt, dann hat er ganz beſondere Freude. Paß auf! Deine Rettung kann ſich nie ſo äußern, daß du dich rühmſt und die anderen verachteſt, ſondern immer nur darin, daß du deinem Retter die Ehre gibſt und dich durch die erfahrene Liebe Chriſti zu den Verlorenen treiben läſſeſt.

Und nun noch ein Letztes. Ich glaube, dies Gleichnis enthalte jetzt noch ein beſonderes Wort an uns als Schweizer. Unſer Volk iſt jetzt vor aller Welt ein weithin auffallendes Wunder der Bewahrung. Wir haben in den eben abgehaltenen Jahrhundertfeiern reichlich dafür gedankt. Hoffentlich waren unſere Dankgebete wenigſtens ſo edel wie das Dankgebet des Phariſäers im Tempel. Hoffentlich haben auch wir nicht nur dafür gedankt, daß wir bisher „verſchont blieben“, das heißt, daß wir bisher noch in unſeren ſicheren Poſitionen bleiben durften. Das wäre unſagbar traurig, wenn wir nicht für Größeres zu danken wüßten. Hoffentlich haben wir auch dafür gedankt, daß wir nicht aktiv an einer modernen Vernichtungsſchlacht teilnehmen mußten, daß wir nicht als Welteroberer unſere Hände mit Blut beſudeln mußten, daß wir nicht unſere Söhne und Brüder und Väter über ſchlafende Dörfer und Städte ſchikken mußten, um Kinder in der Wiege zu bombardieren und Hilfloſe in den Spitälern. Das wäre das Schlimmſte an einem Krieg. Hoffentlich haben wir in erſter Linie dafür gedankt, daß wir bis jetzt von dieſem ſündhaften Tun verſchont und bewahrt blieben. Aber, es will mich manchmal eine heiße Angſt überkommen um uns bewahrte Schweizer. Es könnte nämlich ſein, daß da draußen auf dem Ruſſenfeld nicht wenige über und über mit Menſchen-

blut Beſudelte anfingen, „von ferne zu ſtehen“, und es nicht wagten, „ihre Augen zu Gott aufzuheben“, und nur noch das eine ſtöhnen könnten: „Gott ſei mir armem Sünder und meinem armen, ſündigen Volke gnädig.“ Es könnte ſein, daß mitten in der gräßlichen Verlorenheit, in welche kriegführende Angriffsvölker fallen, das große, das ganz große ſtille Wunder der Rechtfertigung machtvoll anfinge zu geſchehen. Und es könnte ſein, daß unterdeſſen eine kleine Schweiz als großer Phariſäer in der Weltgeſchichte ſtünde. Gott wartet darauf, daß auch in unſerem Volke Menſchen von ferne ſtehen und nicht wagen, ihre Augen zum Himmel aufzuheben, und für ſich und die Sünde des Volkes in die Bruſt ſchlagen. Wenn wir an die Behandlung der Fremdlinge denken in unſerem Land, wenn wir an die de-jure-Anerkennung der Vergewaltigung Abeſſiniens denken, die durch Herrn Motta ſel. geſchehen iſt, und anfangen, in dieſer Richtung über unſer Volk und ſeine Sünde vor Gott nachzudenken, dann finden wir bald einmal Stoff genug, der uns veranlaßt, an unſere eigene Bruſt zu ſchlagen. Gott wartet darauf, daß die Zöllnerbitte auch aus unſerem Volk aufſteige. Denn, hört es, Gott will nicht nur unſere Bewahrung. Gott will mehr. Retten will er uns. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 2. Jahrgang, Nr. 7 | November 1938

Predigt

über

Lukas 21, 25–36

gehalten zu Oekolampad

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

(25) Und es werden Zeichen geſchehen an der Sonne und Mond und Sternen; und auf Erden wird den Leute bange ſein, und werden zagen; und das Meer und die Waſſerwogen werden brauſen; (26) Und die Menſchen werden verſchmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen ſollen auf Erden; denn auch der Himmel Kräfte werden ſich bewegen. (27) Und alsdann werden ſie ſehen des Menſchen Sohn kommen in der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. (28) Wenn aber dieſes anfänget, zu geſchehen, ſo ſehet auf, und erhebt eure Häupter, darum daß ſich eure Erlöſung nahet.

(29) Und er ſagte ihnen ein Gleichnis: Sehet an den Feigenbaum und alle Bäume; (30) Wenn ſie jetzt ausſchlagen, ſo ſehet ihr's an ihnen, und merket, daß jetzt der Sommer nahe iſt. (31) Alſo auch ihr, wenn ihr dies alles ſehet angehen, ſo wiſſet, daß das Reich Gottes nahe iſt. (32) Wahrlich, ich ſage euch: Dies Geſchlecht wird nicht vergehen, bis daß es alles geſchehe. (33) Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte vergehen nicht. (34) Hütet euch aber, daß eure Herzen nicht beſchweret werden mit Freſſen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung, und komme dieſer Tag ſchnell über euch; (35) Denn wie ein Fallſtrick wird er kommen über alle, die auf Erden wohnen. (36) So ſeid nun wacker allezeit, und betet, daß ihr würdig werden möget, zu entfliehen dieſem allen, das geſchehen ſoll, und zu ſtehen vor des Menſchen Sohn.

Hier tönt die Stimme des guten Hirten ganz beſonders hell. Oder iſt das etwa nicht frohe Botſchaft, wenn derart deutlich wie hier geſagt wird, daß dieſe Welt nicht ſo bleiben wird, wie es jetzt in ihr ausſieht? Die Welt wird anders werden. Nach allem, was wir auch ſonſt aus der Bibel hören, wird die Welt einen Abbruch und Umbau erfahren

bis in ihre Grundfeſten hinein. Was krumm iſt, wird grad werden, was höckrig iſt, wird ſchlicht ſein, die Täler werden ſich erheben und die Hügel werden verſinken. Auch der Menſch wird anders ſein: Der Starke wird nicht mehr rauben, der Schwache wird laſſen vom Haß. Wer ſich ſelbſt erhöht, wird niedrig ſein, und wer ſich ſelbſt erniedrigt, wird erhöht werden. Erſte werden Letzte ſein und Letzte Erſte. Wer obenan ſitzt, wird untenan ſitzen, was jetzt verborgen iſt, wird offenbar werden vor aller Augen. Satte werden hungern, und Hungrige werden ſatt ſein. Wer jetzt lacht, wird heulen, und „ſelig ſeid ihr, die ihr jetzt weinet, denn ihr werdet lachen“. Was jetzt wie für die Ewigkeit gegründet ſteht, iſt zum Fallen beſtimmt. Sogar der Tod wird nicht mehr ſein. Der ununterbrochene Leichenzug vor die Stadt hinaus wird zum Stillſtand kommen. So gründlich werden die „Verhältniſſe“ anders werden unter der Sonne, daß ſogar ſie ſelber, die Sonne, nicht mehr ſo ſein wird, wie ſie iſt, und Mond und Sterne werden ihren Lauf verändern. „Es werden Zeichen geſchehen an der Sonne und am Mond und an den Sternen — — und auch der Himmel Kräfte werden ſich bewegen.“ Freuet euch, ihr verlachten Idealiſten und ihr verhöhnten Utopiſten! Es wird ſo ſehr anders werden, wie eure kühnſten Träume es nie hätten träumen können. Es iſt Beſtimmung dieſer Welt, ſo ſehr anders zu werden, daß der glühendſte Weltverbeſſerer mit offenem Maul ſtaunen wird. „Himmel und Erde werden vergehen“ (11). Es wird „ein neuer Himmel und eine neue Erde“ ſein und eine neue Gerechtigkeit. Iſt das jetzt nicht einfach frohe Botſchaft?

Freilich, dieſer Abbruch der alten Erde und dieſer Neubau wird nicht ſozuſagen naturhaft vor ſich gehen oder gar mechaniſch, ſondern dies ganze Geſchehen wird begleitet ſein

von persönlicher Verantwortung. Das Ende dieser jetzigen Erde und dieses jetzigen Himmels ist ein Gericht, das über die Menschen geht. Das Persönlichste von allem, was wir Menschen unser eigen nennen, unsere Schuld, wird daran beteiligt sein. Die Schuld wird allen Menschen zu schaffen machen. Es wird hier keinen Unbeteiligten, keinen Neutralen und keinen Gleichgültigen mehr geben, der sagen könnte, er kümmere sich weder um Gott noch um einen Teufel. Die Schuld wird an jenem Tag anfangen, allen Menschen heiß zu machen, wird uns sozusagen die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Eine vorher nicht gekannte Bangigkeit wird dann über die Menschen kommen, eine Bangigkeit, die bei lebendigem Leib ängsten wird wie Todesqualen. Wer sein Leben lang vor Gott hat fliehen können, wird nun erkennen, daß es ein Entrinnen nicht gibt, wird sich in die Enge getrieben sehen und an die Wand gestellt. Was vorher nicht in Buße und Reue sich gebeugt hat, wird jetzt erkennen müssen, daß es ein Zerbrechen gibt. Alle Selbstbeschönigung, aller Selbstbetrug, Heuchelei und Scheinheiligkeit wird dann in die Scheidung und Entlarvung hineingeführt. Die Menschen werden dann von Christus verglichen mit Ertrinkenden: „Das Meer und die Wasserwogen werden brausen“ (25). Christus stellt uns diese Bangnis der letzten Zeit sehr ernst vor Augen: „Auf Erden wird den Leuten bange sein und werden zagen — — und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Erwartung der Dinge, die da kommen sollen auf Erden“ (26). Oder, wie Matthäus an dieser Stelle sagt: „Es werden heulen alle Geschlechter.“

Auffällig ist da, daß hier nicht nur Einzelmenschen sich persönlich zu verantworten haben. Es häufen sich hier die mehr allgemeineren Ausdrücke wie: „Alle Geschlechter“,

„alle Völker“ oder ganz allgemein „die Menſchen“. Wo Luther überſetzt „die Leute“, da heißt es im Urtext „die Nationen“. „Auf Erden wird den Nationen bange ſein, und ſie werden zagen“ (25). Iſt heute den Nationen bange? Verzagen ſie? Nein, ſie reden eine große Sprache, als wäre es vom Himmel herunter geredet. Groß und welterobernd wie noch ſelten gebärden ſie ſich als Nationen. Iſt die Tatſache, wie ſich unſerem Aug heute die Nationen, von denen hier geſagt iſt, ihnen wird bange ſein und ſie werden zagen, wie ſich dieſe Nationen heute unſerem Auge zeigen, nicht wie eine ungeheure Maſſen-Unbußfertigkeit, ja eine nationenweiſe Empörung gegen Gott? Oder fragen wir weiter — wir können ja jetzt nur fragen, die Antwort gibt ein anderer —, iſt die Sammlung der Nationen, wie ſie jetzt in Erſcheinung tritt, ſchon ein Auftakt zu einem letzten verzweifelten Aufbäumen, zu einem letzten, gewaltigen, himmelſtürmenden Emportrotzen vor dem Sturz in die Bangigkeit und ins Verzagen aller Nationen? Glaubt man nicht immer wieder mitten durch die ſtolze ſteile Sprache der Nationen bereits etwas zu hören vom „Heulen aller Geſchlechter“? Wie dem auch ſei, jedenfalls iſt der Nationalismus in der Geſtalt, wie wir ihn heute erfahren, eine Figur mit endgeſchichtlichem Antlitz. Und wenn nun Chriſtus ſagt, es werde auf Erden „den Nationen bange ſein und ſie werden zagen“ — ſtelle man ſich vor, zagende, erſchrockene Nationen! heulende Geſchlechter! — iſt das denn nicht wiederum frohe Botſchaft?

Dieſe allgemeine Bangnis, dieſes Zagen der Nationen und Heulen der Geſchlechter hat ſeine Urſache. Chriſtus, der Richter aller Schuld, wird kommen. Er wird das zweitemal plötzlich kommen, ſo plötzlich, wie die Schlinge des Vogelſtellers über die Beute fällt. Auch wenn man flink wäre

wie ein Wild des Waldes, auch wenn man Flügel hätte wie ein Vogel unter dem Himmel, gäbe es doch kein Entrinnen an jenem Tag: „Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, so auf Erden wohnen“ (35). Christus wird dann nicht mehr in Kindsgestalt eingehen in die Erde wie beim ersten Mal, sondern er wird erscheinen, offensichtlich als König gekennzeichnet. Was beim ersten Erscheinen die Krippe, als Zeichen seiner Niedrigkeit, das wird beim letzten Erscheinen die Wolke sein, das Zeichen der Hoheit: „Und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen auf der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit“ (Matthäus 25).

Aber nun eine Frage. Warum läßt Gott uns überhaupt in diese letzten Vorgänge hineinschauen? Warum weiht er uns ein in diese geheimnisvollen Dinge? Hat das überhaupt einen Zweck? Wäre uns nicht allen viel wöhler, wir wüßten nichts davon? Und wenn's einen Zweck hat, welchen denn? Will Gott damit unsere in die Zukunft schwärmende Neugierde befriedigen? Oder will er uns damit die Hölle heiß machen und uns durch diese schrecklichen Dinge zur Besinnung rufen? Tatsächlich müßte er uns all diese letzten Dinge nicht enthüllen. Wenn er es dennoch tut, so hat er seine Gründe dafür und seine Absichten damit. Und was könnten diese Absichten sein? Fällt euch nicht auch auf, daß nun plötzlich, mitten in diese Schau der letzten Dinge hinein, eine Anrede erfolgt? Auf einmal sind nun da Menschen angeredet mit den Worten: „Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, darum, daß sich eure Erlösung naht“ (28). Man traut seinen Ohren kaum. Es wird dann zuletzt Erlöste geben, Menschen mit aufgerichtetem Blick und mit erhobenen Häuptern, die der Erlösung entgegenschauen. Das allein ist

der Grund, warum Chriſtus von den letzten Dingen redet. Wenn er nur von Bangnis und Verſchmachten, von Heulen und von Zittern reden müßte und von Verdammung — das alles gibt es! —, aber wenn er nur davon reden müßte, dann hätte er über dieſe Dinge geſchwiegen. Der gottſelige Grund, warum er uns hier einweiht, iſt die Botſchaft von den Erlöſten. Nicht erſchrecken will uns Chriſtus, ſondern locken will er uns, herausrufen, zu den Erlöſten will er rufen, darum redet er hier ſo. Das iſt allerdings von allem Wunderbaren und Unbegreiflichen, das wir hier zu hören bekommen, das Wunderbarſte und das Unbegreiflichſte. Unbegreiflich ſind die Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Unbegreiflicher iſt die Auflöſung der Himmelskräfte, am unbegreiflichſten aber iſt die Tatſache, daß es im Jüngſten Gericht Erlöſte geben wird, Menſchen, die getroſt und erhobenen Hauptes vor Chriſtus ſtehen werden.

Aber unſer Staunen darf noch wachſen, wenn wir vernehmen, daß dieſe frohe Botſchaft nicht nur den Menſchen gilt, ſondern auch den Dingen. Das Letzte, was Chriſtus uns von der Erde ſagt, iſt nicht ein Sturz ins Nichts, ſondern ein neuer Schöpfungstag. Chriſtus braucht dafür das Gleichnis vom anbrechenden Sommer. Nicht Froſt und Reif, nicht Winter und nicht Totenſtarre, ſondern Sommer wird das Letzte ſein. Ihr alle, die ihr einſt in ahnungsloſer Begeiſterung das Lied vom Völkerfrühling ſanget, ſchämet euch nur nicht! Auch wenn uns dieſes Ideal, wie alle Ideale, zerbrochen werden mußte, aus dem heilſamen und notwendigen Bankrott der Ideale darf jetzt der aufs Wort gegründete Glaube nur um ſo geläuterter hervorgehen. Das Letzte, was uns Chriſtus von der Erde zeigt, iſt ein Sommer, auf den kein Winter folgt. Greifen wir doch jetzt nach dieſer Verheißung, jetzt in dieſen trüben Tagen, jetzt, da eine ſolch

müde Lauheit den Ereigniſſen gegenüber uns darniederhält, halten wir uns jetzt an den Verheißungen, jetzt ganz beſonders und jetzt erſt recht, jetzt, da ein Hoffnungsſterbet wie eine grauenvolle Geiſtesſeuche durch die Völker ſchleicht! Jetzt höret dieſes Wort, das uns ſagt, daß nicht das Maſſengrab und nicht die Vergiftung der Pflanzen, Wälder und Matten, die Vergaſung der Vögel und der Katzen, Kinder und Greiſe das Letzte iſt, ſondern ein Sommer, auf den kein Winter folgt: „Und er ſagte ihnen ein Gleichnis: Sehet an den Feigenbaum und alle Bäume: wenn ſie jetzt ausſchlagen, ſo ſehet ihr's an ihnen und merket, daß jetzt der Sommer nahe iſt. Alſo auch ihr: wenn ihr dies alle ſehet angehen, ſo wiſſet, daß das Reich Gottes nahe iſt“ (29—31).

Weil uns die Ideale zuſammengehauen ſind, beſteht die Gefahr, daß wir auch die Verheißungen nicht mehr hören. Der Gottesſommer, den hier Chriſtus verheißt, iſt nicht Schaum noch Rauch, ſondern eine Wirklichkeit, an der die Gemeinde feſtzuhalten hat. Das wiſſen wir durch einen Blick in die Evangelien. Können wir jemals die Evangelien leſen, ohne ſofort, mitten durchs Kreuzesdunkel hindurch, ein Glänzen vom ewigen Sommer her zu ſehen? Wo Chriſtus ſeinen Fuß hinſetzt, da fängt ein Grünen an vom ewigen Grün. Wo der Heiland den Mühſeligen und Beladenen ruft, da hören wir doch ein Vögelein vom ewigen Sommer ſingen! Wo er ſich zum Sünder beugt, da fangen doch Bächlein vom ewigen Sommer an zu rauſchen! Wo der Heilige Geiſt durchſtreicht, da weht doch Sommerluft vom ewigen Sommer! Und Chriſti Oſtertag iſt doch ein Vorſommertag, der uns einen Vorgeſchmack gibt von jenem Sommer, auf den kein Winter folgt. Die Wolke aber, die ihn am Tag der Himmelfahrt vor den Augen der Jünger weghebt, iſt dieſelbe, die ihn wiederbringen wird am

letzten Morgen, dann, wenn er „kommen wird auf den Wolken des Himmels und alle heiligen Engel mit ihm“.

O laßt euch durch den Rauhreif, der heute weit und breit die Erde bedeckt, die Ausschau nach den Verheißungen nicht verdrießen! Gott hat doch nicht ein elendes Gaukelspiel mit uns getrieben damals, als er uns in seinem Sohne einen ersten Sommertag hat schauen lassen! Es war doch unmöglich ein Aprilscherz, als er in Jesus Christus das erste Grün von seinem Sommer in die Erde pflanzte! Gott hat uns doch nicht zum Narren gehalten, als er uns in seinem Sohn die heiligen Zeichen eines neuen Himmels und einer neuen Erde schauen ließ, in denen die Gerechtigkeit wohnt, die den Frieden schafft. Und vor allem: Gott hat doch nicht für nichts und wieder nichts Christus in diese Welt geschickt und ihn „mitten im kalten Winter“ am Haß der Menschen frieren lassen! Das war doch ernst gemeint! „Es war bei ihm fürwahr kein Scherz, sein Bestes ließ er's kosten.“ Um seines Leidens und Sterbens willen gibt es Erlöste an jenem Tag, Menschen mit aufgeschlagenem Blick und mit erhobenen Häuptern. Jener ewige Sommer kommt nicht von selbst. Er kommt Gott teuer genug zu stehen. Aber, so wahr Christus für diese arme Erde bezahlt hat, so wahr er sie herausgekauft hat aus der Hoffnungslosigkeit, so wahr hat er den Kaufpreis nicht nutzlos, nicht für eine zugrundegehende Menschheit in den Kot geworfen, sondern zu einer „Erlösung für viele“. Darum, weil er seinen Sohn an die Welt gewagt und geopfert hat, darum wird jedes Wort und jede Silbe, einmal von ihm versprochen, getreulich in Erfüllung gehen. Werft jetzt die Verheißungen nicht weg. Nehmt sie jetzt hinein in eure zermürbten Gemüter: „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen“ (33).

Wann wird der letzte Sommer anbrechen? Ich möchte zurückfragen: Ist dir jetzt diese Frage noch wichtig? Ist es denn von ungefähr und zufällig, daß Christus uns keine präzise Zeitangabe hinterläßt? Ja, Christus bemüht sich hier geradezu, was die Zeit anbelangt, so widerspruchsvoll wie nur möglich zu reden. Zweimal sagt er hier, daß das letzte Geschehen mit leisen, fast unmerklichen Anfängen beginnt, so daß es großer Wachsamkeit und offener Augen bedarf, etwas davon zu gewahren. Und ebenfalls zweimal sagt er hier, daß es plötzlich hereinbrechen wird. Beides ist wahr: Der ewige Sommer wird hereinbrechen, und er ist schon angebrochen. Sein ewiges Reich ist im Kommen jeden Tag, weil er „bei uns ist alle Tage, bis an der Welt Ende", und es wird auf einen ganz bestimmten Tag in ganz besonderer Weise hereinbrechen. Im Zusammenhang mit seinem Reich wird uns jedes Festhalten an bestimmten Terminen immer wieder aus der Hand gewunden. Alle „Früher und Später", alle „Vorher und Nachher" fangen da an, eigenmächtig und selbstherrlich durcheinanderzulaufen. Der Abbruch der alten Erde hat begonnen, und der ewige Sommer ragt herüber in die Zeit. Merkst du es nicht? Will er ja doch bei dir beginnen mit Abbruch und mit Neubau! Aber so wahr er begonnen hat, so wahr wird er noch in anderer Weise hereinbrechen, wenn die Zeit erfüllt sein wird. Es ist darum lächerlich, etwa zu denken, daß jene Männer und Frauen, denen Christus sagt: „Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß es alles geschehe" (32) betrogen waren an ihrem Todestag. All die vielen Geschlechter, die seither sich hineinstellten in seine Gegenwart, die immer auch seine Zukunft ist, die dann die Augen schlossen, bevor das Allerletzte hereinbrach, sind nicht enttäuscht gestorben, sondern im Blick auf die Verheißungen

getroſt und erhobenen Hauptes. Sie haben auf dem Todbett Morgenluft geatmet, Morgenluft vom ewigen Sommertag. Wer aber ſo in der Gegenwart und zugleich in der Zukunft Chriſti ſteht, der wird Bewahrung erfahren vor einer großen Gefahr, die Chriſtus in dieſem Zuſammenhang erwähnt, Bewahrung vor dem Sich-Verlieren an die Welt, an den Mammon, Bewahrung vor dem grauen Geiſt der Sorge und vor dem Freſſen und Saufen: „Hütet euch aber, daß eure Herzen nicht beſchwert werden mit Freſſen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und komme dieſer Tag ſchnell über euch“ (34).

Das iſt der helle Ruf des guten Hirten an ſeine Gemeinde. Er ſpricht hier eine gar große Sprache. Ich fürchte faſt, ſie ſei zu groß, als daß nicht viele ſich daran geärgert hätten. Unſer Ohr iſt ja auf viel kleineres Tagesgeſpräch eingeſtellt; darum wird es ſchwer haben, ſich der großen Stimme, die hier ergeht, zu öffnen. Ich mag mich erinnern an eine Nachbarin aus früheſter Kindheit, die hatte oben auf dem Schrank im Witwenſtübchen eine koſtbare Muſchel, Geſchenk des einzigen Sohnes, der unſtet als Schiffskoch über die weiten Meere fuhr. Wenn die gute Frau ihre Muſchel einem ans Ohr hielt, dann vernahm man einen Ton, der anzuhören war wie das Rauſchen des weiten Weltmeeres, aus dem das Kleinod ſtammte. Wenn Chriſtus von den letzten Dingen zur Gemeinde ſpricht, dann hält er ihr gleichſam die Muſchel ans Ohr. Wer aber da nicht wird wie ein Kind, der wird das große Rauſchen der Ewigkeit nicht hören.

Aber nicht nur beim unbeſtimmten Rauſchen bleibt es da, wo Chriſtus von den letzten Dingen ſpricht. Es ergeht hier unüberhörbar ein perſönlicher Ruf. Es iſt der Ruf des guten Hirten. Er gilt dir, er gilt mir, er gilt uns allen und lautet:

Hüte dich, wache und bete, verlier dich nicht an die Welt, beſchwere dein Herz nicht mit den Sorgen des Mammons, biſt du ja doch berufen, zu „entfliehen dieſem allem, das geſchehen ſoll“ (36), biſt du ja doch berufen, getroſt und erhobenen Hauptes dem Jüngſten Gericht entgegenzugehen: „Wenn aber dieſes anfängt zu geſchehen, ſo ſehet auf und erhebet eure Häupter, darum daß ſich eure Erlöſung naht“ (28).

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 14. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1950

Unterwegs zum Abendmahl

Predigt

über

Lukas 22, 7—23

gehalten am 26. März 1950 im Münster zu Bern

von

Pfarrer Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Es kam nun der Tag der ſüßen Brote, an welchem man mußte opfern das Oſterlamm. Und er ſandte Petrus und Johannes und ſprach: Gehet hin, bereitet uns das Oſterlamm, auf daß wir's eſſen. Sie aber ſprachen zu ihm: Wo willſt du, daß wir's bereiten? Er ſprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Menſch begegnen, der trägt einen Waſſerkrug; folget ihm nach in das Haus, da er hineingehet, und ſaget zu dem Hausherrn: Der Meiſter läßt dir ſagen: Wo iſt die Herberge, darin ich das Oſterlamm eſſen möge mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polſtern verſehen iſt; daſelbſt bereitet es. Sie gingen hin und fanden, wie er ihnen geſagt hatte, und bereiteten das Oſterlamm. Und da die Stunde kam, ſetzte er ſich nieder und die zwölf Apoſtel mit ihm. Und er ſprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Oſterlamm mit euch zu eſſen, ehe denn ich leide. Denn ich ſage euch, daß ich hinfort nicht mehr davon eſſen werde, bis daß es erfüllet werde im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und ſprach: Nehmet ihn und teilet ihn unter euch; denn ich ſage euch: Ich werde nicht trinken von dem Gewächs des Weinſtocks, bis das Reich Gottes komme.

Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und ſprach: Das iſt mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. Deſſelbigengleichen auch den Kelch, nach dem Abendmahl, und ſprach: Das iſt der Kelch, das neue Teſtament in meinem Blut, das für euch vergoſſen wird. Doch ſiehe, die Hand meines Verräters iſt mit mir über Tiſche. Denn des Menſchen Sohn geht zwar

hin, wie es beſchloſſen iſt; doch weh dem Menſchen, durch welchen er verraten wird! Und ſie fingen an, zu fragen unter ſich ſelbſt, welcher es doch wäre unter ihnen, der das tun würde. Lukas 22, 7—23.

Hinter der Frage der Jünger: „Wo willſt du, daß wir's bereiten?“ ſteht eine notvolle Verlegenheit. Den Befehl, das Paſſahmahl zuzurüſten, haben ſie zwar gehört, ſie wiſſen aber nicht, wie ſie ihn ausführen ſollen. Darf es in Jeruſalem ſelber ſein? Jeruſalem iſt jetzt für ſie und ihren Herrn heißer Boden; nicht umſonſt ſind ſie doch in letzter Zeit jeweilen zum Uebernachten vor die Stadt hinausgegangen! Und nun will er auf einmal über Nacht in Jeruſalem bleiben? Und wird ſich da überhaupt jemand finden, der ihnen jetzt noch Gaſtrecht gewährt? Wird es jemand wagen? Wird jetzt die Angſt nicht dafür ſorgen, daß ihnen alle Türen verſchloſſen ſind? — Und ſiehe! Während ſo die Jünger Schwierigkeiten über Schwierigkeiten ſehen, ſind ihnen alle Hinderniſſe bereits weggeräumt. Der Weg zum Paſſahmahl iſt geebnet. Die Türen ſtehen offen. Wie wenn er ſchon längſt und gerade nur auf ſie gewartet hätte, treffen ſie am Eingang der Stadt einen Mann mit einem Waſſerkrug. Dem gehen ſie nach. Und er zeigt ihnen nicht ein ſchmutziges Kellerloch oder einen verborgenen Winkel in der Hintergaſſe, ſondern einen Saal, mit vornehmem Polſter ausgelegt; Lukas betont ausdrücklich, es ſei ein für ihre Begriffe offenbar ungewohnt großer Raum geweſen, ein herrſchaftlicher Feſtſaal.

Nicht nur die Jünger, auch wir ſehen uns beim Gang zum Abendmahl vor Schwierigkeiten. Hindernis über Hindernis legt ſich uns in den Weg, ſooft es ſich drum handelt, zum

Abendmahl zu gehen. Ja, es gibt kaum ein Wegſtück im Leben eines Chriſtenmenſchen, das ihm ſo hindernisreich werden will wie jene paar Schritte von der Kirchenbank zum Abendmahlstiſch. Wir denken mit Bewegtheit an die vielen tauſend jungen Chriſten, die eben in dieſen Tagen auf ihren erſten Gang zum Tiſch des Herrn ſind vorbereitet worden. Und nicht ohne leiſe Beſorgnis gedenken wir der Eltern und Patenleute, die ſich jetzt vielleicht nach Jahren und Jahrzehnten zum erſtenmal wieder veranlaßt ſehen, dieſes Wegſtück unter die Füße zu nehmen. Dabei mag es uns eine Hilfe ſein, zu hören, daß ſchon die Jünger auf dem Weg zum erſten aller Abendmahle ihre Schwierigkeiten hatten. Hinderniſſe ſcheinen geradezu zum Abendmahl zu gehören. Es wäre verwunderlich, wenn es ſie nicht gäbe, gibt es doch einen, der die Heilswichtigkeit und Bedeutung des Abendmahlsganges gar wohl kennt, und dem es keineswegs paßt, wenn Menſchen zu Heil und Frieden gelangen. Dieſer läßt ſeine Tricks und Ränke ſpielen, um den Abendmahlsgang zu verhindern. Aber laſſe man ſich nicht zu ſehr dadurch beeindrucken. So wahr Chriſtus ſtärker iſt als der Teufel, ſo wahr ſind die Hinderniſſe weggeräumt. Das Abendmahl iſt unwiderruflich geſtiftet. Keine äußere oder innere Macht vermag zu hindern, daß es in der Gemeinde gefeiert wird. Der Weg iſt geebnet. Die Türen ſtehen offen. Es iſt alles bereit. Der Herr des Abendmahls wartet.

Nun aber, nachdem wir geſehen haben, daß wir ſie keineswegs mehr tragiſch nehmen müſſen, wollen wir uns dieſe Hinderniſſe ein wenig anſehen, immer unter der Vorausſetzung und in der fröhlichen Gewißheit, daß ſie bereits überwunden ſind.

Da iſt einmal die Schwierigkeit des Verſtändniſſes. Fragen, nicht klein an Zahl, ſtellen ſich uns hier in den Weg und

heiſchen nach Antwort. Wie iſt das mit dem Brot und mit dem Wein? Was geht vor, wenn wir von dieſem Brote eſſen und aus dieſem Kelche trinken? Geht überhaupt nichts vor dabei? Iſt alles nur eine ſymboliſche Handlung, ein Gleichnis? Oder iſt es mehr als nur das? Und wenn es mehr iſt als nur ein Gleichnis, was iſt es denn? Iſt nicht gerade an der Beantwortung all dieſer Fragen die Gemeinſchaft der chriſtlichen Kirche auseinandergebrochen? Hat nicht vorab die Kirche Roms da ihre Sonderſtellung mit ihrer unſeligen Verwandlungslehre, die beſagt, daß ſich das Brot und der Wein angeblich unter der Hand des Meßprieſters unter Herſagung beſtimmter Formeln ins Fleiſch und Blut des Herrn verwandle, an der Bibel gemeſſen eine reine Erfindung? Und beſtanden nicht auch unter unſeren reformatoriſchen Glaubensvätern hier ernſthafte Differenzen? Sind nicht überhaupt die Bücher und Abhandlungen übers Verſtändnis des Herrnmahles vom Allerkompliziertеſten und Gelehrteſten, was man überhaupt leſen kann? Wenn aber die erleuchteten Geiſter der Kirche ſich hier nicht einigen konnten, wie ſollen denn einfachere Chriſten da noch zurechtkommen?

Ja, dem iſt ſo. Aber es ging und geht immerhin ums Abendmahl. Man kann ja auch über das Düſenflugzeug oder über die Atomenergie gelehrte und komplizierte Bücher ſchreiben. Das Abendmahl iſt es immerhin wert, daß man ſich um ſein Verſtändnis etwas koſten läßt. Unſere Väter haben ſich mit ſo heißem Bemühen damit beſchäftigt, weil es ihnen von erſter Wichtigkeit war. Aber gewichtiger als alle ihre Differenzen bleibt doch die Tatſache, daß ſie alle, alle, zum Abendmahl gegangen ſind, weil ſie es als ein Hauptſtück des chriſtlichen Gottesdienſtes anſahen. Es gibt doch zu denken, daß es nicht wenig evangeliſche Chriſten gibt, die vom Abendmahl faſt nur noch das zu wiſſen ſcheinen und aus der

ganzen reichen Kirchengeſchichte nur den mißlichen Umſtand im Gedächtnis behalten haben, daß Luther und Zwingli darüber einen Krach gehabt hätten.

Entſcheidend am Verſtändnis des Abendmahles iſt doch ſchließlich jenes Eine, Große und Schlichte, das zu betonen vor allem ein Calvin nicht müde wurde: und das iſt die Gegenwart Chriſti beim Abendmahl. Es iſt Brot und Wein bis zuletzt, aber Chriſtus hat deutlich und klar ſeine Gegenwart beim Abendmahl zugeſagt. Er iſt bei ſeiner Gemeinde „alle Tage, bis an der Welt Ende". Das gilt auch und nicht zuletzt vom Abendmahl. Wo zwei oder drei verſammelt ſind in ſeinem Namen, da iſt er mitten unter ihnen, unſichtbar, aber ganz real, dieſe Verheißung gilt auch vom Abendmahl. Wer von dieſem Brot ißt und von dieſem Kelche trinkt, der nimmt die Frucht ſeines Leidens und Auferſtehens in ſich auf, die Vergebung aller Schuld und das ewige Leben, der nimmt ihn, ihn ſelber, in ſich auf, ihn, den Auferſtandenen, Gegenwärtigen. Wer zu dieſem Tiſch ſich naht, der naht ſich zu ſeinem Tiſch. Wer von dieſem Brote ißt, der ißt ſein Brot. Und wer von dieſem Kelche trinkt, der trinkt ſeinen Kelch. Wer ſich zu dieſem Mahle einladen läßt, der läßt ſich von ihm perſönlich einladen. Man hat es wohl auch ſchon ein Abſchiedsmahl genannt, aber ſo kann man es nur nennen in dem Sinne, daß nun die Zeit ſeiner Menſchwerdung zum Abſchluß gekommen iſt, nie aber in dem Sinne, daß er jetzt nicht mehr dabei wäre. So wird der Gang zum Abendmahl zur perſönlichen Begegnung mit Chriſtus, dem perſönlich anweſenden Herrn des Gaſtmahls. Wir hatten einen Lehrer, der pflegte bei jeder Gelegenheit, etwa auch einmal zur Unzeit, zu erzählen, wie er einmal als junger Mann in England höchſtperſönlich durch Ihro Majeſtät die Königin zur Tafel eingeladen worden ſei. Wer zum Abendmahl geht, der iſt von

Seiner Majeſtät dem König aller Könige höchſtperſönlich zur Tafel eingeladen. Die Einladung iſt ergangen. Das Mahl iſt geſtiftet. Der Weg iſt geebnet. Offen ſteht die Tür, und das Mahl iſt bereit, und Seine Majeſtät, Chriſtus, wartet.

Und nun die zweite Schwierigkeit! Das iſt nun weniger eine Not des Verſtandes als vielmehr eine Not des Herzens. Das eigene Herz zweifelt: Iſt der Weg wirklich geebnet? Steht die Türe wirklich offen? Es geht hier um die Frage der Würdigkeit des Abendmahlsganges. Es gibt dieſe Frage. Es gibt die Möglichkeit des unwürdigen Ganges zum Tiſch, wie wir vom Apoſtel Paulus wiſſen. Ja, ſind wir würdig, hinzugehen, wenn Seine Majeſtät der König aller Könige ruft? Dabei iſt nun aber darauf zu achten, wer es iſt, der uns dieſe Frage nach der Würdigkeit ſtellt. Wenn es der König ſelber, wenn Gott es iſt, dann gut, dann wollen wir ſie uns ſtellen laſſen. Aber entſcheidend wichtig iſt, daß wir erkennen, daß diejenige Unwürdigkeit, die Gott uns vorhält, uns keineswegs vom Tiſch wegtreiben will. Im Gegenteil, Gott will uns mit der Frage nach der Würdigkeit heimrufen wie den verlorenen Sohn. Es iſt das die Unwürdigkeit des Zöllners, der zwar nicht wagt, die Augen gen Himmel aufzuheben, der aber dann doch an ſeine Bruſt ſchlägt und ruft: „Gott ſei mir Sünder gnädig“, der zwar „von ferne ſteht“ und kaum wagt, den Tempel zu betreten, der ihn dann aber doch betritt und nicht umſonſt, er geht „gerechtfertigt hinab“, gerechtfertigt durch den Gott, der nicht den Tod des Sünders will, ſondern daß er ſich bekehre und gerettet werde.

Nun aber wiſſen alle, die auf dieſem Gebiete Erfahrungen haben, daß es außer Gott noch einen anderen gibt, der die Frage nach der Würdigkeit zu ſtellen pflegt. Bei jedem Abendmahlsgang ſteht der Verkläger am Wegrand und raunt: „Unwürdiger! Unwürdige! Was? Du? Ein ſolcher?

Eine ſolche? Geh nicht! Bleib weg! Nimm dich in acht! Es iſt hier kein Platz für dich! Du iſſeſt und trinkeſt dir zum Gericht!“ So unternimmt es der Verkläger, dem Gläubigen Angſt einzujagen vor der Begegnung mit Seiner Majeſtät dem Könige, verſucht, jedes ſchwache Vertrauen, das ſich regen will, im Keime zu erſticken. Dabei iſt er in ſeinen Mitteln, die er braucht, nicht wähleriſch. Es iſt aus der Verſuchungsgeſchichte bekannt, daß er ſogar mit Bibelſprüchen ficht. Wir ſtellen hier einmal in aller Oeffentlichkeit feſt, daß ſich der Verkläger mit konſequenter Boshaftigkeit jenes Paulus-Wortes vom unwürdigen Abendmahlsgenuß bedient, um gewiſſenhafte Gemüter vom Tiſch des Herrn fernzuhalten. Aber derjenige, der den erſten Jüngern die Hinderniſſe weggeräumt hat, hat ein für allemal auch dieſes Haupthindernis weggeräumt: die Sünde. Er hat die „Mühſeligen und Beladenen“ zum Tiſch gerufen, und wenn er geſagt hat, „das zerſtoßene Rohr will ich nicht zerbrechen und den glimmenden Docht will ich nicht auslöſchen“, dann hat er das geſagt, es iſt nirgends widerrufen. Und wenn er einladet: „Wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausſtoßen“, dann ſollen doch tauſend Teufel am Wegrand ſtehen — das Wort ſteht in Geltung. Das eine Haupthindernis iſt weggetan. Nicht der Widerruf des Verklägers, ſondern die Einladung des Königs gilt, wir dürfen ihn beim Worte nehmen. So iſt der Weg geebnet. Die Tür ſteht offen. Der Tiſch iſt bereitet. Chriſtus wartet. Und wer hingeht, der kommt in einen großen, ſchönen Saal. Es iſt etwas vom Vorhof des Himmels dabei, wenn die Gemeinde zu dieſem Mahle ſchreitet. Warum ſchreiten viele noch ſo gebeugt zu dieſem Tiſch? Warum nicht getroſt und erhobenen Hauptes, iſt doch das eine Hindernis, die Sünde, weg!

Ein drittes Hindernis auf dem Weg zum Tiſch iſt mehr

oberflächlicher Art, betrifft weder den Verstand noch das Herz, sondern eher unseren Geschmack und unser Empfinden. Es gibt nicht wenig Christen, die lesen zwar das Wort, beten und besuchen die Predigt. Aber das Essen und das Trinken empfinden sie als etwas Massives, mit viel Anstößigkeiten Behaftetes. Sie empfinden es geradezu als einen ungeistlichen Vorgang und kritisieren in der Regel die Form. Bald ist es ihnen zu schlicht, bald zu prunkvoll, bald zu steif und feierlich, bald zu formlos, irgend etwas ist da, woran sie sich stoßen müssen. Dahinter liegt jene merkwürdige Gespaltenheit, die wir Menschen alle so gut kennen, jene Zerrissenheit und Aufspaltung zwischen Geist und Materie. Man verachtet im tiefsten Grund das Sichtbare und Materielle, darum stößt man sich am Essen und am Trinken. Man tut sich sogar etwas darauf zugut, in höheren Sphären sich zu bewegen und solch materielles Tun tief hinter sich zu lassen. Diese Aufspaltung zwischen Geistigem und Materiellem kann sich wohl auf den Philosophen Plato, nicht aber auf die Bibel Alten und Neuen Testamentes berufen. In der Heiligen Schrift ist das Materielle und das Geistige beisammen. Da ist auch das Materielle Gottes Geschöpf, gewiß, erlösungsbedürftig, aber ist es etwa das Geistige nicht auch und erst recht? Darum wird hier gegessen und getrunken. Ja, hier ist gerade mit den geistigsten Vorgängen immer auch ein Essen und ein Trinken verbunden. Wie geheimnisvoll wird doch im Alten Testament gegessen und getrunken! Schon gleich am Eingang der Bibel begegnet uns das wahrhaft königliche Angebot: „Ihr könnt von allen Bäumen des Gartens essen, außer von dem einen.“ Nach der Sintflut sehen wir einen Noah essen und, wahrhaftig, auch trinken. Die Geschichte Israels beginnt damit, daß Gott seinem Volk in Aegyptenland einen Tisch bereitet durch die Stiftung des Passahmahles. Sie sollen dieses Mahl von nun

an alljährlich familienweise feiern, und wenn die spätgeborenen Kinder ihre Väter fragen werden, was es mit diesem Essen für eine Bewandtnis habe, dann sollen sie den Kindern und Kindeskindern von der unbeschreiblichen Barmherzigkeit und Güte erzählen, die Gott in den Tagen der Befreiung aus dem Sklavenhause seinem Volk erwiesen hat. In der Wüste aber deckt Gott seinem Volk den Tisch mit Himmelsbrot, und die Durstigen erlaben sich vom Wasser aus dem Felsen. Und wie sie später den Jordan überschritten haben und ihr Fuß das Gelobte Land betritt, wird in heiligem Dank zum erstenmal das Brot, gewachsen im Lande der Verheißung, gebacken und gegessen. David aber, der auf der Flucht vor Saul mit seinen Männern den Hunger kennenlernt, bekennt, daß ihm darum nichts mangeln wird, weil der Herr sein Hirte ist, der ihm einen Tisch bereitet im Angesicht seiner Feinde. Wenn aber später Nehemia erzählt, wie die Rückkehrer aus Babylon zum erstenmal daheim das Passahmahl feiern — wie nahe ist dort den Essenden und Trinkenden der Himmel! Wo immer aber die Propheten aufs Ziel und große Ende aller Dinge hinweisen, da schauen sie je und je eine geheimnisvolle Mitte, da kein Mangel mehr ist, da sogar die wilden Tiere miteinander auf der gleichen Weide sich nähren. Wie greifbar nah ist der Himmel, sooft im Alten Testament gegessen und getrunken wird! Und erst recht aus den Evangelien ist der gedeckte Tisch unter dem weitoffenen Gnadenhimmel nicht wegzudenken. Johannes erwähnt als erstes Zeichen, das Jesus tut, die Hochzeit zu Kana, wo der Herr für Trankſame sorgt. Immer wieder sehen wir den König Israels geheimnisvoll am Tisch: bei den Geschwistern in Bethanien, bei den Pharisäern, bei den Zöllnern und Sündern. Am Tisch des Oberzöllners und Oberſünders Zachäus gibt er die Erklärung ab: „Heute ist diesem Hause Heil widerfahren.“ Und

dann hat er den Fünftauſend in der Wüſte den Tiſch gedeckt. Sooft er aber ſeinen Blick aufs Ende aller Dinge erhebt, hören wir ihn ſagen von einem letzten Hochzeitsmahl. Und nun ſtiftet er, am Vorabend vor ſeiner Kreuzigung, im Anſchluß an die Feier des herkömmlichen Paſſahmahles, ſeinen Jüngern und ſeiner Gemeinde ſein Abendmahl. Drei Tage ſpäter feiert er es mit ihnen als Auferſtandener. Die Art, wie er ihnen das Brot bricht, iſt neben ſeinen Wundmalen geradezu eines der Erkennungszeichen, das ihnen ſagt, daß ſie es nicht mit einem Geiſt oder Geſpenſt zu tun haben, ſondern mit ihm ſelber, dem Auferſtandenen. Daran haben ſeither Ungezählte, Gott allein kennt ihre Namen, erkannt, daß er Chriſtus iſt, daran, daß ſie ſich von ihm das Brot brechen laſſen. Kein Wunder, wird von Pfingſten an in der Urgemeinde täglich das Brot gebrochen, hin und her, in den Häuſern, kaum mögen ſie warten von einem Feiertag zum anderen. Und in den beſten Zeiten der Chriſtenheit beſtand ein Hunger und Durſt nach dieſem Mahl. Calvin hat begehrt, es jeden Sonntag mit der Gemeinde zu feiern. Iſt es nicht ſeltſam und verwunderlich, daß wir es ſo ſelten feiern? Ständе es in unſeren Dörfern und Städten, ſtände es zwiſchen den Völkern und Erdteilen nicht anders, wenn in ihrer Mitte eine Kirche lebte, die weiß, daß Eſſen und Trinken — und Chriſtenglaube zuſammengehören? Iſt am Ende das die Wurzel aller ſozialen Not, daß wir Chriſten immer wieder Speis und Trank und Glauben, was Gott ſo unzweideutig und ſo handgreiflich in dieſem Mahl zuſammengefügt hat, ſcheiden? Welch eine unabſehbare innere und dann ſicher auch äußere Revolution, welch eine Macht der Verwandlung müßte einſetzen an dem Tage, da es im „Gehirntruſt“, der heute die Wirtſchaft und Politik lenkt, aufblitzen wird, daß die Bitte um Vergebung und die Bitte ums Brot zuſammen-

gehören, und daß der Glaube ans ewige Seelenheil untrennbar verbunden ist mit dem Essen und Trinken am Tisch in der Völkermitte!

Und schließlich das letzte, wohl weitestverbreitete Hindernis auf dem Weg zum Abendmahl: Wie, wenn mir das alles überhaupt nichts sagte? Wenn ich, was das Abendmahl anbetrifft, gezeichnet wäre mit totaler Appetitlosigkeit? Wenn ich nichts gegen das Abendmahl hätte, aber auch nichts dafür? Einfach nichts? Kein Bedürfnis, kein Verlangen, überhaupt nichts, auch nicht einmal einen Widerwillen? Wo dieser unheimliche Zustand eingetreten ist, da wäre es jedenfalls an der Zeit, sich nach einem Arzt umzusehen. Und möchte es dann der rechte Arzt sein, derjenige, der hat beten gelehrt: „Gib uns heute unser täglich Brot und vergib uns unsere Schulden.“ Möchte es dann jener Arzt sein, der seine Stiftung und sein Abendmahl nicht abhängig macht von unserem Zustand, weder von unserem Bedürfnis noch von unserer Appetitlosigkeit, sondern der nun seinerseits einfach das Bedürfnis hat, mit seinen Jüngern und mit seiner Gemeinde am Tisch zu essen und zu trinken. Das ist ein Wunder. Er könnte ja das Abendmahl auch ohne uns feiern. Aber nun will er es seltsamerweise nicht ohne uns: „Mich hat herzlich verlangt —!“, so sagt er es den Jüngern, und ihn verlangt bis auf den heutigen Tag herzlich darnach, mit seiner Gemeinde das Abendmahl zu feiern. Er „plangt“, ihn verlangt darnach: „Siehe, ich stehe vor der Tür —.“ Einst werden wir vor seiner Türe stehen, und will's Gott, wird sie uns dann nicht verschlossen sein — er steht jetzt vor unserer Türe und klopft an. Und wer im Glauben seine Stimme hört und ihm auftut, zu dem will er hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 6. Jahrgang, Nr. 8 | Dezember 1942

Predigt

über

Lukas 23, 33-49

gehalten am 8. November 1942
zu Oekolampad in Basel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Und als ſie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelſtätte, kreuzigten ſie ihn daſelbſt und die Uebeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jeſus aber ſprach: Vater, vergib ihnen; denn ſie wiſſen nicht, was ſie tun! Und ſie teilten ſeine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk ſtand und ſah zu. Und die Oberſten ſamt ihnen ſpotteten ſein und ſprachen: Er hat andern geholfen; er helfe ſich ſelber, iſt er Chriſtus, der Auserwählte Gottes. Es verſpotteten ihn auch die Kriegsknechte, traten zu ihm und brachten ihm Eſſig und ſprachen: Biſt du der Juden König, ſo hilf dir ſelber! Es war aber auch oben über ihm geſchrieben die Ueberſchrift mit griechiſchen und lateiniſchen und hebräiſchen Buchſtaben: Dies iſt der Juden König. Aber der Uebeltäter einer, die da gehenkt waren, läſterte ihn und ſprach: Biſt du Chriſtus, ſo hilf dir ſelbſt und uns! Da antwortete der andere, ſtrafte ihn und ſprach: Und du fürchteſt dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis biſt? Und wir zwar ſind billig darin, denn wir empfangen, was unſre Taten wert ſind; dieſer aber hat nichts Ungeſchicktes getan. Und er ſprach zu Jeſu: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommſt! Und Jeſus ſprach zu ihm: Wahrlich ich ſage dir: Heute wirſt du mit mir im Paradieſe ſein. Und es war um die ſechſte Stunde, und es ward eine Finſternis über das ganze Land bis an die neunte Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels zerriß mitten entzwei. Und Jeſus rief laut und ſprach: Vater, ich befehle meinen Geiſt in deine Hände! Und als er das geſagt, verſchied er. Da aber der Hauptmann ſah, was da geſchah, pries er Gott und ſprach: Fürwahr, dieſer iſt ein frommer Menſch geweſen! Und alles Volk, das dabei war und zuſah, da ſie ſahen, was da geſchah, ſchlugen ſich an ihre Bruſt und wandten wieder um. Es ſtanden aber alle ſeine Bekannten von ferne und die Weiber, die ihm aus Galiläa waren nachgefolgt, und ſahen das alles.

Lukas 23, 33—49.

Es haben ſich in der Woche, die jetzt hinter uns liegt, in einem fort Menſchen gemeldet, die jeweilen ſo raſch wie möglich das Geſpräch auf die drei zum Tode verurteilten Landesverräter brachten, über deren Begnadigung in der morgigen Sitzung des Nationalrates ſoll entſchieden werden. Mir wurden dieſe ſeelſorgerlichen Unterredungen zu einem Zeichen dafür, wie anhaltend das Vorkommnis unſer Volk in der Tiefe ſeiner Seele erſchüttert und wie ſehr auch die Gemüter der chriſtlichen Gemeinde dadurch bedrängt ſind. Die Herde iſt verſtört und möchte die Stimme des Hirten hören. Es wäre darum unbarmherzig und unverantwortlich, vielleicht aus berechtigter Scheu vor der Verantwortung oder aus ängſtlicher Berechnung oder gar aus ganz gewöhnlichem Unvermögen ſich in dieſer Sache der Stimme zu enthalten. Zwar iſt es nicht leicht, hier die Stimme zu erheben, es wäre im Gegenteil menſchlich nur zu begreiflich, wenn auf ſo mancher Kanzel auch in dieſer Frage wiederum wie ſchon ſo oft der Grundſatz geltend gemacht würde: Schweigen ſei die beſte Rede. Aber nun kommen wir ja eben von den Reformationsfeiern her, wo wir geſungen haben: „Das W o r t ſie ſollen laſſen ſtahn.“ Wir haben uns da neu wieder daran geſtärkt und darüber gefreut, daß unſerer evangeliſchen Kirche in beſonderer Weiſe ein Wort geſchenkt iſt, das nicht unſer Wort iſt, ſondern Gottes Wort. Und ſollte dieſes uns gerade in den größten Ratloſigkeiten und Bedrängniſſen im Stich laſſen? Das ſei ferne! Demjenigen, der aufrichtig ſucht und bereit iſt, ſein Eigenes zurückzuſtellen und aufs Wort zu hören,

will Gott auch jetzt und hier antworten. Gott will, daß wir auch dieſe Sache der drei Landesverräter im Lichte deſſen ſehen, den er hat Menſch werden laſſen bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Wie eine helle Lampe ſteht das Kreuz in der Finſternis dieſer Tage und in der Verdunkelung dieſer Welt. Wir wollen jetzt verſuchen, miteinander aus unſerer Finſternis heraus zu dieſer Lampe hinzuzutreten. Wer das ablehnt, wer die Sache der Landesverräter im Lichte des eigenen Verſtandes oder im Lichte der eigenen Gefühle ſehen möchte, der bedenke, daß wir es da mit dem zu tun haben, was die Heilige Schrift „Finſternis“ nennt. Der Finſternis aber iſt weder das geſchaffene Licht unſeres Kopfes noch das geſchaffene Licht unſerer Herzen gewachſen, ſondern allein das unerſchaffene Licht, das in unſere Finſternis hereinkam, Chriſtus, das Licht der Welt.

Und nun haben wir, obſchon es nicht Paſſionszeit iſt, dieſes Paſſionswort miteinander aufgeſchlagen, weil wir in der dunklen Angelegenheit der drei Landesverräter außer im Leiden Chriſti nirgends ſonſt haben Licht und Luft und Sauerſtoff finden können. Wir ſind in großer Bedrängnis zu dieſem Wort geflohen, es iſt uns buchſtäblich zur „Zuflucht für und für“ geworden. Im Lichte des Kreuzes Chriſti aber ſteht nun eines unumſtößlich feſt: Dieſe drei Landesverräter können unter keinen Umſtänden vom Gekreuzigten getrennt werden. Alles, was wir über ſie denken und reden und ſchreiben und ſchließlich tun oder auch nicht tun, haben wir im Lichte des Kreuzes und in keinem anderen Licht zu ſehen. Mit anderen Worten, wir dürfen jetzt dieſe Landesverräter gleichſam keinen Augenblick allein laſſen. Sie gehören mit Chriſtus zuſammen, denn er ſelbſt, Chriſtus, hat ſich als der Unſchuldige zu den Schuldigen geſtellt. Er ſelber hat

ſich als Erlöſer auf die Bank der Zöllner und Sünder geſetzt. Es iſt ſomit nicht unſere, ſondern es iſt ſeine eigene Forderung, daß die Landesverräter zu ihm gehören. Es iſt auch ſo, daß er bei den Zöllnern und Sündern ausharrt und ſich nicht von ihnen losſagt, auch nachdem ſie mit dem Geſetz in Konflikt geraten und ins Gefängnis gekommen ſind. „Ich bin gefangen geweſen, und ihr ſeid zu mir gekommen. Was ihr getan habt einem unter dieſen meinen geringſten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ Wir mögen uns daran ſtoßen, und doch iſt es nach der Heiligen Schrift ſo, daß wir nicht davor zurückſchrecken dürfen, uns Chriſtus im Sträflingskleid und mit kahlgeſchorenem Haupte vorzuſtellen. So wie er uns Menſchen ein Menſch geworden iſt, ſo iſt er den Gefangenen ein Gefangener geworden. Ja, wir dürfen die Tatſache nicht unterſchlagen, daß er die Gefangenen dann auch bis hin zur Richtſtätte begleitet und auch dort ſich nicht von ihnen losſagt, ſondern als ihr Heiland ſich Seite an Seite mit ihnen richten läßt. Er wird ſchließlich den Hingerichteten ein Hingerichteter. Golgatha, die Mitte, nach der alle Chriſtenheit ſchaut, iſt ein Hinrichtungsplatz. Das ärgert uns, aber es iſt das ſelige Aergernis des Kreuzes, das darin beſteht, daß der Erlöſer der Welt keiner noch ſo tiefen Verworfenheit ſein Erbarmen entziehen will. Jene drei Landesverräter haben eine ſchreckliche Sünde getan. Sie haben, während ihr Volk noch in Frieden ſein darf, den Krieg begonnen, indem ſie hinterrücks mit einem möglichen Feind verhandelten. Sie haben beabſichtigt, ihre Kameraden, mit denen ſie doch auf Du und Du ſind, hundert- oder tauſendweiſe hinterliſtig, durch Verrat, dem Tode auszuliefern. Das iſt eine verruchte Tat. Sie haben das Schwert gezogen und dürfen ſich darum nicht wundern, durch das Schwert zu fallen. Aber, was

immer ſie getan haben mögen, Chriſtus iſt bei ihnen. Chriſtus hat ſich ihnen zugeſellt. Chriſtus leidet mit ihnen. Mehr noch, Chriſtus leidet für ſie. Darum, weil wir ſie im Lichte des Karfreitags ſehen und uns weigern, ſie in einem andern Lichte zu ſehen, darum haben wir eine Hoffnung für ſie. Sie müſſen nicht verloren ſein. Wir ſehen in dem Wort, das uns Gott für den heutigen Tag als Licht geſchenkt hat, wie an jenem Karfreitagmorgen an einem der beiden mitgekreuzigten Uebeltäter das ſtille Wunder geſchieht, daß er erkennen darf: Chriſtus iſt bei mir, der da an meiner Seite iſt mein Erlöſer; und daß er ſogar bereit wird, von dieſem Erlöſer die größte Gabe zu empfangen, die ein Menſch für Zeit und in Ewigkeit empfangen kann, eigentlich iſt es eine Doppelgabe, die Vergebung der Schuld und das ewige Leben. Die größte Gabe nannten wir das. Der Tod iſt der Uebel größtes nicht. Der Uebel größtes iſt die Schuld. Und dieſe Schuld iſt mir vergeben. Das erkennt am Karfreitag der Schächer zur Rechten des Herrn. Und weiter erkennt er: Das diesſeitige Leben iſt der Güter höchſtes nicht, ſondern das ewige Leben. Und gerade das iſt mir nun geſchenkt, denn Chriſtus iſt bei mir. Wer will mich jetzt noch vernichten und verdammen? Und Chriſtus vergibt dem Schächer zur Rechten ganz: „Wahrlich ich ſage dir, heute noch wirſt du mit mir im Paradieſe ſein.“

Warum aber vergibt er ihm nur und läßt ihn dann trotzdem hängen und ſterben? Chriſtus kann tatſächlich ſeine Vergebung ganz anbieten und ungeſchmälert ſchenken, und dem Arm der menſchlichen Gerechtigkeit dennoch ſeinen Lauf laſſen. Wenn Chriſtus einem Uebeltäter die Vergebung anbietet, dann will das doch nicht heißen, daß er die menſchliche Sühne verhindern muß. Darum ſtirbt der Schächer

zur Rechten ſo wie der Schächer zur Linken zwar als Uebeltäter, aber er ſtirbt anders, er ſtirbt als begnadigter Uebeltäter. Er ſtirbt ins ewige Leben hinein. Ihm iſt Begnadigung widerfahren, aber nicht nur jene, unter Umſtänden noch gar fragwürdige Begnadigung von einem kurzen Tod zu einem lebenslänglichen moraliſchen Siechtum im Zuchthaus. Chriſtus begnadigt hier nicht zu lebenslänglichem Zuchthaus. Chriſtus begnadigt hier zum ewigen Paradies. Daß ſo etwas auch an einem der Landesverräter geſchehen könnte, dieſe Hoffnung iſt jetzt die chriſtliche Gemeinde den Verurteilten ſchuldig. Es gäbe jetzt für uns als Chriſten eine Schuld, die ſchrecklicher wäre als jede andere, und das wäre dann, wenn wir auch nur einen Augenblick an der majeſtätiſchen Möglichkeit zweifeln würden, daß auch dieſe drei Landesverräter die große, die ganze Begnadigung erlangen können, die Begnadigung zum ewigen Paradies, daß Chriſtus auch ihnen ſo wie zum Schächer zur Rechten ſagen kann, und daß ſie es hören können: „Wahrlich ich ſage euch, heute noch werdet ihr mit mir im Paradieſe ſein.“ Darauf hat jetzt die Gemeinde ihr ganzes Lieben, Glauben und Hoffen zu konzentrieren, daß noch vor ihrem Tod an ihnen das große Schächerwunder der ganzen Begnadigung geſchehe.

Das iſt, liebe Chriſten, das eine, das unumſtößlich feſtſteht: Chriſtus, der ſich zwiſchen zwei Uebeltätern hat kreuzigen laſſen, iſt bei ihnen, und es kann jetzt noch das Wunder geſchehen, daß der eine oder der andere, oder daß ſie alle dies noch erkennen und zu faſſen vermögen.

Und nun ſteht noch ein Zweites ebenſo unumſtößlich feſt, nämlich: *So wahr Chriſtus ſich nicht trennen läßt von dieſen Landesverrätern, ſo wahr können auch wir uns nicht von ihnen*

trennen. So wahr er ſich als Erlöſer zu ihnen zählt, ſo wahr müſſen auch wir uns als Mitſünder zu ihnen zählen. Auch wenn wir nicht das Verbrechen getan haben, das ſie verübten, ſo können wir doch nicht ſo an ſie denken, als wären dort Sünder, hier Gerechte und Sündloſe. Hier gilt auch: „Wer unter euch ohne Sünde iſt, der werfe den erſten Stein auf ſie.“ Im Lichte des Gekreuzigten ſind auch wir auf unſere Weiſe Sünder. An jenem Karfreitagmorgen bewegt ſich viel Volks um die drei Kreuze herum, und ob es ihm gefällt oder nicht, auch dieſes Volk und ſeine Obrigkeit ſtehen nun vor der Welt im Lichte des Gekreuzigten.

Zwei Gruppen zeigt uns die Leidensgeſchichte dort beim Kreuz, die ſich deutlich voneinander unterſcheiden. Die erſte dieſer beiden Gruppen zu Füßen des Gekreuzigten, das ſind die Soldaten, diejenigen, die dazu kommandiert ſind, das Gericht zu vollziehen, die kreuzigen und töten müſſen. Töten, auf dieſe Weiſe töten, als Henker töten, das alles iſt, zumal für einen chriſtlichen Soldaten, kein Tun ohne tiefſte Gewiſſensnot. Nicht einmal von jenen heidniſchen Soldaten iſt anzunehmen, daß ſie ſich zu dieſem Henkersdienſt freiwillig gemeldet haben. Aber nun ſind ſie zum Dienſt kommandiert. Sie tun ihn, und nehmen daran Schaden. Unterm Kreuz überbieten ſie ſich durch rohe Späße und durch Würfelſpiel. Außer der Sorge um die Landesverräter meldet ſich in der Gemeinde nicht weniger auch die Sorge um jene Kameraden, die bei einer eventuellen Urteilsvollſtreckung auf ſie werden zielen müſſen. Wenn mein Vater dazu kommandiert wäre, oder mein Bruder, mein Gatte oder mein Sohn! Müßte ich dann nicht um ihn zittern? Müßte ich dann nicht auch für ihn einſtehen vor Gott, die Bewahrung der Gnade möchte mit ihm ſein? Dieſe Sorge um die Vollſtreckenden iſt durchaus am Platze, zeigt uns doch das Bei-

ſpiel der römiſchen Soldaten unterm Kreuz, daß nicht nur die gekreuzigten Uebeltäter, ſondern auch ſie in ihrer Weiſe der Vergebung bedürftig ſind. Und Chriſtus verſagt ihnen dieſe Vergebung, deren ſie bedürfen, nicht. Wir hören den Gekreuzigten ſagen: „Vater, vergib ihnen, denn ſie wiſſen nicht, was ſie tun.“ Und wie dies Angebot der Vergebung ergangen iſt, ereignet ſich auch unter den dienſttuenden Soldaten, gleich wie unter den zwei mitgekreuzigten Uebeltätern, eine Scheidung. Die einen fahren fort mit ihrem Würfelſpiel, als hätten ſie die Einladung zur Annahme der Vergebung gar nicht vernommen, und treiben weiter ihre rohen Späße. Aber an einem unter den Soldaten geſchieht es, daß ihn das Wort von der Vergebung trifft, und dieſer eine iſt merkwürdigerweiſe ihr Vorgeſetzter, der Hauptmann. Ihm iſt aller Scherz gründlich vergangen. Er wird ſtill. Wir hören ihn die erſtaunlichen Worte ſagen: „Wahrlich, dieſer iſt ein gerechter Menſch geweſen.“ Auch an dieſem Soldaten iſt das große ſtille Wunder geſchehen. Wir aber tun als Chriſten gut, jetzt darum zu bitten, daß das majeſtätiſche Wunder der Vergebung ſich auch an jenen Soldaten ereigne, die zur Hinrichtung ihrer Kameraden werden kommandiert ſein. Auch ſie haben es nötig, daß eine fürbittende Gemeinde hinter ihnen ſteht, die darum fleht, daß die Macht der Vergebung größer ſei als unſere angeborene Roheit, welcher ſie verfallen könnten, daß ſie nicht für ihr diesſeitiges Leben und für die Ewigkeit Schaden nehmen an ihrer Seele.

Und dann die andere Gruppe, die an jenem Karfreitagmorgen unterm Kreuz erſcheint, das Volk und ſeine Oberen. Dies Volk und ſeine Führer benehmen ſich ſicher und frech, eine Sicherheit und Frechheit, die ſich aus ihrer Selbſtgerechtigkeit erklären läßt. Dies Volk und ſeine Verantwort-

lichen leiten aus der Tatſache, daß Chriſtus nun als Gekreuzigter vor ihnen hängt, für ſich den Schluß ab, ſie ſelber ſeien unſchuldig und gerecht. Das iſt jene hochmütige Selbſtſicherheit, die ſich in einem Volk jeweilen vor dem Fall einzuſtellen pflegt. Und darum iſt es nun wiederum unſere große Sorge, und ſie iſt nur zu berechtigt, nämlich: Wird unſer Volk dadurch, daß es ſeine Verräter tötet, nicht noch ſelbſtgerechter werden, als es ſchon iſt? Wenn einem Mitmenſchen ein Verbrechen auskommt, wie brav ſteht man doch dann jeweilen ſelber da! Das iſt doch die eine große Gefahr des heutigen Schweizers, daß er brav daſteht, brav vor aller Welt, weil aller Welt ihre Verbrechen ausgekommen ſind, der Schweizer aber, wenigſtens nach außen, immer noch mit reinen Händen daſtehen kann. An dieſer Stelle iſt das Morgarten, an dem wir uns jetzt ganz beſonders zu hüten haben. Unſer helvetiſcher Hochmut könnte vor unſerem Fall kommen. Es iſt nicht gut, wenn nicht auch an unſerem Volk etwas von jener Scheidung eintritt, die an jenem Karfreitag unterm Kreuz Chriſti an Iſrael ſich ereignete. Unter dem Angebot der Vergebung geſchieht es dort, daß nach der Scheidung unter den beiden Uebeltätern, nach der Scheidung unter den Soldaten nun auch noch unterm Volk ſich das große, ſtille Wunder ereignet. Hier iſt es freilich umgekehrt wie bei den Soldaten, hier iſt es das niedere Volk, das getroffen wird durch die Worte: „Vater, vergib ihnen“, während die Oberen in Selbſtſicherheit weiterhöhnen. Am Tag der Kreuzigung Chriſti waren die Bewohner der Stadt Jeruſalem hinausgegangen, um ſich eine Art Volksbeluſtigung zu leiſten. Viele von ihnen aber wurden durch das Wort von der Vergebung im Herzen getroffen. Von ihnen heißt es dann: „Sie ſchlugen ſich an die Bruſt und wandten ſich weg.“ Dieſes An-die-Bruſt-Schlagen iſt

das Zeichen der Trauer und der Reue, das Zeichen einer begonnenen Einkehr und Umkehr. Der Anblick der drei Kreuze iſt ihnen zum Volkstrauertag geworden. Sie ſind gekommen, um eine Senſation zu ſchauen, und nun trifft ſie Gottes Blick und ſchlägt Gottes Mund ihre Herzen: „Sie ſchlugen ſich an die Bruſt und wandten ſich weg.“

Wenn etwas von dem jetzt auch unter uns geſchieht, wenn unſer Volk ſeine Landesverräter nicht von Chriſtus trennt, weil er ſelber ſich nicht von ihnen trennen will, und wenn auch wir, die wir ja zwar nicht in dieſer Weiſe Landesverräter ſind, uns nicht phariſäiſch von ihnen trennen, weil vor dem Gekreuzigten auch wir in unſerer Weiſe als ſchuldig befunden werden, dann kann ſich allerlei ereignen. Dann kann es geſchehen, daß ſolch ein Hinrichtungstag für viele in unſerem Volk der traurigſte Tag ihres Lebens wird, ein Tag der Beugung, der Scham und der echten Erſchütterung. Es könnte dann ſolch ein ſchwarzer Tag für uns ein Anlaß ſein zu erkennen, daß wir Schweizer nicht deswegen ſo ſeltſam verſchont geblieben ſind in dieſem Krieg, weil wir etwa bräver wären als andere kleine, heimgeſuchte und beſtrafte Völker. Dieſe heilſame Selbſterkenntnis könnte uns ein für allemal belehren, daß wir Schweizer nicht von beſſerem Teig ſind als unſere Nachbarn. Heiß müßte uns die Schamröte darüber ins Geſicht ſteigen, daß nun nach innen Schüſſe anfangen zu fallen, nachdem uns Gott davor bewahrt hat, über die Grenzen hinaus auf Menſchen zu zielen. Ja es könnte an ſolch einem Tag der Einkehr geſchehen, daß auch bei unſerer Obrigkeit zwar nicht ein Sich-an-die-Bruſt-Schlagen ſich ereignen würde (das darf man ihr ja neuerdings ſcheint's nicht mehr zumuten!), aber daß es doch wenigſtens nun zu einem Sich-an-den-Kopf-Greifen kommt. Auch in Regierungskreiſen ſollte doch dieſes

Vorkommnis bewirken, daß man ſich dort anfinge zu fragen: Kommt es ſo weit mit einem Volk, deſſen Obrigkeit die Wahrheit mehr fürchtet als die Lüge, indem ſie die Wahrheit zenſuriert und die Lüge am Kiosk verkauft? Das Volk fragt ſich mit Recht: Handelt es ſich in dieſen Landesverrätern nicht um Verführte und Opfer jener Propaganda, die jahrelang, fern davon, bekämpft zu werden, geduldet, wenn nicht gar geſchützt wurde? Iſt die ängſtliche Forderung der Geſinnungsneutralität und das ſeltſame, gleichzeitige Gewährenlaſſen der fremden Propaganda ſchließlich nicht mit ſchuld daran, daß nun dieſe Schüſſe fallen? Wo ſo viele Verführte ſind, da gibt es jedenfalls noch viel mehr Verführer! Wer ſind dieſe? In welcher Währung bezahlen die Agenten und Verführer den Judaslohn? In Dollar, in Rubel oder in Reichsmark? Müßte unſer Volk das nicht endlich wiſſen, um ſich vorſehen zu können? Eine ernſthafte Selbſtbeſinnung müßte ſchließlich vor allem oben zur Erkenntnis führen, daß, wenn ein Vorgeſetzter mit der Zunge oder mit der Feder die Ideen fremder Herren unter die Soldaten verbreitet, daß man ſich dann nicht wundern darf, wenn die Untergebenen ſchließlich dasſelbe mit beiden Fäuſten tun.

Aber, wenn dieſe Tage für unſer Volk im Lichte des Gekreuzigten zu Tagen echter Buße und Erſchütterung werden, dann bleibt Gott mit unſerem Volk nicht bei dieſem negativen Ergebnis ſtehen, ſondern eine poſitive Frucht wird zu unſer aller Segen heranreifen. Wenn wir das Wort von der Vergebung recht hören, dann tilgt es nicht nur begangene Sünde, ſondern macht freudig und munter zu jedem zukünftigen guten Werk. Es iſt dann nicht mehr nur damit getan, daß einem das Böſe vergeben wird, ſondern man muß dann aus Dankbarkeit heraus ſich aufmachen, das Gute zu tun.

Dadurch, daß man nicht gerade einer dieſer Landesverräter iſt, iſt man noch weit davon entfernt, ſchon ein guter Schweizer oder gar Chriſt zu ſein. Ein guter Schweizer wird man nur dadurch, daß man das Gegenteil von einem Landesverräter wird, und das iſt ein Bekenner. Nur das Bekennen wird den Verrat wirkſam bekämpfen. Das Bekenntnis zum tiefſten Sinn unſeres Vaterlandes, zum Kreuz, das Bekenntnis zur Liebe, die kein Opfer ſcheut, zur Gerechtigkeit, ohne Anſehen der Perſon, und zum unerſchrockenen Schutz des Schwachen, auch wenn er aus dem Ausland mittellos an unſere Grenzen klopft und Hilfe braucht, das iſt der wahre Schutz unſeres Vaterlandes. Nicht kluge Leiſetreterei, ſondern Bekenntnis und Stellungnahme ſteuert dem Verrat. Ein Volk lebt niemals davon, daß ſeine Feinde ſterben, ſondern davon, daß ſeine Freunde leben. Und leben tun wir dann, wenn wir aus Dankbarkeit Gott gegenüber das Böſe mit Gutem bekämpfen und Schlechtes mit Beſſerem überwinden, ſo daß ſchließlich der Kleinſte und der Größte ſeinen Platz hat in unſerem Land, es liebt und nicht mehr verkauft, weder um große noch um kleine Summen, weder um große Verſprechen noch um kleine Verlockungen.

Das iſt's, was uns hier im Lichte des Kreuzes Chriſti gezeigt iſt, wir wiederholen: Wir können die drei Landesverräter nicht von Chriſtus trennen, und wir können auch uns nicht von ihnen trennen, als wären ſie allein ſchuldig, und wir völlig ſchuldlos. Sie ſind auf ihre Weiſe ſchuldig, ein jeder von uns auf ſeine eigene Weiſe. Wir leben von der Vergebung, die wir brauchen, ſie leben von der Vergebung, die ſie brauchen, und ohne Vergebung gehen ſie und wir zugrunde. Allein aus jenem Erbarmen heraus, das Tod und Schuld überwindet, geneſen wir. Im Lichte des Kreuzes Chriſti aber warten wir auf jenen Tag, da

kein Menſch mehr den anderen wird richten müſſen, da Gott ſelber ſeine Engelsknechte ſenden wird zum Gericht, und das wird ein Unheilstag und ein Gnadentag zugleich ſein, der Tag jener letzten großen Scheidung und Entſcheidung, deſſen wir in der Adventszeit harren. Wohl jedem, der an jenem Tag dann ſchon das Wort gehört und angenommen hat:

„Wahrlich ich ſage dir, heute noch wirſt du mit mir im Paradieſe ſein.“

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge,
begründet von
Eduard Thurneysen und Walter Lüthi
herausgegeben von
Fritz Dürst und Werner Pfendsack
im Friedrich Reinhardt Verlag Basel

41. Jahrgang
Nr. 3
März 1977

Die drei Kreuze

Predigt über Lukas 23, 39–43
gehalten im Berner Münster

von

Pfr. Walter Lüthi

Aber der Übeltäter einer, die da gehenkt waren, lästerte ihn und sprach: «Bist du Christus, so hilf dir selbst und uns!» Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: «Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir aber sind billig darin, denn wir empfangen, was unsre Taten wert sind; dieser aber hat nichts Ungeschicktes getan.» Und er sprach zu Jesus: «Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst!» Und Jesus sprach zu ihm: «Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.» *Lukas 23, 39–43*

Liebe Gemeinde!

Wir sind da vor die durchaus nicht nebensächliche Tatsache gestellt, dass Jesus zusammen mit zwei Schwerverbrechern hingerichtet wird. Es gibt Bilddarstellungen der Kreuzigung, die uns nur den Gekreuzigten allein zeigen. Das ist eine nicht ganz harmlose Verzeichnung der Passionsberichte. Wenn man schon Jesu Kreuzigung im Bild darstellen will (es geschähe ja besser überhaupt nicht), dann müssten es drei Kreuze sein, so wie es der vierte Evangelist knapp und klar sagt: «Allda kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber mitten inne» (Joh. 19, 18).

Und nun beachten wir zunächst das sehr verschiedene Verhalten dieser beiden Mitgekreuzigten. Der eine von ihnen stimmt ein in die Verhöhnung des Herrn. Er tut genau dasselbe wie das Volk, das ruft: «Bist du Gottes Sohn, so hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz.» Er ruft zu Jesus hinüber: «Bist du Christus, so hilf dir selbst und uns!» Beweise es. Reiss die Nägel aus! Und dann geschieht das höchst Erstaunliche, dass der andere Mitgehenkte seinen Komplizen zurechtweist und seinem Entsetzen darüber Ausdruck gibt, dass der, selbst schon an der Schwelle des Todes, noch so frech reden kann: «Du fürchtest dich auch nicht vor Gott (gleich wie die da unten!), obschon du doch unter der gleichen Verdammnis stehst?» Daraufhin legt er nicht nur ein eigenes Schuldbekenntnis ab, son-

dern gibt gleichzeitig seiner Überzeugung Ausdruck, dass der da in der Mitte Hängende kein Verbrecher sei, unschuldig leiden müsse. «Wir sind billig drin; denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Ungeschicktes getan.» Der fängt also erstaunlicherweise an zu merken, wer Jesus ist, gerät offenbar unter Jesu Einfluss. Dieser Glaube des mitgekreuzigten Gangsters ist ein überraschendes Geheimnis. Wir fragen uns hier nebenbei: Ist Glaube je etwas anderes? Es gibt keinen Glauben, keine Gläubigkeit, keine Bekehrung, die nicht Geheimnis, die nicht Gnade wäre! Und dieses Glaubenswunder wird bald noch strahlender. Nun wendet er sich direkt an Jesus mit der Bitte: «Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst!» Unerhört! Die Henker, das anwesende Volk, sogar auch die Jünger, sehen in Jesus einen Abgedankten, einen Erledigten, einen Abtretenden, und dieser Eine sieht in ihm den Kommenden, den Mann der Zukunft: «Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst!»

Ein frommer Ausleger, Löhe, erklärt dies Glaubenswunder, indem er hier bemerkt: «Jesus greift in die Menge und holt sich eine Seele als Beute heraus. Der Mann ist gerettet, weil die Hand Jesu nach ihm gegriffen hat.» Wir fragen noch einmal: Ist Christ-Sein, ist Bekehrt-Sein, ist Gläubigkeit je etwas anderes als die Tatsache, dass Jesu Hand nach einem greift und sich eine Beute aus dem Verderben herausholt? So weit die beiden Mitgekreuzigten.

Und jetzt, erst jetzt, greift Jesus in das Zwiegespräch der beiden ein, und das gleich mit der bedeutsamen Zusage: «Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein.» Jesu Antwort auf die Bitte des Glaubens. Der zum Glauben Gekommene ist gerettet. Man führt in frommen Kreisen dieses «heute» gelegentlich als Beweis an, dass man sofort, wenn man stirbt, in den Seligkeitszustand aufgenommen sei. Andere fromme Besserwisser behaupten das Gegenteil; es bestehe ein Zwischenzustand zwischen der Todesstunde und dem Jüngsten Gericht. So gibt dieses «heute» Anlass zu allerhand Vermutungen, Behauptungen und Spekulationen. Wir wollen uns nicht auf diese einlassen, wollen dieses Wort nehmen, wie es dasteht: Jesus sagt diesem einen Mitgekreuzigten, dass, was immer noch passieren mag, heute, jetzt und hier, ohne Aufschub, unter Sofortwirkung, in diesem Moment, seine Rettung in Kraft tritt und Geltung hat.

Im Paradies wird er heute mit Jesus sein. Das Wort Paradies «paradeison» stammt ursprünglich aus dem Altiranischen und heisst wörtlich Umwallung, Garten. Die üppigen Parkanlagen der persischen Könige und Vornehmen im Vorderen Orient hiessen «Paradies». Das Wort in diesem

weltlichen Gebrauch hat etwas Feudales an sich. Man stellt sich dabei die Ölmagnaten auf ihren Herrschaftssitzen vor. Und dieses ursprünglich ganz weltliche Wort ist nun hereingenommen und vom Heiligen Geist gefüllt worden mit einem ganz anderen Inhalt. Als zum Beispiel der selige Zustand der ungestörten und ungetrübten Gemeinschaft der ersten Menschen noch vor dem Sündenfall mit einem Menschenwort beschrieben werden musste, da brauchte der prophetische Geist dieses vorhandene menschliche Wortgefäss und nannte diesen seligen Urzustand der Menschheit «Paradies». Aber nicht nur den seligen Anfangszustand der Menschheit, sondern auch das selige Endziel der Pläne Gottes fing man an, «Paradies» zu nennen. Das Wort ist übrigens auch ausserhalb der Bibel in der Sprache der Religionen im Gebrauch und gibt dort Anlass zu phantasievollen Ausschmückungen. Das menschliche Wunschdenken pflegt sich die Herrlichkeit des Paradieses in den glühendsten Farben schwelgend auszumalen. Aber in der Bibel, eben da, wo der Heilige Geist den Inhalt dieses Wortes bestimmt, ist vom Paradies auffallend nüchtern die Rede. Diese Zurückhaltung aller Phantasterei gegenüber kommt schon darin zum Ausdruck, dass im Neuen Testament das Wort «Paradies» überhaupt nur dreimal vorkommt. Einmal in der Offenbarung Johannes, wo die Worte stehen: «Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Holz des Lebens, das im Paradies Gottes ist» (Kap. 2, 7). Dann dort, wo Paulus den Korinthern von seiner Entrückung ins Paradies erzählt: «Ich hörte darin unaussprechbare Worte, die kein Mensch sagen kann» (2. Kor. 12). Weniger kann man nicht ausschmücken, nüchterner kann man sich übers Paradies nicht äussern. Gemeint ist eben in der Bibel mit dem Wort «Paradies» einfach der Ort, wo die im Glauben Entschlafenen sich aufhalten. Jesus stellt in seinen Abschiedsreden den Jüngern diesen Ort in Aussicht mit den Worten: «Euer Herz erschrecke nicht! Glaubet an Gott und glaubet an mich! In meines Vaters Hause hat's viel Wohnungen, und ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und ich will wieder kommen und euch zu mir nehmen, dass ihr dort seid, wo ich bin» (Joh. 14). Man beachte auch hier: «Stätte – Wohnungen – Vaterhaus». Betont nicht feudal, nicht aristokratisch. Nicht Herrensitze, nicht Herrschaftsgärten. Es ist ganz schlicht ein guter Ort. Man ist dort drinnen, daheim, geborgen. Und das Wichtigste: Er, Christus, wird dort sein: «Ihr werdet sein, wo ich bin.» So sagt er am Kreuz nun eben auch dem Schächer zur Rechten: «Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein.» – «Mit mir!»

Nun, das sagt Jesus zu dem einen. Aber – der andere? Ich machte einmal einen schwer in seiner Heilsgewissheit Angefochtenen auf den Schächer am Kreuz aufmerksam, der als Schwerverbrecher gehenkt wird und

dann überraschend, geheimnisvoll und gewaltig Rettung findet: «Was an dem möglich gewesen ist, sollte nicht auch an dir möglich sein?» Darauf antwortete der Betreffende prompt: «Aber es waren deren zwei, und ich bin eben der andere, der Verlorene.» Ja, wie steht es um diesen anderen? Wir wollen auch da behutsam zu gehen versuchen. Ein Ausleger sagt hier lautstark und sicher von dem anderen: «Er hatte den Herrn Jesus im Sterben dicht bei sich und hat sich doch nicht zu ihm bekehrt, sondern hat ihn gelästert und ist zur Hölle gefahren.» So kann man als Frommer über die anderen reden. Gewiss, es ist eine sehr ernste Sache um diesen anderen. Aber seien wir doch ja nicht zu schnellfertig, vor allem nicht zu sicher und nicht zu endgültig in unserem Urteilen über diesen Mann. Üben wir überhaupt Sorgfalt in unseren Aussagen über Mitmenschen, doppelte, dreifache Sorgfalt und Zurückhaltung, wenn es sich wie hier ums ewige Heil, beziehungsweise um die ewige Verdammnis handelt. Halten wir uns auch da schlicht an das, was dasteht, und fügen wir nichts eigenmächtig hinzu. Ja, was steht da? Es heisst von diesem andern, dass er Gott nicht fürchtete. Dass er Jesus lästerte, dass ihn daraufhin der zur Rechten zurechtwies. Mehr wissen wir nicht über ihn. Es heisst z. B. nicht, dass er auf die scharfe Zurechtweisung hin seinem Komplizen noch einmal widersprochen hätte, dass er sozusagen das letzte Wort haben wollte. Nachdem er den Bussruf gehört hat, verstummt er. Schweigen ist sein Letztes. Was dieses Schweigen bedeutet, bleibt offen. Es kann Trotz, es kann Verstockung sein. Es könnte aber auch Einsicht, Reue, späte Busse bedeuten. Ich frage mich da, haben wir nicht die Pflicht, das Bessere für ihn zu hoffen? Gewiss, Jesus sagt nur dem zur Rechten: «Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein.» Aber es heisst nicht, er habe zum anderen gesagt: «Und du dort wirst in die Hölle fahren.» So etwas steht in meiner Bibel nicht. Was in aller Welt kann uns veranlassen, das von uns aus zu behaupten? Was der Gekreuzigte über das ganze umstehende Volk, das ihn auch lästert und verhöhnt, schliesslich sagt: «Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun» – sollte das ausgerechnet beim Verbrecher zur Linken ausser Geltung sein? Sollte der, ausgerechnet der, nicht in die Fürbitte Jesu einbezogen, sondern ausgeklammert sein? Man verstehe mich recht: Ich möchte nicht den Ernst der Situation dieser zwei Mitgehenkten verharmlosen. Die Möglichkeit ewiger Verdammnis gibt es. Es gibt nicht nur «Paradies», Vaterhaus, Wohnung, es gibt auch ewige Verdammnis, Hölle. Aber ich meine, wir haben allen Grund, diesen Ernst auch nicht etwa noch eigenmächtig zu verschärfen. Es ist hier streng, ernst und scharf genug. Wir sind hier zum Hoffen aufgerufen, nicht zum Richten und Verdammen. Erinnern wir uns an die Mahnung Christi: «Richtet nicht, auf

dass ihr nicht gerichtet werdet; denn mit welcherlei Mass ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden.» So auch die apostolische Mahnung: «Richtet nicht vor der Zeit.»

Und schliesslich noch eine letzte Überlegung: Man hat darauf hingewiesen, dass auf alle Fälle der Schächer zur Rechten der allererste Mensch ist, dem die Frucht des Kreuzes, das ewige Heil, vom Kreuz her die Rettung der Verlorenen zufällt. Er ist tatsächlich der erste, der diese Frucht vom «Holz des Lebens» geschenkt bekommt. Der erste uns bekannte vom Kreuz Christi her Gerettete. Nicht Thomas, nicht Johannes, nicht Maria, auch nicht Petrus, sondern ein reumütiger Schwerverbrecher ist der erste Mensch, der erfahren darf, dass sein Heil am Keuz vollbracht ist. «Das Evangelium von Chistus ist eine Kraft Gottes, zu retten alle Glaubenden» –, und der da ist der Gerettete Nummer 1.

Ja, noch ein letzter Hinweis sei hier gewagt: Jesus hat einmal seine Gemeinde mit den Worten beschrieben: «Wo zwei oder drei beisammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.» Hier sind tatsächlich nun zwei beisammen. Jesus mitten unter ihnen. Ist das am Ende die erste, die allererste Christengemeinde? Zwei gehenkte Attentäter die Ersten! Alle, die seither noch zur Gemeinde Christi hinzukamen, vorab die Jünger, bis hin zu uns, die wir heute hier zusammengekommen sind, wir alle können hier nur hinten anschliessen.

So stehen am Anfang der Kirche Christi die drei Kreuze. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 10. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1946

An die lebendig Begrabenen

Predigt

über

Lukas 23, 50–56

gehalten am Karfreitag 1946, zu Oekolampad, Basel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Und ſiehe, ein Mann mit Namen Joſeph, ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann und hatte nicht gewilligt in ihren Rat und Handel. Er war von Arimathia, der Stadt der Juden, einer, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jeſu; und nahm ihn ab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein gehauenes Grab, darin niemand je gelegen hatte. Und es war der Rüſttag, und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Weiber, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa, und beſchauten das Grab und wie ſein Leib gelegt ward. Sie kehrten aber um und bereiteten Spezerei und Salben. Und den Sabbat über waren ſie ſtill nach dem Geſetz.

Lukas 23, 50—56.

Chriſtus wurde begraben. Das iſt frohe Botſchaft für eine Welt, wie ſie dieſes Frühjahr ausſieht. Ja, frohe Botſchaft; denn auch die Grablegung Chriſti iſt Evangelium. Zwar ſehen wir hier zunächſt nichts anderes als eine Begräbniszeremonie, wie ſie damals und dort Brauch und Sitte war; ein Grab, ein Menſchengrab mit all ſeinem wehmütigen Zubehör: Leichentücher, Salben zum Einbalſamieren des Leichnams, verſchleierte Klagefrauen. Aber die Berichterſtatter alle beeilen ſich offenſichtlich, darauf hinzuweiſen, daß es ſich hier immerhin um ein außerordentliches Begräbnis handelt. Schon der Totengräber iſt kein

gewöhnlicher, ein Ratsherr, einer von denen, „die auch auf die Königsherrſchaft Gottes warteten“. Unter den Klagefrauen eine iſt Maria Magdalena, von der es heißt, Chriſtus habe von ihr ſieben Dämonen ausgetrieben. Selbſt das Grab trägt den Stempel des Außergewöhnlichen, iſt es doch eines, „in dem noch nie einer gelegen hatte“. Aber all dieſe Beſonderheiten zeigen mit Fingern auf den einen Außergewöhnlichen, der da nun ſoll beſtattet werden: Chriſtus iſt hier die Mitte. Es iſt, wie wenn die Berichterſtatter uns beſchwören wollten, wir möchten doch ja nicht vergeſſen, wer der iſt, deſſen Leib hier zu Grabe getragen wird. Er hört auch beim Begräbnis nicht auf, der Chriſtus zu ſein. Er iſt der vom Vater Geſandte, der dann Menſch wurde. Von jenem Stall, in dem er geboren wird, geht eine Linie bis hin zu dieſem Grab, in dem er nun ſoll beſtattet werden. Gott macht ganze Arbeit, ganze Erlöſerarbeit. Wenn Gott Menſch wird, dann bleibt er nicht auf halbem Wege ſtehen. Die Grablegung Chriſti iſt ſozuſagen die letzte Etappe und der äußerſte Ausläufer ſeiner Menſchwerdung. So ganz und radikal iſt Gottes Vaterliebe. Chriſtus iſt den Weg mit uns Menſchen ganz gegangen, auch das letzte und ſteilſte Teilſtück noch, das uns hinzugehen beſchieden iſt. Chriſtus iſt den Weg alles Fleiſches gegangen bis ins Grab. Das iſt Evangelium im Jahre 1946, da ein Geſchlecht buchſtäblich, und vielleicht viel umfaſſender, als das heute ſchon abzuſehen iſt, an Gräbern ſteht.

Dieſe totale Solidarität Gottes, dieſe ſeine Treue bis zum Grab iſt uns eine Wohltat. Solidarität, Kameradſchaft und ganze Bruderſchaft iſt ja ſchon rein menſchlich eine gute Sache. Es gibt kaum eine ſchönere Menſchenfreundlichkeit, als wenn einer uns begleitet auf dem Weg, auch wenn dieſer beſchwerlich oder gar gefährlich wird. Ich

denke da an jenen ſchlichten Prediger, der in ſeinem langen Leben zahlreichen Kranken und Einſamen den Troſt des Evangeliums hat bringen dürfen. Schließlich wurde er dann ſelber krank. Sein Arzt konſtatierte Krebs im vorgerückten Stadium. Der Patient war ſich über ſeine Lage klar. Ein Angehöriges legte dem Todkranken nahe, ob er nicht hingehen und ſich die Hände wolle auflegen laſſen. Der alte Mann aber antwortete, er habe ſeinen Kranken die Hände nie auflegen können und ſolle jetzt dieſe Extravergünſtigung für ſich in Anſpruch nehmen? „Bleibt mir weg damit! Ich will krank ſein wie alle anderen auch krank ſind und will, wenn es ſo ſein ſoll, ſterben wie alle anderen auch geſtorben ſind.“ Wie wohltuend iſt doch ſolche Treue eines menſchlichen Hirten zu ſeiner Herde! Wie wohltuend erſt iſt die Solidarität des göttlichen Hirten mit uns Menſchen, der mit uns kommt nicht nur bis zum letzten Atemzug, ſondern bis ins Grab hinein! Er iſt der eine Treue, liebe Gemeinde, der euch nicht verläßt. Alle, auch alle noch ſo treuen menſchlichen Hirten müſſen einmal ſelber davon. Es iſt darum weiſe, ſich nicht an Menſchen zu hängen und nicht ſich auf Fleiſch zu verlaſſen. Aber Chriſtus verläßt euch nicht, er verläßt euch in ganz entſcheidender Weiſe nicht, verläßt euch nicht bis ins Grab hinein. Chriſtus hätte auch mit dem Apoſtel wünſchen können: „Wir wollten lieber überkleidet und nicht entkleidet werden“, das heißt: Wir wollten lieber nicht zuerſt ſterben, ſondern ſofort und direkt, ohne Todesſchickſal, aus dem Leben hingerückt und verwandelt werden. Aber Chriſtus hat dieſe Extravergünſtigung für ſich nicht in Anſpruch genommen. Er iſt Menſch geworden und Menſch geblieben bis zum Tod, ja bis ins Grab hinein. Dieſe Erlöſertreue iſt Frohbotſchaft für alle Welt und für jede Zeit, Frohbotſchaft ſchlechthin.

Im Jahre 1946 aber iſt dieſe Botſchaft doppelt und dreifach froh, denn wir ſind ein Geſchlecht, das anders als viele andere Geſchlechter an Gräbern ſteht. Ich denke an jene Tochter, die vor einigen Monaten in völlig aufgelöſtem Zuſtand vom Begräbnis ihrer Mutter zurückgekommen iſt. Sie war von deren Ableben da jenſeits der Grenze benachrichtigt worden, war ins Altersheim gekommen. Da lag nun die Leiche ihrer Mutter, weit aufgeſperrt der Mund, weit aufgeriſſen die Augen, war alſo niemand dabeigeweſen zuletzt. Alles, was wir ſonſt unter pietätvoller Beſorgung eines Leichnams verſtehen, hat hier gefehlt; kein rechter Sarg, eine zu kurze Kiſte, kein Leichenhemd, ſondern eine Papierhülle, aus Sparſamkeitsgründen. Wenn man's für die Lebenden nicht hat, wie ſollte man es verantworten, es an die Toten zu verſchwenden! „Schrecklich! Schrecklich!“ hat jene Tochter immer nur rufen können und preßte ſich die Fäuſte ins Geſicht. Aber Chriſtus iſt dabeigeweſen. Auch zuletzt. Der Chriſtus, der treu iſt und Menſch wurde vom Stall bis zum Grab. Jene Mutter aber iſt eine von Hunderttauſenden, vielleicht von Millionen. Es leben jetzt Millionen, die nicht wiſſen, wie ihre Angehörigen geſtorben ſind und begraben wurden, und wo ihr Grab zu finden wäre. All die Mütter, die um ihre Söhne, all die Kinder, die um ihre Eltern trauern, von denen ſie vielleicht nie erfahren, wo ſie liegen, ſie alle dürfen es jetzt hören: Für Chriſtus gibt es keine einſam Sterbenden, für Chriſtus gibt es keine namenloſen Gräber, er weiß von keinen „unbekannten Soldaten“. Chriſtus iſt dabei bis zuletzt. Weiß keiner von uns, wie es bei ihm zuletzt ſein mag; aber dieſes eine hören wir im Evangelium von der Grablegung Chriſti: Der Menſchgewordene iſt dabei bis zuletzt. Chriſtus wurde begraben. Dies Geſchlecht, das an Gräbern

weint, hat jetzt Gelegenheit, wieder mit ganz anderen Ohren jenen Worten aus dem altchriſtlichen Glaubensbekenntnis zu lauſchen: „Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, geſtorben und — begraben!“

Aber wir müſſen einen Spatenſtich tiefer hinunter. Das Grab iſt ja nicht nur Schickſal. Nach der Heiligen Schrift iſt das Grab Schuld. „Das macht dein Zorn, daß wir ſo vergehen, und dein Grimm, daß wir ſo dahin müſſen.“ Es iſt ein Gerichtswort, daß „wir Erde ſind und wieder zu Erde werden“. Es ſind Gerichtsworte, daß wir, wie es im Alten Teſtament immer wieder in einer gewiſſen ſchonungsloſen Unverblümtheit heißt, „in die Grube fahren“, daß wir „davon müſſen wie ein Vieh“. Es iſt Gericht, daß da, wo einſt ein Menſch war, ſchließlich Ueberreſte bleiben, „ſterbliche Ueberreſte“, es iſt Gericht, daß von uns eine Leiche übrigbleibt. Gibt es ein deutlicheres Gericht über alles Fleiſch als die Tatſache, daß ſchließlich leichenpolizeiliche Vorſchriften nötig werden über uns, damit wir innerhalb nützlicher Friſt auf die Seite geräumt werden und das Land nicht verunreinigen! Das Grab iſt Gericht und nicht nur Schickſal. Und nun ſteht im Alten Teſtament ein zu wenig beachtetes Wort, und doch iſt es ein Wort von auffällig geſammelter, zukünftiger Chriſtuskraft: „Wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig iſt, und wird getötet und man hängt ihn an ein Holz, dann ſoll ſein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, ſondern du ſollſt ihn ſelbigen Tages noch begraben — denn ein Gehängter iſt verflucht bei Gott —, auf daß du dein Land nicht verunreinigſt, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt“ (5. Moſe 21, 22. 23).

Dieſes Gerichtswort iſt nun an Chriſtus wörtlich erfüllt. Er iſt es nun, der am Holze hängt. Und er wird noch

vor Nacht vom Holz genommen und wird, noch bevor die Sonne untergeht, begraben, „auf daß du dein Land nicht verunreinigſt, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt“. Und weil verflucht iſt jeder, der am Holze hängt, darum iſt auch er verflucht. Aber nicht um ſeiner, ſondern um unſerer Todſünde willen kam er ans Holz, um unſerer Sünde willen ward er verflucht, um unſerer Sünde willen ward er begraben, noch bevor die Sonne unterging, damit der um unſerer Sünde willen Verfluchte das Land nicht verunreinige. Ja, Chriſtus hat den ganzen Menſchheitsfluch mit ſich ins Grab genommen, damit das Land nicht mehr verunreinigt, ſondern gereinigt, ein für allemal gereinigt werde. Chriſti Weg ins Grab iſt nicht nur Wohltat, ſondern Rettung und Heil, denn hier wird der Menſchheitsfluch getragen, begraben und unter einen Stein getan.

Damit wird die Grablegung Chriſti zur frohen Botſchaft für alle Zeiten, aber dreimal frohe Botſchaft für dieſe Zeit, wenn wir bedenken, daß da jetzt nicht nur geſtorben wurde; es iſt ja ſchrecklich, es iſt ja gräßlich geſtorben worden in dieſen letzten zehn Jahren, es wurde ja vergaſt und gelyncht, füſiliert und gehenkt; oh, wieviel ſchmachvolles, ſchreckliches Sterben hat ſich ereignet in dieſer Gotteswelt! Und die Schande traf nicht nur die Sterbenden, ſondern noch viel härter deren Hinterbliebene. Chriſtus aber hat die Schmach der Vergaſten und Gelynchten, der Füſilierten und Gehängten, und dazu die Schande ihrer Ueberlebenden auf ſich genommen, indem er ſelber um unſertwillen ein Gehenkter wurde. Und jetzt ſchmücken wir die Gräber der Geſchändeten. Vielleicht kommt gar wieder einmal ein Geſchlecht, das auch die jetzt verfluchten Grabſtätten der Schänder und der Henker zu nationalen Wallfahrtsorten verwandelt, denn die Völker ſchmücken nicht nur der Propheten Gräber,

ſondern auch — und ſogar mit Vorliebe — die der Verbrecher. So ſpiegelt ſich die ganze ſchwankende Haltloſigkeit des Menſchen wider in ſeinem Verhalten zu den Gräbern. Wer aber die Gnade hat, an den einen zu glauben, der am Karfreitag in der ſpäten Nachmittagsſtunde in der Gruft des Joſeph von Arimathia beigeſetzt wird, der hört auf, vom Haß und von der Gunſt einer zwieſpältigen Nachwelt abhängig zu ſein. Es weiß ja keiner von uns, wie er einſt ſterben wird, iſt kein Menſch gefeit dagegen, einſt vor aller Welt ein Vergaſter und Gelynchter, ein Füſilierter oder Gehängter zu ſein. Aber dies eine wiſſen wir jetzt, daß Chriſtus um unſertwillen ein Gehängter ward. Wer das faſſen kann, und wer es im Ernſt faſſen will, und wäre es auch nur ſo wie der Schächer zur Rechten, dem iſt das Kreuz des Erlöſers als unveränderlicher Grabſchmuck beigelegt. Und wenn kein Menſch ein Blümlein auf dein Grab täte, und wenn es mit Steinen beworfen würde, Chriſtus ſelber will dein Blümlein ſein, das beſſer duftet und das nicht verdorrt. Und wenn dich die Menſchen außer der Reihe, in der Verbrecherecke verſcharrten, wenn Diſteln und Dornen dein Grab unkenntlich machten, wenn du nur das eine glauben und dieſes Glaubens leben und ſterben kannſt, daß Chriſtus für dich ans Kreuz, das heißt doch in die Verbrecherecke, ging.

Und nun müſſen wir noch einmal einen Spatenſtich tiefer graben. Etwas ganz Weſentliches von der Grablegung Chriſti haben wir noch nicht geſagt, nämlich, daß Chriſtus ja nicht im Grab geblieben iſt! Seine Grablegung iſt ja nicht nur die letzte Etappe ſeiner Menſchwerdung, ſondern zugleich auch Durchgang und Uebergang zu ſeiner Auferſtehung. Er war tot, und nicht nur das, er war ſchrecklich und in Schanden tot, und iſt nach der Schrift auferſtanden am

dritten Tag. Das Grab hat zu früh triumphiert. Der Tod hat zu früh gegrinst. Er hat gemeint, einen Gefangenen einzubringen, und siehe, der Gefangene hat sich als Sieger entpuppt. Der Tod hätte diesmal diesen einen besser nicht in seine dunkle Behausung hereingelassen, hätte klüger getan zu sagen, der bleibe draußen. Aber Christus ist hineingegangen als ein Gideon, mitten hinein ins Lager des Feindes, hinein ins feindliche Hauptquartier, hinein ins Grab. Als schrecklich Besiegten hat man seinen Leib hineingelegt. Und siehe, er ist der Sieger, der Sieger über das Grab, über alle Gräber, er ist gesetzt über die Lebendigen und über die Toten.

Ja, liebe Gemeinde, der Herr nicht nur über die Toten und über die Gräber! Christus, weil er auferstanden ist und lebt, ist der Herr auch über uns, die Lebendigen, die wir noch nicht unterm Rasen liegen. So konnte die erste Christengemeinde, bei welcher die Taufe noch nicht eine so harmlos verbürgerlichte Sache war wie heute bei uns, die Taufe der Lebenden in Zusammenhang bringen mit der Grablegung Christi. Die ersten Christen nannten die Taufe geradezu ihr Begräbnis. Sie wußten sich in der Taufe und durch die Taufe „begraben mit Christus“. Das ist der Stand des Getauften, der Christenstand: Du bist in der Taufe mit Christus begraben, gleichsam mit Christus im Taufwasser ertränkt. Alle deine Sünde (wo uns die Haut anrührt, ist ja Sünde) ist in der Taufe untergetaucht. Die Taufe ist nichts weniger, ist nichts Harmloseres als das: eine Grablegung mit Christus. Und wenn deine begrabene Sünde aus dem Wassergrab der Taufe auch hundertmal und täglich zurückkommen will, wenn sie wie Nebelwolken aus dem Sumpf aufsteigen will, sie ist begraben und bleibt begraben, der Stein ist draufgewälzt, und kein noch so wildes

Tier darf mehr hervorſcharren, was begraben liegt. Und wenn du nun auch mit Chriſtus auferſtanden biſt, dann iſt es nicht die Sünde, die auferſtanden iſt, dann iſt es mit ſeiner Herrlichkeit auch deine Herrlichkeit. Und wenn dir dein ſterblicher Leib auch noch ſo viel Ach und Weh bereitet, ſo biſt du dennoch mit Chriſtus auferſtanden in Herrlichkeit. Mit andern Worten, wir ſind nicht als Zuſchauer dort bei der Grablegung Chriſti, ſondern als Nächſtbeteiligte. Dort im Garten des Joſeph von Arimathia iſt dein Grab, das Grab deiner Sünde, und dort iſt dein Auferſtehungstag. Das iſt noch einmal frohe Botſchaft für ein Geſchlecht, das jetzt an Gräbern weint.

So ſind wir, dieweil wir jetzt ſchon mit Chriſtus auferſtanden ſind, aber doch immer noch in dieſem Todesleib leben müſſen, genau genommen das, was jener Bauer ſo über alles fürchtete. Ich habe einen Bauern gekannt, der hatte eine unerklärliche Angſt, man könnte ihn einmal lebendig begraben. Er nahm denn auch vorſorglich, um das zu verhüten, ſeinem älteſten Sohn das Verſprechen ab, daß er ihn entweder verbrennen oder dann ihm die Adern öffnen laſſe, um dann nur ja nicht etwa als ſcheintot begraben zu werden. Oh, es leben viele Menſchen, eigentlich ſind wir's alle, die jetzt und hier im günſtigſten Falle lebendig Begrabene ſind. Dabei denken wir wieder vorab an all jene Gefangenen, die ſchrecklich gefangen waren, deren Gefängniszelle ihr Grab wurde, die wieder lernen und erfahren mußten, was das heißt, daß man im Volksmund ſagt „ins Loch kommen". Hunderttauſende ſind in dieſen Jahren bei lebendigem Leibe „eingelocht" worden. Aber wenn ſie nur mit Chriſtus ins Loch kamen wie jener Dietrich Bonhoeffer, über deſſen Gefangenſchaft und Tod eben jetzt eine leſenswerte kleine Schrift erſchienen iſt, wenn nur Chriſtus,

der Auferſtandene, bei ihnen im Gefängnis war, dann mochten ſie wohl Begrabene ſein, aber lebendig Begrabene, dann waren ſie wohl Gefangene, aber in Banden frei, dann konnten ſie wohl ſterben wie Bonhoeffer, der am 9. April 1945, morgens um ſechs Uhr, kurz vor der allgemeinen Befreiung in der Gefangenſchaft ermordet wurde. Aber wenn ſolche Chriſtuszeugen auch nie einen menſchlichen Befreiungstag erleben durften, ſo haben ſie doch auch ihren Tag V gehabt, das iſt für alle, die glauben dürfen, der Oſtertag. Wer an den Auferſtandenen glauben darf, der lebt auch in der Todesſtunde, und wenn er im hoffnungsloſeſten Loch dieſer Erde eingelocht wäre.

Aber wir dürften ja jetzt nicht nur an eigentlich Gefangene denken. Es gibt auch unter uns, die wir unſer Lebtag nie in einem Gefängnis lagen, Begrabene mehr als genug. Man kennt ſo viele Menſchen, deren Talente, deren Pfund begraben liegt, nicht weil ſie es ſo wollten, ſondern zu ihrem Leidweſen, iſt das ja doch gerade ihres Lebens große Not. Ich weiß von einem Kollegen, der in großer Einſamkeit leben muß, hochbegabt, aber in ſeiner winzigen Gemeinde kommt er ſich vor wie begraben. So kann man tatſächlich irgendwo begraben ſein, auch in einer großen Gemeinde iſt das möglich!, aber will's Gott, mit Chriſtus begraben, dann biſt du lebendig begraben! Oder man hat ſeinen Beruf nicht erlernen können, dein Lebtag bleibt dein Pfund wie unter der Erde begraben, ein nicht gehobener Schatz. Oder man hat nicht heiraten können, hat ledig bleiben müſſen, hat verzichten müſſen auf Erfüllung und Entfaltung und erſehnte Mutterſchaft. Ach, all dieſe Gehemmten und Verkürzten, all dies Vergrabene in uns und an uns, das nie das Licht eines Schöpfungstages erblicken darf! Aber wenn du nur mit Chriſtus begraben

biſt, dann biſt du lebendig begraben. Und dann biſt du begraben wie das Weizenkorn, das dennoch und nun erſt recht Früchte trägt, dreißigfältig, hunderfältig. Aber vielleicht haſt du ja deinen Beruf erlernen dürfen, haſt vielleicht deinen Lebensgefährten gefunden. Und wie mancher hat es erleben müſſen, daß er gerade in ſeinem Beruf begraben wurde. Wie viele in ihrem Beruf vergrabene und verſchüttete Menſchen lernt man doch kennen, deren Beſtes zugedeckt wurde gerade durch die Mühſale und ſogenannten Anforderungen und zeitbedingten Notwendigkeiten! Und wie viele gerade in ihrer Ehe lebenslang Begrabene gibt es doch in dieſer Stadt! Aber wenn nur Chriſtus bei dir iſt, wenn du nur mit Chriſtus begraben biſt, dann heil dir, denn du biſt dann lebendig begraben. Du weißt dann ums Geheimnis der Freiheit der Gebundenen, dann weißt du um den Sieg der Beſiegten, um die Auferſtehung der Verlochten und Begrabenen.

Und nun, liebe Gemeinde, iſt es heute die letzte Predigt, die ich auf dieſer Kanzel, Abſchied nehmend, halten darf. Wenn man verſucht iſt, nach dieſen nun bald fünfzehn Jahren einen Augenblick zurückzuſchauen, dann gibt die Prüfung zum Rühmen Anlaß, es ſei denn jener „Ruhm der Elenden“, von dem der Pſalmbeter weiß. Man hat bei ſolch einem Wegzug und Umzug allerlei Grund zur Einkehr und Selbſtprüfung und könnte darüber erſchrecken. Man erlebt dabei einen kleinen Vorgeſchmack ſeiner Todesſtunde, da die Umwertung aller Werte einem unausweichlich zum Bewußtſein kommt. So vieles, wovon man meinte, es ſei etwas, ſtellt ſich heraus als nichts, und umgekehrt, was man verachtete oder gar nicht ſah, hat unerwarteten Beſtand. Vor allem aber erkennt man ſeine Grenzen. So vieles hätte man tun ſollen und hat es nicht getan, teils weil man nicht

wollte, teils weil man nicht konnte. Wohin kann ich mit all dieſen anklagenden Verſäumniſſen, wo kann ich ſie hintragen, wenn nicht in jenes Grab, mit der Bitte: Herr, nimm es in deinen Tod hinein und laß es in Ewigkeit nicht auf mich fallen. So wird man ſich ſeines Unvermögens bewußt. Man merkt auf einmal, wie eng ſie ſind, die Grenzen, die einem geſteckt wurden. Man hätte das Letzte, das Große und das Ganze gewollt, das Himmelreich, und es iſt immer wieder ſo viel Vorletztes, Kleines und Stückwerk ſichtbar geworden. Das iſt Gericht über all unſer menſchliches Tun. Man iſt begraben, ſchließlich begraben in ſeiner eigenen Haut. Man kann nicht über den eigenen Schatten ſpringen, kann nicht aus ſich ſelber hinaus, aus ſeiner Art, die immer zugleich auch eine Unart iſt. Man iſt der begrenzte Menſch, der man iſt. So war auch ich unter euch in dieſen Jahren eben ein Begrabener. Aber, will's Gott, ein lebendig Begrabener, mit Chriſtus begraben in meiner eigenen Haut, und darum will's Gott doch auch begraben wie das Weizenkorn. Ihr alle aber, die ihr mit mir wiſſet, was das heißt, begraben ſein: nicht können, was man gewollt hätte, gehemmt ſein und verhindert ſein durch ſich ſelber; ihr alle — das iſt das Letzte, das ich euch zurufen will — ihr alle, hört doch nicht auf, lebendig Begrabene zu ſein, hört doch nicht auf, durchs Fenſter der Heiligen Schrift ins Freie zu ſchauen, werdet doch nicht müde, an die Bretter zu pochen, und rüttelt ohne Unterlaß an den Gitterſtäben, indem ihr nicht nachlaſſet im Gebet. Hört dennoch nicht auf, ans Letzte, Große und Ganze zu glauben und Ausſchau zu halten nach dem Tag der Befreiung für alle, die geglaubt haben, auf jenen Tag, auf den jener lebendig Begrabene, jener Gefangene Zions ſchaut, wenn er ſagt:

„Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlöſen wird, ſo

werden wir ſein wie die Träumenden. Dann wird unſer Mund voll Lachens und unſere Zunge voll Rühmens ſein. Dann wird man ſagen unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan; der Herr hat Großes an uns getan, des ſind wir fröhlich. Herr, bringe wieder unſere Gefangenen, wie du die (vertrockneten) Bäche wiederbringſt im Mittagslande. Die mit Tränen ſäen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.“ Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 30. Jahrgang, Nr. 9 | Januar 1967

Er kam

Predigt über Johannes 1, 11

gehalten im Berner Münster an Weihnachten 1966

von

Pfarrer Walter Lüthi

Friedrich Reinhardt Verlag, Basel

«Er kam in sein Eigentum;
und die Seinen nahmen ihn nicht auf.»
Johannes 1, 11.

Liebe Gemeinde!

«Er kam.» Gott kam. Das ist Weihnachten. Er kam in sein Eigentum. Mit Weihnachten erhebt Gott den Anspruch, der Eigentümer der Welt zu sein. Die Welt, so vernehmen wir da, gehört nicht niemandem. Sie gehört auch nicht sich selber. Die Welt gehört Gott. Man möchte jetzt die Stimme und Vollmacht eines der Weihnachtsengel haben, um es auszusprechen und allen Menschen mitzuteilen: «Er kam in sein Eigentum.»

Wissen lassen hat Gott uns immer schon, daß die Erde ihm gehört. Bereits die allerersten Menschen haben darüber klaren Bescheid. Einem Abraham, Isaak und Jakob wird von Gott sogar ein bestimmtes Land zugewiesen, damit sie von diesem Fleck Erde aus Gottes Besitzanspruch und Eigentumsrecht auf die ganze Welt geltend machen. Moses hat das Eigentumsvolk Gottes aus dem Exil in eben dieses «Gelobte Land» zurückgeführt. Mit dem Königtum Davids erhebt Gott seinen Eigentumsvorbehalt und Herrschaftsanspruch über Israel und damit über alle Völker der Erde. Dann folgt die lange Reihe der Gottesknechte: Hiob, Samuel, Elia, von Jesaja bis Daniel. Sie alle sind beauftragt, Israel daran zu erinnern, daß es, vorab, Gottes Eigentumsvolk ist, und Gott der rechtmäßige Besitzer und Herr der

Welt. Schließlich faßt der Mann des 24. Psalmes den Inhalt des ganzen Alten Testaments in die Worte zusammen: «Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist; der Erdboden und was darauf wohnt.»

Aber jetzt ist die Zeit erfüllt, da Gott in dieser Richtung einen weiteren entscheidenden Schritt unternimmt. Gott läßt jetzt Israel und damit die Welt nicht mehr allein durch Worte und Botschaften wissen, daß er ihr Herr und Eigentümer ist. Das Wort wird jetzt Fleisch. Jetzt kommt Gott selber und stellt sich Israel und damit der Welt persönlich als ihr Herr und Besitzer vor. Er redet jetzt nicht mehr nur aus dem Unsichtbaren in sein Eigentum herüber. Jetzt ist seine Ankunft, sein Kommen fällig. Gott kam. In sein Eigentum. Das, nicht weniger als das, ist Weihnachten.

«Er kam.» Es gab einen antiken Feldherrn, der den Ruf genoß: «Kam – sah – siegte.» Wie war das, als der Herr der Welt auf die Erde kam? War Weihnachten ein Erfolg? Da stand kein Empfangskomitee bereit. Da spielte keine Kapelle. Kein Blumenstrauß wird zum Willkomm überreicht. Keine Begrüßungsansprache wird von seiten der Menschen gehalten. Wenn nicht Gott selber vom Himmel her mitgeteilt hätte, er sei jetzt da, hätte kaum jemand davon Notiz genommen. Es ist nichts parat. Nicht einmal eine ordentliche Wiege. «Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf.»

In diesen Adventstagen war in der Kunsthalle drüben eine Ausstellung expressionistischer Werke zu sehen. Seltsame Bilder. Das seltsamste von allen schien mir ein Weihnachtsbild aus der Hand des Kölner Malers Max Ernst: Maria, eine starkknochige Frauensperson im blauen Jupe und gelben Pullover. Das Jesusknäblein liegt bäuchlings auf ihren Knien. Strampelt. Die Mutter erhebt die rechte

Hand, ist eben daran, das Kind zu schlagen. Der Heiligenschein ist ihm kläglich vom Köpfchen auf den Boden heruntergerollt.

Beim ersten Anblick dieser überlebensgroßen Darstellung des Weihnachtsgeschehens hätte man sich am liebsten angewidert weggewendet. Die hochthronenden Madonnen mit dem Kind, die wir von der Kunst her gewohnt sind, sehen in der Tat anders aus. Aber dann wurde der Betrachter nachdenklich. Könnte es sich hier am Ende um einen Protest eben gegen all die versilberten und vergoldeten Weihnachtsbilder handeln? «Holder Knabe im lockigen Haar.» Maria in Sammet und Seide. (Heute wäre es Nerz.) Und entspricht diese zum Schlag erhobene Hand über dem Jesuskind nicht eher der biblischen Wirklichkeit? Er kam in sein Eigentum; und die Seinigen nahmen ihn nicht auf.

Auf diesen Neugeborenen, das will uns der Künstler vielleicht mit seinem ungewohnten Weihnachtsbild sagen, warten in dieser Welt Schläge: Kaum geboren, ist die Hand des Herodes über ihm aufgezogen. Hätten sie ihn nach seinem ersten Auftreten in der Synagoge von Nazareth erwischt, sie wären imstand gewesen, ihn zu Tode zu prügeln. Bei Anlaß der Gerichtsverhandlung im hohepriesterlichen Palast verabfolgt ihm der Knecht des Vorsitzenden eine Ohrfeige. Darauf wird er im Kasernenhof blutig gepeitscht. Und schließlich ans Kreuz geschlagen. Es ist doch wohl möglich, daß der Künstler mit der über dem Christkind zum Schlag erhobenen Hand eben diesen Tatbestand festhalten will: «Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf.»

Der Herr der Welt wird geschlagen. Aber er kam. Der König Israels wird von den Seinen nicht angenommen. Aber er kam. Er wird zu Tod geschlagen. Aber er kam aus

dem Grab zurück. Und er hat, bevor er ging, verlauten lassen, daß er wiederkommen wird. Niemand wird ihn daran hindern können. Weihnacht bleibt Weihnacht. «Er kam in sein Eigentum.» Und ob ihn die Seinen annahmen oder nicht: Er kam. Das ist Weihnachten.

Liebe Gemeinde! Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie ist das heute? Ist er seither aufgenommen worden? Sieht die Welt so aus, daß man daraus schließen könnte, der Erlöser sei gekommen? Besteht nicht eher der Eindruck, das Unternehmen der Weihnacht sei gescheitert? Gottes Weihnachten sei ein Fehlschlag?

Es wird an der Art, wie die Leute von heute ihr Weihnachtsfest gestalten, viel Kritik geübt. Solches Kritisieren gehört heute fast ein wenig zum guten Ton. Nun, die Torheit der Menschen, samt der Kritik daran, ist nicht allzu tragisch zu nehmen. Was aber schwerer ins Gewicht fällt, ist jener weithin verbreitete Zweifel an Weihnachten selbst, an Gottes Weihnacht, der nicht wenigen unter uns zu schaffen gibt. Wer als Zeitungsleser oder gar von Berufs wegen sich einigermaßen mit den Weltereignissen beschäftigt, wird bald einmal die unliebsame Wahrnehmung machen, daß er anfängt, zu pessimistischen Prognosen zu neigen. Es sei an diesem Gerede von Gott, der da in sein Eigentum gekommen sei, überhaupt nichts. Diese Welt bleibe trotz Weihnachten ein verlorener Posten. Gar das weihnachtliche «Friede auf Erden» empfinden nicht wenige als Hohn. Als einen Witz. Und nicht einmal als einen guten.

Dieser zeitgenössischen Düsternis gab in den Weihnachtsvortagen ein Journalist in der Nationalzeitung Ausdruck, der einen Leitartikel mit dem Titel überschrieb: «Krieg auf Erden — Friede auf dem Mond.» Er erinnerte

darin an die kürzlichen Abmachungen der Großmächte, daß sie auf dem Mond keine Atombomben-Stützpunkte errichten wollen, daß sie bemüht sind, auf dem Mond rechtzeitig die Besitzverhältnisse so zu regeln, daß sie sich bei der Aufteilung des Mondes nicht in die Haare geraten möchten. Friede auf dem Mond. Ach ja, auf dem Mond! Aber auf Erden Krieg.

Man muß die ganze Bitterkeit, die aus diesen Überlegungen eines Erdenbürgers spricht, begreifen. Aber es ist uns nicht gestattet, dieser makabren Neinstimmung, die jetzt unter uns überhandnehmen will, nachzugeben, gar in ihr zu verharren. Hier gilt es zu widerstehen. Weihnachten fordert unseren Glauben heraus. Es gilt jetzt sein bißchen Glauben zusammenzuraffen, um heute, in diese Zeit hinein, eine Kanzel zu besteigen und eine Weihnachtspredigt zu halten, um heutzutage einen Weihnachtsgottesdienst zu besuchen. Aber wir predigen. Und wir gehen zur Predigt. Denn «er kam». Die Welt ist unwiderruflich sein Eigentum. Nehmen wir ihn an oder nicht, er kam. Schlägt ihn sein Eigentum zu Tod, er kam aus dem Grab zurück. «Christus, einmal gestorben, wird hinfort nicht mehr sterben, der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen.» Er wird wiederkommen. Weihnacht bleibt Weihnacht. Gottes Eigentum bleibt Gottes Eigentum. Denn Gott bleibt Gott.

Er kam. Man kann Weihnachten nicht rückgängig machen. Nicht als ungeschehen erklären. Der Friede Gottes ist da. Wenn nicht als der willkommene, so halt als der unbequeme. Die Welt wird ihn nicht mehr loswerden. Christi Menschwerdung ist Faktum. Der Weihnachtsfriede ist eine Kraft. Mag uns scheinen, eine kleine Kraft, es gibt keinen Widerstand, dem sie nicht gewachsen wäre. Seitdem Gott an Weihnachten kam, diese Erde zu seinem Eigentum

machte, ist jeder Streit um die Verteilung der Güter dieser Welt böser Hausfriedensbruch. Solange es auf dieser Erde Christen gibt, wird nie, nie, nie mehr ein Krieg unwidersprochen bleiben. Wo immer Streit um Eigentum entbrennt, ist der Christusglaube engagiert und getroffen. Das Engelwort: «Friede auf Erden» war nicht ein frommer Wunsch, auch nicht die Proklamation einer großen Idee, sondern die Mitteilung eines eingetretenen Ereignisses. Geburtsanzeige. Er kam.

Man weiß ja, daß die Amerikaner in Vietnam nicht gegen Vietnam, sondern gegen die Chinesen Krieg führen. Aber wenn zwei dasselbe tun, dann ist es nicht dasselbe. Die Chinesen sind Heiden. Die Amerikaner sind Christen. Ihr Präsident hat bei seinem Amtsantritt die drei Schwörfinger auf die Bibel gelegt. Daß Heiden Krieg führen, ist natürlich. Wenn aber Christen Krieg führen, ist das ein Widerspruch zu ihrem Glauben. Es ist darum dem Christenglauben durchaus angemessen, daß der Ökumenische Rat in Genf, der über 200 evangelische, orthodoxe und anglikanische Kirchengebiete vertritt, in einem öffentlichen Aufruf zur Einstellung dieses Krieges mahnt und mit den Worten schließt: «Wir können in dieser Weihnachtszeit nur beten, wenn wir gleichzeitig alle Beteiligten dringend ersuchen, die Kämpfe einzustellen und einen baldigen Frieden anzustreben.» Daß gleichzeitig auch das Oberhaupt der katholischen Kirche seiner Besorgnis um den Weltfrieden Ausdruck gibt, ja daß Christen in aller Welt, nicht zuletzt in Amerika selbst, ernstlich um den Frieden beten, soll uns keineswegs überraschen, ist doch diese Haltung nichts anderes als die schlichte Konsequenz aus der Tatsache, daß es auf Erden Weihnacht wurde. Er kam. Er kam in sein Eigentum. Und ob sein Eigentum ihn

nicht annahm, so kam er doch. Und er wird wiederkommen. So wahr Weihnachten Weihnachten ist und bleibt.

Er kam in sein Eigentum. Das gilt nun nicht nur für die große Welt, für Völker und Länder. Er kam auch für jeden Einzelnen. Wir sind durch Weihnachten als Gottes Eigentum angesprochen und herausgefordert, wir, du und ich. Er kam zu mir und zu dir. Wir sind Gottes Eigentum. Nicht umsonst lautet im reformierten Glaubensbüchlein, im sogenannten Heidelberger Katechismus, der erste Satz: «Was ist dein einziger Halt im Leben und im Sterben?» Und darauf die Antwort: «Daß ich mit Leib und Seele, beides, im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes, Jesu Christi, Eigentum bin.» Er kam zu mir und zu dir persönlich. Und hier nun sei uns die etwas aufdringliche Frage erlaubt: Wie war da der Empfang? Haben *wir* ihn angenommen? War unsere Hand nicht zum Schlag erhoben?

In ihrem Weihnachtsgruß an die Mitglieder des Christlichen Friedensdienstes erwähnt Frau Kurz, unser Gemeindeglied, einen kleinen, schmächtigen Inder, der in den Vorweihnachtstagen bei ihr auf Besuch war. Er lebe in Frankreich, sei dort Bürger, wohne in Paris, aber sei trotz allem heimatlos. Als dieser Fremdling in der Wohnung am Dittlingerweg all die Photos sah, die Bilder, die Andenken an liebe Menschen, die Zeichen der Verbundenheit aus aller Welt, da habe er beim Abschied gesagt: «Tu as beaucoup de souvenirs! Moi, je n'en ai point . . .»

Da leidet einer darunter, daß er keine «souvenirs», keine Andenken, sozusagen keine Vergangenheit hat. Unser Fall liegt anders. Der Mann ohne Andenken ist seltene Ausnahme. Die Regel ist umgekehrt. Wir haben «souvenirs».

Gottlob und leider! Wir haben Andenken. Nicht nur angenehme. Es fehlt uns nicht an Denkzetteln. Es sind bekanntlich just die Gedanken, die in den heiligen Zeiten, und ganz speziell um Weihnachten herum, besonderes Gewicht zu bekommen pflegen. Die Vergangenheit meldet sich. Es ist all das Liegengebliebene, Unerledigte, Ungeklärte, all das Versäumte und Schuldhafte, das durch Weihnachten gleichsam geweckt wird und als Anklage vor uns aufsteht. Letztlich die Erinnerung an die Schläge, die man das Jahr hindurch dem Christkind verabfolgt, um es dann, alle Jahre wieder, lautstark zu feiern. «Wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so schmachvoll zugericht?» Gibt es im Blick auf unsere Vergangenheit eine andere Antwort als eben: «Ich, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer.»

Die überm Christkind zum Schlag erhobene Hand ist meine, ist deine Hand. Er kam, um sich schlagen, um sich totschlagen zu lassen. Aber er kam. Keine Macht der Welt, auch die Großmacht Schuld, und dazu gehört auch *meine* Schuld, kann mehr ungeschehen machen, daß er kam. Man benahm sich, wie wenn es keinen Gott gäbe, wie wenn man nicht Gottes, sondern des Teufels Eigentum wäre. Und wenn Krieg ist, nicht in Vietnam, Krieg in den eigenen vier Wänden, Ungehorsam, Zwiespalt und Krieg im eigenen Herzen, und wenn uns Weihnachten zur unerträglichen Lüge werden will — Er kam. Er kam in sein Eigentum. Und als er getötet wurde, kam er aus dem Grab zurück.

Und er wird wieder kommen. Und dann wird es heißen: «Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein» (Offenb. 21).

Bis dahin, bis zu seiner Wiederkunft, bleibt Eigentum Eigentum, Weihnacht bleibt Weihnacht, Gott bleibt Gott.

«Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf.» Und dann lautet die erstaunliche Fortsetzung: «Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen.»

Seien wir Gottes Kinder. Versuchen wir es in diesen Weihnachtstagen, ein wenig Gottes Kinder zu sein. Er ladet uns jetzt gleich zu seinem Tisch. Zu diesem Weihnachtsgabentisch. Es gibt seinesgleichen nicht.

«Er kam.»

Und wir hören ihn jetzt sagen: «Kommt, denn es ist alles bereit.» Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 2. Jahrgang, Nr. 9 | Januar 1939

Predigt

über

Johannes 2, 1–11

gehalten zu Oekolampad

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

1. Und am dritten Tage ward eine Hochzeit zu Kana in Galiläa; und die Mutter Jesu war da. 2. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. 3. Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben nicht Wein. 4. Jesus spricht zu ihr: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 5. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. 6. Es waren aber allda sechs steinerne Wasserkrüge gesetzt nach der Weise der jüdischen Reinigung, und ging in je einen zwei oder drei Maß. 7. Jesus spricht zu ihnen: Füllet die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan. 8. Und er spricht zu ihnen: Schöpfet nun und bringet's dem Speisemeister! Und sie brachten's. 9. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wußte nicht, woher er kam (die Diener aber wußten's, die das Wasser geschöpft hatten), ruft der Speisemeister den Bräutigam 10. und spricht zu ihm: Jedermann gibt zum ersten guten Wein, und wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringern; du hast den guten Wein bisher behalten. 11. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.

„Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat". Auch ein Jahresanfang! Es ist „das angenehme Jahr des Herrn", das mit dem Zeichen von Kana beginnt. In seinem Weihnachtsevangelium führt uns der vierte Evangelist an den Anfang überhaupt aller Dinge, dorthin, wo noch niemand ist außer dem, der immer war und immer sein wird: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort." Und Gott schuf mit seinem Wort das Licht und das Meer. „Und", heißt es dort, „der Geist Gottes schwebte über den Wassern." Dieser Gott, der über den Wassern schwebt und über den Wassern steht und über die Wasser herrscht, dieser gleiche Gott redet nun auch im

Bericht über das Ereignis von Kana zu uns. Wohl nicht von ungefähr geſchieht das erſte Zeichen, das Jeſus tat, an „den Waſſern“. Es iſt ein unbändiges Element, gehorcht dem Zwang ſeiner eigenen Geſetze. Es ſucht ſich ſeinen Weg und findet ihn, und wenn es dabei Felſen wegfreſſen und Berge verſetzen muß. Unſere emmentaliſchen Vorfahren fürchteten das Feuer; aber ſie fürchteten und fürchten heute noch das Waſſer viel mehr. Sie ſagen, dem Feuer ſei leichter beizukommen als dem Waſſer, dem Waſſer ſtehe man hilfloſer gegenüber, wenn es vom Himmel herunterbreche, wenn es von den Hängen herabrolle, Dämme zerſtöre, Brücken wegfege und Aecker und Gärten und friedliche Wohnſtätten unter ſich begrabe. An dieſem Element geſchieht nun das erſte Zeichen, das Jeſus tat. Sechs Krüge ſtehen da, mit Waſſer gefüllt bis obenan. Ueber dieſes Waſſer ſpricht er ſein Herrenwort. Er handelt hier als der Herr, der „am Anfang bei Gott war“ und mit Gott über den Waſſern ſchwebte, und der nun „Fleiſch ward und wohnte unter uns und wir ſahen ſeine Herrlichkeit“. Dieſe ſeine Herrlichkeit beginnt er zu offenbaren an der Hochzeit zu Kana. Das Waſſer in den ſechs Krügen muß ihm gehorchen im Namen deſſen, der ſeinen Thron aufgerichtet hat über dem toſenden Meer (Daniel 7), im Namen deſſen, der einſt ſein Volk trockenen Fußes durchs Schilfmeer trug. Jeſus verwandelt Waſſer in Wein. Wie? Das entzieht ſich unſerem Verſtehen genau ſo wie das Geheimnis ſeines Dabeiſeins am erſten Schöpfungstag, als er mit dem Vater und mit dem Geiſt über den Waſſern ſchwebte.

Derjenige aber, der auf der Hochzeit zu Kana Waſſer zu Wein verändert, der kann auch noch anderes ändern. Es iſt gut, daß wir uns das am Eingang dieſes Jahres deutlich von Gott ſagen laſſen. Das Jahr iſt zwar nun neu.

Wir aber, das war wohl die ſchmerzliche Erfahrung dieſer erſten acht Tage, wir ſind die alten geblieben. Darum, weil wir die alten geblieben ſind, iſt das Jahr nicht neu. Denn allein neue Menſchen machen neue Jahre. Muß das ſo ſein? Haben wir uns damit abzufinden? Wird es denn nie ein neues, ein wahrhaft neues Jahr geben? Auf dieſe bedrängende Frage gibt uns Gott im Geſchehnis von Kana die Antwort: Es gibt ein neues Jahr. Nicht immer muß es ſo bleiben, denn derjenige, der Waſſer in Wein verändert, der kann auch Menſchen ändern. Das Menſchenblut iſt zwar „ein ganz beſonderer Saft“. Es iſt das ungebärdigſte Element, wilder als Feuer, ſtärker als Waſſer. Gewiß! aber ſollte der Herr über's Waſſer nicht auch der Herr ſein über's Blut? Das iſt eine kühne Frage. Aber iſt denn Glaube je anders als eben kühn? Nicht das iſt Chriſtenglaube, daß man für wahr hält, Chriſtus habe einmal in Kana anläßlich einer Hochzeit das Waſſer von ſechs Krügen in Wein verwandelt. Solch bloßes Fürwahrhalten vergangener Geſchehniſſe iſt bequem, verdächtig und billig. Nein, der Chriſt iſt ein Menſch, der glaubt, daß Chriſtus zu allen Zeiten und darum auch heute Veränderungen ſchafft. Nicht am Beſtehenden bleiben wir hängen, nein, wir glauben an die Veränderung alles Beſtehenden und ſchaffen an der Umwandlung alles Gegenwärtigen, weil wir an den allmächtigen Veränderer glauben, deſſen Geiſt im Anfang aller Dinge über den Waſſern ſtand.

Dies Wort von der Hochzeit zu Kana, das die Kirche von alters her ſicher nicht umſonſt am Jahreseingang betrachtet, iſt uns ein Labſal und eine Glaubensſtärkung, köſtlicher als der Wein, von dem der Speiſemeiſter ſpricht. Wir werden ſolche Wegzehrung im Jahr, das nun begonnen hat, nötig brauchen. Denn anhaltend wird uns die Glau-

benskraft sozusagen vorweg aufgezehrt durch die vielen Kämpfe, Anfechtungen und Enttäuschungen. Man steht manchmal in Gefahr, müde zu werden und die Fackel sinken zu lassen. Das Evangelium von der Hochzeit zu Kana aber will uns aufrichten und ermuntern zu neuem Glauben und zu neuem Wagemut. Christus will uns hier sagen: Es ist nicht nötig, daß es bei einem einzigen unter uns beim Alten bleibt. Nicht dazu sind wir verdammt, stets die gleichen Tröpfe zu bleiben. Es kann und es darf sich dieses und jenes ändern in diesem neuen Jahr, es darf „ein Jahr des Herrn" werden. Du darfst beherrschter werden in deinen Zornausbrüchen, gehaltener in deinen Mutlosigkeiten, du darfst widerstehender werden in den Versuchungen, die an dich herantreten, dankbarer im Glück, das dir widerfahren ist. Du darfst freier werden zum Dienst am Bruder, darfst allgemein mehr Verständnis bekommen und mehr Zeit für die Nöte anderer. Und wenn wir zehnmal stolpern und zehnmal straucheln, und wenn es uns immer neu wieder hinuntersackt — die sechs Krüge stehen, und sie stehen nicht umsonst da vorn im Johannesevangelium bis auf den heutigen Tag. Sie sind ein Zeichen dafür, daß es ein Aufstehen gibt nach dem Stolpern und nach dem Hinuntersacken, nicht etwa weil wir weiß wie starke, gute und edle Menschen wären, sondern weil Christus lebt, der die Macht hat, Wasser in Wein zu verwandeln.

Wenn es aber einmal passiert ist, liebe Gemeinde, daß bei einem unter uns, wenn auch nicht gleich sechs Krüge, doch wenigstens ein Krüglein, oder vielleicht auch nur ein paar Tröpflein Wassers zunächst in Wein verwandelt wurden, wenn das einmal geschehen ist, dann gibt's neuen Mut. Das gibt dann Freudigkeit, so sehr Freudigkeit und Mut, daß wir dann nicht bei uns persönlich mögen stehen bleiben,

daß wir dann auch wieder neue Zuverſicht bekommen für andere, ſagen wir einmal für unſere Nächſten, für deine Kinder, auch für diejenigen, die dir beſondere Schwierigkeiten machen und bei denen du ſchon lange unter dem lähmenden Eindruck leideſt, alles Mahnen, alle Güte und alle Strenge nützt nichts mehr, immer raſcher reißen die Fäden, und nichts ſcheint mehr da, woran man ſich halten könnte. Wie viele Eltern haben ihren Mut zu ihren Kindern verloren! Das iſt nicht recht, ſolange die ſechs Krüge daſtehen, die uns ſagen, daß Chriſtus vermögend iſt. Es iſt etwas und hat einen Sinn, daß du deine Kinder Tag für Tag neu in Fürbitte dem übergibſt, der, wenn ſeine Stunde kommt, Waſſer in Wein verwandelt.

Hier bekommen wir auch wieder Zuverſicht zur Ehe. Es leben viele Eheleute mutlos und glaubenslos nebeneinander, ja auch gläubige Eheleute, welche die Zuverſicht zueinander längſt ſchon, vor Jahren ſchon, verloren haben und ſich nun ſo unter Seufzen, oft unter ſehr ſtillem Seufzen, aber doch unter Seufzen, drein ſchicken und aufgehört haben, zu glauben, daß es doch noch einmal anders werden könnte. So vielen möchte man anhaltend zurufen: Haltet feſt! Laßt nicht los! Laßt euch nicht fallen! Geht nicht zum Fürſprech! Geht nicht zum Eherichter, der ſchließlich nichts tut als eben nach menſchlichen, nach ſehr menſchlichen Erwägungen euch zu ſcheiden. O, geſchieden iſt bald! Chriſtus aber will nicht ſcheiden. Geht zum rechten Fürſprecher, der — ſicher wiederum nicht von ungefähr gerade an einer Hochzeit! — Waſſer in Wein verwandelt und uns damit Mut machen will, noch einmal, und dann noch einmal, und wenn's ganz hinuntergeht bis an den Boden, noch einmal uns aufrichtet und uns Mut gibt zum anderen, auch wenn er umgefallen iſt.

„Das iſt das erſte Zeichen, welches Jeſus tat, geſchehen zu Kana in Galiläa, und offenbarte ſeine Herrlichkeit.“ An ſechs Waſſerkrügen offenbart hier Chriſtus ſeine Herrlichkeit. Sollte er ſie nicht erſt recht offenbaren an dem, was mehr iſt als Waſſer, am Menſchen? an dem Menſchen, der als Krone der Schöpfung erſchaffen iſt? Seine Herrlichkeit leuchtet auf, ſooft an einem Menſchenkind ſich etwas zum Beſſeren hin zu verändern beginnt. Es geht ein Jubel und ein Rühmen und ein Glanz durch alle Räume des Himmels, ſooft an einem Menſchenkind die größte und geheimnisvollſte Veränderung ſich zeigt, dann, wenn Gottes Föhn zu wehen beginnt und wenn das zu Eis gefrorene Waſſer in unſeren Herzen anfängt zu ſchmelzen. Es glänzt Gottes Herrlichkeit durch alle Himmel, es iſt Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut.

Wenn aber Chriſtus Macht hat, die wilden Waſſer in unſerem perſönlichen Leben, in Ehe und Familie zu zähmen, wie ſollte er jemals haltmachen vor den ſogenannten Verhältniſſen? Dürften die ſechs Waſſerkrüge von Kana nicht auch fürs Geſchäftsleben eine Bedeutung haben, und für die Politik? Können wir auch nur einen Augenblick an das Ereignis von Kana glauben, ohne morgen ſchon dieſen Glauben mitzunehmen in die Bude und unſere Vorgeſetzten und unſere Untergebenen etwas ſpüren zu laſſen von dieſem Glaubensmut? Müßten wir, ausgeſtattet mit dieſem Glauben, nicht einfach anders unſeren Arbeitsplatz betreten als Ort, wo wir uns nicht abfinden dürfen und nicht nachlaſſen dürfen, bis daß ein Schimmer der Herrlichkeit Chriſti offenbar würde dort? Müßten wir, bei uns ſelber anfangend, nicht ganz anders auf Abſtellung von offenbaren Schäden bedacht ſein, oder, wenn das nicht in unſerer Macht liegt, müßten wir nicht ganz anders durch dieſe Schäden ins Gebet

uns treiben lassen, ins unablässige Schreien um Hilfe zu dem, der auf der Hochzeit zu Kana das Wasser zu Wein verwandeln konnte?

Ja, von diesem Zeichen, das in Kana aufgerichtet wurde, geht eine Hoffnung umfassender Art aus. Wer an das glaubt, was in Kana geschah, der kann es nicht lassen, an eine neue Schweiz zu glauben. Derselbe Christus, der Wasser zu Wein verwandelt, hat auch die Macht, die Herzen der Völker zu lenken wie Wasserbäche, sagen wir es noch konkreter, die Herzen und Gedanken der Großräte und Regierungsräte, die Herzen der Parteihäupter in und außerhalb der Kirche, die Herzen der Sekretäre und Wortführer auch auf den Kanzeln und in den hohen und niederen Schulen landauf und landab und der schlichten Stimmbürger, die Herzen der Direktoren und Redaktoren und Finanzleute bis hinunter zum Ausläufer und zum Stift. Wer da zurückkrebst mit dem Glauben, wer, sagen wir einmal, aufgehört hat zu glauben, daß Christus der Herr ist auch über den Verwaltungsrat einer Chemischen oder über den Hauptaktionär einer Brauerei oder über den großen und kleinen Kriegslieferanten und Rüstungsinteressenten, ihm zur Gnade oder zum Gericht, der hat aufgehört, an das Wunder von Kana zu glauben. Jedenfalls unsere Väter, Huldrych Zwingli, der an ein erneuertes Zürich glaubte, Johannes Calvin, der um ein neues Genf litt und stritt, der junge Luther, der sein Leben wagte an eine Erneuerung der Kirche an Haupt und Gliedern und damit an ein neues Europa glaubte, unsere Väter haben gewußt, was das heißt, an das Wunder von Kana glauben. Seht da! mitten in die Verhältnisse hinein geschieht dieses Wunder! dort, wo das Leben durchfährt, an einer beliebigen Hochzeit, dort, wo man's zuletzt erwartet, daß die Herrlichkeit des Herrn offenbart werde, dort bei

Wein und Muſik, dort wo ſeit den Tagen der Sintflut, da man ſchon aß und trank, freite und ſich freien ließ, wo man es am allerwenigſten erwartet hätte, daß von Gott her ſich etwas ändern könnte. Dort wo die Welt am weltlichſten iſt, an einer Hochzeit geſchah zum Verdruß aller katholiſchen und evangeliſchen Möncherei das Wunder, von dem es heißt: „Das iſt das erſte Zeichen, das Jeſus tat, geſchehen zu Kana in Galiläa (!) und offenbarte ſeine Herrlichkeit.“

Aber nun enthält der Bericht des Ereigniſſes von Kana einen Haken. Wer verſtanden und angenommen hat, was wir bis dahin haben ſagen dürfen, der wird mich vielleicht auch jetzt noch verſtehen, vielleicht aber auch nicht. Man kann an dieſem Haken elendiglich hängen bleiben. Er beſteht darin, daß Chriſtus zwar ſechs Waſſerkrüge in ihrem Inhalt verändert hat, große Krüge (ein Ausleger hat ſich ein Vergnügen daraus gemacht, auszurechnen, daß dieſer Wein für tauſend Mann ausgereicht hätte). Sechs Krüge, aber auch, was ſind Krüge? Was bedeuten Krüge im Blick auf Bäche, Ströme, Fluten und Ozeane! So kommt es, daß das, was dort in Kana mit Recht ein Zeichen genannt wird, zwar ein Zeichen ſeiner Herrlichkeit iſt, aber ach, ein Zeichen nur! Nicht die völlige Herrlichkeit, ſondern ſozuſagen nur ihr leuchtender Rand. Neben und außer den ſechs Krügen flutet noch ſo viel wildes Waſſer und gehen die Wellen noch unheimlich hoch. Es gibt noch ſo vieles, das ſich nun eben doch tatſächlich nicht verändert und das beim Alten bleibt unter der Sonne. Es iſt nicht das Letzte, es iſt nicht das Endgültige, es iſt nicht das Ganze, was in Kana geſchieht, es iſt nur ein Zeichen, ein Hinweis aufs Letzte, Endgültige und Ganze. Ja, ich möchte ſagen, wer einmal Augen bekommen hat für die Helligkeit dieſes Zeichens, der fängt dann erſt recht an, zu ſehen, wie dick die Finſternis noch iſt in dieſer

Welt. Auch die größten Taten, die Chriſtus tut, die er auch heute tut und die er zu allen Zeiten tat, ſind Zeichen, nichts als Zeichen aufs Letzte hin.

Das iſt für ſeine Gemeinde, für alle, die ihn lieb haben und nach ſeinem Reiche trachten, ein Schmerz, der zur Anfechtung, ja der zum Aergernis werden kann. Es liegt ein Aergernis im Evangelium von Kana. Die Mutter Jeſu verkörpert dieſes Aergernis, verkörpert dieſen Schmerz. Dieſe Mutter hat ſchon andere Zeichen geſehen. Und ſie hat die Zeichen nicht vergeſſen, die ſie geſehen hat bei der Geburt dieſes Kindes. Sie hat ſie behalten und in ihrem Herzen ſtill bewahrt. Aber nun möchte ſie mehr Zeichen ſehen, ja ſie möchte endlich mehr ſehen als nur Zeichen, ſie möchte die große Stunde ſehen und den großen Tag, möchte die Zeit ſehen, da endlich einmal die Zeichen aufhören, da das Letzte kommt, das Ganze, die völlige Herrlichkeit. Und Maria drängt. Wer kann ihr das verargen? Wer von uns dieſe Mutter hier nicht begreift, der hat überhaupt noch nicht gemerkt, um was es geht. Liegt nicht in uns allen etwas von dieſem Drängen Marias? Chriſtus aber gibt ſeiner Mutter die ſehr beachtenswerte Antwort: „Weib, was habe ich mit dir zu ſchaffen? Meine Zeit iſt noch nicht da!“ So pflegt Jeſus zu reden, wenn er den Verſucher von ſich weiſt. Genau dieſe Antwort gibt Chriſtus ſeiner Gemeinde, da, wo dieſe zeichenfordernd an ihn herantritt, da, wo ſie ihm gar vorſchreiben will, was er zu tun oder zu laſſen hätte. So lieb ihm ſeine Gemeinde iſt, hier bekommt auch ſie das Wort zu hören: „Weib, was habe ich mit dir zu ſchaffen? Meine Zeit iſt noch nicht da.“

„Noch nicht.“ Es gibt ein „noch nicht“ über jedem, auch über dem erfüllteſten Glaubensleben. Wer dieſes „noch nicht“ vergißt oder ſich darüber hinwegſetzt, verfällt dem

Drängen, meint nicht was göttlich, ſondern was menſchlich iſt, verleugnet bei allem Glaubenseifer den Glaubensgehorſam und die Glaubensdemut, ſtürzt in die Schwärmerei, leiſtet dem Teufel Vorſchub und bekommt darum das Wort des Heilandes zu hören, das er ſeiner Mutter ſagt: „Weib, was habe ich mit dir zu ſchaffen? Meine Zeit iſt noch nicht da — noch nicht!“

Der Stand des Chriſtenmenſchen iſt zwiſchen drin. Auf der einen Seite die ſechs Waſſerkrüge und alle die Zeichen Chriſti, die aufs Letzte hindeuten, auf der anderen Seite das „noch nicht“, das uns ins Harren verſetzt. Auf der einen Seite das Glauben mit Schauen, auf der anderen Seite das Glauben ohne zu ſchauen. Da zwiſchen drin ſtehen wir als Harrende zuſammen mit aller Kreatur. Jene Zeichen, ohne die Gott uns nie läßt, ſind uns eine Aufmunterung. Ohne ſolche Zeichen würden wir das Harren gar nicht aushalten können. Mit dieſen Zeichen will Gott ſeine Kinder ſozuſagen anreizen, nun nicht bei den Zeichen ſtehen zu bleiben, ſondern nun erſt recht aufs Letzte zu warten, aufs Ganze, da nicht nur an einigen Menſchen einiges anders wird, ſondern da ein neuer Himmel und eine neue Erde ſein wird, in denen Gerechtigkeit wohnet, da nicht nur das Waſſer einiger Krüge verwandelt wird, ſondern alles Waſſer, da Gott „abwiſchen wird alle Tränen von ihren Augen“, und da es heißen wird „das Meer iſt nicht mehr“. So ſteht der Chriſtenmenſch zwiſchendrin in Hoffnung und in Demut, getröſtet und gedämpft, erhoben und niedergehalten zugleich. Das heißt glauben. Das meint Johannes, wenn er im Anſchluß an ſeinen Bericht über das Kana-Ereignis bemerkt: „Und ſeine Jünger glaubten an ihn.“

Weil dem aber ſo iſt, weil zwar die Veränderung begonnen hat, aber die Vollendung noch ausſteht, weil

zwar dies und das an uns und um uns her ſich ändern kann und ändern muß, aber weil die Erde auch im neuen Jahr die alte iſt, und weil wir, du und ich, auch die alten Adams ſind im neuen Jahr, darum hat Chriſtus allen anderen Zeichen gegenüber noch ein ganz beſonderes Zeichen aufgerichtet, nicht ein Zeichen ſeiner Herrlichkeit, ſondern ein Zeichen ſeiner Niedrigkeit und Schmach: Das iſt ſein Sünderkreuz. Dort die ſechs Waſſerkrüge, hier der Abendmahlskelch, zu dem der arme Sünder gerufen iſt mit den Worten: „Trinket alle daraus“. Aus dieſem Kelch werden wir trinken müſſen, bis daß wir ihn einſt neu mit ihm trinken dürfen in ſeines Vaters Reich.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 31. Jahrgang, Nr. 10 | Februar 1968

Die sechs Wasserkrüge

Predigt über Johannes 2, 1–11

gehalten im Berner Münster
am 14. Januar 1968

von

Pfarrer Walter Lüthi

Friedrich Reinhardt Verlag, Basel

Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr: Weib, was geht's dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber allda sechs steinerne Wasserkrüge gesetzt nach der Sitte der jüdischen Reinigung, und es gingen in jeden zwei oder drei Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllet die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan. Und er spricht zu ihnen: Schöpfet nun und bringet's dem Speisemeister! Und sie brachten's. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wußte nicht, woher er kam — die Diener aber wußten's, die das Wasser geschöpft hatten —, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringern; du hast den guten Wein bisher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.

Johannes 2, 1—11

Liebe Gemeinde!

Er tritt in der uns bekannten Geschichte von der Hochzeit zu Kana zum erstenmal als der hervor, der er ist. Ja, wer ist Jesus? Die Frage ist rascher gestellt als beantwortet.

Wir sehen ihn hier zunächst als Menschen. Als Familienglied im Kreise seiner Angehörigen. Es steht nicht hier, aber

es muß jemand aus seiner näheren Verwandtschaft sein, der da heiratet. Jesus gehört zu den Miteingeladenen. Auch seine Jünger sind da. Und die Mutter. Einige Ausleger vermuten, die Anzahl der Jünger sei größer als ursprünglich vorgesehen war. Sie sind der Ansicht, der unerwartet große Anhang, den Jesus mitbringt, sei einer der Gründe, daß der Wein zu früh ausging. Ein anderer Grund des Mangels kann darin liegen, daß Jesu Verwandte nicht zu den Bessersituierten gehörten, sondern eher, wie ja auch Jesus selber, zu der Volksschicht, die nicht im Überfluß lebt. Darauf würde auch der Umstand hindeuten, daß offenbar auch die Qualität des Trinkstoffs zu wünschen übrig läßt.

Marias hausfraulicher Blick erkennt rechtzeitig die drohende Panne. Um den Veranstaltern des Festes die peinliche Blamage zu ersparen, wendet sie sich in ihrer Besorgtheit an Jesus. Es wird kaum das erstemal sein, daß die Mutter in den mannigfachen Sorgen und Nöten des Haushalts bei ihrem Ältesten Rat und Hilfe sucht, und findet. Natürlich erwartet sie hier von ihm nicht das Wunder, das dann passiert, sondern lediglich eine praktische Maßnahme, die geeignet wäre, das Fest vor dem drohenden Fiasko zu retten.

So sehen wir Jesus hier zunächst in seinem menschlich natürlichen Milieu. Bei seinen Nächsten, an deren Freuden und Leiden er nun bald drei Jahrzehnte teilgenommen hat.

Jesus der Mensch.

Aber über diesem Jesus aus Nazareth in Galiläa steht nun eben seit seiner Empfängnis und Geburt ein Geheimnis. Die abgründige Sache um seine Gottessohnschaft. Man vergegenwärtige sich, was das heißt: Jeder andere unter den dort Anwesenden war von seiner Geburt an Mensch. Mensch und nie etwas anderes. Jesus aber war, bevor er Mensch war, etwas anderes. Jesus hat als ewiger Sohn des

ewigen Gottes schon vor seiner Geburt existiert. Dann ist er Mensch *geworden.* Er hat dann nach dem Willen des Vaters Menschengestalt, menschliche Existenzform, angenommen. Aber während seines Aufenthaltes unter uns Menschen hat er nie aufgehört, der zu sein und zu bleiben, der er von Ewigkeit her ist. Das heißt, er war nun beides, dem Aussehen nach Mensch, verborgen und verhüllt der ewige Sohn. Die Väter unseres Christenglaubens haben es hart und knapp so formuliert: «Wahrer Gott und wahrer Mensch.» Paulus stellt einmal über ihn fest: «Er war gleich wie ein anderer Mensch, doch ohne Sünde.»

Dabei hat Jesus die längste Zeit seines Erdendaseins sein ewiges Sohnesgeheimnis für sich behalten. So war es ihm vom Vater verordnet und auferlegt. Er selber wußte immer schon, wer er war. Das geht hervor aus der Bemerkung des Zwölfjährigen im Tempel: «Wisset ihr nicht, daß ich sein muß in dem, was meines Vaters ist?»

Auch seine Mutter war einigermaßen im Bild über ihn, heißt es doch, sie habe jene außerordentlichen Vorgänge bei Anlaß seiner Empfängnis und Geburt nicht vergessen: «Maria aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.»

Und nun konnte Jesus eben wie gesagt über sein ewiges Sohnesgeheimnis nicht nach seinem eigenen Belieben verfügen. Vom ersten bis zum letzten Tag seines Menschseins hatte er sich an die Anweisungen des Vaters zu halten. Denen hat er sich denn auch in seinem Sohnesgehorsam unterzogen. Ist nicht vorzeitig und eigenmächtig vorgeprellt. Und jetzt ist offenbar die Zeit vorhanden, da die Frist der Geheimhaltung abgelaufen ist und da er sein Geheimnis lüften darf. Der Vater erlaubt ihm nun, mit der Publikmachung seiner ewigen Sohnschaft zu beginnen, womit dann freilich bald auch seine Passion einsetzen wird. Und

die erste Gelegenheit zum Hervortreten ist da, wo man es zuletzt erwartet hätte: bei einem Festessen.

Es scheint, daß die Stunde, als Gottes Sohn publik zu werden, für Jesus selber überraschend kam. Das merkt man an der Art, wie er seiner Mutter begegnet. Sein Verhalten kommt uns hart vor. Jesus wird immer dann hart, wenn jemand, der ihm nahesteht, ihn aus noch so gutgemeinten Gründen mit Ratschlägen vom Sohnesgehorsam abbringen, ihn versuchen will. So kann er später einmal dem Jünger, der ihm besonders nahesteht, dem Petrus, sagen: «Weiche von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.»

Wenn Jesus hier seine Mutter mit den Worten «abputzt»: «Weib, was habe ich mit dir zu schaffen?», dann gilt die Härte nicht der Mutter, sondern der Möglichkeit, der Versucher könnte hinter ihr stecken, ohne daß sie es weiß und will. Maria lehnt sich denn auch keineswegs gegen seine Abweisung auf, sondern gibt dem Bedienungspersonal schlicht die Order: «Was er euch sagt, das tut.» Damit schenkt sie ihrem Sohn das volle Vertrauen, daß er veranlassen wird, was nötig und richtig ist.

Drauf werden nach Jesu Anordnung die sechs Wasserbehälter, die zwecks kultischer Waschungen dastehen, mit frischem Wasser gefüllt. Und kurz darauf ist es Wein. Wein von solch erster Qualität, daß der Festordner nach einer ersten Kostprobe seiner Verwunderung Ausdruck gibt.

Und eben mit diesem ersten Wunder, das er tut, geschehen im Familien- und Jüngerkreis, läßt der Mensch Jesus durchblicken, wer er ist: «Das war das erste Zeichen, das er tat, und offenbarte seine Herrlichkeit.»

Herrlichkeit hat sonst außer dem heiligen ewigen Gott niemand. Herrlichkeit ist somit auch dem Sohn verliehen.

Einer unserer Zeitgenossen sagt von ihm: «Es geht ein König still durchs Land. / Er trägt der armen Welt Gewand, / hat Blut an Händen und Füßen» (Adolf Maurer). Mit diesem ersten Wunder, und mit jedem weiteren, das noch folgen wird, lüftet Jesus gleichsam ein wenig «der armen Welt Gewand», das er anhat. Etwas vom Geheimnis seiner ewigen Herrlichkeit blitzt dann jeweilen durch und leuchtet auf. Dieses Offenbaren seiner Herrlichkeit, das nun anheben soll, wird zur Folge haben, daß er bald auch «Blut an Händen und Füßen» haben wird. Alle seine Wunder weisen und führen auf das Wunder aller Wunder hin, das am Karfreitag geschehen wird.

Daß es nun ein Zeichen an Wasser, eine Verwandlung von Wasser zu Wein ist, womit Jesus anfängt, seine Herrlichkeit durchblicken zu lassen, ist offensichtlich nicht Zufall. Der Gott, der von Anfang an über den Wassern steht und über die Wasser herrscht, ist im Ereignis von Kana am Werk.

Wasser, ein unbändiges Element. Gehorcht dem Zwang seiner eigenen Gesetze. Sucht sich seinen Weg und findet ihn, und wenn es dabei Felsen aushöhlen und Berge versetzen muß. Unsere emmentalischen Vorfahren fürchteten das Feuer, aber sie fürchten noch heute das Wasser mehr. Man stehe der Wassersnot hilfloser gegenüber als der Feuersnot. Es bricht von den Hängen herunter, zerstört Dämme, fegt Brücken weg und begräbt unter sich Äcker, Gärten und Hütten.

Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang auch ans Schlußgleichnis der Bergpredigt: «Da nun ein Gewässer kam und wehten die Winde und stießen an das Haus, tat es einen großen Fall, denn es war auf Sand gebaut.»

Und an diesem ungebärdigen Element, an dieser unbän-

digen Naturkraft, die nicht nur den Emmentalern und den Galiläern, die für den Menschen auf der ganzen Welt von Anfang an, seit den Zeiten der Sintflut, etwas Unheimliches an sich hatte, tut Jesus nun sein erstes Wunder. Über die sechs Wasserkrüge spricht er sein Herrenwort.

Jesus handelt damit als der Sohn des Gottes, der sein Volk trockenen Fußes durchs Meer geleitet, der in der Wüste Wasser aus dem Felsen schlagen läßt, der die Fluten des Jordan bändigt, dessen Thron, wie Daniel ihn schaut, über dem tobenden Meer, aus dem die wilde Tierheit aufsteigt, aufgerichtet ist. Ja Jesus handelt schon hier bei Anlaß der Verwandlung von Wasser zu Wein als derjenige, der später auf dem See dem Sturm gebietet. In jener Morgenfrühe schreitet er übers Meer und steigt zu den Jüngern ins Boot.

Wenn hier Jesus aber Wasser bändigt, Wasser verwandelt, was bändigt und verwandelt er dann *nicht?* Gibt es denn überhaupt etwas, das er nicht zu meistern vermöchte? So sind die sechs Wasserkrüge von Kana für uns Ermunterung, Einladung, Aufforderung und Befehl, an Christus als an den zu glauben, der verwandeln und ändern kann. Wir haben diese Glaubensstärkung weiß Gott nötig, wir, die wir immer wieder so schmählich «ins alte Fahrwasser geraten». O dieses «alte Fahrwasser», mit welch unheimlicher Wucht und hinreißender Elementargewalt will es über uns herrschen! Müssen wir wirklich immer aufs neue die alten «armen Tröpfe» bleiben? Sollte der Herr übers Wasser am Ende auch der Herr sein übers — Blut? Zwar ist «Blut ein ganz besonderer Saft». Wir kennen es zur Genüge, das Blut in unseren Adern.

Und doch — man wagt hier fast nicht weiterzudenken —, es ist, wie das jetzt vielgehörte Wort heißt, «wahn-

sinnig», und doch ist dem so: Derjenige, der das Wasser in den sechs Krügen zu Wein verwandelt, hat Macht, auch an uns Änderungen vorzunehmen. Man darf beherrschter werden in seinen Zornausbrüchen, gehaltener in seiner Mutlosigkeit. Man darf widerstandsfähiger werden in den mannigfachen Versuchungen. Man darf dankbarer werden im Glück, das einem widerfährt. Man darf freier werden vom Eigenen, gelöster und freudiger zum Helfen.

Und das nicht etwa, weil man selber weiß wie stark und vermögend man wäre, sondern weil Christus lebt, der Herr und Herrscher, der Macht hat, Wasser in Wein zu verwandeln. Und wenn man zehnmal stolpert und hundertmal rückfällig wird, Christus kann nicht nur Wasser in Wein, er kann auch Menschen ändern.

Von Amerika drüben kam vor Jahrzehnten die Moralische Aufrüstung, die lautstark und schlagwortartig vom Menschen-Changen sprach (Change your life). So hat man aus dem Wunder der Verwandlung eine Methode gemacht, die wir Menschen anwenden und handhaben könnten. So geht es nicht. Aber der Christus, der Wasser verwandeln, Herzen ändern kann, vermag auch Verhältnisse zu ändern. Ihm ist die Macht vorbehalten, Völker zu lenken wie Wasserbäche.

Sagen wir es konkreter: Christus kann Einfluß gewinnen in den Köpfen der Menschen. Nicht nur sechs Wasserkrüge, auch sieben Bundesräte können unter seinen Einfluß geraten. Auch Parteihäupter, Sekretäre und Wortführer, Stimmbürger, Direktoren, Redaktoren und Finanzgrößen. Wer aufhört zu glauben, zu hoffen und drum zu bitten, daß Christus, der Veränderer und Verwandler, Raum und Gehör finden kann beim Verwaltungsrat eines Zeitungskonzerns, bei den Hauptaktionären einer Brauerei und bei den großen

und kleinen Rüstungsinteressenten und Kriegslieferanten, ihnen zur Gnade oder zum Gericht, der hat auch aufgehört, ans Wunder von Kana zu glauben.

Unsere reformatorischen Glaubensväter haben das gewußt. Sie waren keine Illusionisten, aber sie glaubten an Christus. Zwingli hat an ein neues Zürich geglaubt. Calvin an ein neues Genf. Sie haben zusammen mit Luther an eine Erneuerung dort geglaubt, wo es am allerunwahrscheinlichsten ist, wo die Widerstände am zähesten sind und wo der alte Adam sich am erfolgreichsten breitmacht, ja dort, wo die Teufel sich am sichersten und geborgensten fühlen, und das ist die — *Kirche.* Der Glaube an den Christus, der Wasser zu Wein verwandelt, gab ihnen den Mut, die Kühnheit, unentwegt an eine Erneuerung der Kirche an Haupt und Gliedern, und damit und darum an eine Erneuerung der Welt, zu glauben.

Freilich, es sind erst *Zeichen* seiner Herrlichkeit, die Christus mit dem Wunder bei Anlaß der Hochzeit zu Kana aufzurichten beginnt. Zwar sind es sechs Wasserkrüge, deren Inhalt Jesus da verändert. Große Krüge. Jeder von ihnen faßt beinahe einen Hektoliter. Ein massives Zeichen zwar, aber ach, ein Zeichen nur. Was sind schon Krüge! Was wären tausend Krüge im Vergleich zu den Bächen, Flüssen, Strömen, Fluten und Ozeanen, die noch unverändert sind! Verheerend rollen die Wellen der Verderbensmächte noch durch die Welt der Völker.

Ja es geht einem mit dem Zeichen der Herrlichkeit Gottes, das Jesus in Kana aufrichtet, geradezu so, daß wer einmal die Herrlichkeit dieses Zeichens ins Auge und in den Kopf bekommen hat, daß gerade der anfängt, die Dicke der Finsternis und die Wucht des Verderbens erst recht schmerzlich zu erkennen und zu empfinden.

Jene geistreiche Bemerkung, die ein Ausleger, der nicht Abstinent war, Adolf Schlatter, hier anbringt, ist jedenfalls nicht fehl am Platz: Hier handle es sich einmal um eine Hochzeitsgesellschaft, die darunter leide, daß zu wenig Wein vorhanden sei. Meistens sei das umgekehrt. Hochzeitsfeiern seien sonst eher durch den Umstand überschattet, daß da zu viel Wein fließt. Es kann uns nicht verborgen bleiben, wie weitgehend menschliche Beziehungen getrübt und vergiftet sind durch Alkoholgenuß, angefangen im Familienkreis, bis hinaus zum Straßenverkehr. Unter diesem Gesichtspunkt begreift man Menschen, die es vorziehen, auf Weingenuß überhaupt und grundsätzlich zu verzichten.

Und doch, wenn Christus jetzt noch seine Herrlichkeit erst in Zeichen offenbart und noch nicht in vollendeter Fülle, so sollen uns diese Zeichen, so gering sie aussehen mögen, zum Hoffen, zum Warten und zum Harren stärken. Solche Zeichen wollen uns ein Anreiz und Impuls sein zum Arbeiten aufs Letzte, aufs Ganze hin, da nicht nur an einigen Menschen einiges anders wird. Da wird dann «ein neuer Himmel und eine neue Erde sein, in denen Gerechtigkeit wohnt». Dann wird nicht bloß das Wasser einiger Krüge verwandelt, sondern alles Wasser, auch das bitterste von allen, das — Augenwasser: «Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.» Und, heißt es zuletzt: «Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein.» Und vom wilden Element heißt es zuletzt: «Und das Meer ist nicht mehr.»

«Und seine Jünger glaubten an ihn.»

Man beachte, wie zurückhaltend der Evangelist sich hier ausdrückt. Wir hätten eigentlich nach dem dort Vorgefallenen etwas anderes erwartet. Wir wären nicht erstaunt, wenn er sagte: Die ganze Hochzeitsgesellschaft, ja ganz Kana

glaubte an ihn. Aber so leicht dringt der Glaube nicht durch. Das Wort und das Wunder pflegen nicht nur Zuspruch, sondern auch Widerspruch zu wecken, Glauben und Unglauben. So ist es ganz gut möglich, daß von den dort Anwesenden nur einige wenige an Jesus glaubten, daß aber die Mehrzahl sich damit begnügte, den guten Wein zu genießen.

Wie aber steht es um den Glauben bei den heute hier Anwesenden? Glauben wir? Ist so etwas, wie wir es heute hier vernommen haben, einem Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts «zumutbar», wie das seltsame Modewort lautet? (Wie wenn Glaube je «zumutbar» gewesen wäre!)

Ein in Deutschland vieldiskutierter Theologe ist da der Ansicht: «Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben.»

Bei dieser Gelegenheit kommt einem die Äußerung eines anderen, auch eines Theologen, Jeremias Gotthelfs, in den Sinn, nachzulesen im «Sonntag des Großvaters».

Es ist Sonntagmorgen. Die Frau und Mutter des Hauses hat die Kinder eben in die Kinderlehre entlassen. Mit dem Großvater allein in der Stube, kommt sie mit ihm ins Gespräch. Es sei eine höchst fragwürdige Sache, dieser Kindergottesdienst. Die Kinder verständen die biblischen Geschichten, die ihnen der Pfarrer erzähle, doch nicht. Der Alte hört eine Zeitlang zu. Schließlich bricht er sein Schweigen und erwidert: «O wie arm sind die Menschen, die nichts im Kopf haben als Begreifliches!»

Solch arme Menschen, für die nur existiert, was sie begreifen, für die alles, was ihren Horizont übersteigt, nichts ist, die ihren kleinen oder ihren großen Verstand zum Maß-

stab der Dinge machen, gab und gibt es zu allen Zeiten. Sicher auch unter den dort bei der Hochzeit zu Kana Anwesenden. Auch unter uns heute morgen.

Wenn dort die Jünger zum Glauben kommen oder in ihrem Glauben gestärkt werden, dann ist dort ein nicht geringeres, ein größeres Wunder geschehen als die Verwandlung von Wasser in Wein.

Das Wunder des Glaubens kann auch unter uns heute morgen geschehen sein. Hoffen wir es.

«Und seine Jünger glaubten an ihn.»

Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 2. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1938

Predigt und Ansprache

über

Johannes 3, 1–9

und

Matthäus 25, 31–46

gehalten zu Oekolampad am Sonntag nach Pfingsten anläßlich des Einsatzes einer Gemeinde-Diakonisse

von

Pfarrer Walter Lüthi

und

Pfarrer Robert Brunner

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

1. Es war aber ein Menſch unter den Phariſäern mit Namen Nikodemus, ein Oberſter unter den Juden. 2. Der kam zu Jeſu bei der Nacht und ſprach zu ihm: Meiſter, wir wiſſen, daß du biſt ein Lehrer von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tuſt, es ſei denn Gott mit ihm. 3. Jeſus antwortete und ſprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich ich ſage dir: Es ſei denn, daß jemand von neuem geboren werde, ſo kann er das Reich Gottes nicht ſehen. 4. Nikodemus ſpricht zu ihm: Wie kann ein Menſch geboren werden, wenn er alt iſt? Kann er auch wiederum in ſeiner Mutter Leib gehen und geboren werden? 5. Jeſus antwortete: Wahrlich, wahrlich ich ſage dir: Es ſei denn, daß jemand geboren werde aus Waſſer und Geiſt, ſo kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 6. Was vom Fleiſch geboren wird, das iſt Fleiſch; und was vom Geiſt geboren wird, das iſt Geiſt. 7. Laß dich's nicht wundern, daß ich dir geſagt habe: Ihr müſſet von neuem geboren werden. 8. Der Wind bläſt, wo er will, und du hörſt ſein Sauſen wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Alſo iſt ein jeglicher, der aus dem Geiſt geboren iſt. 9. Nikodemus antwortete und ſprach zu ihm: Wie mag ſolches zugehen?

Liebe Gemeinde! „Der Wind bläſt.“ Das iſt nach altem Kirchenbrauch die frohe Botſchaft des Sonntags nach Pfingſten. Gottes Winde blaſen. Gottes Winde ſind jetzt gleichſam losgelaſſen und gehen über die Erde; wer kann ſie zurückrufen? Mögen wir auch zuzeiten unter dem Eindruck ſeufzen, der Wind habe aufgehört zu blaſen, es ſei völlige und troſtloſe Windſtille eingetreten vom Himmel her, der Wind bläſt doch! Ob wir ihn fühlen oder nicht, das ändert nichts an der Tatſache, daß es Pfingſten wurde. Wir haben es ſchwarz auf weiß, haben es verbrieft und verſiegelt: „Der Wind bläſt.“

Der Heilige Geiſt kann blaſen wie ein ſtilles, ſanftes Säuſeln, er kann aber auch kommen als „ein Brauſen wie eines gewaltigen Windes“, der Dächer abdeckt, Wälder umlegt und menſchliche Wohnſtätten erſchüttert. Auch Hoch-

häuſer, auch Geldpaläſte, auch Kirchtürme kann er zum Wanken bringen. Das iſt das Sauſen des Windes, der als Gericht über die Erde fährt. Aber komme er, in welcher Geſtalt er wolle, ob ſtill über den einſamen Beter in der Kammer, oder fahre er „im wilden Sturm daher“, am Wie hängt ja nichts. Hauptſache iſt, daß er bläſt: „Der Wind bläſt, wo er will, und du höreſt ſein Sauſen wohl.“

Nikodemus hat keine Ausrede. Wir haben ſie auch nicht. Wir hören ſein Sauſen wohl, wenn wir's hören wollen. Wir hören wahrhaftig, wenn wir Ohren haben zu hören, auch heute ſein Sauſen gar wohl, heute, da „die vier Winde ſich erhoben haben“, wie Daniel ſagt, und da das Meer der Völker gewaltig ſtürmt. All das, was heute unſer Auge in der weiten Welt erſchrocken ſehen muß, glauben wir es nur, das alles hat mit Pfingſten viel mehr zu tun, als wir uns träumen laſſen, mit jenem Pfingſten, das in „Blut, Feuer und Rauchdampf“ daherkommt. (Joel.)

Aber Gottes Wind bläſt ſelbſtherrlich und eigenwillig. Er hat einen Willen. Kein Teufel und kein Engel und kein Menſch kann das aufhalten, was von Pfingſten her zu blaſen begonnen hat. Wir können dieſen Wind weder lenken noch fangen. Er bläſt oft gerade nicht dort, wo wir meinen, daß er blaſe, jedenfalls nicht dort, wo wir unſere bunten Wimpel flattern laſſen, nicht dort, wo wir pausbackig hinaustrompeten, was wir denken und was wir wollen und was wir ſchaffen. Gottes Wind iſt unſer Gegenwind. Ueber alle Stürme, die ſich heute erhoben haben wird er ſiegen, denn es iſt Pfingſten geworden: „Der Wind bläſt, wo er will, und du höreſt ſein Sauſen wohl, aber du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fährt.“ Das iſt das erſte, was uns das frohe Evangelium des Sonntags nach Pfingſten ſagt: Wo und wie und wann er immer blaſen will — der Wind bläſt.

Und nun ein Zweites. Der Wind bläſt nicht leer, bläſt nicht über die Köpfe der Menſchen hinweg, er hat Wir-

kungen. Pfingsten heißt: Gott ist am Werk. Gott ist am Werk an uns Menschen. Weil und wann und wo der Wind bläst, da hat er die Wirkung, daß Menschen „von neuem geboren werden“. Es heißt auch „geboren werden aus Wasser und Geist“. Nicht nur aus Wasser, nicht nur aus Stoff, wie bei der ersten Geburt, sondern „aus Wasser und Geist“. Auf den Geist kommt es offenbar bei dieser zweiten Geburt ausschließlich an, weshalb es ein drittes Mal nur heißt „aus dem Geist geboren“. Aber wie geht das zu, wenn ein Mensch „von neuem“, „aus Wasser und Geist“, „aus dem Geist“ geboren wird? „Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Wie mag solches zugehen?“ Diese notvolle Frage des Nikodemus — und wer meint, es sei diesem Mann nicht ernst damit, hat das heilsame Aergernis der Worte Jesu überhaupt nicht gemerkt — diese Nikodemusfrage ist unser aller Frage.

Laßt uns versuchen, es in einem Bild zu sagen, „wie das zugehen mag“, wenn ein Nikodemus von neuem geboren wird. Wenn Gottes Winde blasen, dann beginnen Gottes Mühlen zu mahlen. Sie mahlen nicht Samenkörner, sie mahlen härteres, sie mahlen nicht Kieselsteine, sie mahlen härteres Material. Gottes Mühlen mahlen Menschenwillen, Menschengedanken, Menschenwerke. Gottes Mühlen mahlen Menschenherzen, Menschenköpfe, Menschenfäuste. Das ist es eben, was Christus dem Nikodemus zumutet und anbietet, wenn er zu ihm sagt: Von neuem, aus Wasser und Geist, aus dem Geist mußt du geboren werden. Du frommer Nikodemus, gib den Felsen deiner Frömmigkeit, den harten Stolz deiner Tugend und deiner guten Werke, den Felsen, an dem du angeseilt schon an die 60, 70, 80 Jahre herumkletterst, gib ihn hinein in Gottes Mühlen und laß ihn zermahlen. Du geehrter Pharisäer, gib deine Ehre, deine weltliche und geistliche Ehre hinein in Gottes Mühle und laß sie zerkleinern. Du mächtiger „Oberst unter den Juden“,

gib deine Macht, deine Gediegenheit, deine Tradition, gib deinen Einfluß und deinen Reichtum hinein in Gottes Mühle und laß sie klein mahlen.

Klein werden, das heißt „von neuem geboren werden“; sich in Gottes Mühlen klein mahlen lassen. Werden wie die Kinder! Wer nicht von neuem geboren wird, wer nicht ein kleiner Mensch wird, auch wenn er ein großer und alter Nikodemus ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Um ein Sterben, um nichts weniger als um ein Sterben handelt es sich eben bei dieser Neugeburt. Das ist's, was Nikodemus das Verstehen so erschwert, daß, wenn man von neuem geboren wird, man dann zuerst sterben muß. Und das ist's, was wir alle immer wieder so schwer fassen, daß es durchs Sterben geht: „Allein das Weizenkorn, bevor es fruchtbar sproßt zum Licht empor, muß sterben in der Erde Schoß, muß sterben, los, vom eigenen Wesen los.“

Jesus hat Geduld mit Nikodemus. Er verargt ihm sein Unvermögen nicht. Nikodemus wird es später verstehen, so wie alle Jünger es „hernach erfuhren“. Wir sehen später Nikodemus noch einmal. Er ist es, der Jesu Kreuzabnahme und Bestattung leitet. Um den Hügel dort bläst auch ein Wind, ein scharfer. Dort mahlt Gottes Mühle auch, nicht langsam, sondern unfaßbar schnell. Und dort ist das Sterben, das Jesus in jener Nacht dem Nikodemus anbietet. Dort am Kreuz stirbt Nikodemus, dort wird sein Kopf, sein Herz und seine Faust, dort wird der Fromme, der Pharisäer und der Oberst hineingenommen. Dort sterben wir alle. Dort ist das große, das entscheidende Sterben und Kleinwerden, und dort ist die entscheidende Neugeburt. „Du starbest selbst als Weizenkorn und sankest in das Grab, belebe denn, o Lebensborn, die Welt, die Gott dir gab.“ Dort am Kreuz sind wir gestorben und von neuem geboren worden. „Von neuem geboren werden“ heißt somit genau genommen: Sich hineinnehmen lassen in Jesu Leben, in Jesu Sterben und Auferstehen. Und jetzt verstehen wir noch etwas genauer, warum

Jeſus ſagt „aus Waſſer und Geiſt“. Mit Recht wird von den Sachverſtändigen das „Waſſer“ auf die Taufe gedeutet. Wer aus Waſſer und Geiſt geboren wird, der muß ſich hineintauchen, hineintaufen laſſen in den Tod und in die Auferſtehung des Heilandes. „Wahrlich, wahrlich, ich ſage dir, es ſei denn, daß daß jemand von neuem geboren werde, ſo kann er das Reich Gottes nicht ſehen.“

Das iſt nun das dritte Frohe, das Chriſtus uns aus dem Evangelium des heutigen Tages ſagt: Wenn Gottes Winde blaſen und wenn Menſchen in Jeſu Sterben und Auferſtehen ſich hineinziehen laſſen, dann kann es ſich begeben, daß dieſe Menſchen „das Reich Gottes ſehen“. Aller Augen, die nicht von neuem geboren ſind, werden das Reich Gottes nicht ſehen. Der Menſch mit neugeborenen Augen aber darf anfangen, das Reich Gottes zu ſehen. Ihm werden die ganz anderen Maßſtäbe bekannt, die im Reiche Gottes gelten. Selbſtverſtändlich iſt das wahrhaftig nicht, wiſſen wir doch, daß wir nicht im Schauen wandeln, ſondern im Glauben und daß das Reich Gottes nicht kommt mit äußerlichen Gebärden, und daß der Menſch nicht ſagen kann: „Siehe, hier iſt es, ſiehe, da iſt es!“ Aber wenn ich's jetzt auch noch nicht in ſeiner vollendeten Herrlichkeit zu ſehen vermag, ſo „erkenne ich es doch ſtückweiſe“. Gott iſt ſo freundlich, daß er dem, der an ihn glaubt, mehr oder weniger kräftige Vorzeichen und Anzeichen des kommenden Reiches ſchon vor dem Hereinbruch der Vollendung ſchenkt. Gar herrliche Zeichen der Herrſchaft Gottes hat Nikodemus ſehen dürfen an jenem Tag, von dem geſchrieben ſteht:

„Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, auch keiner ſagte von ſeinen Gütern, daß ſie ſein wären, ſondern es war ihnen alles gemein. Und mit großer Kraft gaben die Apoſtel Zeugnis von der Auferſtehung des Herrn Jeſu und war große Gnade bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wie viel ihrer waren, die da Aecker oder Häuſer hatten, verkauften

ſie und brachten das Geld des verkauften Guts und legten es zu der Apoſtel Füßen, und man gab einem jeglichen, was ihm not war.“ So unanſchaulich Gottes Reich auch iſt, ſo über alles Begreifen wunderbar will er es Geſtalt gewinnen laſſen in dieſer Zeit und Welt. Aber: „Wahrlich, wahrlich, ich ſage dir: Es ſei denn, daß jemand geboren werde aus Waſſer und Geiſt, ſo kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Laß dich's nicht wundern, daß ich dir geſagt habe: Ihr müſſet von neuem geboren werden.“

Liebe Gemeinde! Der Wind bläſt. Menſchen werden von neuem geboren. Gottes Reich kommt. Im Lichte dieſes dreifachen Evangeliums, das in Jeſus Chriſtus ein und dasſelbe Evangelium iſt, dürfen wir die für unſere Gemeinde beſondere Bedeutung des heutigen Tages ſehen. Was heute hier geſchieht, und was in jeder anderen Chriſtengemeinde auch geſchehen darf, daß wir eine Schweſter, hervorgegangen aus dem Riehener Diakoniſſenhaus, dieſer Gemeinde als Hilfe für Arme und Kranke zuordnen dürfen, das geſchieht weder zufällig noch von ungefähr. Es iſt da allerlei vorausgegangen. Die frohe Botſchaft iſt einer Schar von Menſchen verkündet worden. Der Wind hat geblaſen. Er hat Türen geöffnet, Herzen geöffnet und Hände. Gott hat ſich unſerer Schwachheit erbarmt. Menſchen haben ſich ins neue Reich hineintaufen laſſen, haben ein Endchen des Himmelreiches herabhangen ſehen, haben wie Kinder nach dieſem Endchen greifen und es feſthalten dürfen. Das iſt vorausgegangen. Was uns mit Freude und Dank erfüllt, das iſt eine Frucht deſſen, was Gott aus ſeinem Wort durch ſeinen Geiſt in dieſer Zeit an ſeiner Gemeinde tut, um ſeinen Namen zu verherrlichen.

Aber nun noch ein Letztes. Vergeſſen wir nicht, Nikodemus iſt auch ein Kirchenmann. Er hat in ſeinem Leben nicht nur eins, ſondern viele ſolche Feſte gefeiert. Dieſer Mann war ſein langes Leben hindurch, von früheſter Jugend an, wie man ſo ſagt „kirchlich tätig“, hat kräftig dabei ſein

dürfen beim Bau der Kirche. Aber wie er gegen Ende ſeines Lebens Chriſtus begegnet, empfängt ihn dieſer mit dem überraſchenden Ruf: „Wahrlich, wahrlich, ich ſage dir, es ſei denn, daß jemand von neuem geboren werde, ſo kann er das Reich Gottes nicht ſehen.“ Das muß für uns bei allem kirchlichen Handeln und Ordnen ein mahnendes Zeichen ſein: Man kann ein Phariſäer, man kann ein „Oberſter unter den Juden“, man kann ein Kirchenmann ſein und glatt am Reich Gottes vorbeileben. Alles kirchliche Handeln kann aus dem Fleiſch geſchehen ſtatt aus dem Geiſt. Jugendlicher Tatendrang, engſtirnige Eigenbrötelei und ſündhaft verirrter Geltungstrieb könnten von uns gar leicht verwechſelt werden mit Gottes Tun. Und, weiß Gott, bei all unſerem kirchlichen Geſchehen, bei allem, was man bei uns und landauf und -ab „reges Gemeindeleben“ nennt, iſt immer auch das Fleiſch beteiligt. Man kann nun einmal in der Gemeinde diesſeits der Gräber Unkraut und Weizen nicht reinlich voneinander ſcheiden. Darum ſteht der Phariſäer Nikodemus, der Oberſte unter den Juden, darum ſteht unſere Gemeinde, darum ſteht die ganze Kirche unter der Verheißung und unter dem Gericht des Wortes: „Was aus dem Fleiſch geboren wird, das iſt Fleiſch (und geht den Weg allen Fleiſches); was aber aus dem Geiſt geboren wird, das iſt Geiſt“ (und wird das Reich Gottes ſehen). Hier haben wir uns zu beugen. Hier ſtehen wir als Gemeinde wieder unterm Kreuz. Dort aber bläſt der Wind. Dort werden Menſchen von neuem geboren. Dort kommt Gottes Reich. Ja, komm Herr Jeſu, komme bald. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 2. Jahrgang, Nr. 11 | März 1939

Predigt

über

Johannes, Kapitel 7

gehalten am 19. Februar 1939
zu Oekolampad in Baſel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

(1) Darnach zog Jesus umher in Galiläa; denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, darum daß ihm die Juden nach dem Leben stellten. (2) Es war aber nahe der Juden Fest, die Laubhütten. (3) Da sprachen seine Brüder zu ihm: Mache dich auf von dannen und gehe nach Judäa, auf daß auch deine Jünger sehen die Werke, die du tust. (4) Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch frei offenbar sein. Tust du solches, so offenbare dich vor der Welt. (5) Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. (6) Da spricht Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht hier; eure Zeit aber ist allewege. (7) Die Welt kann euch nicht hassen; mich aber haßt sie, denn ich zeuge von ihr, daß ihre Werke böse sind. (8) Gehet ihr hinauf auf dieses Fest; ich will noch nicht hinaufgehen auf dieses Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. (9) Da er aber das zu ihnen gesagt, blieb er in Galiläa. (10) Als aber seine Brüder waren hinaufgegangen, da ging er auch hinauf zu dem Fest, nicht offenbar, sondern wie heimlich. (11) Da suchten ihn die Juden am Fest und sprachen: Wo ist der? (12) Und es war ein großes Gemurmel von ihm unter dem Volk. Etliche sprachen: Er ist fromm; die andern aber sprachen: Nein, sondern er verführt das Volk. (13) Niemand aber redete frei von ihm um der Furcht willen vor den Juden.

(14) Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. (15) Und die Juden verwunderten sich und sprachen: Wie kann dieser die Schrift, so er sie doch nicht gelernt hat? (16) Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht mein, sondern des, der mich gesandt hat. (17) So jemand will des Willen tun, der wird innewerden, ob diese Lehre von Gott sei, oder ob ich von mir selbst rede. (18) Wer von sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre; wer aber sucht die Ehre des, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und ist keine Ungerechtigkeit an ihm. (19) Hat euch nicht Mose das Gesetz gegeben? und niemand unter euch tut das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? (20) Das Volk antwortete und sprach: Du hast den Teufel; wer sucht dich zu töten? (21) Jesus antwortete und sprach: Ein einziges Werk habe ich getan, und es wundert euch alle. (22) Mose hat euch darum gegeben die Beschneidung — nicht daß sie von Mose kommt, sondern von den Vätern —, und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. (23) So ein Mensch die Beschneidung annimmt am Sabbat, auf daß nicht das Gesetz Moses gebrochen werde, zürnet ihr denn über mich, daß ich den ganzen Menschen habe am Sabbat gesund gemacht? (24) Richtet nicht nach dem Ansehen, sondern richtet ein rechtes Gericht.

(25) Da sprachen etliche aus Jerusalem: Ist das nicht der, den sie suchten zu töten? (26) Und siehe zu, er redet frei, und sie sagen ihm nichts. Erkennen unsre Obersten nun gewiß, daß er gewiß

Christus sei? (27) Doch wir wissen, woher dieser ist; wenn aber Christus kommen wird, so wird niemand wissen, woher er ist. (28) Da rief Jesus im Tempel, lehrte und sprach: Ja, ihr kennet mich und wisset, woher ich bin; und von mir selbst bin ich nicht gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, welchen ihr nicht kennet. (29) Ich kenne ihn aber; denn ich bin von ihm, und er hat mich gesandt. (30) Da suchten sie ihn zu greifen; aber niemand legte die Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. (31) Aber viele vom Volk glaubten an ihn und sprachen: Wenn Christus kommen wird, wird er auch mehr Zeichen tun, denn dieser tut? (32) Und es kam vor die Pharisäer, daß das Volk solches von ihm murmelte. Da sandten die Pharisäer und Hohenpriester Knechte aus, daß sie ihn griffen. (33) Da sprach Jesus zu ihnen: Ich bin noch eine kleine Zeit bei euch, und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. (34) Ihr werdet mich suchen, und nicht finden; und wo ich bin, könnet ihr nicht hin kommen. (35) Da sprachen die Juden untereinander: Wo will dieser hin gehen, daß wir ihn nicht finden sollen? Will er zu den Zerstreuten unter den Griechen gehen und die Griechen lehren? (36) Was ist das für eine Rede, daß er sagte: „Ihr werdet mich suchen, und nicht finden; und wo ich bin, da könnet ihr nicht hin kommen?“

(37) Aber am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! (38) Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. (39) Das sagte er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verklärt. (40) Viele nun vom Volk, die diese Rede hörten, sprachen: Dieser ist wahrlich der Prophet. (41) Andere sprachen: Er ist Christus. Etliche aber sprachen: Soll Christus aus Galiläa kommen? (42) Spricht nicht die Schrift: von dem Samen Davids und aus dem Flecken Bethlehem, da David war, solle Christus kommen? (43) Also ward eine Zwietracht unter dem Volk über ihn.

(44) Es wollten aber etliche ihn greifen; aber niemand legte die Hand an ihn. (45) Die Knechte kamen zu den Hohenpriestern und Pharisäern; und sie sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? (46) Die Knechte antworteten: Es hat nie ein Mensch also geredet wie dieser Mensch. (47) Da antworteten ihnen die Pharisäer: Seid ihr auch verführt? (48) Glaubt auch irgendein Oberster oder Pharisäer an ihn? (49) sondern das Volk, das nichts vom Gesetz weiß, ist verflucht. (50) Spricht zu ihnen Nikodemus, der bei der Nacht zu ihm kam, welcher einer unter ihnen war: (51) Richtet unser Gesetz auch einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkennt, was er tut? (52) Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du auch ein Galiläer? Forsche und siehe, aus Galiläa steht kein Prophet auf. (53) Und ein jeglicher ging also heim.

Laſſen wir uns durch das ſcheinbare Durcheinander dieſes Kapitels nicht zu ſehr beeindrucken. Es herrſcht hier eben Feſtbetrieb. Sah ſolcher je anders aus? Wer ſich nun freilich die Mühe nimmt, einen einigermaßen ordnenden Ueberblick über dieſes Getümmel zu erhalten, dem fällt es nicht allzu ſchwer, darin drei ganz beſtimmte, klar voneinander unterſcheidbare Menſchengruppen zu erkennen. Da ſind einmal die Brüder Jeſu, ſeine Nächſten. Dann „das Volk, das nichts vom Geſetz weiß“ (49), das Stadt- und Landvolk. Und dann als dritte Gruppe die Phariſäer und Schriftgelehrten und ihre Helfer, es gehört zur Eigenart der Sprache des vierten Evangeliſten, daß er dieſe dünne, aber einflußreiche Oberſchicht Iſraels einfach kurzerhand „die Juden“ zu nennen pflegt. Die Brüder, das Volk und „die Juden“. Wenn wir nun verſuchen, uns dieſe drei Gruppen etwas näher anzuſchauen, dann könnte es allerdings geſchehen, daß wir auf einmal innewerden, wie ſchlecht uns gerade hier die Rolle von bloßen Zuſchauern liegt, weil wir in Wirklichkeit ſelber mitten unter den Beteiligten ſtehen. Ja es könnte paſſieren, was jenem alten Soldaten widerfuhr, als er vor der Leinwand ſaß, um gemütlich Lichtbilder aus der Grenzbeſetzungszeit anzuſchauen und plötzlich in einer der Gruppen ſich ſelber leibhaftig daherdefilieren ſah, ſo daß er in der erſten Ueberraſchung ſich nicht enthalten konnte, halblaut in den Zuſchauerraum hinauszurufen: „Der dort bin ich!“

Die Brüder wollen Jeſus aufs Feſt nach Jeruſalem dirigieren. Es iſt das Laubhüttenfeſt im Herbſt vor ſeiner Kreuzigung. Sie tragen ſchwer daran, daß er ſein Pfund in den weltabgelegenen Winkeln Galiläas vergräbt. Sie empfinden es als ſünd und ſchad, daß er ſich nicht ein größeres Publikum verſchafft. Sie haben es endlich einmal ſatt,

immer und immer wieder unter den Anſchuldigungen und Verunglimpfungen, die ihrem Bruder widerfahren, leiden zu müſſen. Sie möchten im Gegenteil ſich lieber ſünnelen im Glanz eines allgemein beliebten und hochgeſchätzten Verwandten: „Da ſprachen ſeine Brüder zu ihm: Mache dich auf von dannen und gehe nach Judäa, auf daß auch deine Jünger ſehen die Werke, die du tuſt. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch frei offenbar ſein. Tuſt du ſolches, ſo offenbare dich vor der Welt“ (3, 4).

Jeſus weiß, daß er auf dieſes Feſt gehen wird. Aber er erkennt im Anſinnen ſeiner Brüder etwas von dem, was Petrus meinte, als er ihn vom Leidensweg abzuhalten verſuchte, worin Jeſus eine Verſuchung Satans erblicken mußte, desſelben Satans, der ihn gleich am Anfang ſeines Erlöſerwerkes auf die Tempelzinne führte, damit er ſich dort hinunterſtürze. Jeſus wird hinaufgehen, aber anders, als ſeine Brüder es meinen. Er wird aufs Feſt gehen nicht um ſich beliebt zu machen und den Glanz ſeines Hauſes zu mehren, ſondern um gehaßt zu werden von jedermann. Darum diſtanziert er ſich von den Brüdern und lehnt den gemeinſamen Hinweg ab. Johannes macht dazu die kurze Bemerkung: „Denn auch ſeine Brüder glaubten nicht an ihn“ (5). Glauben etwa w i r an ihn?

Glauben w i r an den Jeſus, der zu ſeinen Brüdern ſagt: „Die Welt kann euch nicht haſſen, mich aber haßt ſie, denn ich zeuge von ihr, daß ihre Werke böſe ſind“? (7). Oder halten wir's nicht alle heimlich mit den Brüdern, die ihn zwar wohl lieben, die ihn wohl gern ihren Bruder nennen, aber nur ſolang er ihnen nützt, nur ſolang er mit ihnen eben aufs Feſt kommt, ſo wie ſie es meinen? Stehen wir nicht alle — wir wollen doch ganz ehrlich ſein! — immer wieder in der Verſuchung, Jeſu im Sinne und Geiſt der

Brüder den Gang aufs Feſt zuzumuten? O dieſer Jeſus, der gerade gut genug iſt, um mit uns aufs Feſt zu kommen, unſere Volks- und Familienfeſte verſchönern zu helfen! O dieſer Jeſus beim Taufefeſt, dieſer Jeſus am Konfirmationsſeſſen, dieſer Jeſus beim Begräbnisſchmaus! Gerade ſo weit iſt uns ſein Mitkommen genehm, aber weiter reicht's nicht. O dieſer Feſttags-Jeſus, gerade gut genug, als Hängeſchild vorangetragen zu werden bei allerlei Feiern und glanzvollen politiſchen und kirchenpolitiſchen Paraden! Hat wohl Jeſus Freude, wenn jetzt wieder anläßlich der Beerdigungsfeiern für den verſtorbenen Papſt in allen Landen jene hochpolitiſchen Feiern ſtattfinden mit einer Diplomatie voll Vertragsbruch auf den vorderſten Bänken? Kann Jeſus Freude daran haben, wenn jetzt Dankgottesdienſte — heimlich nicht nur katholiſche! — Dankgottesdienſte abgehalten werden dafür, daß die andaluſiſchen Hungerbäuerlein, die kaſtilianiſchen Schafhirten und die Fabrikler in Barcelona wieder den Mund in den Staub ſtecken müſſen und wieder einmal aufs Dach bekommen haben? O dieſer Jeſus, den wir zum Mitkommen auf unſere Feſte nötigen! Er diſtanziert ſich von unſeren Feſten: „Geht i h r hinauf aufs Feſt; ich gehe nicht hinauf auf dieſes Feſt, meine Zeit iſt noch nicht erfüllt“ (8).

Ihr Angefochtenen — hat es Angefochtene hier? — ihr, die ihr über eine götzendieneriſche Kirche, und wahrlich nicht nur über die katholiſche! Anfechtung erduldet, Chriſtus iſt lange nicht überall dabei, wo man ſeinen Namen im Schilde führt. Und wenn wir ihn am Anfang unſerer Feſte und am Ende unſerer Feſte und zwiſchenhinein noch hundertmal beim Namen rufen, iſt das noch lange kein Beweis dafür, daß er dabei iſt. Man kann wohl ſeinen Namen mißbrauchend heranziehen, ihn ſelber aber nicht. Jeſus entſcheidet und

nicht ſeine Brüder, wo und wie und wann er auf dem Feſt ſein will und wo und wie und wann eben nicht. An Jeſus verzweifelt nicht! Ihr habt nicht das Recht, an ihm zu verzweifeln, an dem Jeſus, der ja dann ſchließlich, als ſeine Zeit erfüllt war, auf jenes andere Feſt hinaufgegangen iſt, aber eben als der, der die Bosheit der Welt und die Bosheit einer weltförmig gewordenen Kirche offenbar macht und darum gehaßt wird von ihr und gekreuzigt wird durch ſie. Dort die gekreuzigte Wahrheit, dort die gekreuzigte Liebe, dort die gekreuzigte Gerechtigkeit, ſie iſt jetzt unſer Troſt und Halt.

Die zweite Gruppe an jenem Laubhüttenfeſt iſt das Volk, von dem die Oberſten ſagen, es ſei verflucht, wiſſe nichts vom Geſetz und habe darum zu ſchweigen. Das ahnungsloſe, das in der Tat unwiſſende Volk, das wenig weiß von den Anſchlägen ſeiner Oberſten, das darum ſagen kann: „Du haſt den Teufel, wer ſucht dich zu töten?“ (20). Das furchtſame Volk, das tatſächlich ſchweigt, und wenn es redet, dann iſt ſeine Sprache Murren und Munkeln: „Niemand aber redete frei von ihm aus Furcht vor den Juden“ (13). Das Volk, haltlos und ſchwach. Es munkelt viel und handelt nicht. Es iſt ein ſchwankes Rohr, durch leichte Winde hin- und hergezogen, umgetrieben zwiſchen dem, was dieſer ſagt und zwiſchen dem, was jener ſchreibt: „Es war ein großes Gemurmel von ihm unter dem Volk. Etliche ſprachen: Er iſt fromm. Die andern aber ſprachen: Nein, denn er verführt das Volk“ (12). Kann man Gegenſätzlicheres über einen ſagen? „Da ſprachen etliche aus Jeruſalem: Iſt das nicht der, den ſie ſuchten zu töten? Und ſiehe zu, er redet frei, und ſie ſagen ihm nichts. Erkennen unſere Oberſten nun gewiß, daß er gewiß Gottes Sohn ſei?“ Welch ein Maß von lenkſamer Gutgläubigkeit! War das Volk je anders?

Es ist zu haben zu beidem, zum Hosianna und zum Kreuzige. Denn schon wieder kommt das Schwanken: „Doch wir wissen, woher dieser ist; wenn aber Christus kommen wird, so wird niemand wissen, woher er ist“ (25—27). So schwankt das Volk, so schwankt es durch die Jahrtausende: „Viele nun vom Volk, die diese Rede hörten, sprachen: Dieser ist wahrlich der Prophet. Andere sprachen: Er ist Christus. Etliche aber sprachen: Soll Christus aus Galiläa kommen? Spricht nicht die Schrift: Aus dem Stamm Davids und aus dem Flecken Bethlehem, da David war, soll Christus kommen? Also ward eine Zwietracht unter dem Volk über ihn“ (40 bis 43). So spricht das Volk. So sprach es immer.

Große Diskussion über ihn, aber ach, keine Entscheidung. Keine einzige Aussage des Volkes ist eindeutig. Darum ist das Volk so ahnungslos, darum ist es so schwach, darum ist es so schwankend, so ängstlich und so uneins, weil es wohl über Christus diskutiert, nicht aber sich hineinrufen läßt in seine Nachfolge. Lassen wir uns das gesagt sein: Ein Volk, das in der Diskussion über Christus stecken bleibt, kann nicht anders als mitsamt seinen Vertretern und Sekretären schwanken und pendeln. Ein Volk, das jahrzehntelang Christus verhöhnt und abgelehnt hat, kann jetzt nicht anders, als mitsamt seinen Häuptern das Rückgrat verlieren. Solange wir in der Diskussion über Christus stehen bleiben, solange tun wir keinen sicheren Tritt, solange haben wir überhaupt in nichts, weder in Gedanken, Worten noch in Werken, irgendwelche Gewißheit. Es ist ganz auffällig, wie viele Menschen mir in den letzten Wochen begegnet sind, die seit Jahr und Tag an Christus herumlaborieren und verweisen und die immer tiefer versinken in einen Wust von Erwägungen und Erörterungen über ihn. Man möchte sie beim Kragen fassen und schütteln und sagen: Jetzt hör ein-

mal auf mit deinem Gerede über Chriſtus und tu auch nur ein einziges, es mag ein noch ſo beſcheidenes, ja ein lächerlich kleines Schrittlein ſein im Gehorſam dieſem Chriſtus gegenüber. Eine Fingersbreite realer, wirklicher Gehorſam iſt jetzt mehr wert als tauſend Kilometer Diskuſſionen über ihn: „So jemand will des Willen tun (der mich geſandt hat), der wird innewerden, ob dieſe Rede von Gott ſei, oder ob ich von mir ſelber rede“ (17). Wer noch ſo gebrechlich Gottes Willen tut, erhält Klarheit über Jeſus. Durch Diskuſſionen aber wird ſein Bild vernebelt.

Wenn nun die erſte Gruppe, die den Herrn unbedingt am Feſt haben will, ſo aufs große und ganze geſehen eher auf die katholiſche Hälfte der heutigen Chriſtenheit zutrifft, — ich weiß wahrlich ſchon, wie ſehr ſie auch unſere Kirche trifft, alle Ketzerrichterei liegt mir hier fern — dann ſehen wir in der zweiten Gruppe mehr den evangeliſchen Teil der Chriſten. In endloſen Unſicherheiten und Meinungsverſchiedenheiten über Chriſtus wird unſere evangeliſche Kirche zermürbt und ausgehöhlt. Wir verzehren unſere Kräfte in unfruchtbarem Seilziehen zwiſchen den Richtungen, und über dem kleinen Gepländel unſerer Kirchturmpolitik und unſeres Pfarrhausklatſches verlieren wir den Blick auf Gottes großen Tag: „Alſo ward eine Zwietracht unter dem Volk über ihn.“ Das iſt unſere evangeliſche Schuld. Wir tun darum gut, auch wenn uns, wie wir geſehen haben, ſo manches auch am Verhalten der anderen unſagbar ſchmerzt, allen phariſäiſchen Richtgeiſt über unſere katholiſchen Mitbürger daheim zu laſſen. Denn unter Jeſu Gericht ſtehen wir alle dort und hier, dort, wo es heißt: „Offenbare dich vor der Welt“, und hier, wo geſchrieben ſteht: „Da ward eine Zwietracht unter dem Volk über ihn.“

Und nun die dritte Gruppe. Die Phariſäer und Schrift-

gelehrten. Dieſe ſind ſich nun merkwürdig klar und einig darüber, was ſie wollen. Gegen Gott iſt raſcher Einigkeit als für ihn. „Die Juden“ ſind denn in dieſem Kapitel auch die eigentlich Aktiven. Noch bevor Jeſus überhaupt das Feſt betreten hat, ſehen wir ſie ſchon auf der Suche hinter ihm her: „Da ſuchten ihn die Juden am Feſt und ſprachen: Wo iſt der?“ (11). Später hören wir von ihnen: „Da ſuchten ſie ihn zu greifen; aber niemand legte die Hand an ihn, denn ſeine Stunde war noch nicht gekommen“ (30). Als ſie aber merkten, daß das Volk unter ſeinen Einfluß geraten und zu ihm hinüberſchwanken könnte, da vernehmen wir: „Und es kam vor die Phariſäer, daß das Volk ſolches von ihm murmelte. Da ſandten die Phariſäer und Hoheprieſter Knechte aus, daß ſie ihn griffen“ (32). Während die einen mit ihm glänzen und Staat machen wollen, während die anderen über ihn diskutieren und in Zwietracht geraten, iſt der Feind am Werk und ſucht ihn zu fangen und zu töten.

Aber auch dieſer dritten Gruppe gegenüber ſteht Jeſus da. Habt ihr's nicht gemerkt, wie ohnmächtig dieſe dritte Gruppe trotz ihrer Geſchloſſenheit Jeſus gegenüber ſich fühlt? Habt ihr's nicht gehört, was es dort heißt, wo die Knechte zurückkommen, die ſie ausgeſandt haben?: „Die Knechte kamen zu den Hohepriеſtern und Phariſäern, und ſie ſprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworteten: Es hat nie ein Menſch alſo geredet wie dieſer“ (45, 46). O daß uns dieſes Wort geſchenkt würde, liebe Gemeinde! Betet nur noch darum, daß uns das Wort ſo gegeben werde, daß auch heute Knechte unverrichteter Dinge wieder umkehren müſſen. Das iſt jetzt das eine, was der Chriſtenheit not tut, daß ihr das Wort geſchenkt würde, vor dem die ausgeſandten Knechte umkehren müßten. Betet nur noch um dieſes eine!

Dieſer dreifachen Mauer ſieht ſich Jeſus gegenüber an jenem Laubhüttenfeſt: Dem irrgläubigen Wahn, dem kleingläubigen Zweifel und dem Haß des Unglaubens. Seltſame Einheitsfront. Aber nun ſteht Jeſus dieſer ſo ſeltſam einheitlich gegen ihn ſtehenden Maſſe nicht untätig gegenüber. Mitten im Feſt, wie aus dem Erdboden gewachſen, ſteht er da, nachdem er ſie, längſt bevor er kam, alleſamt ſchon zum voraus beherrſchte. Er ſitzt im Tempel, im Zentrum, dort, wo die Burg der Feindſchaft gegen ihn am ſtärkſten iſt. Jeſus ſitzt dort und lehrt. Als wäre nichts geſchehen, lehrt er. Er lehrt mitten im Heerlager ſeiner Feinde. Er lehrt die alte Botſchaft: Vom Vater im Himmel bin ich geſandt, und niemand wird mir ein Haar krümmen können, ſolange die Stunde des Vaters nicht da iſt (14—18). Und er lehrt mit Vollmacht, mit der Vollmacht eines Moſe, ja mit einer Vollmacht, wie ſie vorher nie erkannt worden iſt. So wie Moſe die Beſchneidung dem Volk hat geben dürfen, die Beſchneidung, die man am Sabbat vornimmt, ſo hat Jeſus von ganz oben herab die Vollmacht, am Sabbat Menſchen zu heilen (19—24). Das lehrt er. Und er lehrt weiter: Ich werde hingehen an einen Ort, an den mir keiner von euch folgen wird (33—36). Mitten im Feſt ſitzt er da und lehrt. Der Vater hat ihm gleichſam „einen Tiſch bereitet im Angeſicht ſeiner Feinde“ (Pſalm 23).

Und dann geſchieht etwas, eine Ueberraſchung ohnegleichen. „Am letzten Tag der Woche, der am herrlichſten war, trat Jeſus auf und rief“ (37). Am Höhepunkt des Feſtes wendet ſich Jeſus mit lauter Stimme an die große Oeffentlichkeit. Er ruft gegen die dreifache Mauer. Wird von dort eine andere Antwort zurückkommen außer einem leeren Echo? Er ruft nach jemandem. Nach wem? Wer wird ihn hier noch hören können? Werden ſie nicht alleſamt verſchloſ-

ſene Ohren haben, der Irrglaube, der Kleinglaube und der Unglaube? Aber Jeſus ruft. Darum wird es noch ein Hören geben. Er ruft über den weiten Tempelplatz hin nach einem Menſchen, den dürſtet: „Iſt jemand da, den dürſtet“? (37). Mit ſuchender, lockender, flehender, beſchwörender Stimme ruft er: „Iſt jemand da, den dürſtet? der komme zu mir und trinke!“ (37.) Iſt jemand da, den dürſtet? Iſt jemand da, der von mir mehr erwartet als Stoff für feſtliches Fahnentuch? Iſt jemand da, der von mir mehr erwartet als Stoff zu Diskuſſionen, iſt jemand da, den dürſtet, der komme zu mir und trinke!

Was ſoll ich anders, als dieſen Ruf Jeſu in Ehrfurcht und Erſchrockenheit aufnehmen und ihn in unſeren heutigen Tag hineinrufen, will's Gott auch ſuchend, lockend, flehend und beſchwörend! Sechs Monate nach jenem Ruf am letzten Tag des Laubhüttenfeſtes wird die Entſcheidung gefallen ſein. Es gibt Stunden, die ausgekauft ſein wollen. Ein paar Monate ſpäter kann die Entſcheidung gefallen ſein. So ſollen wir denn auch heute nicht müde werden, zu fragen und zu rufen: Iſt jemand da, den dürſtet?, der komme zu Jeſu und trinke! Iſt einer da, der jetzt nicht ſatt iſt? Iſt vielleicht einer da, der mit vollen Zügen an den Quellen dieſer Welt getrunken hat und der nun alsgemach daran iſt, innezuwerden, daß ihm alles, was dieſe Welt ihm zu bieten hatte, den Durſt nicht ſtillen konnte, daß es mit der Welt iſt wie mit dem Schnee: je mehr man mit ihm den Durſt löſchen will, um ſo heißer wird der Brand nach mehr. Iſt jemand da, den ſo dürſtet, der komme zu Jeſus und trinke. Oder iſt jemand da, den die Not anderer, die ihm ſelber noch gar nicht bis an die Zehenſpitzen reicht, derart bewegt, daß er ſie wie einen ſeeliſch und körperlich quälenden Durſt empfinden muß? Iſt jemand da, dem das noch Eindruck macht, daß ein kleiner

Flickſchneider darüber verzweifelt, daß die Kleiderfabrik ihn bodigt? Iſt jemand da, der anders als phariſäiſch, ſondern im tiefſten vor Gott und Menſchen erſchrecken muß darüber, daß in der Stadt Baſel an jedem Werktag — ſechs Werktage hat die Woche! — an jedem Werktag jahraus, jahrein durchſchnittlich eine Ehe geſchieden wird? Oder iſt jemand da, der hungert und dürſtet nach der Gerechtigkeit, der einfach nicht anders kann als leidzutragen darüber, daß die Politik Europas in dieſer vergangenen Woche das Grab der Wahrheit und vor allem der Gerechtigkeit wieder um einen Spatenſtich tiefer geſchaufelt hat, der darüber ſo leidtragen muß wie um einen nahen Angehörigen? Iſt jemand da, der um die Ohnmacht und Zerriſſenheit unſerer evangeliſchen Kirche einfach weinen muß? Iſt jemand da, den dürſtet, der komme zu Jeſus und trinke. Wer jetzt bei dieſem gekreuzigten und gehaßten, um der Wahrheit, um der Gerechtigkeit und der Liebe willen ausgeſtoßenen Jeſus nicht Labung ſucht — ja, wo ſollte er ſie dann noch finden? Wenn wir jetzt dieſem Einen nicht mehr trauen, was bleibt uns dann noch anderes als die Nacht der Verzweiflung? Wenn einer jetzt, ſagen wir einmal nach der Lektüre ſeiner Tageszeitung, nicht anfängt, die Evangelien hervorzunehmen und darin zu leſen Tag für Tag, des Morgens und des Abends — wo, wenn nicht in der Heiligen Schrift, ſoll jetzt auch nur noch ein Funke geiſtiger Exiſtenzmöglichkeit zu finden ſein? Wen da dürſtet, der komme zu Jeſus und trinke. Er hat's handgreiflich genug angeboten, als er den Kelch in unſere Mitte ſtellte mit der Weiſung: „Trinket alle daraus."

Wer die Gnade hat, dieſen Ruf, der dort am letzten Tage des Feſtes an alle Welt ergeht, zu hören, an dem geſchieht zweierlei. Ihm wird nicht nur perſönliche Erquickung, ſondern etwas noch ganz anderes. Bei perſönlicher Erbau-

ung bleibt Gott mit uns nie ſtehen. Wer getrunken hat von der Quelle, die Jeſus aller Welt anbietet, wer „meinen Leib iſſet und trinket mein Blut“, der darf ſelber eine Erquickung, ein Segen, Halt und Hort werden für viele: „Wer an mich glaubt wie die Schrift ſagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Waſſers fließen“ (38).

Ströme lebendigen Waſſers. Ein Strom darf werden, wer den Anſchluß an Jeſus Chriſtus ſich ſchenken läßt, nicht nur ein Brunnen, der einzelne ſtärkt, ſondern ein Strom, der eine ganze Gegend der Dürre entreißt. Ströme lebendigen Waſſers, Ströme von lauterer Erkenntnis, Ströme von tätiger Nächſtenliebe, Ströme von Frieden, Ströme von Freude, Ströme lebendigen Waſſers werden von dem ausgehen, der den Anſchluß hat an jenen Strom, der ſich von Chriſtus her in dieſe Zeit ergießt. Chriſtus denkt da an jenen meſſianiſchen Strom, der auf Chriſtus hindeutend nach Ezechiel oben beim Altar des Tempels anfängt und ſich in die Ebene hinunter ergießt bis hin zum weiten Meer, an jenen Strom, von dem es dort heißt, daß an ihm Bäume wachſen, die „des Jahres zwölfmal Früchte tragen“. „Wer an mich glaubt wie die Schrift ſagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Waſſers fließen.“

Und nun noch ein Letztes. Der Ruf Jeſu nach einem, den dürſtet, wird dort tatſächlich gehört. Einer iſt da, das zeigt uns der Schluß dieſes 7. Kapitels, einer zum mindeſten iſt da, den dürſtet. Und zwar meldet ſich dieſer eine ausgerechnet dort, wo ihn niemand geſucht hätte, bei der Gruppe des radikalen Unglaubens, bei der Gruppe des Haſſes. Wenn dort einer ſich findet, wie ſollten nicht unter den beiden anderen Gruppen ſich viele finden? Und dieſer eine, den nun tatſächlich dürſtet, iſt Nikodemus. Nikodemus iſt der Mann, den nun im tiefſten Sinn evangeliſch dürſtet. Sein

Hunger und Durſt geht aufs Letzte und aufs Ganze. Dieſer Mann hat vor Durſt nicht ſchlafen können. Bei Sturm und Nacht hat ihn ſein Dürſten zu Jeſus getrieben. Ein anderer Menſch, ein neuer Nikodemus möchte er werden; er hält es nicht mehr aus, ſo wie es jetzt um ihn ſteht. Nikodemus ſucht bei Jeſus den Frieden, den ihm die Welt, auch die fromme Welt, nicht hat geben können. Zuerſt hat auch er es bei Jeſus mit einer Diskuſſion verſucht. Es iſt daraus die erſte und zugleich die letzte Diskuſſion mit Jeſus geworden. Nikodemus hat ſeinen Mund bald für anderes gebraucht als zum Diskutieren, zum Trinken.

Und hier wird nun bereits eine erſte Frucht dieſes ſeines Kommens und Trinkens ſichtbar. Stelle man ſich vor, was hier paſſiert: Nikodemus tritt hervor und legt für Jeſus ein Wort ein. Aus der Mauer heraus löſt ſich ein Stein. Ein Schritt erfolgt, ein noch unbeholfener, ein noch zaghafter, aber es iſt ein wirklicher Schritt in der Nachfolge Jeſu. Nikodemus riskiert damit nicht weniger als den Ausſchluß aus der Partei und die geſellſchaftliche Aechtung. „Biſt du auch ein Galiläer“? (52). Durch dieſen einen Schritt wird Nikodemus zu einem Halt, zu einem Signal, zu einem Hort für viele im Volk. Iſt jemand da, den dürſtet, wie Nikodemus dürſtete, der komme zu Jeſus und trinke. „Selig ſind, die da hungert und dürſtet nach der Gerechtigkeit, denn ſie ſollen ſatt werden.“

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 22. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1958

Der ~~Gute~~ Hirte

Predigt über Johannes 10, 12–16

gehalten am 20. April 1958 im Berner Münster von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Gebet.

Wir danken dir, daß du jetzt deine Sonne hast aufgehen lassen über die Bösen und über die Guten. Hab Dank für deinen lieben Sonntag, da wir die Last einer Woche vor dir ablegen dürfen. Du hast Frost und Hitze, Tod und Leben, Licht und Finsternis in deiner allmächtigen Hand. Du teilst Freuden und Leiden aus, du gibst und nimmst, wie es dir gefällt. Aber noch nie hast du uns Gutes weggenommen, ohne uns Besseres anzubieten. Darum gib, daß wir uns, bei Sonnenschein und Regen, ohne Murren deinem Willen fügen. Nimm uns den sündhaften Eigenwillen weg, damit wir die Gabe erkennen, die du für uns bereit hast. Dein Wille, Vater, ist immer gut. — Und jetzt bitten wir dich, der du uns in Jesus Christus eine andere Sonne scheinen lässest, um dein Wort. Ein Wort von dir genügt, um Herzeleid zu stillen, Tränen zu trocknen, Angst und Trotz zu überwinden. Wo wir keinen Rat wissen, da kennst du den Weg. Und deine Wege, Vater, führen alle zum Ziel. So stelle uns wieder auf den Felsengrund deiner Liebe. Rüste uns aus mit Kraft und Mut für die Anforderungen der kommenden Woche. — O Vater, habe Dank, daß du uns jetzt im Glauben vereinigst mit all deinen Kindern, die heute, so weit der Himmel ist und so weit die Wolken gehen, vor dir singen und beten. Erbarm dich auch derer, die deinen Sonntag verloren haben. Nimm gnädig an den Dank deiner Kirche. Ja, laß den Lobpreis dieses Tages zu einer Macht werden, die alles Gewölk und alle Kälte vertreibt, damit dein Name geehrt und dein Ruhm größer werde. Amen.

12. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte läßt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, des die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verläßt die Schafe und flieht; und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. 13. Der Mietling aber flieht; denn er ist ein Mietling und achtet der Schafe nicht. 14. Ich bin der gute Hirte und erkenne die Meinen und bin bekannt den Meinen. 15. wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. 16. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle; und dieselben muß ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und wird eine Herde und ein Hirte werden.

Liebe Gemeinde! Steht es so um uns Bewohner dieses Planeten? «Schiffsmann, sag mir's ehrlich, ist's denn so gefährlich?» Ist man als Mensch tatsächlich so dran wie Schafe, diese geradezu sprichwörtlich preisgegebenen und ängstlichen Kreaturen? Ist das Menschsein so gefährdet, daß man einen Hirten, und sogar einen besonders fähigen, braucht? und daß dieser, im Begriff, uns zu Hilfe zu eilen, bei diesem edlen Unternehmen das Leben lassen muß? Mit anderen Worten: Was ist denn dieser Wolf da? Ist das der Wolf aus dem Rotkäppchen, der die Großmutter frißt und das Enkelkind, dem der Jäger den Bauch aufschlitzt, diesen mit Steinen füllt, so daß er ertrinkt dort, wo der Bach tief ist? Also ein Hirte für Schwache und von Kräften Gekommene, eben für Großmütter und Kinder? sozusagen eine Pro-Infirmis-Figur? ein Hüter und Betreuer, ein Schutz-

patron der mancherlei Behinderten? Das sicher auch. Und das nicht zuletzt. Aber ist er nur das? Dagegen wir normal und überdurchschnittlich begabte Zeitgenossen brauchen den Wolf nicht zu fürchten? Wäre es für uns eine ehrverletzende Beschimpfung, ein Schaf zu sein? Kurz, handelt es sich hier um einen Hirten für alle Menschen oder nur für einzelne Härtefälle?

Daß diese Welt kein besonders harmloser Aufenthaltsort für Menschen, Tiere und Pflanzen ist, daß wir Erdbewohner von der Wiege bis zur Bahre umwittert sind von Gefahren mancherlei, das wissen wir zwar schon. Daß es gefährliche und weniger gefährliche Orte und Zeiten gibt, daß der Gefährlichkeitsgrad je nach Umständen variiert, das ist uns auch bekannt. Es ist uns auch nicht verborgen, daß gerade heute die allgemeine Entwicklung einem Gefährlichkeitsgrad entgegenzugehen scheint, vor dem uns angst und bang werden will. Aber wir Menschen sind all diesen Gefahren gegenüber merkwürdig glücklich veranlagte Wesen. Wir verstehen es, uns an alles zu gewöhnen, sogar ans «vivere pericolosamente», ans gefahrvolle Leben. Wenn man sich im Jahre 1912 mit Pferden auf die Landstraße begab, dann schärfte einem der Bauer jeweilen ein, für den Fall, daß ein Auto daherkomme, müsse man schleunigst absteigen und das Pferd fest an der Halfter fassen. Aber schon die dritte und vierte Pferdegeneration hat sich wunderbar an den Motor gewöhnt. Wenn die Macht der Gewöhnung auch bei uns Menschen nicht so erstaunlich wäre, würde es heute manch einer nicht mehr wagen, ein Auto zu besteigen und sich damit auf die offene Landstraße hinaus zu begeben. Und noch eine zweite, an sich glückhafte, aber ebenfalls nicht ganz ungefährliche Eigenschaft ist uns verliehen, nämlich, wir verstehen es meisterhaft, die

Angst vor der Gefahr zu verdrängen. Die Kunst der Verdrängung ins Unter- und Un-Bewußte ist phänomenal. Wir wissen z. B. jetzt, daß es Vernichtungsmittel gibt, deren Wirkung das Ausmaß von Sintfluten und von teilweisen Weltuntergängen hat. Das wissen wir und stellen diese Massenvertilgungsmittel dennoch her. Wahrscheinlich reden wir uns dabei beständig beschwichtigend ein, wir könnten dann vielleicht zu den zwei Prozent glücklich Überlebender und Davongekommener gehören. So ist die größte aller uns bis jetzt bekanntgewordenen Gefahren schließlich unsere eigene kollektive Selbstgefährlichkeit.

Aber nun weiß Gott offenbar um einen Gefährlichkeitsgrad, der alles, was je Menschen sich an Gefahren ausdenken und vorstellen konnten, übersteigt; um eine Gefahr, die tatsächlich nur Gott bekannt ist. Der Mensch könnte diese Gefahr gar nicht realisieren. Sein Bewußtseinsgefäß wäre zu schwach, um die Angst vor dieser Bedrohung, die nicht nur welträumig, sondern jenseitig ist, überhaupt auszuhalten. Man mag diese Gefahr Tod, Teufel oder Hölle nennen, sie ist so groß, daß Gott es für nötig erachtete, eben jenen Hirten zu veranlassen, uns zu Hilfe zu kommen. Es handelt sich hier nicht nur um die Gefahr, zeitlich unter die Räder zu kommen, sondern ewig verloren zu sein. Sollte der Hirte dieser «Supergefahr» angemessen und gewachsen sein, dann mußte er schon aus der Ewigkeit zu uns kommen. So über alles Verstehen gefährdet sieht Gott die Menschheit, daß er es für zweckmäßig und notwendig erachtet, ihr den geeigneten, eben den «Guten Hirten» zu senden. Und dieser Hirte tritt nun an den Ort, an den kein Mensch sich sonst begeben könnte: er geht ans Kreuz. Und er begibt sich damit in eine Gefahr, in der noch nie ein Mensch sich befinden konnte. Und er

hält dort eine Angst aus, die kein Mensch sich auch nur vorstellen, geschweige denn aushalten könnte. Alle Lebensangst, alle Todesangst, alle Höllenangst zusammengeballt, wird am Kreuz von jener einmaligen Person, die «Guter Hirte» heißt, getragen. Nicht weniger als das ist unter dem zu verstehen, was hier ausgesprochen ist in den Worten: «Der gute Hirte läßt sein Leben für die Schafe.»

Mit diesem Einsatz aber hat der «Gute Hirte» etwas bewirkt und erzielt, was nur eben Er erreichen und vollbringen konnte. Und das ist die Rettung der Schafe eben vor jener Gefahr, die nicht nur aus den Welträumen, sondern aus dem Jenseits droht, von der Gefahr, für ewig verloren zu sein. Kein anderer konnte diese Rettung vollbringen, weil ja jeder andere selber dieser Rettung bedarf. Es kann gar nicht anders sein, als daß diesem einen «Guten Hirten» gegenüber jeder andere ein Mietling ist, jeder andere darauf angewiesen ist, für sich selber Angst zu haben, an sein eigenes Wohl und Wehe, seine eigene Rettung zu denken. Jeder andere hat in der Stunde dieser Gefahr, um die es hier geht, mit sich selber alle Hände voll zu tun, kann sich also nur als armseliger Mietling herausstellen. In dieser Gefahr könnte man gar nicht anders als eben Egoist, Lohnknecht, Mietling sein. Nur der Eine, eben der «Gute Hirte», ist hier kein Egoist, ist absolut uneigennützig, nur dieser Eine hilft sich selber hier nicht, sondern ist ganz nur Helfer, Retter und Hirte. Man beachte im Urtext die fast nicht übersetzbare Wortstellung «der Hirte, der gute nämlich». «Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte läßt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, des die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verläßt die Schafe und flieht. Und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber

flieht: denn er ist ein Mietling und achtet der Schafe nicht» (12. 13).

Und dann vernehmen wir hier ein Zweites. War der Gute Hirte ahnungslos, bevor er auf die Erde kam, sich dem Wolf zu stellen, ihn unter Einsatz seines Lebens zu besiegen und damit die Schafe aus dem Rachen des Wolfs zu retten? hat er gemeint, hier auf Erden eine blumige Weide anzutreffen, auf der lauter gutartige Schäfchen auf ihn warten? sich nach ihm sehnten, ihn mit freudigem Blöken willkommen hießen? Und war er ~~dann~~ bös überrascht darüber, daß es dann ja so anders, so ganz anders war, indem ausgerechnet die Seinen ihn nicht annahmen, als er in sein Eigentum kam? Nein, der «Gute Hirte» war, bevor er auf der Erde erschien, vollständig im Bild. Der weiß, woran er mit uns ist. Er stellt sich uns hier ausdrücklich als Wissender, als Menschenkenner vor: «Ich bin der gute Hirte und erkenne die Meinen.» Der Menschenkenner, mit dem wir es hier zu tun haben, kennt uns nicht nur auswendig. Er weiß, daß wir den gefährlichen Wolf nicht nur um uns herum haben, sondern daß wir ihn in uns tragen. Er weiß, wie wahr jenes böse alte Sprichwort über den Menschen ist: «Homo homini lupus», der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Dieser Hirte weiß aber nicht nur, wie es um den Menschen im allgemeinen steht, er kennt auch den frommen Menschen. Er hat diesen entlarvt als einen, der nach außen ein Herr-Herr-Sager ist und nach innen ein Übeltäter, außen angetan mit Schafskleidern, innen aber sind sie reißende Wölfe. Am Karfreitag war es, da allen Frommen die Schafskleider herunterfielen, und es standen nur noch Wölfe da. Ein kühner Ausleger (Bengel) nennt in diesem Zusammenhang auch — Petrus. Zum mindesten haben sich am Karfreitag und in der Nacht vorher Petrus

und die anderen Jünger alle als Mietlinge entpuppt, aber auch sie trugen das Wolfswesen an sich. So unheimlich weiß der «Gute Hirte» Bescheid über die Menschen, über die frommen Menschen, und über die Seinen: «Ich bin der gute Hirte und erkenne die Meinen.» Und dennoch ist er gekommen? Ja, dennoch, gerade deswegen, weil er «weiß, was im Menschen ist», ist er gekommen.

Aber man vergesse nicht, er kommt als «Guter Hirte», der, wie es hier nicht weniger als fünfmal heißt, sein Leben läßt. Wir Menschen kennen zwar einander auch. Aber wir pflegen in unserer Menschenkenntnis uns nicht als solche zu benehmen, die ihr Leben lassen für die anderen. Haftet nicht all unserer Menschenkennerei ein Stich ins Lieblose an? Ist es euch, liebe Gemeinde, unterm prüfenden Blick eines menschlichen Menschenkenners noch nie zumute geworden, als müßtet ihr euch bis ins Innerste erkälten? Wie unerbittlich wird der Mensch, wenn er den Menschen unter die Lupe nimmt! Die Menschenkenntnis des «Guten Hirten» aber stammt aus jener Liebe, die «das Leben läßt für die Schafe». Vor diesem heilig liebenden Blick müssen wir nicht erstarren. Der Hirtenblick leuchtet hell und warm wie ein Sonnenstrahl ins Herz und erfüllt es so mit Gegenliebe. Das ist jener «helle Schein», von dem Paulus sagt, Gott habe ihn in unsere Herzen gegeben, daß «durch uns hindurch entstünde die Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesichte Jesu Christi». Ein Kennerblick, an dem man aufleben kann, wie ein halberstarrtes ~~Hummel~~ Bienchen, wie eine Blume, wenn jetzt endlich die Frühlingssonne scheint. Ja, wie der ewige Vater und wie der ewige Sohn einander kennen, in solch heiliger Liebe kennt der Hirte die Seinen, und kennen die Seinen ihn. Dies Erkennen ist zugleich ein Lieben. Man denkt an jenes bekannt ~~gewordene~~ Liebes-

lied, es ist ~~wohl~~ das älteste in unserer Muttersprache, wir können es direkt, ohne Übersetzung, verstehen, obwohl es aus dem 12. Jahrhundert stammt, vielleicht eben weil es eine Liebeslied ist:

«Du bist mîn, ich bin dîn:
des solt dû gewis sîn.
dû bist beslossen
in mînem Herzen;
verlorn ist das slüsselîn:
dû muost immer drinne sîn.»

Dieses Liebeslied kommt einem beim Anhören der Erklärung, die der «Gute Hirte» hier abgibt, unwillkürlich in den Sinn. Aber man vergegenwärtige sich, daß es nicht nur eine menschliche ist, es ist eine Liebeserklärung Gottes, der wir hier beiwohnen. So vernehmen wir hier, daß es die Liebe ist, das unergründlich ewige Erbarmen, das den «Guten Hirten» veranlaßt hat, auf die Erde zu kommen: «Ich bin der gute Hirte und erkenne die Meinen und bin bekannt den Meinen, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe» (14. 15).

Ein Drittes, das dann noch dasteht, ist nicht weniger erstaunlich. Er, der «Gute Hirte», kennt die Seinen. Das heißt, nicht wir kennen sie. Ich habe einst mit einer Bubenklasse den ersten Psalm, den von den Gerechten und von den Gottlosen, gelesen und ihnen die Frage gestellt, was sie an diesem ganzen Psalm das Schönste dünke. Nach auffällig langem Stillschweigen hält schließlich der Wildesten einer die Hände hoch und nennt den letzten Vers des Psalmes: «Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht.» Eine gute Antwort. Daß der Herr die Seinen kennt, das ist tatsächlich «das Schönste». Gottlob

hat er uns Menschen diese Kenntnis weggenommen und sich selber vorbehalten. Wenn wir uns schon um die Plätze an der Sonne bekriegen, wo kämen wir hin, wenn wir obendrein auch noch zu entscheiden hätten über die Plätze im Himmel! wenn wir verfügen könnten, wer zur Herde Christi gehört und wer nicht! Alle Versuche und Vorstöße, wie sie etwa von sektiererischer oder von römisch-katholischer Seite her in dieser Richtung unternommen werden, scheitern an dem Wort, das aus dem Mund des Hirten selber stammt: «Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle; und dieselben muß ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und wird eine Herde und ein Hirte werden» (16). Wir sollen also nicht meinen, daß nur Taufscheinbesitzer zu Christi Herde gehören! Der heilig liebende Blick des Hirten sieht Schafe, wo unser Blick sie noch nicht zu sehen vermag. Die liebende Stimme des Hirten dringt an Ohren, die uns unerreichbar scheinen. Und er kann Schafe auf Wegen herbeiführen, die für menschliche Boten nicht gangbar sind. Ja, man beachte die polemische, die kämpferische Note dieses ganzen Kapitels. Es gibt solche, die sich zu ihm bekennen, und gehören doch nicht zu ihm. Umgekehrt ist es denkbar, daß solche, die sich nicht zu ihm bekennen, die wir noch als Gottlose ~~kennen~~, doch schon zu ihm gehören. Es sind Erste, die werden Letzte sein, und Letzte, die er bereits als Erste kennt. So können wir uns nicht genug vor jeder innerkirchlichen Selbstsicherheit in acht nehmen und vor jedem Ausschluß anderer aus der Kirche uns hüten, können das rettende Tor der Hoffnung nicht weit genug auftun. Er hat noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Dieselben muß er herbeiführen, und sie werden seine Stimme hören. Wie hell wird es da!

So lautet es, das Gleichnis vom «Guten Hirten», von ihm, dem Hirten selbst, erzählt. Und nun sollte man meinen, der heutige Mensch müßte ein besonders offenes Ohr gerade für diese Botschaft haben, gibt es doch kaum eine Zeitnot, die uns Heutige, jung oder alt, so beschweren will wie der Mangel an guter Geborgenheit. Es war an einem der ersten Sonntage nach Kriegsausbruch, kurz nach jenem «10. Mai», da man bei uns stündlich den Überfall des fremden Eroberers erwartete, daß im Anschluß an eine Predigt über den «Guten Hirten» ein kleiner Oberleutnant, der mit seiner Grenzwachtkompagnie den Gottesdienst besucht hatte, zurückblieb und dem Prediger die Hand reichte mit den Worten: «Jetzt wissen wir, daß wir Schafe dieses Hirten sind, das ist genug.» Seither ist die Welt nicht weniger gefährlich geworden. Zur Bedrohung aus den vier Windrichtungen ist neuerdings diejenige aus den Welträumen hinzugekommen. Wenn es also die Größe der Gefahr wäre, die den Leuten das Ohr öffnen würde für die Stimme des «Guten Hirten», dann hätte dieser jetzt großen Zuspruch. Aber es ist ja nicht die Gefahr, die uns hören lehrt. Gefahr ist ein schlechter Lehrmeister. Gefahr an sich kann Ohren taub machen. Es ist Gnade, Gnade ganz allein, was Menschen weckt und zu dieser Herde fügt und zur Erkenntnis: «Schaf des Guten Hirten sein, das ist genug.»

Wo einem aber diese Gnade widerfährt, da hat das unfehlbar eine erste Folge und Wirkung. Wie diese aussieht, das konnten wir vergangene Woche ahnen. Wir haben ein Gemeindeglied öffentlich bestattet, eine Tochter, die 58 Jahre gelebt hat und davon 55 Jahre leidend war. Bis zum 10. Altersjahr konnte sie nicht gehen. Mit 20 Jahren kam sie aus der Volksschule. Sie hat seither von Gott weiß wie vielen tausend, zehntausend Spritzen gelebt. In

ihrer Schwachheit durfte sie mehr als drei Jahrzehnte lang den Fabrikmüttern im Arbeiterquartier die Kinder hüten, als Betreuerin des dortigen Hortes. Weil der «Gute Hirte» sie kannte und sie den «Guten Hirten», darum durfte sie trotz ihrer täglichen Gebrechlichkeit Hunderten, Tausenden von tagsüber mutterlosen Kindern Hüterin und Hort sein. Seltsam! Wir meinen von den Starken und Robusten, vor denen man Angst haben muß, gehe Geborgenheit aus. Gott aber zeigt uns den wahren Schutz, die wahre Geborgenheit, die vom Kreuz ausgeht. Wir meinen, es brauche Milliarden und Divisionen, um Schutz und Geborgenheit zu bieten; im Reiche des «Guten Hirten» aber können die Kleinsten eines ganzen Quartiers sich geborgen fühlen bei einer Kleinen, vor der man nicht Angst haben muß. So ist es das Geheimnis des Reiches Gottes, daß Christus zu seiner Selbstbezeichnung gerade diesen Titel wählt. Hirten sind in dieser Welt nicht ganz für voll genommen. So war es schon zu Abels Zeit. Kain gilt als der große, starke Bruder. Christus aber stellt sich uns nicht als Gewalthaber dar, sondern als Hirte. Und die Gemeinde ist in dieser Welt die Herde dieses Hirten. So ist sie dran. Sie ist als «kleine Herde», und als Herde von Kleinen, weithin in dieser Welt zerstreut. Aber all diese in alle Winde versprengten kleinen Herden sind hier aufgefordert, sich nicht zu fürchten, sondern an die «eine, heilige, allgemeine christliche Kirche» zu glauben. Wer jetzt an den «Guten Hirten» glaubt, der wird einst dabei sein, wenn der Hirte seine Herde aus Ost und West, aus Süd und Norden sammelt. Wird das ein Staunen und Jubel sein, einst zusammen mit allen Engeln und Vollendeten zu schauen, was wir jetzt schon glauben, nämlich die «eine Herde und den einen Hirten»! Amen.

Herr, Vater, bei dir liegt die Entscheidung über die Geschicke der Völker und über den Verlauf der Ereignisse in dieser Welt. Du hast mächtig eingegriffen durch Den, den du gesandt hast, daß er am Kreuz sein Leben lasse. Du hast ihn auferweckt und zum Erzhirten erhöht. Dafür loben und preisen wir dich an diesem Morgen.

Herr, Christus, du kennst deine Schafe beim Namen, du rufst sie, und sie hören deine Stimme; du gehst ihnen voran und sie folgen dir. Weil du das gesagt und verheißen hast, darum haben wir jetzt die Freudigkeit, dich zu bitten für all die Schafe, die in aller Welt zerstreut wohnen. Sie haben Angst und sind angefochten. Sag es ihnen doch, daß du die Welt überwunden hast. Gib ihnen getroste Geborgenheit bei dir. Werde nicht müde, es zu schenken, daß Menschen deine Stimme hören.

Wir bitten dich auch für die Deinen in dieser Stadt. Du kennst sie, du allein. Wir bitten deinen Segen für das neue Schul- und Unterweisungsjahr. Gib Eltern und Lehrer, die glauben, daß du der Hirte bist, damit deine Lämmer geweidet werden und sich gern deinem Hirtenstab beugen. Wir bitten dich für die Völker und ihre Obrigkeiten. Du hast Macht, auch Könige und Gewalthaber deiner Herde zuzuführen. Wehre allem, was zum Atomkrieg führt. Nimm die Heiden und die Juden zu deiner Herde. Großes Abendmahl, Tag des Heils, wann wirst du kommen! Gib deiner Christenheit ein Ausharren, bis das Glauben zum Schauen werden darf. Und wenn du in deiner Herrlichkeit kommst, und die Schafe von den Böcken scheidest, laß dann um deiner Barmherzigkeit willen viele versammelt werden zu der einen Herde, du großer, du herrlicher, du guter Hirte. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 4. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1940

Predigt

über

Joh. 10, 22–42

gehalten am 14. April 1940
im Oekolampad zu Basel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Es ward aber Kirchweihe zu Jeruſalem und war Winter. Und Jeſus wandelte im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und ſprachen zu ihm: Wie lange hältſt du unſre Seele auf? Biſt du Chriſtus, ſo ſage es uns frei heraus. Jeſus antwortete ihnen: Ich habe es euch geſagt, und ihr glaubet nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubet nicht; denn ihr ſeid von meinen Schafen nicht, wie ich euch geſagt habe. Denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne ſie; und ſie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben; und ſie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird ſie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der mir ſie gegeben hat, iſt größer denn alles; und niemand kann ſie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater ſind eins.

Da hoben die Juden abermals Steine auf, daß ſie ihn ſteinigten. Jeſus antwortete ihnen: Viel gute Werke habe ich euch erzeigt von meinem Vater; um welches Werk unter ihnen ſteinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm und ſprachen: Um des guten Werks willen ſteinigen wir dich nicht, ſondern um der Gotteslästerung willen und daß du ein Menſch biſt und machſt dich ſelbſt zu Gott. Jeſus antwortete ihnen: Steht nicht geſchrieben in eurem Geſetz: „Ich habe geſagt: Ihr ſeid Götter“? So er die Götter nennt, zu welchen das Wort Gottes geſchah — und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden —, ſprecht ihr denn zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt geſandt hat: „Du läſterſt Gott“, darum daß ich ſage: Ich bin Gottes Sohn? Tue ich nicht die Werke meines Vaters, ſo glaubet mir nicht; tue ich ſie aber, glaubet doch den Werken, wollt ihr mir nicht glauben, auf daß ihr erkennet und glaubet, daß der Vater in mir iſt und ich in ihm.

Sie ſuchten abermals ihn zu greifen; aber er entging ihnen aus ihren Händen und zog hin wieder jenſeit des Jordans an den Ort, da Johannes zuvor getauft hatte, und blieb allda. Und viele kamen zu ihm und ſprachen: Johannes tat kein Zeichen; aber alles, was Johannes von dieſem geſagt hat, das iſt wahr. Und glaubten allda viele an ihn.

„Ihr ſeid von meinen Schafen nicht — denn meine Schafe hören meine Stimme.“ Eine haarfeine Scheidungslinie verläuft zwiſchen dieſen zwei Worten hindurch. Der Herr redet hier von Menſchen, die er ſeine Schafe nennt, und von anderen Menſchen, von denen er ſagt: Ihr ſeid es nicht. Die einen glauben an ihn, die anderen glauben nicht an ihn. Die einen hören ſeine Stimme, die anderen ſind taub da-

für. Die einen folgen ihm nach, die anderen wenden ſich von ihm weg. Dieſe Scheidungslinie zieht ſich nun aber nicht nur durch dieſen kurzen Bibelabſchnitt, ſondern durch die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Teſtamentes. Wir ſehen einen Kain und einen Abel, beide vom gleichen Mutterſchoß geboren, einen Jakob und Eſau, beide im gleichen Vaterhaus genährt, wir ſehen einen Judas und Petrus, beide vom gleichen Herrn zur Jüngerſchaft berufen, ſehen einen Schächer zur Rechten und einen Schächer zur Linken, wir ſehen am Tag der Pfingſten die einen voll Heiligen Geiſtes und hart daneben andere, die ahnungslos oder boshaft höhnen: „Sie ſind voll ſüßen Weines.“ Und wenn das Letzte, Große, geſchehen wird am Ende der Zeit, dann werden zwei arbeiten auf einem Feld, zwei werden mahlen an einer Mühle, zwei werden ſchlafen auf einem Lager, der eine wird angenommen, der andere wird verlaſſen werden.

Dieſe Abgrenzung, die zwiſchen Glauben und Unglauben hindurchläuft, das iſt die einzige „Grenze“, die für Gott und ſeine Sache wichtig iſt. Nur die zwei „Fronten“, die zwei „Lager“, die hier entſtehen, wo man entweder die Stimme des guten Hirten hört oder nicht hört, nur ſie ſind vor Gott von Bedeutung. Alles aber, was ſonſtwie die Menſchen trennt, in ſprachlicher, nationaler, raſſiſcher, ja weithin ſogar in konfeſſionell-kirchlicher Weiſe, mag in unſeren Augen wichtig ſein, für Gott und ſeine Sache aber ſind unſere Grenzen weder endgültig noch bindend. Hier iſt weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Weib, hier ſind nur noch Menſchen, Menſchen, die entweder die Stimme des guten Hirten hören, oder aber — „ihr glaubet nicht“! So wie Gott ſagt: „Meine Gedanken ſind nicht eure Gedanken, und eure Wege ſind nicht meine Wege“, ſo könnte

er auch ſagen: Meine Grenzen ſind nicht eure Grenzen, und eure Scheidewände ſind nicht meine Scheidewände, ſondern ſo viel der Himmel höher iſt denn die Erde, ſo ſind auch meine Grenzen höher denn die eurigen. Wir aber, die wir heute morgen hier zuſammengekommen ſind, ſo nah zuſammen! und ach, ſo getrennt und ſo zerriſſen, wie nur Menſchen getrennt ſein können, wir, die wir jetzt aufgewühlt ſind durch Sympathien und Antipathien, verwirrt durch das Spiel der Lüge und der Gegenlüge, umgetrieben durch blinden Haß oder ebenſo blinde Liebe, die wir anfangen zu erſchrecken durch das beinahe hörbare Hohngelächter aus dem Abgrund herauf, wir alle, die wir ja nicht anders können als immer wieder leidenſchaftlich Anteil nehmen am Weltgeſchehen — wir möchten doch heute morgen ums Gottes Willen hier einen Augenblick ſtille werden und zur Beſinnung kommen und über unſeren zeitlichen und vorletzten Scheidungslinien die letzte und ewige Entſcheidung, die der im Himmel fällt, nicht aus dem Blickfeld verlieren! Möchten wir uns doch ums Gottes Willen die alte Frage vorlegen laſſen, die immer unzeitgemäße und darum auch immer wieder zeitgemäße Frage: Wem gehörſt du? auf welche Seite? weſſen Eigentum biſt du? biſt du ein Schaf des guten Hirten, oder gehörſt du zu den anderen, die angeredet ſind mit: „Ihr ſeid von meinen Schafen nicht“? Aber was immer an Ereigniſſen der Zeit jetzt unſere Geiſter gefangennimmt, was immer die kommende Woche oder der morgige Tag ſchon bringen mag, nichts iſt und darf uns wichtiger ſein als jenes Ereignis, das darin beſteht, daß der gute Hirte unter die Völker trat und an ſie ſeinen Ruf ergehen läßt, den Ruf des Hirten an eine verlorene Welt.

Aber, wenn man nun zu den Schafen gehören möchte, was kann und muß man tun, um es zu werden? Was für

Vorkehren ſind da zu treffen, was für Schritte zu unternehmen? Auf dieſe Frage brauchen wir gottlob nicht von uns aus zu antworten. Chriſtus ſelber gibt die Antwort, und dieſe iſt erſtaunlich genug; ſie iſt beunruhigend oder beglückend, je nachdem. Chriſtus ſagt von den Schafen, der Vater habe ſie ihm gegeben: „Der Vater, der mir ſie gegeben hat, iſt größer denn alle.“ Das gleiche ſagt der Herr im hoheprieſterlichen Gebet wieder. Dort bittet Chriſtus für die zum Vater, die „der Vater ihm gegeben hat“ und dankt dafür dem Vater, daß er keinen von denen verloren hat, die der Vater ihm gegeben habe, außer dem einen verlorenen Kind, auf daß die Schrift erfüllet würde. Jeſus ſieht in jedem einzelnen Schaf, das ſeiner Herde hinzugetan wird, ein Geſchenk des Vaters im Himmel. Nicht der gute Hirte hat ſich die Herde ſelber geſammelt oder gar erſchaffen, nein, der Vater hat ſie ihm gegeben.

Wenn aber der Erzhirte das von ſich ſagt, wie viel mehr müſſen und dürfen wir das von uns ſagen, die wir im Haus oder an der Gemeinde zum Hirtenamt berufen ſind! Ich vergeſſe nie das Wort jener Mutter, die in ihrem Leben viel durch mißratene Kinder angefochten war und die im Angeſicht ihres Todes dem dabeiſtehenden Pfarrer erklärte: „Ich hatte es nicht in meiner Hand. Ich habe nur für ſie beten können. Keine Mutter macht ihre Kinder ſelig. Und (mit einem Seitenblick auf den dabeiſtehenden Pfarrer) kein Pfarrer macht ſeine Gemeinde.“ Das tut ein anderer, derjenige, der ſeine Wahl trifft, wann und wo und wie es ihm gefällt. Es kann auch keiner über ſich ſelber beſtimmen, ob er zur Herde gehört oder nicht. Hier gibt es nur eine Haltung, die des Bittens, Suchens und des Anklopfens. Die Türe aber tut ein anderer auf. Er ſchenkt das Finden dem, der ſucht; er gibt dem, der da bittet. Geſchenk iſt alles. Und

keiner, der zur Herde Jeſu Chriſti gehören darf, kann ſagen: Ich habe es verdient. Hier gibt es nur zu danken und zu rühmen. Ein Danken dafür, daß der Vater dich geſucht hat von deiner Kindheit an, daß er ſeinen gnädigen Blick auf dich hat fallen laſſen und dir gerufen hat zu ſeiner Stunde: „Du haſt meine Nieren bereitet und haſt mich gebildet im Mutterleibe. Deine Augen ſahen mich, da ich noch unbereitet war, und alle Tage waren auf dein Buch geſchrieben, die noch werden ſollten, als derſelben keiner da war.“

Dieſe Gnadenwahl des Vaters iſt nun aber nicht in fürchterliche Finſternis gehüllt. Der Vater teilt dem Sohne mit, welche er ihm ſchenkt. Es findet ein helles Erkennen ſtatt. Der Sohn darf ſagen: „Ich kenne ſie“, „ich kenne die Meinen.“ Und das Erkennen geht weiter vom Hirten zu den Schafen, ſo daß auch ſie ſich ſelber und eines das andere erkennen dürfen und keines mehr in abgeſchiedener Dunkelheit ſeine Tage beſchließen muß. Es gibt Erkennungszeichen für das, was ein Schaf iſt oder nicht. Das erſte dieſer Zeichen heißt: „Meine Schafe hören meine Stimme.“ Daran darfſt du erkennen, daß du, oder ein anderer zu den Schafen gehört: Seine Schafe hören ſeine Stimme. Es iſt ihnen ein Hören, ein geöffnetes Ohr geſchenkt. Die Predigt fängt an, zu ihnen zu reden. Ja, die Predigt in ſonntäglichen Abſtänden genügt ihnen bald nicht mehr. Welches Schaf ſoll es acht Tage lang aushalten ohne Weide und Tränke? Ein Hunger und Durſt nach Gottes Wort, eine Abhängigkeit von der Stimme des Hirten, eine ganz perſönliche Bedürftigkeit bricht auf bei denen, die der „Vater ihm gegeben hat“. Und ſeine Schafe hören ſo ſeine Stimme, daß ſie unterſcheiden können, was ſeine Stimme iſt und was die Stimme eines Fremden. Und vor der Stimme eines Fremden, der nicht Hirte iſt, iſt den Schafen ein verſchloſſenes Gehör geſchenkt.

Dem heilſamen Hören entſpricht auch immer eine heilſame Harthörigkeit. Und wenn es jetzt ſolche unter uns hat, die traurig oder beunruhigt ſagen müſſen: So iſt's bei mir noch nicht, ich kann noch wochen- und monatelang leben ohne die Stimme des guten Hirten — wem es ernſt iſt mit dieſer Beunruhigung, der darf wiſſen, daß ſchon das ein Zeichen iſt, ein erſtes Anzeichen dafür, daß du die Stimme bereits vernommen und angefangen haſt, zu den Schafen des guten Hirten zu gehören.

Wo aber ſeine Schafe ſeine Stimme recht gehört haben (es gibt auch ein unechtes), da beginnt dieſes rechte Hören, Folgen zu zeitigen. Es wird daraus eine Bereitſchaft geboren, es reifen Entſchlüſſe, es werden Konſequenzen gezogen, es werden Schritte getan, Wege gegangen oder Wege vermieden, es kommt zum Gehorſam und zur Nachfolge. Das iſt das zweite Erkennungszeichen deſſen, was ein Schaf iſt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne ſie — „und ſie folgen mir". Das muß jetzt im Blick auf die Chriſtenheit des Abendlandes uns ein dringliches Anliegen werden, daß uns das rechte Hören geſchenkt werde, das heißt jenes Hören, das geladen iſt von unbedingter Nachfolge. Es gab in den vergangenen Jahrzehnten viele Chriſten, die „Hörer des Wortes" waren. Aber als es darauf ankam, da ſtellte ſich heraus, daß aus dem Hören nicht die Tat und nicht die Gefolgſchaft herausreifte. Das Hören war Scheinblüte. Die Frucht blieb aus. Die Schafe aber, die ſeine Stimme recht hören, „folgen ihm".

Wohin? Wem kommt da nun nicht jener 23. Pſalm in den Sinn! Auf eine grüne Aue führt der gute Hirte ſeine Schafe und zum friſchen Waſſer und auf rechter Straße. Aber, im gleichen Pſalm ſteht, daß er ſie auch durch finſtere Täler führt und vors Angeſicht der Feinde. Der gute Hirte

führt seine Schafe dorthin, wo es keinem Schaf gefällt, er führt sie in den Kampf. Jedes Wort, das er nun weiter von seinen Schafen sagt, deutet hin auf Gefahr und Anfechtung, auf Not und Tod: „Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer denn alle, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen.“ Achte wohl darauf, liebe Christenheit, was der gute Hirte seinen Schafen *nicht* verspricht. Nicht gibt er ihnen eine Zusicherung, daß sie unter allen Umständen ihr diesseitiges Leben behalten werden, nicht verspricht er ihnen Nahrung in Fülle und weiche Kleidung und sicheres Wohnen, nicht sagt er ihnen das zu, was man ein Leben in gutbürgerlicher Ruhe nennt, nicht verspricht der gute Hirte denen, die er seine Schafe nennt, das, was wir meinten, wenn wir in den vergangenen Jahrzehnten von „Frieden“ sprachen. Im Gegenteil! Sie sollen wissen und innewerden, daß sie Eigentum dessen sind, der gesagt hat: „Ich lasse mein Leben für die Schafe“, der aber auch gesagt hat „und meine Schafe folgen mir“. „Wer sein Leben gewinnen will, der wird's verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's gewinnen.“ Aber *eines* verspricht er ihnen: Das ewige Leben. Sie werden nimmermehr umkommen, auch dann nicht, wenn sie ihr diesseitiges Leben hergeben müssen. Niemand kann sie aus seiner und des Vaters Hand reißen, niemand, auch diejenigen nicht, die sie von Haus und Hof, von Frau und Kind wegzureißen vermögen. Das ist das dritte Erkennungszeichen der Schafe: Sie haben die Gewißheit des ewigen Lebens.

„Ich gebe ihnen das ewige Leben.“ Wer nicht zu den Schafen gehört, dem sagt das nichts, der überläßt den Himmel gern mit Heine „den Engeln und den Spatzen“. Wer

aber zu den Schafen gehört, dem ſagt das etwas, dem wird dieſe Verheißung zur weltüberwindenden Kraft, zu einer Kraft, welche die Furcht vor der Androhung des Todes zu bannen vermag.

Hier nun iſt die Wurzel der echten chriſtlichen Tapferkeit. Der gute Hirte kann ſeinen Schafen eine derart helle und wirkſame Gewißheit des ewigen Lebens geben, daß ihnen das diesſeitige Leben und deſſen Verluſt oder Gewinn weniger wichtig wird, gemeſſen an der Ewigkeit. Es hat mich dieſe Woche ein offenbar Angefochtener gefragt: Es ſei ihm rein unerklärlich, wie heutzutage die Menſchen ihre Ideale und heiligſten Ueberzeugungen von einem Tag auf den anderen, ja, oft ſchlagartig von einer Stunde zur anderen, verleugnen oder mit dem Gegenteil auswechſeln können. Dafür gibt es eine Erklärung. Chriſtus gibt ſie hier: Unſere Ideale und heiligen Ueberzeugungen waren nicht im ewigen Leben, waren nicht in der Ewigkeit verwurzelt. Sie ſind diesſeitig geweſen, auch unſere höchſten Ideale. Es wurde in den vergangenen Jahrzehnten viel gekämpft fürs Wahre, Gute und fürs Edle, es wurde viel gearbeitet im Namen und Dienſt einer fortſchreitenden Menſchlichkeit, aber unſer Kämpfen und Arbeiten war flach und wurzellos geworden. Wir glaubten — aber diesſeitig. Wir hofften — aber diesſeitig. Wir liebten — aber diesſeitig. Unſere „heiligen Ueberzeugungen“ glichen jenen Löwenzahnſtauden, wie man ſie manchmal inmitten fetter Wieſen ſieht, die durch Engerlinge oder Mäuſe von unten her in den Wurzeln angefreſſen werden. Sie können grünen bis zur Minute, da unterirdiſch der letzte Biß erfolgt und die Wurzel durchgefreſſen iſt; dann aber fängt die Staude von einer Viertelſtunde zur anderen zu welken an. Einſatz für Gottes Sache iſt und bleibt nur dann wirkſam und ſolid, wenn er im Glauben ans ewige Leben ver-

wurzelt ist. Es genügt nicht, für ein Ideal zu leben, wir müssen bereit werden, für es zu sterben. Sterben aber kann der für eine Sache Gottes, der weiß: Ich werde nimmermehr umkommen, und niemand wird mich aus der Hand des Hirten reißen, denn er gibt mir das ewige Leben.

Um dieses Letzte zu sehen, wird es unumgänglich, daß wir noch einen Augenblick denen Aufmerksamkeit schenken, denen der Herr zuruft: „Ihr seid von meinen Schafen nicht." Es sind das Fromme und Kirchenleute, Menschen, die eigentlich auch zu den Auserwählten Gottes gehören würden und zu den Berufenen. Aber sie wollen nicht. Das ist wichtig und zu beachten: Man hat es zwar nicht in seiner Macht, zu den Schafen des Hirten zu gehören, aber man kann die Zugehörigkeit zur Herde Jesu Christi zurückweisen, verleugnen und damit verlieren. Das hat sich hier ereignet. Johannes beginnt unseren Bericht mit der nicht nebensächlichen Angabe: „Es war aber Kirchweih und war Winter." Es wird ein Fest gefeiert, das Fest der Tempelweihe. Israel feiert es seit dem Jahre 165 vor Christi Geburt alljährlich vom 25. Dezember an acht Tage hindurch. Dies Fest ist eingesetzt worden zur Erinnerung an die Heldenkämpfe der sogenannten Makkabäer. Das war jene Zeit, da Kaiser Antiochus Epiphanes der Vierte Volk um Volk unterjochte, Land um Land ausraubte, den Tempel mit heidnischen Gottesdiensten schändete und den Glauben an Gott auszurotten gedachte. Damals erhoben sich die Makkabäer mit der Kampfparole: „Ehrlich leben oder ehrlich sterben" und brachen die Uebermacht des Tempelschänders mit Waffengewalt.

An diesem Tempelweihfest nun kommt es zur Begegnung Jesu mit den geistlichen Führern des Volkes. Kreuzzugsstimmung liegt über dem feiernden Volk und seinen Priestern, ein gewalttätiger Eifer um die Reinheit des

Glaubens erfüllt in Erinnerung an die Makkabäerhelden die Gemüter. Jeſus geht der Kälte und des Winterregens halber in der Halle Salomos auf und ab, als er ſich plötzlich von einer Schar jener frommen Eiferer umringt ſieht, die ihn heftig und feindſelig herausfordern. Der Herr ſteht ihnen geduldig Red und Antwort. Aber er mag ſagen, was er will, ſie hören ſeine Stimme nicht. Er verweiſt ſie auf ſeine Werke, die er in aller Oeffentlichkeit, vor ihren Augen, getan hat. Aber dieſe Werke überzeugen ſie nicht davon, daß er der Meſſias iſt. Sie wollen nicht die Werke eines Hirten ſehen, der ſein Leben läßt für ſeine Schafe, ſie wollen einen anderen Meſſias, einen nach dem Format der Makkabäer, die zum Kreuzzug bliſen. Ein Anführer gegen die Fremdherrſchaft der Römer iſt ihr meſſianiſcher Traum.

Wir aber verſtehen dieſe Kreuzzugsleute, die einen Hirten, der ſich kreuzigen läßt, ablehnen, wir verſtehen ſie gerade heute nur zu gut. Ein Gott, der ſeine Kämpfe auf hirtenweiſe und mit Schafen führt, ſteht bei der heutigen Chriſtenheit nicht höher im Kurs als bei jenem Kirchweihfeſt im Tempel. Das iſt jetzt die unheimliche Gefahr für dich, liebe Gemeinde, daß du dich durch das Unrecht, das in aller Welt zum Himmel ſchreit, zu Kreuzzugsſtimmungen aufpeitſchen läſſeſt und damit den Hirten verleugneſt und ſeine Stimme nicht mehr hörſt. Die frommen Eiferer an jenem Kirchweihfeſt lehnen Jeſus ab. Weil er in Niedrigkeit vor ihnen ſteht, empfinden ſie ſeinen Erlöſeranſpruch als Gotteslästerung. Die Helden der Makkabäerzeit müßten ſich ja in den Gräbern umwenden, wenn ſie hörten, daß einer, der nichts iſt als ein Hirte, zu ſagen wagt: „Ich und der Vater ſind eins!“ Die Erregung der Frommen gegen einen Meſſias, der gekommen iſt zu leiden und zu ſterben, wächſt zur Wut. Sie tragen Steine herzu, um ihn zu töten, und er

entzieht ſich ihnen ſchließlich durch Flucht, weil ſeine Stunde noch nicht gekommen iſt. Sie wird bald kommen, denn es bleibt dabei: Er iſt ein Hirte. Als Hirte kämpft er ſeinen Kampf, kämpft ihn auf Hirtenweiſe. Und die Seinigen ſind Schafe. Das Schaf iſt das wehrloſeſte aller Haustiere. Jedes Roß hat ſeinen Huf, die Biene ihren Stachel, jede Katze ihre Krallen, und die Geiß hat ihr Horn, aber das Schaf hat nichts, nichts als ſeinen Hirten. Das Schaf iſt nicht zufällig von alters her das Opfertier, das zur Schlachtbank geführt wird. Mit Schafen aber ſchlägt der gute Hirte ſeine Schlacht, mit Schafen erringt er ſeine Siege, mit Schafen baut er ſein ewiges Reich: „Denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne ſie, und ſie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben, und ſie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird ſie mir aus meiner Hand reißen.“ Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 4. Jahrgang, Nr. 11 | März 1941

Predigt

über

Johannes II

gehalten am 2. Februar 1941
zu Oekolampad

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

(1) Es lag aber einer krank mit Namen Lazarus, von Bethanien, in dem Flecken Marias und ihrer Schweſter Martha. (2) (Maria aber war, die den Herrn geſalbt hat mit Salbe und ſeine Füße getrocknet mit ihrem Haar; deren Bruder, Lazarus, war krank.) (3) Da ſandten ſeine Schweſtern zu ihm und ließen ihm ſagen: Herr, ſiehe, den du liebhaſt, der liegt krank. (4) Da Jeſus das hörte, ſprach er: Die Krankheit iſt nicht zum Tode, ſondern zur Ehre Gottes, daß der Sohn Gottes dadurch geehrt werde. (5) Jeſus aber hatte Martha lieb und ihre Schweſter und Lazarus. (6) Da er nun hörte, daß er krank war, blieb er zwei Tage an dem Ort, da er war. (7) Darnach ſpricht er zu ſeinen Jüngern: Laßt uns wieder nach Judäa ziehen! (8) Seine Jünger ſprachen zu ihm: Meiſter, jenes Mal wollten die Juden dich ſteinigen, und du willſt wieder dahin ziehen? (9) Jeſus antwortete: Sind nicht des Tages zwölf Stunden? Wer des Tages wandelt, der ſtößt ſich nicht; denn er ſieht das Licht dieſer Welt. (10) Wer aber des Nachts wandelt, der ſtößt ſich; denn es iſt kein Licht in ihm. (11) Solches ſagte er, und darnach ſpricht er zu ihnen: Lazarus, unſer Freund, ſchläft; aber ich gehe hin, daß ich ihn aufwecke. (12) Da ſprachen ſeine Jünger: Herr, ſchläft er, ſo wird's beſſer mit ihm. (13) Jeſus aber ſagte von ſeinem Tode; ſie meinten aber, er redete vom leiblichen Schlaf. (14) Da ſagte es ihnen Jeſus frei heraus: Lazarus iſt geſtorben; (15) und ich bin froh um euretwillen, daß ich nicht dageweſen bin, auf daß ihr glaubet. Aber laſſet uns zu ihm ziehen! (16) Da ſprach Thomas, der genannt iſt Zwilling, zu den Jüngern: Laßt uns mitziehen, daß wir mit ihm ſterben!

(17) Da kam Jeſus und fand ihn, daß er ſchon vier Tage im Grabe gelegen hatte. (18) Bethanien aber war nahe bei Jeruſalem, bei fünfzehn Feld Weges; (19) und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, ſie zu tröſten über ihren Bruder. (20) Als Martha nun hörte, daß Jeſus kommt, geht ſie ihm entgegen; Maria aber blieb daheim ſitzen. (21) Da ſprach Martha zu Jeſu: Herr, wäreſt du hier geweſen, mein Bruder wäre nicht geſtorben! (22) Aber ich weiß auch noch, daß, was du bitteſt von Gott, das wird dir Gott geben. (23) Jeſus ſpricht zu ihr: Dein

Bruder ſoll auferſtehen. (24) Martha ſpricht zu ihm: Ich weiß wohl, daß er auferſtehen wird in der Auferſtehung am Jüngſten Tage. (25) Jeſus ſpricht zu ihr: Ich bin die Auferſtehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich ſtürbe; (26) und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr ſterben. Glaubſt du das? (27) Sie ſpricht zu ihm: Herr, ja, ich glaube, daß du biſt Chriſtus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen iſt. (28) Und da ſie das geſagt hatte, ging ſie hin und rief ihre Schweſter Maria heimlich und ſprach: Der Meiſter iſt da und ruft dich. (29) Dieſelbe, als ſie das hörte, ſtand ſie eilend auf und kam zu ihm. (30) (Denn Jeſus war noch nicht über den Flecken gekommen, ſondern war noch an dem Ort, da ihm Martha war entgegengekommen.) (31) Die Juden, die bei ihr im Hauſe waren und ſie tröſteten, da ſie ſahen Maria, daß ſie eilend aufſtand und hinausging, folgten ſie ihr nach und ſprachen: Sie geht hin zum Grabe, daß ſie daſelbſt weine. (32) Als nun Maria kam, da Jeſus war, und ſah ihn, fiel ſie zu ſeinen Füßen und ſprach zu ihm: Herr, wäreſt du hier geweſen, mein Bruder wäre nicht geſtorben! (33) Als Jeſus ſie ſah weinen und die Juden auch weinen, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geiſt und betrübte ſich ſelbſt (34) und ſprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie ſprachen zu ihm: Herr, komm und ſieh es! (35) Und Jeſu gingen die Augen über. (36) Da ſprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn ſo liebgehabt! (37) Etliche aber unter ihnen ſprachen: Konnte, der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht verſchaffen, daß auch dieſer nicht ſtürbe? (38) Da ergrimmte Jeſus abermals in ſich ſelbſt und kam zum Grabe. Es war aber eine Kluft, und ein Stein daraufgelegt. (39) Jeſus ſprach: Hebt den Stein ab! Spricht zu ihm Martha, die Schweſter des Verſtorbenen: Herr, er ſtinkt ſchon; denn er iſt vier Tage gelegen. (40) Jeſus ſpricht zu ihr: Habe ich dir nicht geſagt, ſo du glauben würdeſt, du ſollteſt die Herrlichkeit Gottes ſehen? (41) Da hoben ſie den Stein ab, da der Verſtorbene lag. Jeſus aber hob ſeine Augen empor und ſprach: Vater, ich danke dir, daß du mich erhört haſt. (42) Doch ich weiß, daß du mich allezeit hörſt; aber um des Volks willen, das umherſteht, ſage ich's, daß ſie glauben, du habeſt mich geſandt. (43) Da er das geſagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! (44) Und der Verſtorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und ſein Angeſicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Jeſus ſpricht zu ihnen: Löſet ihn auf und laſſet ihn gehen! (45) Viele nun der Juden, die zu Maria gekommen waren und ſahen, was Jeſus tat, glaubten an ihn.

(46) Etliche aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. (47) Da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer einen Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. (48) Lassen wir ihn also, so werden sie alle an ihn glauben; so kommen dann die Römer und nehmen uns Land und Leute. (49) Einer aber unter ihnen, Kaiphas, der desselben Jahres Hoherpriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisset nichts, (50) bedenket auch nichts; es ist uns besser, ein Mensch sterbe für das Volk, denn das ganze Volk verderbe. (51) (Solches aber redete er nicht von sich selbst; sondern weil er desselben Jahres Hoherpriester war, weissagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk; (52) und nicht für das Volk allein, sondern daß er auch die Kinder Gottes, die zerstreut waren, zusammenbrächte.) (53) Von dem Tage an ratschlagten sie, wie sie ihn töteten. (54) Jesus aber wandelte nicht mehr frei unter den Juden, sondern ging von dannen in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt, genannt Ephrem, und hatte sein Wesen daselbst mit seinen Jüngern. (55) Es war aber nahe das Ostern der Juden; und es gingen viele aus der Gegend hinauf gen Jerusalem vor Ostern, daß sie sich reinigten. (56) Da standen sie und fragten nach Jesus und redeten miteinander im Tempel: Was dünkt euch, daß er nicht kommt auf das Fest? (57) Es hatten aber die Hohenpriester und Pharisäer lassen ein Gebot ausgehen: so jemand wüßte, wo er wäre, daß er's anzeige, daß sie ihn griffen.

Liebe Gemeinde!

„Es lag aber einer krank“ (1). Dieſer Erkrankte iſt uns bekannt. Wir wiſſen ſeinen Namen. Wir kennen ſeine beiden Schweſtern. Sein Wohnort — hier nicht unweſentlich — Bethanien, liegt auf drei Viertelſtunden nahe bei Jeruſalem. Daß Lazarus krank liegt, iſt das Allermenſchlichſte, was ihm paſſieren kann. Nicht nur der Mann im Hauſe der drei Geſchwiſter liegt krank. „Es lag aber einer krank“, das kann man ſozuſagen allerorts feſtſtellen, wo Menſchen leben. In den Spitälern, in den Krankenhäuſern, hinter den langen Korridoren, in den kleinen Zimmern und großen Sälen mit den vielen, vielen weißen Betten liegen ſie krank. Ja nicht nur die einzelnen, die Völker ſind krank. Der Menſch überhaupt iſt ſo dran wie dieſer kranke Lazarus. Es iſt geradezu ein Menſchheitswort, das hier am Eingang dieſes großen Kapitels ſo merkwürdig, faſt wie wenn man ihm ſeine Jahrtauſende anmerkte, ſteht: „Es lag aber einer krank.“

„Da ſandten ſeine Schweſtern zu ihm und ließen ihm ſagen: Herr, ſiehe, den du liebhaſt, der liegt krank“ (3). Jeſus hat Lazarus lieb und hat auch ſeine Schweſtern lieb. Umgekehrt iſt es ſicher auch der Fall, hat auch Lazarus Jeſus lieb. Aber das iſt hier nicht von großem Belang. In heiliger Sachlichkeit reden die Schweſtern hier nicht von der Chriſtusliebe des Lazarus, ſondern ihnen iſt die Lazarusliebe Chriſti wichtig und erwähnenswert: „Herr, den du liebhaſt, der liegt krank.“ Sonſt, wenn einer krank liegt, wenn einer ein kranker Lazarus wird, pflegt uns der Teufel einzuflüſtern,

das ſei ein Beweis gegen die Liebe Gottes, ſei ein ſchlagender Beweis dagegen, daß Jeſus uns liebhat. Die Schweſtern von Bethanien aber ſtellen tapfer und unbeirrt feſt: Unſer Bruder iſt zwar nun krank, aber du haſt ihn dennoch lieb. Geht, ſagt es allen kranken Brüdern, tragt es hinein in die Spitäler und durch die langen Korridore und in die großen Säle und in die kleinen Zimmer mit den vielen weißen Betten, geht, ſagt es den Kranken allen, den weinenden und den ſtöhnenden, den fluchenden und den betenden, geht, ſagt es ihnen, daß Jeſus den kranken Lazarus liebhat. Geht hin und ſagt es dieſem Geſchlecht, ſagt es den ſchwerkranken Völkern, ruft es durch die Städte und tragt es in die Dörfer hinaus: „Siehe, den du liebhaſt, der liegt krank.“

Jeſus hat den kranken Lazarus lieb. Die beiden Schweſtern kennen kaum die Tragweite des Wortes, das ſie damit ausſprechen. Es iſt überhaupt bei Johannes auffällig, und in dieſem Kapitel ganz beſonders, daß die Worte eigentlich anhaltend ihre Form ſprengen. Der Inhalt der Worte iſt immer wieder größer als ihre Form, faſt wie bei zu klein gewordenen Kleidern. Es weiſt da alles immer wieder über die Worte hinaus. Jeſus hat Lazarus lieb, er hat ihn ſo lieb, daß er ſich entſchließt, nach Bethanien zurückzukehren. Und was heißt das für ihn? Die Nachricht von der Erkrankung des Freundes ereilt Jeſus nicht irgendwo, ſondern auf dem Rückzug, um nicht zu ſagen auf der Flucht. Jeſus kommt ja eben von Jeruſalem her, von Bethanien her, von Judäa her, und dort haben ſie ihn bereits zweimal ſteinigen wollen. Und nun hat er ſich eben angeſchickt, ſich vor dem Zugriff der Feinde noch einmal in Sicherheit zu bringen. Und ausgerechnet auf dieſem Weg ereilt ihn nun die Nachricht. Sie enthält einen indirekten Hilferuf der Schweſtern. Warum ſie ihn nicht direkt bitten, Lazarus zu beſuchen, iſt nur zu be-

greiflich. Die Schweſtern wiſſen, wie heiß der Boden von Bethanien, ſo nah an Jeruſalem, für Jeſus jetzt geworden iſt. Das erſte aber, was Jeſus auf die Nachricht hin tut, beſteht darin, daß er die Weiterreiſe ſofort ſtoppt und für zwei Tage unterbricht. Während dieſer zwei Tage wird es ihm klar, daß der Ruf der Schweſtern nicht nur der Ruf der Schweſtern iſt. Es ruft da ein anderer, ſein Vater ruft: Zurück, zurück nach Judäa, zurück nach Bethanien, zurück nach Jeruſalem, zurück an den Ort, wo Steine, die ihm gelten, bereit liegen. Die Jünger wehren ab. Er aber gibt ihnen die Antwort des Gleichniſſes von dem Tag, der zwölf Stunden hat (8—10). Seine zwölfte Stunde iſt zwar nahe, aber erſt, wenn nach dem Rat und Willen des Vaters ſein Tag zu Ende iſt, wird er zu Ende ſein. Den Zeitpunkt ſeines Todes beſtimmen nicht die Feinde in Jeruſalem, ſondern der Vater im Himmel. Aber eben, nun ſcheint der Vater beſtimmt zu haben, daß er zurück ſoll nach Judäa. Darum kehrt er mit ſeinen Jüngern um. Vom kranken Lazarus kann ihn nichts ſcheiden. Jeſus iſt bereit, den kranken Lazarus ſo liebzuhaben, daß er die Steine und noch viel anderes, was in Jeruſalem für ihn bereit liegt, nicht ſcheut. So geheimnisvoll iſt ſeine Liebe, daß er bereit wird, für den kranken Lazarus ſelber ein kranker Lazarus zu werden. Und damit wird ſich an ihm die alte Verheißung erfüllen: „Fürwahr, er trug unſere Krankheit und lud auf ſich unſere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch ſeine Wunden ſind wir geheilt.“

Aber nun ſteht es um Lazarus noch ſchlimmer. Unterdeſſen iſt Lazarus nicht mehr nur krank; Lazarus iſt nun tot. Jeſus weiß es und teilt es den Jüngern mit. Thomas hat durchaus recht, wenn er daraufhin antwortet: „Laßt uns

mitziehen, daß wir mit ihm ſterben!“ (16). Jeſus kommt und findet Lazarus bereits vier Tage in der Gruft. Zweimal, einmal von Martha, und daraufhin genau wörtlich von Maria, als hätten ſie es miteinander abgemacht — ach, ſie werden es ja in dieſen Tagen der Schmerzen und der Angſt hundertmal zueinander geſagt haben! —, zweimal bekommt Jeſus die Worte zu hören: „Herr, wäreſt du hier geweſen, mein Bruder wäre nicht geſtorben“ (21. 32). Das iſt wieder ſolch ein Menſchheitswort. Dies Wort hängt ſozuſagen immer wieder in der Luft. Auch draußen auf dem Hörnlifriedhof, wenn wir uns dort verſammeln, entringt es ſich den Trauernden: Herr, wäreſt du dageweſen, mein Bruder, meine Schweſter, meine Tochter, mein Sohn, meine Frau, mein Mann, mein Vater, meine Mutter wären nicht geſtorben. Aber nun biſt du nicht dageweſen, und nun ſind ſie halt geſtorben, und das iſt entſetzlich traurig. Es iſt eine Demütigung für Jeſus, daß er ſich das immer wieder muß ſagen laſſen, daß er ſich das hier zweimal muß vorhalten laſſen von den beiden Schweſtern, die doch an ihn glauben. Es iſt eine Demütigung für ihn, daß auch die Gäſte, die von Jeruſalem herausgeſtrömt ſind, mit einer gewiſſen Beimiſchung von Hohn und Genugtuung einſtimmen in dieſen Ruf: „Konnte, der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht verſchaffen, daß auch dieſer nicht ſtürbe?“ (36. 37).

Eine Demütigung. Aber was hier geſchieht, iſt etwas noch ganz anderes, für Jeſus noch viel Schwereres als nur eine perſönliche Demütigung. Es iſt euch ſicher auch aufgefallen, in wie merkwürdiger Häufung hier von mächtigen, geheimnisvollen Bewegungen die Rede iſt, die auf dem Weg zum Grab des Lazarus in Jeſus vor ſich gehen. Zweimal heißt es von ihm, daß er „ergrimmte in ſeinem Geiſt“ (33. 38). Einmal heißt es, „er betrübte ſich ſelbſt“ (33), und

einmal „er vergoß Tränen“ (35). Luther überſetzt es ſchonend, „die Augen gingen ihm über“, aber es heißt ausdrücklich, „er weinte“. Warum das alles? Johannes gibt keine Erklärung; aber wir wiſſen aus der ganzen übrigen evangeliſchen Ueberlieferung, daß immer nur im Zuſammenhang mit ſeinem Kreuzesweg ſolche Vorgänge bei Jeſus zu beobachten ſind. Er weint über Jeruſalem. Bei der Entlarvung des Judas iſt ſeine Seele betrübt. Seine Seele iſt betrübt bis in den Tod und er zittert und zagt und ſchreit, dort in Gethſemane. Und nach den Worten dieſes 11. Kapitels kann kein Zweifel darüber beſtehen, daß hier für Jeſus eine Gethſemane-Stunde geſchlagen hat. Der Weg zum Grab des Lazarus iſt für ihn ein Gethſemane-Weg. Darum, es erſchütterte ihn. Darum, er war betrübt bei ſich ſelbſt. Darum, er weinte. Er weinte nicht über den Lazarus, den er einen Augenblick ſpäter auferweckt, ſondern er weint über die Gäſte, die herausgekommen ſind, er weint über Jeruſalem, über Iſrael, kurz über alles, was jetzt bald losbrechen wird.

Liebe Gemeinde, das iſt's! Jeſus iſt bereit, für den kranken Freund ein kranker Lazarus zu werden, aber er iſt noch zu mehr bereit. Die Gruft des Lazarus, die jetzt vor ihm liegt, erinnert ihn an die andere Gruft, an der die Steinmetzen im Garten Joſephs von Arimathia arbeiten; man könnte drüben in Jeruſalem ihr Hämmern eben in dieſen Tagen hören. Bald wird er ſelber mit Grabtüchern eingewickelt. Bald kommt er ſelber hinter den Stein. Er iſt nicht nur bereit, ein kranker Lazarus zu werden, ſondern ein toter und begrabener Lazarus. Um das geht es hier. Darum ſein Kampf. Darum ſeine Erſchütterung. Es iſt ſein Kampf. Den kann ihm niemand nachmachen oder auch nur irgendwie nachfühlen. Es iſt ſein einmaliger Kampf. Sein

Weg zu Lazarus, zu jenem geſtorbenen Lazarus dort und zu jedem toten Lazarus, iſt ſein Weg zum Tod am Kreuz. Jene vielen Gäſte haben recht, die, wie ſie ihn weinen ſehen, ſagen: „Siehe, wie hat er ihn ſo liebgehabt!“ (36). Aber ſie haben umfaſſender recht, als ſie es meinen und wahrhaben wollen. Sagt es allen, nicht nur denen, die noch in den weißen Betten liegen, ſondern ſagt es allen, die an ſchwarzen Särgen ſtehen müſſen, ſagt es allen, die ſich die Haare raufen und die an Särgen rufen und ſchreien: Herr, wäreſt du dageweſen, mein Bruder wäre nicht geſtorben! Sagt es ihnen allen: Der Herr iſt da, wenn ein Bruder ſtirbt. Der Herr iſt dann nicht fern. Wenn der Herr an einem Ort nicht fehlt, dann iſt es an den Totenbetten, dann iſt es an den Särgen, dann iſt es an den Gräbern, dann iſt es an den Orten, wo die Verweſung ſchafft. Seine Herrlichkeit wird offenbar bis in die Verweſung hinein und bis ins Grab. Dem toten Lazarus zuliebe wird Jeſus ein toter Lazarus.

Aber nun führt der heilige Weg der ewigen Liebe nicht nur zum kranken und nicht nur zum toten Lazarus, nicht nur ans Krankenbett und an die Gruft; Gottes Weg zu uns armen Menſchen iſt noch viel geheimnisvoller. Aus dem Kampf Chriſti, den er für uns kämpft, wird ein Sieg. Den Jüngern hat er geſagt: „Die Krankheit iſt nicht zum Tode. Lazarus, unſer Freund, ſchläft, und ich gehe hin, daß ich ihn auferwecke“ (11). Und weil ihm der Vater den Sieg über den Tod des Lazarus geſchenkt hat, ſagt er der Martha: „Dein Bruder ſoll auferſtehen“ (23). Und wie Martha im Sinn eines allgemeinen Auferſtehungsglaubens, den auch die frommen Juden bekennen, auf dieſe Ankündigung eingeht, ſagt er ihr: „Ich bin die Auferſtehung und das

Leben“ (25). Damit iſt das entſcheidende Wort gefallen. Hier wird es nun hell, ganz hell, wie wenn ein Vorhang beiſeitegeſchoben würde. „Ich bin die Auferſtehung und das Leben“, das iſt eines dieſer, für das Johannesevangelium ſo bezeichnenden „Ich bin“. So wie er anderswo ſagt: Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin der gute Hirte, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ſo hören wir ihn hier ſagen: „Ich bin die Auferſtehung und das Leben“; ich bin es, ego eimi, nicht nur, es gibt eine Auferſtehung und ein ewiges Leben, nein, viel beſtimmter: „Ich bin es“. In ihm iſt die Auferſtehung und das Leben enthalten. Er iſt es ſo umfaſſend, ſo ausſchließlich, daß es außer ihm die Auferſtehung und das Leben nicht gibt. An dem Weg, den er jetzt dem kranken und dem toten Lazarus zuliebe geht, an dieſem Weg hängt unſer Leben. Sein Gang iſt ein Gang um Leben und Tod ſchlechthin.

„Ich bin“, «ego eimi»! wie das gemeint iſt, das wird er nun ſofort zeigen, ſozuſagen vordemonſtrieren. Wir hören ſeine Frage: „Wo habt ihr ihn hingelegt?“ (34). Sie führen ihn zum Grab. Wir hören ſeinen Befehl: „Hebt den Stein ab!“ Martha tritt entſetzt abwehrend dazwiſchen. Nein, die Verweſung hat ſchon ihr Werk an ihm begonnen: „Herr, er ſtinkt ſchon; denn er iſt vier Tage gelegen“ (39). Jeſus ſchiebt ſie beiſeite. Nun ſteht er am Grab. Er ſchaut zum Himmel. Er dankt dem Vater, „daß du mich erhört haſt“ (41). Dann ruft er mit lauter Stimme: „Lazarus, komm heraus!“ Und der Verſtorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und ſein Angeſicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Jeſus ſpricht zu ihnen: „Löſet ihn auf und laßt ihn laufen!“ (44).

Wir können dieſen Bericht nur hören, wenn wir vorher das andere gehört haben, jenes: „Ich bin die Auferſtehung

und das Leben“, wenn wir bedenken, wie bald Chriſtus ſelber auferſtehen wird von den Toten. Chriſtus ſelber wird gar bald von den Leintüchern erlöſt, der Stein wird abgewälzt werden von ſeinem Grab. Hinterm offenen Grab des Lazarus von Bethanien tritt gleichſam das geſprengte Grab der Oſtern in Sicht. Darum muß es uns auffallen, wie raſch Lazarus, nachdem die Auferweckung an ihm geſchehen iſt, unintereſſant wird. Er wird in dieſem Kapitel kaum mehr erwähnt. Er taucht auf wie ſo manch andere Geſtalt der Leidensgeſchichte, zeigt auf Jeſus hin, um wieder zu verſchwinden. Es geht eben hier nicht um die Auferweckung des Lazarus, ſondern bereits um das viel Umfaſſendere, um die Auferſtehung Jeſu. Jeſus wird nicht nur krank um unſertwillen, nicht nur ſterbend um unſertwillen, ſo lieb hat er den Lazarus, daß er für Lazarus von den Toten auferſteht. Was hier an der Gruft des Lazarus geſchieht, weiſt hin auf Größtes und Letztes. Jeſus wird anders auferſtehen als Lazarus. Lazarus iſt nach ſeiner Auferweckung weiterhin ein ſterblicher Menſch, der eines Tages wieder erkranken und ſterben wird. Jeſus aber wird nach ſeiner Auferſtehung nicht mehr Menſch ſein, wird nicht mehr zittern und zagen und weinen, ſondern wird auferſtanden ſein in Herrlichkeit und für immer. Für immer und für alle. Er wird nicht nur für ſich auferſtanden ſein wie Lazarus, gleichſam privatim, nein, ſeine Auferſtehung greift über ſeine Perſon hinaus. Chriſtus iſt auferſtanden als Erſtling, iſt auferſtanden für alle, auferſtanden — ja, für wen? „für alle, *die an mich glauben*“. „Ich bin die Auferſtehung und das Leben; wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich ſtürbe; und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr ſterben. Glaubſt du das?“ (25. 26).

Damit, liebe Gemeinde, bricht eine Frage auf, eine Frage, die sich durch dies ganze große Kapitel hindurchzieht, und das ist die Frage nach dem Glauben. Dies Kapitel zeigt uns, was Glaube heißt, man könnte es geradezu das Kapitel des Glaubens nennen. Wer nicht glauben konnte oder nicht glauben wollte, hat sich zu allen Zeiten denn auch ganz besonders an diesem Kapitel gestoßen. Den Männern des 18. Jahrhunderts war dies Kapitel ein rotes Tuch. Einer der scharfsinnigsten Denker, Spinoza, hat darüber gesagt, er würde sein ganzes System drangeben, wenn er das, was in diesem Kapitel stehe, glauben könnte. „Glaubst du das?“ Diese Frage Jesu an Martha ist damit auch uns gestellt. Glaubst du, daß das für dich persönlich gilt, daß Christus die Auferstehung ist und das Leben? Glaubst du, daß du in deiner Todesstunde getrost wirst sagen dürfen: Ich werde leben, ob ich gleich stürbe? Und wenn es noch nicht ans letzte Ende geht, wenn du noch nicht sterben mußt und noch leben darfst, wird dir dieser Glaube in allen Anfechtungen und Schwierigkeiten deines Lebens zum Halt und zur Kraft werden? Glaubst du, daß du mit Christus auch leben darfst? denn „wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben“. Wer das glauben könnte! Für solch einen leben- und todüberwindenden Glauben wäre es schon der Mühe wert, „sein System dranzugeben“. Denn wir sind ja heute in ganz besonderer Weise der kranke, der sterbende, der tote Lazarus. Es riecht ja allenthalben, es riecht in den Ehen, in den Familien, im Wirtschaftsleben und in der Politik, es riecht nach Leichen, es riecht nach Verwesung. Was wollen wir dieser Verwesung gegenüber tun als eben — glauben, glauben an den, der sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben“! Wer das glauben könnte, der dürfte mit Martin Luther sagen: „Da glauben wir das

Liedlein nicht mehr ‚Mitten wir im Leben ſind von dem Tod umfangen', ſondern da lautet's: ‚Mitten wir im Tode ſind von dem Leben umfangen'" (Auslegung des Magnifikat). Ein Geſchlecht, das hier glauben darf, kann leben und ſterben. Wir können beides nicht mehr.

Aber nun beachte doch, was für eine liebreiche Unterweiſung im Glauben uns dieſes Kapitel zeigt. Wir ſehen hier deutlich drei Gruppen: die Jünger, die Geſchwiſter und die Gäſte. Allen drei Gruppen wird zugebilligt und von allen wird liebreich anerkannt, daß ſie an ihn glauben. Und doch wiſſen wir genau, daß dieſer Glaube noch durch eine völlige Verſchüttung hindurch muß. Es wird bald ein Gewitter darüber hereinbrechen, das ſo verheerend wirken wird, daß ſozuſagen nichts mehr von dieſem Glauben wird ſichtbar ſein. Aber trotz ihrer Schwachheit, die am Karfreitag und am Oſtermorgen auskommen wird, wird hier nicht daran gezweifelt, daß ſie jetzt ſchon glauben. „Glaubſt du das?" Ihre Antwort auf dieſe Frage lautet nicht pausbackig und keck. Sie wiſſen wohl, dieſe Männer und Frauen der Bibel, daß nicht ſie es ſind, die über ihren Glauben verfügen, ſo wie man über ſein Taſchentuch verfügt, das man beliebig hervorziehen kann. Nein, man hat den Glauben nicht im Sack. Der Glaube iſt das geheimnisvollſte aller Geſchenke, für das man nur jeden Tag aufs neue danken und um das man nur alle Morgen neu bitten kann.

„Glaubſt du das?" Weil Jeſus weiß, wie es um unſeren Glauben ſteht, ſchlägt er mit dieſer Frage nicht auf den Tiſch. Seht doch, wie liebreich er der Glaubensarmut ſeiner Jünger Rechnung trägt, wie ſchonend er ſie auf kommende Glaubenserſchütterungen vorbereitet! Jeſus weiß, welch eine zarte Pflanze der Glaube iſt. Seht, mit wie zarten Fingern er auch im Geſpräch mit den beiden leidtragenden Schwe-

ſtern die Fragen des Glaubens berührt. Ja er ſelbſt gibt ſich keineswegs als einer, der über unſeren Glauben verfügen könnte. Er, der der Herr unſeres Glaubens wäre, er iſt hier der Diener unſeres Glaubens geworden. Er will ſich auch nicht von ferne den Anſchein geben, als ob er in Glaubensdingen etwas zwingen oder zwängen oder drängen könnte. Jeſus drängt nicht. Er verfährt nicht mit den Gläubigen wie in einer Turnhalle oder wie auf dem Exerzierplatz. Er verfügt ſo ſehr nicht über unſeren Glauben, daß er ſich's ſogar gefallen läßt, daß es Menſchen gibt, die von Bethanien weggehen und *nicht* an ihn glauben, daß es Menſchen gibt, die von der Auferweckung des Lazarus weggehen und ſtehenden Fußes beſchließen, daß er nun ſterben muß, und einen Haftbefehl wider ihn ausgeben (46 ff.). Jeſus wartet, bis der Glaube, dieſe geheimnisvolle Frucht, heranreift. Wohl dem, der nicht brutal unreife Früchte ſchüttelt.

Und doch iſt uns nun die Frage in aller Freundlichkeit und mit letztem göttlichem Ernſt geſtellt, die Frage dieſes Kapitels: „Glaubſt du das?“ Nicht wir ſtellen ſie. Chriſtus ſtellt ſie uns. Laſſen wir ſie uns ſtellen! Nehmen wir ſie mit, und bewegen wir ſie in einem feinen und ſtillen Herzen. Chriſtus ſpricht: „Ich bin die Auferſtehung und das Leben, glaubſt du das?“ Chriſtus ſpricht: „Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich ſtürbe, glaubſt du das?“ — „Und wer da lebet und glaubet an mich, wird nimmermehr ſterben“, trotz Leichengeruch — glaubſt du das? „Selig ſind, die nicht ſehen, und doch glauben.“ Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 29. Jahrgang, Nr. 12 | April 1966

Die Fußwaschung

Predigt über Johannes 13, 1–20

Gehalten im Berner Münster
am 20. März 1966

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Kap. 13, 1. Vor dem Osterfest aber erkannte Jesus, daß seine Stunde gekommen war, daß er aus dieser Welt ginge zum Vater; und wie er hatte geliebt die Seinen, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. 2. Und bei dem Abendessen, da schon der Teufel hatte dem Judas, Simons Sohn, dem Ischarioth, ins Herz gegeben, daß er ihn verriete, 3. und Jesus wußte, daß ihm der Vater hatte alles in seine Hände gegeben und daß er von Gott gekommen war und zu Gott ging: 4. stand er vom Abendmahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. 5. Danach goß er Wasser in ein Becken, hob an, den Jüngern die Füße zu waschen, und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. 6. Da kam er zu Simon Petrus; der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir meine Füße waschen? 7. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das weißt du jetzt nicht; du wirst es aber hernach erfahren. 8. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen! Jesus antwortete ihm: Werde ich dich nicht waschen, so hast du kein Teil an mir. 9. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt! 10. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, der bedarf nichts als noch die Füße waschen; denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. 11. Denn er wußte seinen Verräter wohl; darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein.

12. Da er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach abermals zu ihnen: Wisset ihr, was ich euch getan habe? 13. Ihr heißet mich Meister und Herr und saget recht daran, denn ich bin's auch. 14. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch euch untereinander

die Füße waschen. 15. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, daß ihr tut, wie ich euch getan habe. 16. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Apostel größer als der, der ihn gesandt hat. 17. Wenn ihr solches wisset, selig seid ihr, wenn ihr's tut.

18. Nicht rede ich von euch allen; ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber es muß die Schrift erfüllt werden (Ps. 41, 10): «Der mein Brot isset, der tritt mich mit Füßen.» 19. Jetzt sage ich's euch, ehe denn es geschieht, damit, wenn es geschehen ist, ihr glaubet, daß ich es bin. 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer aufnimmt, wenn ich jemand senden werde, der nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.

Gebet:

Herr, Vater im Himmel
Anfang und Ende
Du, von Ewigkeit zu Ewigkeit
Dich beten wir an
Dein ewiges Sein
Deine Majestät und Herrlichkeit.
Gelobt sei dein hoher Name
Von den Engeln des Himmels
Von den Menschen auf Erden
Und auch von uns in dieser Stunde.
Du, Ewiger, kennst uns Vergängliche
Du, Heiliger, weißt, wer wir sind
Du, geduldig und von großer Güte
Verachtest nicht das Lob unseres Mundes,
Redest freundlich mit uns
Und beachtest unser Gebet

Weil du in deinem Sohn barmherzig bist.
Und jetzt bitten wir dich
Um den Beistand deines Geistes
Daß er uns stärke, lehre und leite
Uns zum Heil
Zur Ehre deines Namens
Du, unser Herr und Vater
Hochgelobt in Ewigkeit
Amen.

Liebe Gemeinde!

Was wir da gelesen haben, ist alles andere als harmlos. Schon der Zeitpunkt der Begebenheit ist außergewöhnlich. Es handelt sich um einen der letzten Abende unmittelbar «vor dem Fest der Ostern» (1). Ausdrücklich wird darauf hingewiesen: «Jesus erkannte, daß seine Zeit gekommen war», und daß «er sie liebte bis ans Ende» (1). Was am nahen Karfreitag bevorsteht, liegt hier in der Luft. Jesus befindet sich mit den Jüngern beim Nachtessen. Beiläufig ist die Anwesenheit des Teufels erwähnt; Judas, dessen Werkzeug, ist auch dabei. Himmel und Hölle sind auf dem Plan. Man sieht mit einer gewissen Neugier den Dingen entgegen, die da kommen sollen. Da, das Essen hat schon begonnen, sehen die Jünger mit Spannung und Befremden den Herrn vom Tisch sich erheben, sein Obergewand niederlegen, sich einen Schurz umbinden; jetzt nimmt er ein Becken, füllt es mit Wasser und fängt an, einem der Jünger nach dem anderen die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trock-

nen. Der peinliche Unterbruch des Vorgangs durch das störrische Benehmen des Petrus zeigt, wie verwirrt und aufgeregt nicht nur Petrus ist, sondern sämtliche Jünger. Jesus läßt sich nicht davon abhalten, seine für die Beteiligten absonderliche Hantierung bis zu Ende, das heißt, bis zum vierundzwanzigsten der Füße durchzuführen. Darauf legt er den Schurz beiseite, zieht sein Obergewand an, setzt sich wieder zu ihnen und stellt ihnen die Frage: «Wisset ihr, was ich euch getan habe?» (12).

Seltsame, uns will dünken, unnütze Frage. Selbstverständlich wissen sie, was er ihnen getan hat. Sie haben es ja nicht nur gesehen, sondern gespürt. Die Füße hat er ihnen gewaschen. Reinigungsdienst hat er an ihnen verrichtet, sonst die Obliegenheit des Haussklaven. Es ist traurig, aber wahr, daß zu allen Zeiten Reinigungsdienst als besonders niedrig und subaltern, als unterste von allen menschlichen Betätigungen empfunden wird. Unser «Jahrhundert des Volkes», wie es Henry Wallace, der kürzlich verstorbene und ziemlich sang- und klanglos beerdigte ehemalige Vizepräsident der USA, in seiner bedeutsamen Schrift nannte, dieses unser angeblich so sozial empfindende Jahrhundert, macht da leider keine Ausnahme. Man denke etwa an die im Volk fast sprichwörtlich gewordene Gestalt des Straßenkehrers, dessen Lebensleistung darin besteht, die öffentlichen Aufenthaltsorte der Bevölkerung sauber zu halten, die Straßen, Plätze und Anlagen, bis hin zu den Bedürfnisanstalten. Im Verband des Personals der öffentlichen Dienste gibt es eine Gruppe der «Aufräumerinnen» der ausgedehnten Büroräumlichkeiten. Eine von ihnen erzählte letzthin, sie habe im ganzen über 800 Quadratmeter Büroböden rein zu halten. Magddienst. Unvergeßlich die Waschfrau von ehemals, als es noch keine «Unimatic» und «Schultheiß» gab; mit ihren

Händen reinigte sie die schmutzige Leibwäsche der Herrschaften. Oder man bedenke, was im Tagesgeplauder der Leute von heute «Abwaschmädchen» heißt. Oder «Schuhputzer». Eindrücklich war die Bemerkung eines Mannes, der über drei Jahrzehnte einen überaus wichtigen, aber eben nicht der Bedeutung entsprechend angesehenen Posten des Badewärters in einem großstädtischen Greisenasyl bekleidete: «Sein liebes langes Leben hindurch sich mit dem nackten Elend der Menschheit abgeben ist nicht gerade erhebend, man könnte manchmal darüber trübsinnig werden.» Knechtsdienst. Und nun ist, was die Jünger an jenem Abend ihren Herrn tun sehen, Reinigungsarbeit, Knechtsdienst. Jesus im Schurz. Einmal als Haussklave verkleidet! Ist das nett? Eine Sympathiekundgebung für alle verachteten Reinigungsbedienten aller Zeiten? So war es nett, wenn an mittelalterlichen Feudalhöfen der Fürst in der Passionszeit seinen Untergebenen symbolisch die Füße wusch. Oder wenn der Papst am Kardonnerstag dreizehn Rompilgern die Füße wäscht. Ist das nicht nett? Ist das nicht rührend? Man könnte darüber Augenwasser bekommen. Solche Gesten sind so nett, daß sie geradezu fotogen sind, kamerafähig, fernsehreif. Aber ist es das, was an jenem Abend passiert? Wären solche netten Gesten die Antwort auf die herausfordernde Frage des Herrn an seine Jünger: «Wisset ihr, was ich euch getan habe?»

Aber, wenn es nicht das ist, was ist es denn? Was tut er da beim Nachtessen? Im unmittelbar vorangehenden Kapitel erzählt Johannes von einem andern Nachtessen aus jenen letzten Tagen, in dessen Verlauf auch eine Fußwaschung stattfindet. Es ist in Bethanien, im Hause der bekannten drei Geschwister. Da wäscht Maria ihm die Füße mit dem sündhaft teuren Parfum und trocknet sie dann mit ihrem

Haar. Wie drauf die Jünger, vorab Judas, gegen eine solche Vergeudung Einspruch erheben. Wie Jesus sie aber in Schutz nimmt, weil er in ihrem Tun einen zeichenhaften Hinweis auf sein baldiges Begräbnis erblickt. So sieht der Herr im Verlauf jener letzten Tage, Nächte und Stunden die Vorkommnisse bis in die kleinsten Einzelheiten hinein im engsten Zusammenhang, sozusagen im Strahlungsfeld seiner bevorstehenden Passion. Genau so auch die Fußwaschung, die er hier nun an den Jüngern vornimmt. Die Fußwaschung dieses Abends ist eine Vorwegnahme des Karfreitagsgeschehens. Dort wird man ihm das Obergewand auch ausziehen. Dort wird auch gewaschen werden. Aber es wird dort eine Waschung stattfinden, die nicht nur die Oberfläche betrifft, sondern unter die Haut gehen wird. So wird der Karfreitag ein Waschtag besonderer Art sein. Es wird dann zwar nicht geradezu Gehirnwäsche, wohl aber Herzenswäsche vorgenommen werden. Was einst König David, von Ehebruch befleckt und von Mord belastet, sich von Gott erbat, was seither Unzählige aus der wahnsinnigen Bedrängnis sexueller oder mammonistischer Anfechtung heraus von Gott erflehten, das wird am Karfreitag in Erfüllung gehen: «Wasche mich wohl von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Wasche mich, daß ich schneeweiß werde. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, gewissen Geist» (Psalm 51). Und nicht nur für die Jünger wird dann Waschtag sein, sondern für alle, die auf menschlichen Füßen gehen, in deren Leib ein Menschenherz schlägt. Wasser wird dazu nicht genügen. Für die Sündenwäsche der Menschheit mußte Blut fließen. Nicht irgendwelches: «Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde.» Es wird das eine Reinigungstat von welt- und himmelweiter Auswirkung sein. Sagt doch Jesus einmal:

«Aus dem Herzen kommen die argen Gedanken: Mord, Ehebruch, Hurerei, falsch Zeugnis, Lästerung» (Matth. 15, 19). So ist das Menschenherz gleichsam die Drüse, aus der sämtliche Gifte in die Weltgeschichte hinausströmen: Gewässerverschmutzung, Luftverpestung und, was schlimmer ist, Sexbesessenheit, Mammonsgeist, alle Menschenverachtung und aller Völkerhaß. Und eben dieses Menschenherz, dieser Herd und Ursprung allen Weltgiftes, ist am Karfreitag gereinigt und entgiftet worden. Und auf diesen hochbedeutsamen Waschtag hin findet die kleine Fußwaschung jenes Abends statt. Es ist der Abend, an dem das für alle Völker und Zeiten beachtenswerte und entscheidende Wort fällt, wir könnten es das Evangelium der Fußwaschung nennen, es ist aber bereits das Evangelium des Karfreitags, begreiflich, daß die Jünger es «jetzt noch nicht wissen, es erst hernach erfahren werden» (7): «Wer gewaschen ist, der ist ganz rein — und ihr seid rein, aber nicht alle» (10). Wer vom Kreuz Christi her gewaschen ist, der ist ganz rein, an Haut und Herz, an Leib und Seele, für Zeit und Ewigkeit, «ganz rein» . . . «ganz»!

Hier aber, liebe Gemeinde, tritt uns nun eine Frage entgegen. Wenn die Reinigung des Menschenherzens tatsächlich am Karfreitag stattgefunden hat, und sie *hat* stattgefunden, sie «*ist* vollbracht», warum ist denn die Wirkung so gering? Warum merkt man in der Welt, in der kleinen und in der großen, in der privaten und in der öffentlichen, so blutig wenig davon? Geht es der Menschheit wie dem Petrus, der zuerst an jenem Abend nicht verstand, um was es ging, und sich deshalb weigerte, es an sich geschehen zu lassen? Oder geht es den Menschen wie dem Judas, der sich die Fußwaschung zwar gefallen läßt, aber dann Jesus mit Füßen tritt? Tatsache ist, daß wir Menschen mit der am

Karfreitag vollzogenen Reinigung erhebliche Schwierigkeiten haben und infolgedessen den Reinigungsdienst Gottes weithin ablehnen. Wir wollen einige von diesen Ärgernissen wenigstens kurz erwähnen:

Da ist einmal die Tatsache der Herzenswäsche. Man sollte meinen, es könnte uns Menschen, vor allem uns Heutigen, nichts willkommener sein als die karfreitägliche Reinigungstat. Hygiene wird von uns Zeitgenossen groß, ganz groß geschrieben. Reinlichkeit ist diejenige unter den landläufigen Tugenden, auf die wir stolz sind. Hygiene ist uns geradezu zur Religion geworden. Schmutz rechnet der zivilisierte Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts zu den Todsünden. Wer unter uns Schweizern möchte zu den Ungepflegten, zu den Ungewaschenen gehören? Wem ist Waschen und Baden nicht Bedürfnis und Vergnügen? Seltsam anders steht es nun allerdings mit unserem Zeitempfinden, wenn es sich um Vorgänge und Zustände hinter der weißen Weste handelt. Zugeben, daß man zwar nicht ein Schmutzfink des Leibes ist, wohl aber bei höchst gepflegtem Äußerem ein Schmutzfink des Herzens; zugeben, daß man der Herzenswäsche bedarf, kostet allerlei Überwindung. Gilt es doch schon als Schmach und ist gesellschaftlich gezeichnet, wer beim Psychiater in Behandlung ist, sich gar einer «Analyse» unterziehen muß. Und nun gar Herzenswäsche! Sie ist dem Menschen aller Zeiten ein Ärgernis. Aber ob es uns ärgert oder freut, es bleibt dabei: «Wer gewaschen ist, der ist ganz rein, und ihr seid rein.»

Tief ärgerlich ist dann auch die weitere Tatsache, daß man diese Wäsche nicht selber zu vollziehen vermag. Ja, daß da alles Selberwaschenwollen das Übel nicht behebt, sondern oft genug auf ein endloses Wühlen in Wunden hinausläuft. Sich selber waschen können und sich waschen

lassen müssen, das ist zweierlei. Waschen lassen muß sich das Kind — welcher normale Erwachsene läßt sich gerne behandeln wie ein Kind? Und waschen lassen muß sich der Kranke, der Schwerkranke und der Gebrechliche. Welcher Gesunde gibt gern zu, daß er des Arztes bedarf und sich muß pflegen und waschen lassen? Der Schauspieler Ernst Ginsberg, der in den letzten Monaten seines bewegten Lebens total gelähmt im Diakonissenspital Neumünster in Zürich lag, hat in seinen letzten Aufzeichnungen der Not und Bitterkeit des Kranken, der sich muß waschen lassen, erschütternd Ausdruck verliehen, wenn er sagt:

«Nun also. Es ist soweit. Sie putzen dir Zähne
und Hintern
Sie füttern das hilflose Wesen, zu dem du
geworden
Und du
du bist dankbar, daß sie es tun
denn sonst wärst du, du weißt es, verloren.»

(Ernst Ginsberg, Abschied, Arche, Zürich 1965)

Und nun gar einer Herzensreinigung bedürfen! Ist ein tieferes Ärgernis denkbar? Aber ob es uns ärgert oder ob wir dankbar sind, es bleibt dabei: «Wer gewaschen ist, der ist ganz rein, und ihr seid rein.»

Das tiefste, das recht eigentliche Ärgernis der Fußwaschung aber ist Christi Erlöseranspruch. Man verharmlose hier Christi Niedrigkeit nicht, indem man sie sentimental verklärt. Diese Niedrigkeit hat nämlich für den natürlichen Menschen einen Pferdefuß, eine Spitze. Das ist der absolute Hoheitsanspruch, der hier in der Knechtsgestalt verborgen ist. Gleich nach Beginn der Fußwaschung wird

hier nämlich festgestellt: «Jesus wußte, daß ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte, und daß er von Gott gekommen war und zu Gott ging» (3). Alles hat ihm der Vater in die Hände gegeben, «alle Gewalt im Himmel und auf der Erde», alles, das heißt hier, die Rettung der ganzen Welt. Es gibt keinen andern, der uns jenen eigentlichen Reinigungsdienst zu leisten vermag, außer ihm: «Und ist in keinem andern das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen gerettet werden» (Apostelgesch. 4). Was er im Verlauf der Fußwaschung dem Petrus sagt, gilt immer und für jeden: «Werde ich dich nicht waschen, so hast du kein Teil an mir» (8). Das ist das große Ärgernis, daß es außer Christus die Herzensreinigung, die Erlösung vom Bösen nicht gibt. Aber ob es uns ärgert oder ob wir dankbar sind: Es gibt außer ihm keinen Erlöser, «denn sonst wärst du, du weißt es, verloren». Diesen Erlöseranspruch macht er geltend in dem Wort: «Ihr nennt mich ‚der Meister' und ‚der Herr' und ihr tut recht daran, denn ich bin es auch» (13). Er, der niedrigste Knecht, ist der höchste Herr, der Kyrios. Dieses Geheimnis der unvergleichlichen Hoheit in der unvergleichlichen Niedrigkeit deckt auch Paulus auf, wenn er den Philippern schreibt: «Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war: Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Sklavengestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden; er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tod am Kreuz. *Darum* hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im

Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge soll bekennen, daß Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, des Vaters» (Philipper 2).

Weil er den Jüngern die Füße wäscht und bald gar die Herzen, weil er der Erlöser ist, darum ist er der Kyrios, der Herr. Wer von Christus den Reinigungsdienst des Herzens und der Füße annimmt, unterstellt sich damit seiner Befehlsgewalt. Und sein Befehl ist eindringlich: «Ein Beispiel habe ich euch gegeben, daß ihr tut, wie ich euch getan habe», und, doppelt unterstrichen: «So ihr solches wisset, selig seid ihr, so ihr es tut» (15—17). Und ein drittes Mal: «Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer aufnimmt, so ich jemanden senden werde, der nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat» (20). Fußwaschung ist Indienstnahme, Auftrag, Sendung, ist Marschbefehl. Gewaschene Füße, und gar gewaschene Herzen, sind nicht um der Schönheitspflege willen da, sondern zum Brauchen, zum Dienst.

Aber was meint er mit dem Befolgen seines Beispiels? Was ist konkret gemeint mit dem «Tun», das er hier so betont? Einander waschen? Einander reinigen? Einander erlösen? Das nicht. Das tut, wie wir gesehen haben, Er, ausschließlich Er, der Herr. Was wir tun können und tun sollen, ist schlicht ein Zweifaches:

Erstens sollen wir die Botschaft, daß er uns am Kreuz gewaschen hat, weitergeben, hinaustragen. Wir sind diesen Botendienst der Welt schuldig. Es für sich behalten wäre Unterschlagung schlimmster Sorte. *Das* sollen wir tun. *Dazu* hat er uns ein Beispiel gegeben. Es ist Dienst am Wort. Botendienst. Ein altes großes Prophetenwort soll von jetzt an beginnen in Erfüllung zu gehen: «Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die Frieden verkündigen,

Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König» (Jesaja 52, 7). Gewaschene, «liebliche Füße» soll es von nun an geben. Es sollen Füße von Friedensbotschaftern sein, oder wie Paulus sagt: «An den Beinen gestiefelt zu treiben das Evangelium des Friedens.»

Und dieser Dienst am Wort soll sodann begleitet sein vom Dienst des Wohltuns, der barmherzigen Tat, vom Dienst der Diakonie. Was wir vom Abend der Fußwaschung an «einem unter diesen seinen geringsten Brüdern tun», das tun wir ihm. Zwei junge Gemeindeglieder kamen kürzlich von ihrer Reise durch Afrika zurück und erzählen, sie hätten in Südafrika auf einer englischen Missionsstation gesehen, wie die weiße Missionarin jeweilen vor dem Essen mit dem Becken von Platz zu Platz ging und den Insassen ihres Hauses, den Schwarzen und den Weißen, Gelegenheit zum Waschen der Hände gab. Dazu hat uns der Meister ein Beispiel gegeben, *das* sollen wir tun: Mission, und dann auch das, was man heute Entwicklungshilfe nennt. «Brot für Brüder». Wer gewaschen ist und tut das *nicht,* rückt in die Nähe des Judas, von dem es heißt, daß er seine von Christus gewaschenen Füße braucht, um Christus Fußtritte zu versetzen: «Der mein Brot isset, tritt mich mit Füßen» (18).

Liebe Gemeinde! Der Reinigungsdienst Christi bei Anlaß der Fußwaschung, der auf die Reinigungstat des Karfreitags hinweist, ist, wie wir gesehen haben, dieser Welt tief ärgerlich, darum unerwünscht. Der Kyrios, der Herr des Himmels, wird zum Knecht am Kreuz. Aber gerade so, in Knechtsgestalt, «liebt er die Seinen bis ans Ende» (1) und vollendet in einmaliger Niedrigkeit das einmalig hohe Werk. Diese hohe Botschaft in Niedrigkeit ausrichten, das ist das Beispiel, das er uns gegeben hat und das wir befolgen

sollen. Es gibt zwar keinen unentbehrlicheren und darum keinen angeseheneren und höheren Dienst in dieser Welt, als Christus zu verkündigen mit Wort und Tat. Aber nun beachte man wohl: Seine nicht überbietbare Hoheit und Herrlichkeit bekommt und behält dieser Dienst nur, solange er eben in Niedrigkeit und Knechtsgestalt geschieht. Das heißt, auch die Botschafter und Diakone Christi sind dieser Welt ärgerlich. Der Dienst eines Predigers und der Dienst einer Diakonisse werden auf der Stufenleiter der sozialen Geltung und gar der gesellschaftlichen Rangordnung nicht zuoberst und auch nicht in der Mitte, sondern zuunterst rangieren. Die Söhne und Töchter des hohen Christusdienstes werden in dieser Welt wie ihr Herr nicht mit Trommeln und mit Pfeifen willkommen geheißen, noch werden sie hier Lorbeeren ernten. Es wird immer ein mehr oder weniger deklassierter und unansehnlicher Dienst sein. Und das ist in Ordnung. Wer sich darüber beklagen würde, hätte vergessen, in wessen Dienst er steht. Ehre vor den Menschen und gesellschaftliches Ansehen ist in diesem Dienst die Ausnahme, herablassende Geringschätzung bis Verachtung ist die Regel. Wenn dem so ist, was den Chef anbetrifft, sollte es dem Untergebenen besser ergehen? «Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Knecht ist nicht größer denn sein Herr, noch der Apostel größer denn der ihn gesandt hat» (16). Es war nicht normal, wenn man im vergangenen Jahrhundert Pfarrer wurde, um als Akademiker der Gesellschaft der oberen Zehntausend anzugehören. Und es ist verdächtig, wenn man heute deswegen nicht mehr Pfarrer wird, weil man es anderswo mit weniger Aufwand weiter bringt.

Seitdem Christus an jenem Abend bei Anlaß der Fußwaschung gesagt hat: «Ein Beispiel habe ich euch gegeben»,

haben manche als kleine Leute die große Botschaft mit Wort und Tat bezeugt. Einer der ersten in der Reihe war Paulus, der strahlende Bote des Königreichs Christi, der sich konsequent einen Knecht nannte, einen Sklaven Jesu Christi. Sooft aber Kirche und Diakonie Herrenkirche und Damendiakonie wurde, verlor sie ihren Glanz. Wir ganz persönlich, wer immer wir seien, hatten in dieser stillen Morgenstunde Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob am Ende auch wir zu den kleinen Leuten mit dem großen Auftrag gehören dürften, sei es «hauptamtlich» oder «nebenamtlich». Wir wollen uns im Weiterdenken zeigen lassen, wo und wie wir in dieser Zeit so etwas sein dürften wie Straßenkehrer Christi, Badewärter Christi, Abwaschmädchen Christi, Schuhputzer und Laufburschen Christi. Damit noch viele durch unser Wort-und-Tat-Zeugnis die hohe Botschaft der Fußwaschung hören: «Wer gewaschen ist, der ist ganz rein.» Amen.

P.S. Am Montag nach dieser Predigt gab die Vorsteherin eines stadtbernischen Altersheimes ihrer tiefen Bekümmernis darüber Ausdruck, daß sie schon seit längerer Zeit dringlich eine Schwester nötig hätte und zwei Hilfsschwestern, und eben habe sie von der Köchin die Kündigung erhalten.

Herr, Christus

Wie du geliebt hast die Deinen,
Die in der Welt waren,
So liebtest du sie bis ans Ende.
Kein Mensch und keine Macht
Vermochten dein Werk zu verhindern.
Die Vergebung unserer Schuld
Die Erlösung von Tod und Verdammnis
Du hast sie vollbracht.
Dir dafür zu danken, fehlen uns die Worte.
Gib, daß unsere Dankbarkeit zur Tat werde.
Wecke deine Kirche auf, daß sie dem Beispiel folge,
Das du ihr bei der Fußwaschung gegeben hast.
Reinige sie vom eigenen Wissen und Können
Und befreie sie zur herrlichen Freiheit
Der Kinder und Knechte deines Reichs.
Die Diener deines Wortes rüste aus
Mit Demut, Vollmacht und Mut
Und die Kinder deiner barmherzigen Liebe
Mit Freude, mit Kraft und Geduld.
Wehre allem, was zum Atomkrieg treibt.
Segne jeden, der in Vietnam dem wahren Frieden dient.
So laß bald dein Reich vollendet sein
Daß der Tag deiner Verheißung anbreche
Da kein Bruder mehr den andern lehren
Und kein Mensch mehr den anderen töten wird
Weil du der Vater bist
Und die Menschen deine Kinder.
Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 30. Jahrgang, Nr. 12 | April 1967

Zum Leben begnadigt

Predigt über Johannes 14, 19

gehalten im Berner Münster
an Ostern 1967

von

Pfarrer Walter Lüthi

Friedrich Reinhardt Verlag, Basel

Ich lebe und ihr sollt auch leben.
Johannes 14, 19

Liebe Gemeinde!

«Ich lebe.» Christus lebt. Das ist die Osterbotschaft. Die heutige Tageslosung. Aus der bedrängenden Fülle von Nachrichten, die uns täglich aus allen Himmelsgegenden zukommt und bestürmt, ist es diese eine Mitteilung, die wir jetzt zur Kenntnis nehmen sollen: «Ich lebe.» Christus lebt.

Zur Stunde, da Jesus das zu den Jüngern sagt, ist er zwar noch nicht gestorben. Aber er weiß, daß er sterben wird. Er bereitet hier die Seinigen auf sein baldiges Sterben vor. Und zu dieser Vorbereitung gehört entscheidend und wesentlich die Mitteilung: «Ich lebe.» Auch wenn ich in absehbarer Zeit sterbe, lebe ich.

Nach seinem Tod und Begräbnis wird er ihnen diese Aussage wiederholen und bestätigen. Ich, den ihr am Karfreitag schreien hörtet und sterben sahet, den ihr vom Kreuz nahmt und ins Grab legtet, ich lebe. Seht da die Wundmale in meinen Handflächen. Überzeugt euch an diesen meinen Identitätszeichen: Ich lebe.

Zuerst, am frühen Ostermorgen, da es noch dunkel ist, sagt er es der Maria Magdalena. Dann den Frauen, die den Leichnam besorgen wollen. Unterwegs am Nachmittag den beiden Emmausjüngern: Ich lebe. Spät in der Nacht, in Jerusalem, hinter verschlossenen Türen, teilt er es den Elfen mit. Acht Tage darauf dem Thomas: Ich lebe. Und geraume Zeit hinterher, nach seiner Himmelfahrt und Rückkehr in

die Unsichtbarkeit, tritt er dem Verfolger seiner Gemeinde, dem Saulus, entgegen und läßt ihn wissen: Ich lebe, ich, Jesus, den du verfolgst. Und seither hört er nicht auf, es durchs überlieferte Wort der Apostel weiterzusagen. Am heutigen Ostermorgen sagt er es uns, die wir jetzt hier oder irgendwo auf der Erde in seinem Namen beisammen sind: Ich lebe.

Und die Jünger glaubten es. Und manche, die es seither durchs biblische Zeugnis vernahmen, Gott allein kennt ihre Namen und ihre Zahl, glaubten es. Und auch an uns ergeht in dieser Stunde das Angebot und Aufgebot, zu glauben, daß Christus lebt.

Was halten wir vom Osterglauben? Unser Landsmann und Zeitgenosse Friedrich Dürrenmatt läßt in seinem Stück «Der Meteor», das in den vorösterlichen Wochen in unserer Stadt zu sehen war, jenen Pfarrer sagen: «Es fällt schwer, das Evangelium von Christi Opfertod und Auferstehung zu verkünden und keinen anderen Beweis zu haben als nur den Glauben. Da hatten es die Jünger leichter, mit allem Respekt sei es gesagt. Der Herr wohnte unter ihnen. Er tat vor ihren Augen Wunder um Wunder. Er heilte Blinde, Lahme und Aussätzige. Er wandelte über die Wasser und erweckte die Toten. Und als der Menschensohn auferstanden war, durfte Thomas, der immer noch zweifelte, seine Hand auf dessen Wunde legen. Da fiel es nicht schwer zu glauben. Doch das ist lange her. Das Himmelreich, das uns versprochen worden ist, kam nie. Wir lebten in der Finsternis und hatten nichts als unsere Hoffnung.»

Zugegeben, wir haben es schwer mit dem Osterglauben. Und doch, «mit allem Respekt sei es gesagt», erliegt der Dürrenmattsche Pfarrer, der meint, die Jünger hätten es leicht gehabt, an den Auferstandenen zu glauben, einer Täu-

schung. Wenn eines aus sämtlichen Osterberichten klar hervorgeht, dann die Tatsache, daß es schon die Jünger schwerhatten. Sie hatten alle mit dem Glauben ihre Schwierigkeiten. Alle ausnahmslos glaubten sie zuerst nicht, daß Jesus lebt. Man ist geradezu dankbar, daß sie uns in ihrem Osterzeugnis ihre Glaubensnöte nicht verheimlichen und verschweigen.

Dazu kommt die weitere Tatsache, daß es schon damals Leute genug gab, die all die vielen Zeichen und Wunder gesehen hatten und doch nicht glaubten. Die Jünger waren mit ihrem Osterglauben von allem Anfang an eine winzige angefochtene Minderheit, umbrandet von einem Meer des Unglaubens, von allen Seiten unter Druck gesetzt. Und wenn sie auf die erdrückende Mehrheit derer, die nicht glaubten, geschaut hätten, wären auch sie am Osterglauben verzagt und hätten auch sie nicht geglaubt, daß er lebt.

Aber weil er lebt, glaubten sie an ihn. Und weil er lebt, gab es im Verlauf der nun bald 2000 Jahre, die seither verflossen sind, immer welche, die an ihn glaubten. Und weil er lebt, ist nicht daran zu zweifeln, daß die Mitteilung «Ich lebe» jetzt, in dieser Stunde, Glauben findet.

Nebenbei gesagt: Was heißt in bezug auf den Glauben überhaupt «schwer» oder «leicht»? «Schwer» und «leicht» erweckt, was den Glauben anbetrifft, die irrige Vorstellung, Glauben sei Kunst und menschliche Leistung. Glaube ist jenseits von «leicht» und «schwer», Gottes Geschenk. Glaube ist Wunder. Und der Glaube kommt eben gerade nicht, wie jener Pfarrer sagt, aus den Zeichen, sondern aus der Predigt, in der Christus bezeugt: «Ich lebe.»

Tatsächlich, liebe Gemeinde, geht von der schlichten Mitteilung «Ich lebe» eine nicht absehbare Wirkung aus, die bis ans Ende der Zeit und bis zum heutigen Tag nicht zum

Stillstand kommt. Die Mitteilung «Ich lebe» ist wie ein Erdstoß, der die Welt zum Beben bringt. Alles so unheimlich Festgefahrene, Statische und schicksalhaft Festgelegte vermag derjenige zum Wanken und zum Weichen zu bringen, der hier sagt «Ich lebe». Hier gilt «E pur si muove», «Und sie bewegt sich doch». Die Mitteilung «Ich lebe» ist wie ein Stein, der in die Tümpel, Gewässer und Ozeane fällt und da seine Ringe zieht. Wie ein Echo, das durch alle bekannten und noch nicht erforschten Räume dringt.

Vor allem aber hat es die Himmel und Erde bewegende Mitteilung «Ich lebe» auf den Menschen abgesehen. Der Mensch wird durch sie in eine völlig neue Lage versetzt. Das Wort Christi hat nämlich eine Fortsetzung. Daß wir diese Fortsetzung beachten, darauf kommt es jetzt an. Sie lautet: «und ihr sollt auch leben».

«Ich-und-ihr!» Wer horcht da nicht auf? «Ich-und-ihr»: Er zählt sich mit uns zusammen. Er rechnet uns zu sich. Wie wenn Er und wir, wir und Er Brüder wären. «Ich lebe — und ihr sollt auch leben.» Was heißt das?

Tatsächlich hat er seine Jünger früher schon einmal seine Brüder genannt. Das war damals, als seine Mutter und seine leiblichen Brüder ihn aufsuchten und als er die Erklärung abgab: «Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist meine Mutter, das sind meine Brüder.» Dann aber kam, wie wir wissen, die Stunde, da sich die Jünger ausnahmslos ihm gegenüber durchaus nicht brüderlich benahmen. Sie trieben es ärger als die Brüder Josephs, als sie ihn nach Ägypten verkauften. Die Ereignisse des Karfreitags brachten an den Tag, wer wir Menschen sind: Da taten die Jünger ohne Ausnahme den Willen des Vaters im Himmel *nicht*. Und nun fällt in den Osterberichten auf, daß der Auferstandene mit

Nachdruck und Bedacht die Jünger trotzdem seine Brüder nennt! «Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott» (Joh. 20, 17). «Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, daß sie nach Galiläa gehen; daselbst werden sie mich sehen» (Matth. 28, 10).

Ich, euer Bruder, lebe, und ihr, meine Brüder, sollt auch leben. Nach allem Vorgefallenen tönt das im Munde des Auferstandenen wie der Urteilsspruch des Richters an solche, die das Leben verwirkt haben. Sie, die das Todesurteil zu gewärtigen hätten, vernehmen statt «ihr müßt sterben», die erstaunliche Zusage: «Ihr sollt leben.»

Man ist da wieder einmal an jene Episode aus Dostojewskijs Leben erinnert. Als dieser, zusammen mit anderen politischen Gefangenen, im Peter-und-Pauls-Gefängnis in Petersburg der Verlesung des Todesurteils entgegenwartete. Eines Tages werden die Inhaftierten in den Gefängnishof hinunter kommandiert, an die Wand gestellt. Die Gewehrläufe des Exekutionspelotons sind auf sie gerichtet. Minutenlange Höllenqualen. Darauf erscheint der Kommandant, entrollt eine Urkunde. Aus ihr geht hervor, daß sie begnadigt sind. Zum Leben begnadigt.

Wenn der Auferstandene an Ostern die Jünger seine Brüder nennt, dann bedeutet das, daß sie zum Leben begnadigt sind. Und so wird am heutigen Ostertag vor uns, die wir des Todes schuldig sind, die Urkunde entrollt und uns mitgeteilt, daß wir leben sollen. Unser Todesurteil ist aufgehoben. Ja es ist nicht nur aufgehoben, sondern durch Christus ist das Todesurteil vollmächtig in ein Lebensurteil umgewandelt. Der Richter über Leben und Tod gibt die Erklärung ab: «Und ihr sollt auch leben.» Es ist sein ausdrücklicher Wille: Wir sollen leben.

Christus begnadigt zum Leben. Nur er kann das. Gnade hat außer ihm keiner zu vergeben. Ein Leben, wozu uns nicht Christus begnadigt, wäre gnadenlos. Was ein gnadenloses Leben wäre, stellt Dürrenmatt im eingangs erwähnten «Meteor» in jenem Nobelpreisträger Schwitter dar. Schwitter ist nicht zum Leben begnadigt. Er empfindet und gebärdet sich als ein zum Leben Verurteilter. Er möchte sterben und kann nicht. Unter den Klängen des Liedes «Morgenglanz der Ewigkeit» ist sein letztes Wort der gnadenlose Aufschrei: «Wann krepiere ich endlich!»

Paulus schreibt einmal den Korinthern: «Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, so in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen» (1. Kor. 15). Dürrenmatts Schwitter, «noch in seinen Sünden», christuslos, gnadenlos zum Weiterleben verurteilt, kann als einer der «elendesten unter allen Menschen» nichts anderes als in den Verzweiflungsschrei ausbrechen: «Wann krepiere ich endlich?»

Zu den Jüngern aber, und durch das Wort der Jünger heute zu uns ist gesagt: «Ich lebe, und ihr sollt auch leben.» Ihr seid zum Leben begnadigt.

Wir hören das zunächst als Zusage des ewigen Lebens, im Sinne des Weiterlebens nach dem Tod. «Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe.» Auch diese Zusage ist alles andere als selbstverständlich. Es gibt eine «Auferstehung zum Leben» und es gibt eine «Auferstehung zum Gericht». Wenn Christus sagt «und ihr sollt auch leben», dann meint er die «Auferstehung zum Leben». So wahr ich nach eingetretenem Tod lebe, so wahr sollt ihr nach eurem Sterben auch leben.

Da geht ein Fenster auf. Ein Fenster nach der Ewigkeit hin. In unserem katholischen Dorf, wo wir als kleine evangelische Diasporaminderheit lebten, war es Brauch, daß bei Todesfall die Kinder ins Trauerhaus gingen, um den Toten mit geweihtem Wasser zu besprengen. Wir evangelischen Kinder liefen da natürlich auch mit. Und nun pflegte unser Dorfschreiner die Särge so anzufertigen, daß er oben am Sargdeckel ein Fensterchen heraussägte, durch das man das Gesicht des Abgeschiedenen sehen konnte. Mich dünkte zwar immer, es sei umgekehrt, der Tote schaue zu uns heraus. Wie dem auch sei, ob die Dorf- und Stadt-Schreiner das Sargfensterchen anbringen oder nicht — seitdem der Zimmermann aus Nazareth im Ereignis der Ostern das Grab aufgebrochen hat, haben Sargdeckel überhaupt ihre Endgültigkeit verloren. Es ist ein Fenster aufgegangen. Ein Fenster zum Himmel hin. «Ich lebe, und ihr sollt auch leben.»

Aber nun befinden wir uns noch nicht unterm Sargdeckel. Wir sind noch hier. Diesseits. Und wir sind nicht erst vom Datum des eingetretenen Todes an zum Leben begnadigt, sondern schon jetzt und hier. Damit stehen wir vor der Entscheidungsfrage: Was zum Leben verurteilt heißt, sahen wir an Dürrenmatts Schwitter und sehen es auch sonst zur Genüge. Was aber heißt zum Leben begnadigt? Was meint der Auferstandene, wenn er uns Leben anbietet? Und was meinen wir? Was meint unsere Umwelt, wenn sie uns Leben offeriert und zum Leben auffordert? Meinen wir dasselbe wie Christus?

Es sind etwa 14 Tage her, da fanden die Bewohner unserer Stadt eine betont vornehm ausgestattete Broschüre in den Briefkästen. Wer sie öffnete, dessen Blick fiel auf Schlagzeilen, die groß und leuchtend auf feierlich schwarzen Grund gedruckt sind. Da hieß es auf einer Seite: «Eine

Stütze.» Auf einer anderen: «Ein Mahner.» Und dann blättert man weiter: «Ein fester Halt» — «Ein Trost» — «Eine Hoffnung». Man ist sonst gewohnt, solche Titelüberschriften in der religiös erbaulichen Traktatliteratur zu begegnen. Herausgeber dieser Broschüre aber ist der «Verband schweizerischer Versicherungsgesellschaften». Eine Werbeschrift. Und da liest der erstaunte Leser: «Tröstlichen Beistand, den kann die Versicherungspolice leisten.» Und: «Daß deine Familie gedeihe, daß dein Besitz sich mehre, solche Hoffnung spricht aus der Versicherungspolice.» Und: «So weit der Erdball reicht, weiß man, die schweizerische Versicherung wurzelt in gesundem Boden. Das macht sie stark und sicher.»

Das Leben, das die Versicherungspolice offeriert, ist nicht zu verachten. Was die Versicherungsgesellschaft unter «Leben» versteht, ist nicht nichts. Wir haben unser physisches Dasein als Geschenk vom Schöpfer anvertraut bekommen. So kann es nützlich und beruhigend sein, daß es Versicherungsgesellschaften gibt. Auch wenn man nicht geradezu Inhaber von Aktien ist, sondern nur Inhaber von Policen, kann doch dieser oder jener Vorteil daraus erwachsen, insofern es sich nicht um die allgemeine Alters- oder Invalidenversicherung handelt, natürlich Klassenvorteile. Aber wenn nun schon die gewichtigen Worte «Trost» und «Hoffnung» dastehen, drängt sich doch die Frage auf: Meinen Versicherungspolice und Bibel dasselbe? Ich will die Frage direkt stellen: Wenn Christus uns zusagt: «und ihr sollt auch leben», meint er damit ein Leben der Selbsterhaltung um jeden Preis? gar ein Leben der Selbstbehauptung? Garantiert er damit «fest und sicher», «daß die Familie gedeihe und daß der Besitz sich mehre»?

Das Leben, zu dem Christus begnadigt, ist ganz ohne

Zweifel ewiges Leben während der Dauer und während dem Ablauf des diesseitigen Daseins. Osterleben, das schon in Kraft tritt, während wir uns noch im Zustand der Vergänglichkeit befinden. Also eine Art «Doppelleben». Aber so, daß die Gnadenkräfte, die Lebenskräfte von Ostern her im Anlauf sind, wirken, kämpfen und siegen. Dieses Christusleben, das in Kraft steht, während «der alte Adam» noch lebt, wirkt sich geheimnisvoll paradox aus. Man lese daraufhin etwa das vierte Kapitel im zweiten Korintherbrief, wo Paulus eindrücklich darstellt, wie bei ein und demselben Menschen das begonnene Osterleben mit dem gleichzeitig immer noch vorhandenen vergänglichen Dasein gleichsam zusammenspielt. Besser gesagt, es ist nicht Spiel. es ist Kampf. «Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesu an unserem Leibe, auf daß auch das Leben des Herrn Jesu an unserem Leibe offenbar werde.» Oder gar: «Wenn unser äußerlicher Mensch verdirbt (wörtl. vernichtet wird), so wird doch der innerliche von Tag zu Tage erneuert.»

Die Wirksamkeit des ewigen Lebens schon diesseits des Todesdatums schildert Christus mit den Worten: «Wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen.» Man denkt dabei auch an das Wort des Täufers, das Matthias Grünewald in seiner Kreuzesdarstellung am Isenheimer Altar Johannes aus der Schrift zitieren läßt: «Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen.» Man kann unter Umständen in dem, was wir landläufig «Leben» nennen, aufsteigen, fortschreiten, zunehmen und aufblühen; aber das Leben, das Christus verheißt, steigt unter Umständen dabei ab, geht zurück, und ist in seiner Entfaltung gehemmt. Und umgekehrt «wenn ich schwach bin, bin ich stark», ja «Sterben ist mir Gewinn». Man kann «die ganze Welt gewinnen»

und gleichzeitig «Schaden nehmen an seiner Seele». «Gedeihen der Familie durch Zunahme des Besitzes kann zur Zerstörung der Familie und zum unersetzlichen Verlust werden.

Das Leben, zu dem uns Christus begnadigt, beginnt nicht mit Vierzig und nicht mit Hundert, sondern mit dem Tag, da der Osterglaube in einem Menschen zu wirken beginnt.

Das hat jener französische Pfarrer erfahren, der in seinem Tagebuch sein Leben und Wirken beschreibt (Henri Hatzfeld: «Feuer und Wind», Chr. Kaiser 1953). Er ist ein fähiger Mann, tüchtig und hingebend in seinem Beruf. Ist streng mit sich selbst und stellt hohe Anforderungen an seine Gemeindeglieder. Sein beruflicher Einsatz ist so hingebend, daß er wenig Zeit findet für seine Frau und für den einzigen Sohn.

Und doch kann er seines Berufes nicht froh werden. Er wird den Eindruck nicht los, es sei nicht Leben in der Gemeinde, nur Leerlauf und Betrieb. Schließlich trägt er sich ernsthaft mit dem Gedanken, den Talar an den Nagel zu hängen, den unfruchtbaren Boden zu verlassen und anderswo eine sinnvollere Tätigkeit zu beginnen.

Und dann stirbt plötzlich sein einziger Sohn. Das Gegenteil vom «Gedeihen der Familie», das die Versicherungspolice verspricht. Eine Katastrophe, die man sich nicht auszudenken vermag. Aber vom Todestag des Sohnes an regt sich bei diesem Pfarrer und in seiner Gemeinde etwas überaus Verborgenes und Zartes. Etwas wie eine Wendung zeichnet sich ab. Es wird Leben vom Auferstandenen her lebendig. Es gehen Herzen auf, es öffnen sich Türen und Fenster. Das Leben, das Christus verheißt, fängt an zu wirken. Ewiges Leben schon vor dem Tod. Ewiges Leben mitten im Sterben drin: «Ich lebe, und ihr sollt auch leben.»

Jener andere Pfarrer in Dürrenmatts «Meteor» hingegen stellt resigniert fest, es bleibe ihm «nur(!) der Glaube», und «nichts als Hoffnung». Was aber das Leben, wozu Christus begnadigt, anbetrifft, ist Glaube nicht «nur». Und Hoffnung, wo nichts zu hoffen ist, ist nicht «nichts». Solcher Glaube, und solche Hoffnung ist alles.

Vor allem aber: Das Leben, zu dem Christus begnadet, ist ein «Leben *für*». Das «für» gehört zu seinem Wesen und Ursprung. Christus ist *für* uns gestorben, *für* uns auferstanden. *Für* uns hat er den Tod besiegt. Christus hat *für* uns das Fenster zur Ewigkeit hin geöffnet. Und das Allergrößte: Christus hat *für* uns das Fenster zum Mitmenschen hin aufgetan.

Das und nicht weniger ist uns in der Losung des heutigen Tages angeboten, die lautet:

«Ich lebe, und ihr sollt auch leben.» Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 14. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1950

Wer glaubt jetzt an den Frieden?

Predigt

über

Johannes 14, 27

gehalten am 25. Juni 1950 im Berner Münſter

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

Den Frieden laſſe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erſchrecke nicht und fürchte ſich nicht. Joh. 14, 27.

Tauſende von Bernern laſſen ſich in dieſer Sommerszeit nun wieder die Aare hinuntertreiben, um ſich dann noch rechtzeitig, bevor die gefürchtete Schwelle erreicht iſt, an einem der Landungsſtege feſtzuhalten. Wohlweislich unternimmt es keiner von ihnen, ſtromaufwärts zu ſchwimmen, weil ſchon der bloße Verſuch hier wahnwitzig wäre. Ein amüſantes Spiel, ein liebliches Bild des Friedens. Wenn einem dies talwärts treibende, liebe Völklein jetzt nur nicht immer wieder zu einem Gleichnis und Bilde des Gerichts werden müßte! Es braucht jetzt kein beſonders ſcharfes Auge, um zu erkennen, daß unſer Volk und Geſchlecht in ziemlichem Tempo einer Schwelle zutreibt. Die Zeitungen ſind jetzt täglich voll von mehr oder weniger deutlichen Anſpielungen auf einen, wie ſie ſagen, „unvermeidlichen dritten Krieg“. Die Rüſtungsinduſtrie in Rußland und Amerika läuft auf hohen Touren. Zahlen, die regelmäßig und in unverhüllt propagandiſtiſcher Abſicht veröffentlicht werden, nehmen aſtronomiſche Ausmaße an. Auch unſer Volk rüſtet ſich auf ſeine Weiſe. Die neueſte Verordnung, die Anlegung von Notvorräten betreffend, hat manch einem unter uns Eindruck gemacht, beſteht doch kein Zweifel mehr, daß es ſich dabei um eine regelrechte Kriegsmaßnahme handelt. Es liegen denn auch Nachrichten vor, daß in der ganzen Welt, wo immer dieſer Beſchluß

und Erlaß bekannt wurde, die Wirkung ſchockartig geweſen ſei. Man iſt in weiten Kreiſen des Auslandes erſtaunt und beſtürzt darüber, daß unſer Volk offenbar nun allen Ernſtes dazu übergegangen iſt, mit einem neuen Krieg zu rechnen und ſich bereits daraufhin einzurichten, und ſomit nicht mehr an einen Frieden glaubt. Daß für den Ernſtfall die Anlegung von Notvorräten für unſer Land beſonders zweckmäßig und nötig iſt, wird kein vernünftiger Menſch bezweifeln. Und doch, etwas will uns in dieſem Erlaß, vor allem im jetzigen Zeitpunkt, beunruhigen, ja beſchämen. Wenn es nämlich wahr iſt, daß es für jeden Kriegsausbruch unter anderem zweierlei braucht, einmal eine zum Krieg entſchloſſene Clique, und dann Volk, das in jene ſchwüle, Kriegen vorausgehende Stimmung verſetzt wird, ſo daß es bereit wird zum Marſchieren, dann iſt es beſtimmt ſo, daß unſer Volk mit ſeiner Anlegung von Notvorräten nun kräftig mitgeholfen hat, in der weiten Welt die Kriegsſtimmung der Völker zu mehren. Es geſchah das beſtimmt nicht mit Abſicht, aber tatſächlich iſt daraus eine ungewollte, internationale Stimmungsmache für den dritten Krieg geworden. Es ſei damit nicht unſerer Behörde in ihre gewiß wohlüberlegten Regierungsgeſchäfte hineingeredet. Aber daß ausgerechnet unſer kriegsunverſehrtes Volk nun mitten unter den weithin noch immer an den Folgen des letzten Krieges ſeufzenden Völkern Europas nichts Eiligeres tun konnte, als hurtig, hurtig vor aller Welt für ſeine Haut beſorgt zu ſein, das dünkt uns irgendwie bezeichnend und ſymptomatiſch für unſere helvetiſche Denkungsart und Einſtellung, derer man ſich nur vor aller Welt ſchämen kann.

Wenn nun offenbar bei uns und in der weiten Welt das Völklein der gefährlichen Schwelle zutreiben will, wenn

offenbar auch in unſerem Volk jedermann anfängt, ſich mit dem Gedanken an den „unvermeidlichen dritten Krieg“ vertraut zu machen und abzufinden, da es ja doch wahnwitzig wäre, gegen dieſen Strom zu ſchwimmen, dann fragt es ſich, ob es jetzt nicht Pflicht und Auftrag der Kirchen wäre, da hinein noch einmal und immer wieder „Halt!“ zu rufen. Vielleicht iſt es ſchon ein zu ſpätes „Halt“. Es mag darum ohnmächtig verhallen und wirkungslos ſcheinen. Vielleicht ſind wir ſchon unfähig geworden, es noch zu hören. Und dennoch, wenn ein Geſchlecht jener gefährlichen Schwelle zutreibt, darf dann die Kirche ſchweigen? Muß ſie dann nicht, ohne nach der Zweckmäßigkeit und Möglichkeit zu fragen, ihres Amtes walten und ihr „Halt“ hineinrufen? Gewiß, ein ſolches „Halt“ würde jetzt nichts Geringeres bedeuten als gegen den Strom ſchwimmen, und das vermögen wir beim beſten Willen nicht. Es müßte da ſchon ein Wunder geſchehen. Es müßte gleichſam ein Arm aus dem Unſichtbaren nach uns greifen. Gott ſelber müßte jetzt dieſes „Halt“ gebieten. Aber wer weiß, vielleicht ruft er es noch. Vielleicht übt er noch einmal Langmut und gibt dieſem verkehrten Geſchlecht noch einmal Aufſchub. Schon mancher war von allen Aerzten bereits aufgegeben und hat dann doch noch gelebt. So wie wir in der Seelſorge am Krankenbett die Letzten ſind, die noch hoffen, ſo wie wir in der Sorge und im Ringen um eine zerbrochene Ehe die Letzten ſind, die das Schiff verlaſſen, ſo hat die Chriſtengemeinde auch im Blick auf den gebrochenen Völkerfrieden als letzte noch an der Hoffnung feſtzuhalten. Wenn es eine Sünde gegen die Hoffnung gibt, dann darf ſich jetzt die Chriſtengemeinde dieſer Sünde nicht ſchuldig machen.

Noch auf den Frieden hoffen, das heißt zwar nicht Vo-

gel-Strauß-Politik treiben und die geſchichtliche Wirklichkeit überſehen wollen, wohl aber ſich der Nüchternheit befleißen gegen alles, was uns jetzt an Kriegsſtimmung und Kriegsangſt überflutet. Es gibt auch eine Wirklichkeit des Geiſtes. Kriegsangſt aber macht uns blind für die Kräfte und Vorgänge im Reiche Gottes. Das darf jetzt unter keinen Umſtänden geſchehen, daß wir aus lauter Angſt vor der Weltgeſchichte die Gottesgeſchichte nicht mehr ſehen. Gott verlangt in der jetzigen Situation von uns Chriſten, daß wir unſere Gedanken nicht überwältigen laſſen durch Kriegsahnungen, ſondern daß unſere Herzen überwältigt werden durch den Glauben an den Frieden. Wir ſollen jetzt unſere Sinne nicht bannen laſſen durch die Frage: „Wann kommt der unvermeidliche dritte Krieg?“ Ja, wir ſollen jetzt nicht kleingläubig und verzweifelt jammern: „Kommt je der Friede?“ oder haben jene recht, die kalt rechnend feſtſtellen, es treffe pro Generation durchſchnittlich mindeſtens einen großen Krieg. Als Chriſtengemeinde iſt uns jetzt der Auftrag gegeben, unſer bereits wieder kriegsmürbes Geſchlecht an die Tatſache zu erinnern, daß der Friede gekommen iſt. Seitdem in jener denkwürdigen Nacht die Jenſeitigen in Scharen riefen: „Und Friede auf Erden“, ſeitdem iſt der Friede tatſächlich da. Er iſt da, gleichſam vor unſeren Füßen, zum Drüberſtolpern nah iſt er. Und wenn Chriſti Menſchengeſtalt dann dieſe Erde auch wieder verließ, ſo verließ uns doch ſein Friede nicht. Er hat bei ſeinem Abſchied den Frieden ausdrücklich nicht von der Erde weg mit ſich in den Himmel zurückgenommen. So wie der Bauer ſeine Söhne ans Sterbebett ruft und ihnen ſagt: „Ich vermache euch den Hof“, ſo hat Jeſus vor ſeinem Hingang die Jünger verſammelt und ihnen mitgeteilt: „Ich vermache euch den Frieden.“ Die Bibel wird nicht

umſonſt ein Teſtament genannt, ein Altes und ein Neues Teſtament. Gottes Teſtament iſt gemacht, und Gott teſtiert uns nichts Geringeres als den Frieden: „Den Frieden hinterlaſſe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erſchrecke nicht und fürchte ſich nicht.“

Der Friede iſt da. Iſt das wahr oder iſt es nicht wahr?, d. h., glauben wir das, oder glauben wir es nicht? Die Chriſtenheit iſt jetzt zum Glauben aufgerufen. Wenn überhaupt Glaube noch einen Sinn und eine Kraft hat, dann gilt es jetzt an den Frieden zu glauben, der da iſt. So glauben wir denn ganz ungeſchützt an ihn. Jeder „Prögeler“ (Progymnaſiaſt) kann uns im Blick auf die Weltereigniſſe widerlegen. (Am Abend, da am Morgen dieſe Predigt gehalten wurde, kam die Kunde vom Ausbruch des Kriegs in Korea.) Aber wenn wir doch im Krematorium draußen es wagen und nicht zu feige ſind, im Angeſicht von Leichnamen zu bezeugen, daß das Leben erſchienen iſt, dann wollen wir doch jetzt, in Anbetracht der Möglichkeit des ſogenannt „unvermeidlichen dritten Krieges“ auch nicht feige ſein und bekennen: Der Friede iſt erſchienen, der Friede iſt da, das Teſtament iſt gemacht, wir ſind als Erben eingeſetzt. „Den Frieden hinterlaſſe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch“, ſpricht Chriſtus. Wer das glauben könnte! Wer da nicht zweifeln müßte! Das wäre ein Glück! Das wäre das Wunder. Das wäre der Arm aus dem Unſichtbaren, der nach uns greift und uns aufhält, mitten im Strom. Das wäre das göttliche „Halt“. Ja, das wäre ſchon der Friede ſelbſt. „Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!“

Aber was iſt es denn, das wir da glauben ſollen, glauben dürfen? Was für ein Friede iſt damit gemeint? O

dieſe Frage! Wie trägt doch gerade dieſe Frage: „Was für ein Friede?“ den Stempel menſchlicher Beſchränktheit an ſich! So ſteht es nämlich um unſeren Frieden. Weil wir tatſächlich verſchiedene „Frieden“ kennen, müſſen wir fragen: „Welcher von den vielen?“ Die Welt hat auch Frieden, aber ſie hat ihn ſtückhaft und beſchränkt. Er iſt ihr wie in tauſend Friedensſcherben zerſchlagen und zerfallen. Wir reden von Wirtſchaftsfrieden, von Arbeitsfrieden, von politiſcher Befriedung, wir reden von Hausfrieden und von Völkerfrieden, wir hören einen Goethe ſeufzen: „Süßer Friede, komm, ach komm in meine Bruſt!“ Wir reden von zeitlichem oder ewigem Frieden. Gar ſeltſam fällt dabei auf, daß alle Großmächte und Gewalthaber aller Zeiten vom Frieden geſprochen, den Frieden angeboten haben. Aber es war ihr Friede, der Friede Roms, die pax romana, es war der Friede Muſſolinis, der Friede Adolf Hitlers. Und heute reden, verſprechen und garantieren beide Weltkoloſſe, der weſtliche und auch der öſtliche, noch einmal nichts anderes als eben den Frieden, ihren Frieden, den ruſſiſchen oder den amerikaniſchen. All dieſe Teilfrieden, all dieſe Friedensteile ſind Frieden auf Koſten anderer. Wer aber mit Scherben hantiert, und wären's gleich Friedensſcherben, wird früher oder ſpäter Blut an den Händen haben. Chriſtus aber ſagt: „M e i n e n Frieden gebe ich euch“, ſeinen Frieden, nicht den unſrigen. Und wenn er ausdrücklich hinzufügt: „Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt“, dann meint er eben das, nicht gibt er einen Teilfrieden und einen Friedensteil; er gibt den ganzen, nur den ganzen Frieden und den Frieden für alle. Was wir zerhackt und zerſtückelt haben, das hat er ganz und für alle. Sein Friede, den er gibt, iſt beides, er iſt ewig und zeitlich; er iſt geiſtig und materiell, er iſt innerer und äußerer

Friede, er ist Herzensfriede und Weltfriede. Man kann jetzt nicht mehr fragen: „Was für ein Friede ist es, den er hinterläßt?“, sein Friede ist einfach der Friede, der Friede schlechthin. „Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.“ Christus gibt Frieden ganz und für alle.

Dieser ganze Friede, dieser Friede für alle kann nur Gottes Friede sein, nur der Friede zwischen dem Himmel und der Erde. Es ist Christus, der diesen Frieden vom Himmel auf die Erde brachte. Und dieser Christusfriede ist nicht nur eine Friedensidee, und wenn es die Friedensidee eines Mahatma Gandhi wäre — Christus ist der Friede selbst. Denn Christus ist die Versöhnung zwischen Himmel und Erde. Mit ihm hat „Gott die Welt mit sich versöhnt“. Dieser ganze Friede besteht darin, daß Gott, Gott selber die Initiative zum Frieden mit der Erde ergriffen hat, Gott selber hat vom Himmel her der Erde die Hand zum Frieden hingestreckt, alle Empörung und Frechheit, aller Raub und Mord, am Himmel begangen, alle Majestätsbeleidigung, alle Scheidungsgründe, die der Himmel gegen die Erde hat, sollen begraben, vergessen und vergeben sein. Und nicht einmal einen Kriegstribut, nicht einmal Reparationskosten will Gott dieser Erde auferlegen, selbst will er die Kriegsschuld, die ganze, auf sich nehmen. So viel läßt er sich seinen Frieden kosten, daß er dafür seinen Sohn gibt. Der Sohn am Kreuz ist sein Friedenspreis, den er bezahlt. Das ist gemeint, wenn Christus von „seinem Frieden“ spricht. Dieser Friede ist die Versöhnung der Erde mit dem Himmel durch die Tat am Kreuz. Dieser Friede ist auch nicht etwa nur eine Friedensforderung, sondern ein erfüllter, ein realer Friede. Weil Christus wirklich und real bei uns ist alle Tage, und weil er den Heiligen Geist geschickt hat, daß er bei uns bleibe,

darum iſt der Friede jetzt da. „Den Frieden laſſe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch“, das heißt jetzt nichts Geringeres als: „Ich ſelber bleibe bei euch.“ So hinterläßt er ſeiner Gemeinde den Frieden, daß er, der Herr des Friedens, ſelber bei uns bleibt. Wie real dieſer Friede bei uns iſt, zeigt ſich bei jenem Anlaß, da Jeſus ſeine Jünger ausſendet und ihnen die Weiſung erteilt: „Wo ihr in ein Haus kommt, da ſprecht zuerſt: Friede ſei in dieſem Hauſe! und ſo daſelbſt wird ein Kind des Friedens ſein, ſo wird euer Friede auf ihm beruhen; wo aber nicht, ſo wird ſich euer Friede wieder zu euch wenden.“ So real iſt der Chriſtusfriede da.

Nun aber gilt es, dieſen Frieden anzunehmen. Dieſe Verſöhnung des Kreuzes, dieſer Himmelsfriede, will in all unſere irdiſchen Verhältniſſe hinein, in die perſönlichen, häuslichen, wirtſchaftlichen und politiſchen, als Salz und Segen wirken. Das Annehmen des göttlichen Friedensangebotes aber geht nicht, es ſei denn durch jenes radikale Umdenken, durch jene Umkehr um 180 Grad, durch jene Abkehr und Hinwendung, welche gemeint iſt mit Chriſti Ruf zur Buße. Nicht nur haltmachen ſollen wir mitten im Strom, ſondern umkehren, ſchwimmen gegen den Strom ſollen wir, indem wir die Verſöhnung vom Kreuz annehmen. Wo dieſe Annahme des Friedensangebotes ſich ereignet, da fängt ganzer Friede, innerer und äußerer, perſönlicher und Völkerfriede an zu ſein und zu wirken. Daß man immer wieder ſo viel Friedloſigkeit antrifft hin und her in den Häuſern, das hat ſeinen beſtimmten Grund. Wie iſt es denn ſonſt zu erklären, daß da ein Familienvater es nicht ertragen kann, wenn ſeine kleinen Kinder in friedlicher Unſchuld miteinander ſpielen? daß er ihnen teufelsſüchtig den Sandhaufen mit den unſchuldigen Gemäch-

ten aus Kinderhand zuſammenſchlagen muß? daß er es nicht erträgt, wenn in ſeiner Familie Friede iſt? daß Unruhe ſich verbreitet vom Moment an, da er den Fuß über die Schwelle ſetzt? Der Grund kann doch nur darin liegen, daß er die Verſöhnung nicht in ſich hat und darum nach außen Unruhe verbreiten muß. Oder wie iſt es zu erklären, daß ſo manche Hausfrau keine Ruhe findet, ſondern im Haus herum „fägnäſchten“ muß, ewig putzen, ewig pützerlen, und wo ſie hinkommt, die Leute durch viel unnütze Worte hintereinanderbringen muß? Blumhardt hat dasſelbe immer wieder auch an den Völkern feſtgeſtellt, wenn er nicht müde wurde zu ſagen, ſo lange komme ein Volk nicht zum Frieden, als es die Verſöhnung nicht annehme, es ſei die unvergebene Schuld, die den Völkerfrieden hindere. Darum iſt das Friedensangebot zugleich Jeſu Ruf zur Buße und zur Umkehr, noch bevor es über die gefährliche Schwelle hinuntergeht. Es iſt doch einfach nicht nur unanſtändig, es iſt frevelhaft, iſt Majeſtätsbeleidigung, das Teſtament, das Gott uns gemacht hat, uneröffnet zu laſſen und das Erbe, das Chriſtus hinterlaſſen hat, hochmütig auszuſchlagen, wenn er ſagt: „Den Frieden laſſe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt; euer Herz erſchrecke nicht und fürchte ſich nicht.“

Und nun noch einmal und immer wieder: Glauben wir das? Wer das glauben könnte! Das wäre bereits ein Stück Friede. Freilich, wo einem Menſchen die Gnade widerfährt, daß er friedensgläubig wird (95 Prozent der heutigen Menſchen ſind kriegsgläubig!), da hat das die überraſchende Folge, daß ſein Leben nicht bequem wird und nicht in dem Sinne ruhig, daß es ein kampfloſes Leben würde. Wer nämlich an den Frieden zu glauben anfängt,

fängt gleichzeitig an, nicht mehr an den Krieg zu glauben. Und das zeigt ſich an verſchiedenen Anzeichen. Wir nennen deren drei:

Friedensglaube macht nüchtern. Der Tod hat es an ſich, um ſich herum einen Kultus hervorzubringen. Der Totenkult gehört zum Tod. Und ähnlich hat es auch der Krieg. Kriegskult gehört immer zum Krieg. Viel Stimmung, Zauber und Weihrauch bilden ſich um den Krieg herum, angefangen vom Zauber des zweifarbenen Tuches und des „gedämpften Trommelklangs“ bis hin zur wilden Heldenverehrung. Wer aber an den Frieden glaubt, wird hier darum nüchtern, weil er weiß, daß Krieg die Folge des Abfalls von Gott iſt und darum Gericht, das Zeichen dafür, daß ſich die Völker nicht bekehrt und die Verſöhnung durch Chriſtus nicht angenommen haben. Gericht verklärt man nicht. Menſchlich geſprochen aber iſt das Kriegshandwerk eine Schweinerei, und eine Schweinerei, wenn man ſie ſchon mitmachen muß, beweihräuchert man nicht. So hört, wenn einer an den Frieden glaubt, bei ihm der Kriegskultus auf.

Und dann das zweite: Der Glaube an den Frieden macht wachſam und kritiſch. Wer an den Frieden glaubt, fängt an, die Dinge zu durchſchauen und die Zuſammenhänge des Geſchehens zu beachten. Er fängt vor allem an zu merken, wie ſehr mit allem Krieg ein gewiſſer Hang zum Götzendienſt verbunden iſt. Krieg iſt eine Allianz von Götzen. Der Machtgötze und vor allem der Geldgötze ſtehen ihm zu Gevatter. Es iſt ein offenes Geheimnis, daß auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten die eigentlichen Kriegshetzer in irgendwelcher Weiſe die Kriegsintereſſenten ſind. So öffnet der Friedensglaube die Augen für die unheimliche Rolle des Geldſacks. Die Folge dieſes götzen-

dieneriſchen Hintergrundes iſt die Kriegspropaganda, die Lüge, ohne die kein Krieg entſteht. Wer an den Frieden glaubt, hört jedenfalls auf, gutgläubig ſein Leibblatt zu leſen und harmlos ſeinen Radio anzudrehen, ſondern wird wachſam und kritiſch.

Und die dritte Folge: Der Friedensglaube überwindet die Kriegsangſt. Es geht hier darum, ob wir dem Krieg die Ehre geben, die er ſo nötig hat und ſo heiß begehrt. Die Ehre aber geben wir ihm, wenn wir ihn fürchten, wenn wir uns durch Propaganda und Kriegsereigniſſe mutlos und bange machen laſſen und ſo den Kampfgeiſt und die Getroſtheit des Friedens verlieren. An den Frieden glauben aber heißt, an den Endſieg der Gerechtigkeit, der Wahrheit und der Liebe glauben, auch dann, wenn das Unrecht, die Lüge und der Haß militäriſch ſiegen würden. An den Frieden glauben heißt, nicht mehr an den Endſieg der Waſſerſtoffbombe glauben, weder der ruſſiſchen noch der amerikaniſchen. Schließlich iſt das Datum dieſer teufliſchen Erfindung nicht entfernt ſo wichtig wie das Datum der Geburt Chriſti, ſeines Kreuzes und ſeiner Wiederkunft. Schließlich iſt Gott größer als die Waſſerſtoffbombe. Wer das glaubt, hat gemerkt, warum Chriſtus im Zuſammenhang mit ſeinem Friedensangebot zugleich die Befreiung von der Kriegsangſt anbietet: „Euer Herz erſchrecke nicht und fürchte ſich nicht.“

Wo aber eine Gemeinde nüchtern, kritiſch und unerſchrocken den Zeitereigniſſen gegenüberſteht, weil ſie an den Frieden und nicht mehr an den Krieg glaubt, da ſehen ſich die Kriegsgötzen zu allen Zeiten bedroht. Ohne Weihrauch, ohne Lüge und ohne Terror geht ihnen der Atem aus, ſie können nicht exiſtieren ohne. Wer darum an den Frieden glaubt, der mache ſich gleich auf Leiden und Anfechtung

gefaßt. Dieſe Nachfolge hat für die Gemeinde das Kreuz im Gefolge. Nun, der Krieg bringt auch Leiden. Geſegnetes Kreuz, geſegnetes Leiden, wenn es um des Friedens willen iſt. „Selig ſind die Friedfertigen, denn ſie werden Gottes Kinder heißen.“

Und nun noch eine letzte Frage: Warum kann denn in dieſer Zeit und Welt der Friede, der nun doch da iſt, nur in der Geſtalt des Kreuzes und des Leidens exiſtieren? Mit anderen Worten, warum gibt es denn immer noch Kriege, ſeitdem der Friede doch auf der Erde iſt? Die Frage ſei ganz ſcharf geſtellt — nur dann hören wir ſie —: Warum werden denn ſeit der Geburt Chriſti die Kriege immer teufliſcher und nehmen immer unheimlichere Ausmaße an, anſtatt, wie man das doch erwarten ſollte, abzuflauen und abzuklingen? Wie erklärt ſich dieſer ſchwer erträgliche Widerſpruch? Da iſt zunächſt daran zu erinnern, daß Chriſtus ſelber dieſen Verlauf der Dinge, die da kommen ſollen, vorausgeſagt hat. Er ſendet ſeine Gemeinde nicht in ein vorweggenommenes Friedensparadies, ſondern „wie Schafe mitten unter die Wölfe“. Es werden Kriege ſein bis zur letzten Entſcheidung, und je näher dieſe rückt, um ſo heftiger wird das Pendel des Krieges ausſchlagen. Dieſe Kämpfe werden ſich in immer kürzeren Abſtänden folgen, gleich den Wehen einer Geburt. Zu dem allem aber hat er immer und immer wieder hinzugefügt, daß die Gemeinde ſich nicht fürchten und nicht erſchrecken ſoll; denn je mächtiger der Krieg, um ſo näher der Endſieg des Friedens. Es iſt eben ſo, daß wir aus der Zunahme der Kriegsgewalt getroſt auf ein verborgenes, aber ſtetiges Wachstum der Friedensmacht ſchließen ſollen. Es iſt genau ſo wie drunten in der Aare. An den Orten, wo ſich die Wellen beſonders wild aufbäumen, da liegen unter Waſ-

ſer Steine des Anprallens und des Widerſtandes verborgen. So iſt es mit dem Strom der Zeit. Er bäumt ſich dort beſonders ungebärdig, wo ihm der verborgene Widerſtand des Friedens entgegenſteht. So hat es Sinn, trotz der zunehmenden Kriegsgewalt an den Frieden zu glauben. Es iſt nicht umſonſt, im Glauben an den Sieg des gekommenen Friedens auszuharren bis ans Ende. Dieſer Friedensglaube iſt der Notvorrat, der ausreicht bis zum letzten großen Tag. „Und der Friede Gottes, der höher iſt als aller Verſtand, bewache eure Herzen und Gedanken in Chriſto Jeſu, unſerem Herrn.“ Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 2. Jahrgang, Nr. 2 | Juni 1938

Predigt

über

Johannes 16, 20-24

gehalten am Jubilatesonntag 1938
zu Oekolampad in Basel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

20. Wahrlich, wahrlich ich ſage euch: Ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird ſich freuen; ihr aber werdet traurig ſein; doch eure Traurigkeit ſoll in Freude verkehrt werden. 21. Ein Weib, wenn ſie gebiert, ſo hat ſie Traurigkeit; denn ihre Stunde iſt gekommen. Wenn ſie aber das Kind geboren hat, denkt ſie nicht mehr an die Angſt um der Freude willen, daß der Menſch zur Welt geboren iſt. 22. Und ihr habt auch nun Traurigkeit; aber ich will euch wiederſehen, und euer Herz ſoll ſich freuen, und eure Freude ſoll niemand von euch nehmen. 23. Und an dem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich ich ſage euch: So ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, ſo wird er's euch geben. 24. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, ſo werdet ihr nehmen, daß eure Freude vollkommen ſei.

„Aber die Welt wird ſich freuen.“ Die Welt! Damit iſt ihr vorderhand das nicht geringe Zugeſtändnis gegeben, daß ſie die Möglichkeit, ſich zu freuen, immerhin hat. Es gibt Chriſten, die ſich bemühen, der Welt die Fähigkeit zur Freude überhaupt abzuſtreiten; aber es kauft ihnen das niemand ſo recht ab. Denn es iſt eben wirklich ſo, wie hier Chriſtus ſagt: Die Welt kann ſich freuen. So armſelig hat der Schöpfer die Welt nicht geſchaffen, daß er ihr nicht auch einen Platz für die Freude verordnet hätte. So wie der Schöpfer in dieſer Frühlingszeit, die nun endlich kommen will, das verhaltene Jubilieren der Amſel geſchaffen hat, ſo wie er das Freudengeheul jedes Hundes geſchaffen hat, der durch die Felder den Spuren des Wildes nachſtreicht,

ſo hat er auch der Menſchenkreatur die Fähigkeit zur Freude geſchenkt. Nicht nur den Seufzer und das Weinen hat er zugelaſſen, auch das Jauchzen und das Lachen hat ſeine Zeit.

Und die Freuden dieſer Welt ſind merkwürdig ſtark. Sie ſind ſo ſtark und anziehend, daß es einem normalen Menſchen ſchwer fällt, ſich ihrem Banne zu entziehen. Und die Welt weiß um die Stärke ihrer Freuden, die ſie zu bieten vermag. Darum haben noch alle großen Machthaber der Weltgeſchichte ihren Völkern nie nur Brot verſprochen. Sie wußten, daß Brot nicht genügt, daß ein Volk, das nur Brot hätte, ebenſo ſerbeln müßte wie eine Pflanze, die nur Waſſer und Dünger hätte, der aber die Sonne fehlte. Darum fügen ſie zum Verſprechen des Brotes das Vergnügen, die Schauſtellung, das Spiel. Denn der Menſch will nicht nur leben, er will ſich freuen.

Aber nun iſt es ſo, daß dieſe Freude, ſo wie die ganze Schöpfung, eben ja nicht mehr iſt, wie ſie ſein ſollte. Es nagt an den Freuden dieſer Welt etwas wie ein Wurm. Man kann ihnen nie ſo recht von Herzen trauen. Die Welt ſelber weiß das genau. Ihre Spruchweisheit verrät es, wenn ſie ehrlicherweiſe feſtſtellt, daß man „den Tag nicht vor dem Abend lobe“ und daß „keine Roſe ohne Dornen“ blüht. Das haben auch ſchon die heidniſchen Dichter und Weiſen des Altertums gewußt, wenn ſie darüber klagten, daß zuunterſt in jedem Freudenbecher eine trübe Hefe, ein bitterer Bodenſatz warte. Daher wohl auch der Brauch, beim Pokulieren das Glas nie ganz bis zur Neige auszuleeren. Es iſt das wie eine Scheu, wie eine Angſt vor dem, was zuunterſt in jedem Freudenbecher dieſer Welt kommt, nämlich die Leere. Das iſt das Grauen, das aller Freude dieſer Welt ſchließlich anhaftet, daß dieſe Freude ein Ende hat. Zuunterſt in den Freudenbechern lauert der Tod. Die

Welt vergeht, und mit ihr auch ihre Luſt. „Doch alle Luſt“, das hat kein Geringerer als gerade Friedrich Nietzſche, der Fanatiker der Diesſeitigkeit, erkannt, wenn er ſagt: „Doch alle Luſt will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit.“ Sie will gerade das, was ſie nicht hat, ſie will Dauer, ſie lechzt nach Ewigkeit.

Dem gegenüber ſtellt Chriſtus feſt, daß ſeine Gemeinde in dieſer Welt ſich nicht freuen wird: „Ihr aber werdet traurig ſein.“ Auch das hört ſich zunächſt ſeltſam an. Man möchte ſich am liebſten dagegen wehren und verwahren. Und wie wenn Chriſtus unſere abwehrende Gebärde ſähe, leitet er ſeine Worte in jener feierlichen Weiſe ein, in der er jeweilen dann zu ſprechen pflegt, wenn er Widerſtand erwartet: „Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch: Ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird ſich freuen; ihr aber werdet traurig ſein.“ Daß ausgerechnet die chriſtliche Gemeinde in dieſer Welt „weinen und heulen und traurig ſein“ ſoll, iſt in der Tat nicht ohne weiteres verſtändlich. Es gibt innerhalb der chriſtlichen Gemeinde ſelbſt bis auf den heutigen Tag genug Stimmen, die gegen eine ſolche Zumutung Proteſt erheben. Es iſt ein moderner Geſchäftstrick, das Bedienungsperſonal auf ein ſtändiges, freundliches Lächeln abzurichten und zu verpflichten. So gibt es auch ein Chriſtentum, das ſich, gewiß in guten Treuen und in der beſten Abſicht, um Chriſti willen ein ſtehendes Propagandalächeln aufſetzt, ſich vor der Welt in ſtets gehobener Stimmung gibt, als wäre das ganze Chriſtenleben abgeſtimmt auf die Melodie: „Immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenſchein.“ Hier erfährt die Traurigkeit eine grundſätzliche Ablehnung. Es wird ihr der Platz innerhalb des Chriſtenlebens überhaupt verweigert.

Aber Gott ſelber iſt da in ſeinem Wort menſchlicher und

natürlicher. Abraham weint um Sarah. David klagt um ſeinen Freund Jonathan. Hiob läßt ſeiner Klage freien Lauf. Nicht von ungefähr gibt es ein Buch in der Heiligen Schrift, das den Titel trägt: „Klagelieder.“ Jeſus weint über die Städte am See, weint am Grab des Lazarus. Und in der Apoſtelgeſchichte, noch im hellen Licht des allererſten „Pfingſtjubels“, heißt es nach dem Hinſchied des erſten chriſtlichen Märtyrers: „Es beſtatteten aber Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn.“ Da iſt keine Spur von einem obligatoriſchen Lächeln der Chriſtengemeinde. Sie iſt fröhlich mit den Fröhlichen, und ſie weint mit den Weinenden. Die Traurigkeit hat in der Gemeinde ihren legitimen Platz.

Ja, es gibt eine chriſtliche Traurigkeit, die kann, und zwar ganz anders als ein unwirkliches Lächeln, zu einem prophetiſchen Bekenntnis vor der Welt werden. Die Gemeinde hat wahrhaftig heute wie zu allen Zeiten Gelegenheit genug, da, wo viele lachen, eben gerade nicht mitzulachen und da, wo viele jubelnd in die Hände klatſchen, eben gerade die Hände beharrlich im Hoſenſack zu behalten. Die Trauer um den Lauf der Welt und um die Schäden der Zeit hat ihren Platz in der Gemeinde, wenn irgendwo, ſo gerade hier. Ja der Chriſtengemeinde ſteht die Kümmernis um Zuſtände, wie ſie nicht ſein ſollten, ganz beſonders gut an, viel beſſer als ein allzu ungedämpfter Jubel. Dieſe heilige Kümmernis iſt nicht „altteſtamentlich“, ſolange der Herr der Gemeinde einen Mühlſtein an den Hals wünſcht dem, der ein Kind an Leib und Seele ſchädigt. Wenn überhaupt jemand den Schaden der Zeit in ſeiner ganzen Tiefe erkennen ſoll, wer iſt es denn, wenn nicht die Gemeinde? Die Welt iſt dazu nicht fähig. Sie kann darum nicht erkennen, was Finſternis iſt, weil ſie das Licht nicht geſehen hat. Aber

du, Gemeinde, haſt das große Licht geſehen, darum kann es dir doch nie mehr wohl ſein in der Finſternis! Du haſt das ewige Leben geſehen. Darum mußt du an den Särgen noch ganz anders trauern als die andern, die nicht wiſſen, was der Tod iſt. Du haſt die eine köſtliche Perle geſchaut, darum kannſt du dich nicht mehr begnügen mit dem ohnmächtigen Glanz der Perlen dieſer Welt. Du haſt Brot vom Himmel geſchmeckt, darum kannſt du dich doch nie mehr ſatt eſſen an den Süßigkeiten dieſer Welt, kannſt nicht mehr anders als hungern und dürſten und faſten! Die du den neuen Himmel und die neue Erde geſchaut haſt in Gottes Wort, kannſt du dich jemals wieder vergaffen am Zauber des alten Himmels und der alten Erde? Das iſt der Grund, warum Chriſtus der Traurigkeit einen legitimen Platz einräumt in ſeiner Gemeinde.

Aber dazu gab der Herr ſeiner Gemeinde noch einen ganz anders naheliegenden Grund: Die Gemeinde hat den Erlöſer geſehen. Darum weiß ſie um ihre Schuld. Das iſt die eigentliche Traurigkeit der Gemeinde, die Kümmernis über ſich ſelber, das Leidtragen um die eigene Schuld. Die Welt kennt die Schuld dann, wenn ſie üble und ſchmerzliche Folgen zeitigt, die Gemeinde aber weiß um eine Schuld, die nach Vergebung ſchreit. Darum will uns das Drauflosſündigen doch einfach nicht mehr fröhlich und ungehemmt gelingen! Es raubt uns das Lächeln vom Mund und den Glanz aus den Augen und die Freude aus dem Herzen. So manches, woran der Weltmenſch ſcheinbar harmlos und ungebrochen ſeinen Genuß und ſein Vergnügen finden kann, drückt den Chriſtenmenſchen zu Boden, weil er Chriſtus geſehen hat. Weil Chriſtus dieſe Traurigkeit — Paulus nennt ſie die göttliche Traurigkeit — kennt, darum weiſt er ihr in der Gemeinde in ſo hochfeierlicher, faſt beſchwörender

Weiſe den Platz an, der ihr gebührt: „Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch: Ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird ſich freuen, ihr aber werdet traurig ſein.“

Freilich von dieſer göttlichen Traurigkeit der Gemeinde Chriſti iſt nun genau das Gegenteil von dem zu ſagen, was wir an den Freuden dieſer Welt ſchließlich haben feſtſtellen müſſen: Zuletzt wird die göttliche Traurigkeit zur Freude. Wer den Kelch dieſer Traurigkeit ergreift, wer ihn nicht beiſeite ſchiebt, ſondern in Händen behält, wenn auch unter Zittern und Zagen, und wer ihn zu Ende trinkt, dem geht es, wie wenn wir als Kinder Zuckerwaſſer tranken: Zuunterſt iſt's jeweilen ſüß geworden, unbeſchreiblich ſüß. Der Reſt dieſes Kelches iſt darum ſüß, weil unten die Vergebung wartet. Wer den Kelch der Reue und der Buße trinkt, der gelangt zur Süße der Vergebung und des ewigen Lebens: „Doch eure Traurigkeit ſoll in Freude verkehrt werden.“

Das iſt die unerhörte Umkehrung, um die ein Chriſtenmenſch in allem Kreuz und Leid wiſſen darf: In dieſer Welt geht es durch Licht, oft durch gleißendes und grelles Licht, zur Finſternis; im Reich Gottes aber geht es durch Finſternis, oft durch tiefe Finſternis, zum Licht. In dieſer Welt geht es durch Leben, oft durch ſtrotzendes, ſprühendes Leben, zum Tod; im Reich Gottes aber geht es durch Tod, oft durch ſchmerzliches und langandauerndes Sterben, ins Leben. In dieſer Welt geht es durch Freude zum Leid; im Reich Gottes aber geht es durch Leiden zur Herrlichkeit, durch Traurigkeit zur Freude. Hier hat die Freude das letzte Wort, weil Gott das letzte Wort hat. Das iſt die große Umkehrung, die Chriſtus meint mit den Worten: „Doch eure Traurigkeit ſoll in Freude verkehrt werden.“

Aber nun trauen wir dieſer Umkehrung noch nicht ſo ganz, und zwar mit Recht. Wir möchten mehr und Genaueres darüber wiſſen, möchten wiſſen, wie das zugehe, wenn wir eben ſagten „es gehe“ durch Trauer zur Freude. Wie, wie „geht es“ denn? Was für eine Kraft bewirkt denn dieſe unerhörte Umkehrung? Handelt es ſich dabei um eine Art geiſtiger Geſetzmäßigkeit, da nach einer gewiſſen Zeit der Trauer, ähnlich wie der Rückſchlag eines Pendels, die Freude kommt, ſo wie nach der Nacht der Tag anbricht, auf den Winter der Frühling, nach dem Regen der Sonnenſchein, oder wie mir letzthin einer ſagte, er habe in ſeinem Leben dann ſchließlich „immer wieder den Rank gefunden“?

Das wäre jedenfalls eine ſehr ungewiſſe Sache, deren wir uns nicht recht freuen dürften. Wer verbürgt uns, daß die Weisheit: „Nach dem Regen kommt Sonnenſchein“, auch wirklich eintrifft? Könnte es nicht auch einmal zur Abwechſlung ebenſogut heißen: „Aus dem Regen in die Traufe?“ Sollen wir uns der Botſchaft von der großen Umkehrung wirklich freuen, dann brauchen wir dafür einen Bürgen. Eines bloßen Zufalles kann der Menſch ſich nie ganz freuen. Dieſer Bürge aber iſt niemand anders als Chriſtus ſelbſt. Er iſt der Gewährsmann dafür, daß die Traurigkeit der Gemeinde ſich tatſächlich in Freude verkehrt. Er ſelber iſt die große Wende der Traurigkeit in Freude. Nicht umſonſt ruft in jener Nacht, da er zur Welt kommt, der Engel vom Himmel herab die Worte: „Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.“ So und nicht anders „geht es“ durch Traurigkeit zur Freude.

Dieſe Umkehrung kommt alſo nicht von ſelbſt. Sie iſt gewollt und geplant, und es iſt einer da, der ſie durchführt. Dieſe Freude iſt keine billige Sache. Sie iſt erkämpft, er-

ſtritten und erlitten. Es klebt Blut an dieſer Freude. Weil Chriſtus am Kreuz geſtorben und am dritten Tag auferſtanden iſt, darum, und einzig darum „ſoll eure Traurigkeit in Freude verkehrt werden“. Wir wiſſen genau den Ort und die Zeit der großen Umkehrung. Dort, zwiſchen Karfreitag und Oſtern, dort hat ſich die Wende vollzogen, dort wurde die Achſe gedreht, dort hat ſich die Traurigkeit in Freude verkehrt. Weil Chriſtus den Kelch, bis an den Rand gefüllt mit der Schuld und mit dem Tod der Welt, bis auf den Grund geleert hat, darum iſt für jeden, der glaubt, der Kelch göttlicher Traurigkeit Leben und Freude, und darum ſteht bis auf den heutigen Tag immer wieder ein Tiſch inmitten der Gemeinde, und darauf ein Kelch, ein Kelch des Heils, des Lebens und der Freude.

Sein Leiden am Kreuz, das er allein leiden kann und muß, wirft allerdings zunächſt auch auf ſeine Jünger gewiſſe Schatten. Es gehört zur Demut Jeſu, daß er, der das Kreuz allein tragen muß, hier dennoch von einer Art „Mitleidenſchaft“ ſeiner Jünger ſpricht. Dann, wenn ſie ihren Hirten geſchlagen ſehen, dann wird auch die Herde zerſtreut. Wenn ſie die Bosheit über ihn werden triumphieren ſehen, dann werden ſie „weinen und heulen“. Wem ſollte es dann nicht ums Heulen ſein? Ihre Traurigkeit wird dann ſo groß ſein, daß ſie dieſelbe gar nicht aushalten könnten, wenn ſie nicht „nach einer kleinen Weile“ vorbei wäre. Ihre „Mitleidenſchaft“ wird vorübergehen wie eine Geburt: „Ein Weib, wenn ſie gebiert, ſo hat ſie Traurigkeit; denn ihre Stunde iſt gekommen. Wenn ſie aber das Kind geboren hat, denkt ſie nicht mehr an die Angſt, um der Freude willen, daß der Menſch zur Welt geboren iſt. Und ihr habt auch nun Traurigkeit. Aber

ich will euch wiederſehen, und euer Herz ſoll ſich freuen, und eure Freude ſoll niemand von euch nehmen."

Damit erinnert Jeſus an jene merkwürdige Beobachtung, die mir ſchon von mehr als einer Mutter beſtätigt wurde, nämlich, daß unſere Mütter wohl die Schmerzen einer Zahnextraktion oder irgendeiner Operation im Gedächtnis behalten, nicht aber die Wehen der Geburt, die doch nach dem ganzen Umfang der Verwundung ſo groß ſein müßten, daß kein Menſch ſie aushalten könnte. Die Wehen kann ſich die Mutter einige Zeit nach der Geburt nicht mehr völlig vergegenwärtigen. Der Schöpfer hat in ſeiner Freundlichkeit dafür geſorgt, daß ſie in der Erinnerung verblaſſen über der Freude am Kind. So nun, wie die Wehen der Geburt Schmerzen beſonderer Art ſind, ſo ſind auch die Wehen derjenigen, die Chriſtus das Kreuz nachtragen, Schmerzen beſonderer Art. Es erfüllt ſich daran etwas von der Verheißung, daß ſein Joch ſanft iſt und ſeine Laſt leicht. Damit erhält die Gemeinde einen wichtigen Hinweis auf den geheimnisvollen Vorgang deſſen, was man Martyrium nennt. Die Not des Märtyrers iſt ähnlich der Not der Wehmütter, ſie iſt getragen von der Erwartung deſſen, um was es dabei geht. Vielleicht gäbe es in der chriſtlichen Kirche gar keine Märtyrer, wenn die Märtyrerleiden nicht den Geburtswehen gleichen würden. Hierher gehört wohl auch jenes überaus tröſtliche Wort, das Jeſus von den Wehen der Endzeit ſagt, daß niemand ſie aushalten würde, wenn „die Zeit nicht verkürzt würde". „Wenn ſie aber das Kind geboren hat, denkt ſie nicht mehr an die Angſt um der Freude willen, daß der Menſch zur Welt geboren iſt."

Das „Weinen und Heulen" der Jünger um ihren gekreuzigten Herrn hat nun allerdings nicht nur den Sinn eines reinen Martyriums. Die Jünger leiden nicht ohne

Schuld. Der da am Kreuz, das wiſſen die Jünger, leidet für ſie und ihre Schuld. Eine „kleine Weile“ ſcheint alles aus und vorbei, keine Hoffnung, keine Vergebung iſt mehr, nur noch ihre Schuld ſteht in ihrer erdrückenden Größe vor ihnen. Wir ſehen das Weinen des Petrus draußen vor der Mauer, wir hören die todtraurigen Reden der beiden Emmausjünger. Das iſt das „Weinen und Heulen“ der Schuld, die da unvergeben auf dem Gewiſſen laſtet. Sie haben Jeſus aus den Augen verloren und wiſſen nicht wohin mit ihrer Schuld. Kennen wir ſolches „Weinen und Heulen“ nicht auch? Wiſſen wir nicht um Zeiten, Tage und Wochen, da wir arm ſind an Vergebung, arm an Hoffnung und an Freude? Da wir mit beſchwerten Gedanken und verklagtem Gewiſſen uns durch die Tage ſchleppen und durch die Nächte wälzen? Ja, ich bin überzeugt, daß jetzt einer da iſt, vielleicht nur einer, aber dann predige ich eben heute für dieſen einzigen, dem es ums Heulen zumute iſt und der jetzt am liebſten hinauslaufen und hinter irgendeiner Mauer ſeinem Schmerz freien Lauf laſſen möchte, weil er den troſtvollen Anblick Jeſu verloren hat. Gerade ihm gilt die Botſchaft, die nicht umſonſt die frohe Botſchaft heißt, das Wort vom Wiederſehen, von einem Wiederſehen in Freuden, nachdem ſie ihn „über ein kleines“ nicht mehr geſehen haben: „Und ihr habt auch nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiederſehen, und euer Herz ſoll ſich freuen, und eure Freude ſoll niemand von euch nehmen.“

Aber wie, wenn andere daſitzen, und ſie ſind da, ſie ſind zahlreich da, denen dieſe Frohbotſchaft nichts ſagt, die ſich vielleicht ſogar darüber langweilen? Die nichts im Herzen tragen als jene Lauheit und Empfindungsloſigkeit, die uns weder jubeln noch heulen läßt, jenes Zwiſchendrin, da

man nicht mehr mit der Welt ſich freuen kann, weil man den ganzen Zauber dieſer Freuden durchſchaut hat, da man aber auch noch nicht mit der Gemeinde an der göttlichen Traurigkeit, die das Leben und die Freude wirkt, teilhaben kann, da man ſozuſagen zwiſchen Stuhl und Bank drinſitzt und nichts hat? Das iſt wohl die größte Not, wenn es ſo um dich ſteht. Jeſus aber hat ſicher auch dieſe Not im Auge, wenn er den freundlichen Rat erteilt: „Bittet!“ Und wenn er dieſen Rat nun noch einmal in jener beteuernden Weiſe einleitet: „Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch: So ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, ſo wird er's euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen.“ Auf wie viele unter uns trifft das wohl wörtlich zu, dieſes „bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen“? Fangen wir doch an, im Namen Jeſu, unter Berufung auf Jeſus den Vater daran zu erinnern, daß Chriſtus unſere Traurigkeit in Freude verkehrt hat, daß er uns eine Freude verheißen hat, die niemand von uns nehmen ſoll. Dieſes Beten im Namen Jeſu hat volle Ausſicht auf Erhörung: „Bittet, ſo werdet ihr nehmen, daß eure Freude vollkommen ſei.“

Vollkommene Freude. Was iſt das? Das iſt's, was wir alle möchten. Das iſt's, was uns letztlich heute morgen hier zuſammenführte, die Sehnſucht nach einer Freude, die vollkommen wäre. Eine Freude bis auf den Grund, eine Freude bis zuletzt, eine Freude, die weder durch die Zeit noch durch irgendeinen Umſtand uns könnte geraubt werden, das wäre vollkommene Freude. Dieſe wächſt nicht auf dieſer Welt. Sie kommt vom Himmel und iſt gewirkt durch den Geiſt. Das iſt „die Freude im Heiligen Geiſt“. Wer den Vater im Namen des Sohnes bittet, ſoll dieſer Freude teilhaftig

werden. Weil dieſe Freude vom Himmel ſtammt, darum iſt ſie von nichts in dieſer Welt abhängig. Wenn heute einer unter uns iſt, der in ſeinem Leben jetzt weit und breit keine Möglichkeit der Freude mehr weiß und erblickt, der vernehme, daß es jetzt noch eine Möglichkeit der Freude für ihn gibt, die von ſenkrecht aus der Höhe, die vollkommene Freude, die uns niemand geben, aber auch niemand nehmen kann, außer der Vater im Himmel.

Dieſe vollkommene Freude iſt eine Kraft. Man lieſt in letzter Zeit häufig Reiſe- und Wochenend-Reklamen unter dem Schlagwort: „Kraft durch Freude.“ Ja, Kraft durch Freude. Die Freude ſchafft Kraft. Aber es kommt drauf an, was für Freude und was für Kraft. Chriſtus will durch vollkommene Freude vollkommene Kraft geben. Vollkommen aber iſt eine Kraft dann, wenn ſie die Welt und die Hölle und den Tod zu überwinden vermag. Es iſt nicht von ungefähr, daß man die vollkommene Freude etwa auf dem Antlitz Sterbender erkennen darf. Ich denke an das Wort jenes Todkranken, das ich nicht ſo bald wieder vergeſſe: „Man redet oft ſo leicht vom Hinüberſchlummern, man redet ſo leicht von der ewigen Heimat, aber wenn's dann ans Sterben geht, dann iſt alles noch ein bißchen anders. Aber das Evangelium bleibt dennoch Evangelium.“ So iſt die vollkommene Freude. Sie bleibt im Angeſicht des Todes dennoch Freude. Bittet, ſo werdet ihr nehmen, daß eure Freude vollkommen — bis zum letzten Atemzug und darüber hinaus bis in die Ewigkeit — vollkommen ſei.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 4. Jahrgang, Nr. 6 | Oktober 1940

Predigt

über

Johannes 17, 1–5

gehalten am 29. September 1940
am Landesſender Beromünſter

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

(1) Solches redete Jeſus und hob ſeine Augen auf gen Himmel und ſprach: Vater, die Stunde iſt da, daß du deinen Sohn verkläreſt, auf daß dich dein Sohn auch verkläre; (2) gleichwie du ihm Macht haſt gegeben über alles Fleiſch, auf daß er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben haſt. (3) Das iſt aber das ewige Leben, daß ſie dich, der du allein wahrer Gott biſt, und den du geſandt haſt, Jeſum Chriſtum, erkennen. (4) Ich habe dich verklärt auf Erden und vollendet das Werk, das du mir gegeben haſt, daß ich es tun ſollte. (5) Und nun verkläre mich du, Vater, bei dir ſelbſt mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.

Das wollen wir uns heute wieder ſagen und, will's Gott, durch den Heiligen Geiſt beſtätigen und in unſere armen Herzen ſchreiben laſſen: Chriſtus „hat vollendet das Werk, das ihm der Vater gegeben hat, daß er es tun ſollte“ (4). Laſſen wir uns nicht mehr durch den entmutigenden Eindruck niederhalten, Gott habe nichts getan in dieſer Welt und für uns Menſchen. Und laſſen wir uns auch nicht mehr in jene törichte Wichtigtuerei und Selbſtüberſchätzung hineinhetzen, als hinge Gottes Werk auf Erden von uns, von einem jeden einzelnen unter uns, ab, als wäre Gottes Sache auf Erden verloren, wenn wir verſagen würden! So ſind die Könige dieſer Welt dran. Die ſind von ihren Leuten abhängig und verloren, wenn nicht „der hinterſte Mann auf ſeinem Poſten ſteht“. Aber ſo iſt Gott nicht dran. Ohne uns zu fragen und ohne uns zu rufen und ohne uns zu benötigen, hat Gott auf dieſer Erde ſein Werk vollenden laſſen

ganz allein durch ſeinen Sohn. Sie haben ihm nicht nachzuhelfen brauchen, als wäre er ſchwach und unſer bedürftig, nein, nein, wir glauben an einen Gott, der mit ſeiner Sache ſelber fertig zu werden vermag. Ja, diejenigen, die es unternahmen, ihm nachzuhelfen, und die meinten, ihm zu Hilfe eilen oder gar ſeine Sache retten zu müſſen, die ſind elendiglich genug zerbrochen an dieſem Unterfangen. Es bleibt dabei, Gemeinde, mag es uns paſſen oder nicht, mag es uns noch ſo ärgern, es bleibt bei dem, was Chriſtus hier ſagt: „Ich habe vollendet das Werk, das du mir gegeben haſt, daß ich es tun ſollte.“

Worin aber beſteht das Werk, das ihm der Vater übergeben hat, und von dem er nun ſagt, er habe es vollendet? Chriſtus ſagt, es beſtehe darin, daß er ſeinen Vater hier auf Erden — und nun kommt's, dieſes uns etwas fremdartige Wort, das ſich wie eine helle Spur durch dieſes Kapitel zieht — daß er ſeinen Vater hier auf Erden „verklärt“ habe: „Ich habe dich verklärt auf Erden.“ „Verklären!“ wie geht das zu? Wie hat er ſeinen Vater verklärt? Was können wir uns darunter vorſtellen? Chriſtus hat ſeinen Vater zunächſt einmal ganz ſchlicht damit verklärt, daß er aus dem Jenſeits, wo er von Ewigkeit her war, in die Zeit hereinkam und Menſch wurde, ſo Menſch wurde, daß er geradezu ſagen kann: „Wer mich ſieht, der ſieht den Vater.“ So hat der Sohn den Vater verklärt, daß er den ewig Unſichtbaren gleichſam „ſichtbar“ machte hier auf Erden. Und er hat den Vater Schritt um Schritt, Fußbreit um Fußbreit, bis zum letzten Atemzug, ſichtbar gemacht. Mit jedem Biſſen Brot, den er bricht, ſchaut er demonſtrativ zum Himmel, um dem Vater die Ehre und den Dank zu geben vor den Menſchen. Und er macht die Ehre Gottes da ſichtbar, wo ſie auf dieſer Erde am ſchrecklichſten zerſtört und bis zur völligen

Unkenntlichkeit verwüstet ist, gerade da, wo man dieser armen Erde auch nicht mehr im entferntesten hätte ansehen können, daß sie Gottes Erde ist. An Blinden und an Lahmen, an Aussätzigen und an Armen, auch an Reichen, selbst an Toten hat er den Ruhm des Vaters weithin sichtbar aufglänzen lassen. In einer abgefallenen Welt, die in Finsternis und Unwissenheit verstrickt ist, in einer Welt, die gefangen ist in Gleichgültigkeit oder Haß gegen Gott und seine Sache, die täglich den Namen Gottes mißbraucht, in einer solchen Welt mißbraucht er den Namen Gottes nicht, sondern braucht diesen Namen zur Ehre Gottes, nennt ihn, bittet und lehrt uns beten: „Dein Name werde geheiligt.“ So geht dies Verklären vor sich, so, daß er ganz dem Staub dieser Erde entlang, ja da, wo diese Erde am staubigsten ist, die Gebote seines Vaters im Himmel aufrichtet und den Willen Gottes respektiert bis zum Gehorsam am Kreuz. Es ist der bis zum Kreuz Mensch Gewordene, der hier vor dem Vater steht und sagt: „Ich habe dich verklärt auf Erden und vollendet das Werk, das du mir gegeben hast, daß ich es tun sollte.“

Dadurch aber, daß Christus dies Verklärungswerk vollendet hat auf Erden, ist er für die arme Welt der „helle Morgenstern“ geworden, ist geworden das „Licht der Welt“. Und wer diesem Licht nachgeht, der wird nicht mehr im Finstern wandeln. Und wer in diesem Lichte steht, der steht nicht mehr in der Finsternis, sondern ist ein Kind des Lichtes geworden. Aber e r ist das Licht der Welt, nicht wir. Er hat vollendet sein Werk und den Vater verklärt, nicht irgendein anderer. Wer einen anderen sucht, der das getan und gekonnt hätte, der soll ihn nur suchen, wenn er nicht vergebene Mühe scheut. Es gibt deren genug, die auf der Suche sind nach Menschen, an denen sie die Verklärung Gottes schauen

könnten. Ihr alle, die ihr ſeit Jahr und Tag auf Erden Umſchau haltet nach einem Menſchen, an dem ihr endlich einmal ſehen könntet, daß Gott iſt, ihr habt nur zu recht mit eurer bitter enttäuſchten Klage, ihr hättet noch nie einen Menſchen getroffen, der Gottes Gebote halte und „ein wirklicher Chriſt ſei“, an dem man endlich einmal einen Beweis hätte für Gottes Daſein. Ihr habt nur zu recht. Ihr könnt gehen, ſo weit euch eure Füße tragen, ihr werdet ihn kaum finden, den Menſchen, der euch nicht enttäuſchen wird. Eben nicht w i r haben den Vater verklärt. Dazu war ſchon Chriſtus nötig. An was für einem kleinen Ort hat doch immer wieder das Platz, was wir auch im beſten Leben zur Ehre Gottes zu tun vermögen. Sei froh, wenn du ihm nicht Schande über Schande bereiteſt. Sind wir nicht alle Kinder mit ſchmierigen Fingern, die an allem, was ſie anrühren, Tatzen hinterlaſſen? Und wir meinen, Gott verklären zu können? Aber nun iſt er gekommen in die Welt, gekommen mit dem ganz beſtimmten Auftrag, den Vater im Himmel hier zu verklären. Und er hat den Auftrag erfüllt. Der Vater im Himmel iſt verklärt, iſt ein für allemal verklärt auf Erden. Wer einen Beweis für die Exiſtenz Gottes ſucht, der ſchaue auf Chriſtus. Schau nicht auf Menſchen. Verflucht iſt, wer ſich auf Fleiſch verläßt. Schau nicht aufs grelle Irrlicht weithin ſcheinender Tagesereigniſſe. Da iſt Gottes Herrlichkeit nicht zu ſehen. Der „Gott der Geſchichte“ bleibt ein Gott des Blutes und der Tränen. Schau auch nicht auf unſere Kirchen- und Kapellenlichter. Die Kerzen, die wir hier zur Ehre Gottes aufzuſtellen verſuchen, rußen ja doch alle mehr oder weniger. Schau auch nicht auf das ſorgfältig und nobel abgedämpfte Licht unſerer Studierſtuben und Weisheitstempel. Da wird längſt nicht einmal mehr der Verſuch gemacht, Gott zu verklären. Schau auf

den, deſſen beſonderer und einmaliger Auftrag es war, den Vater hier auf Erden zu verklären. Schau ausſchließlich auf ihn. Hier iſt Engſtirnigkeit eine Tugend. Von der Perſon des Sohnes her, der hier vor dem Vater ſteht, wird es hell. Vom Angeſichte Jeſu Chriſti her kommt jener helle Schein in unſere Herzen, von dem der Apoſtel Paulus ſagt: „Denn Gott, der da hieß das Licht aus der Finſternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unſere Herzen gegeben, daß durch uns entſtünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angeſichte Jeſu Chriſti“ (2. Kor. 4).

Das iſt es, was wir nun weiter hören hier: Weil Chriſtus den Vater auf Erden verklärt hat, darum gibt es jetzt unter uns Menſchen hier auf Erden das, was man Gotteserkenntnis nennen darf. „Das iſt aber das ewige Leben, daß ſie dich und den du geſandt haſt, Jeſum Chriſtum, e r k e n n e n“ (3). Man kann jetzt und hier Gott kennen. Ich ſage mit Bedacht und ausdrücklich „jetzt“. Es kommt in letzter Zeit eine Finſternis daher, die zwar immer vorhanden war, aber es iſt ihr jetzt eine beſondere Stunde zuſammengeballter Macht verliehen. Es kommt jetzt einfach an den Tag, daß ein Menſch dieſer dunklen Macht nicht gewachſen iſt auf Erden. Wer zum Beiſpiel meint, er habe dafür zu ſorgen, daß es hell bleibt in der Welt, er ſei dafür haftbar, daß die Menſchen zur Erkenntnis Gottes und Chriſti kommen, ſehe zu, daß er ſich jetzt nicht hinterſinne. Ihr Eltern, die ihr bedrängten Gewiſſens eure Kinder jetzt in dieſe Finſternis hineinſchreiten ſeht, ohne ihnen folgen und ohne ſie entſcheidend bewahren zu können, ihr alle, die ihr euch irgendwo in der Kirche dafür verantwortlich wißt, daß möglichſt viele Menſchen, daß alle Menſchen zur Erkenntnis Gottes gelangen, ihr alle, die ihr das Anliegen der

inneren und der äußeren Miſſion auf dem Herzen tragt und erkennen müßt, die Finſternis rollt heran wie ein alles begrabendes Meer — ihr alle, werfet jetzt eure Sorge auf den, der das Werk des Vaters ſo vollendet hat, daß er ihn verklärte auf Erden, damit die Menſchen zur Erkenntnis Gottes und Chriſti kommen. Müßten wir „Reichsgottesarbeiter“ jetzt auf uns ſchauen, wir würden kurzweg plattgedrückt von der Wucht der Widerſtände. Aber ſchaut nicht auf uns Pfarrer und auf uns „kirchliche Laien“, ſchaut auf Gott und ſtellt ſeine Sache auf ihn und auf ihn allein. Er hat das Werk des Vaters ſo vollendet, daß es jedem Widerſtand wird gewachſen ſein. Gewiß, es hat ſich jetzt ein Sturm erhoben, der allerlei Lichter, auch Kirchen- und Kapellenlichter, zu löſchen vermag. Gott erbarm ſich unſer. Aber kein Sturm wird mehr das Feuer löſchen, das auf die Erde zu werfen und zu entzünden Chriſtus gekommen iſt: „Das iſt aber das ewige Leben, daß ſie dich, der du allein wahrer Gott biſt, und den du geſandt haſt, Jeſum Chriſtum, erkennen“ (3).

Hier wird es hell. Und hier bleibt es hell. Hier iſt der Vater verklärt. Aber wie, wenn ich das nicht faſſen kann? Wenn die Nacht, die jetzt über den Völkern angebrochen iſt, einem das Gemüt umdüſtert, wenn Schwermut ſich anzumelden beginnt? Wie, wenn das Licht wohl ſcheint, aber in mir bleibt es leer, bleibt es finſter, bleibt es kalt? Aber ſchau jetzt nicht in dich hinein, wo es vielleicht tatſächlich finſter iſt, kalt und leer. Schau jetzt von dir weg, ſchau jetzt auf Chriſtus, ganz nur auf ſein Angeſicht hin. Da iſt der Vater verklärt auf Erden. Oder wie, wenn es tatſächlich ſo wäre, was letzthin ein Naturwiſſenſchaftler in dürren Worten feſtgeſtellt hat, indem er ſagte: „Die Glaubensfähigkeit nimmt im heutigen Menſchengeſchlecht rapid ab“? Wie,

wenn ſie eines Tages bis zum letzten Reſt geſchwunden wäre, dieſe Glaubensfähigkeit? Aber ich möchte fragen: Hat Gott ſeine Sache hier auf Erden auf unſere Glaubensfähigkeit gebaut, oder auf das Werk, das Chriſtus vollendet hat? Glaubensfähigkeit hin, Glaubensfähigkeit her, der Sohn hat den Vater verklärt auf Erden und hinzugefügt: „Das iſt das ewige Leben, daß ſie dich, der du allein wahrer Gott biſt, und den du geſandt haſt, erkennen.“

Aber wie, wenn ich nicht *will*? Wenn ich wohl Zeiten habe, da ich das Verklärungslicht ſehen möchte und mich möchte hineinziehen laſſen, aber dann will ich plötzlich wieder ganz und gar nicht? Wenn die natürliche Faulheit des Fleiſches wieder hereinbricht, ſo daß alle Stränge reißen, und wenn die Trägheit des Herzens ſich wie Blei in meinen Tag hineinlegt, ſo daß ich beſtimmte Sünden immer wieder mehr liebe denn Gott? Wie, wenn du ſeit Jahr und Tag alle Morgen und alle Abende bitteſt: „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, gewiſſen Geiſt“, aber ach, es iſt ſo wenig, kaum der Mühe wert, was wirklich an Neuem zu ſehen wäre an dir! So wenig, daß es auch im beſten Fall bei beſchämenden Anfängen bleibt, und daß ſolche Erneuerung, wenn's gut geht, den Wert und die Bedeutung kleiner Zeichen hat! Iſt das denn nicht zum Verzweifeln? Es wär's, ja, es wäre zum Verzweifeln, wenn du auf dich und dein Herz ſchauen müßteſt. Aber wer befiehlt dir denn, auf dich zu ſchauen? Trotz deiner und trotz deines Herzens hat Chriſtus auf Erden den Vater verklärt. Ja, gerade darum, weil es um unſer Herz ſo ſteht, hat er ſein Werk auf dieſer Erde unternommen, ohne uns zu Hilfe zu rufen, weil er wußte, wie ſehr wir und wie ſehr der Vater im Stich gelaſſen wäre, wenn er auf unſer Herz hätte bauen wollen. Das gerade iſt ja ſchließlich die rechte Er-

kenntnis des Vaters und des Sohnes, daß er dennoch der Vater iſt, und daß Chriſtus darum Chriſtus iſt, weil er ſich meiner Schwachheit erbarmt.

An unſerer Schwachheit hat Chriſtus den Vater verklärt, ſo verklärt, daß er uns das ewige Leben brachte: „— gleichwie du ihm Macht haſt gegeben über alles Fleiſch, auf daß er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben haſt. Das iſt aber das ewige Leben, daß ſie dich, der du allein wahrer Gott biſt, und den du geſandt haſt, Jeſum Chriſtum, erkennen“ (2. 3). Wir fangen in letzter Zeit wieder ganz beſonders an, darüber nachzudenken, was das heißt: „Leben“. Was für eine ungeſicherte und bedrohte Sache iſt doch jetzt das geworden, was wir unter „Leben“ verſtehen! An was für einem blöden Faden ſehen wir dies Leben jetzt hängen! Wie ganz anders fangen wir jenes Lied wieder an mitzuſingen, das mit den Worten beginnt: „Mitten wir im Leben ſind, von dem Tod umfangen.“ Und nun ſagt Chriſtus uns, die wir ganz beſonders arm ſind da, wo es ſich um unſer Leben handelt, nicht nur ein achtzigjähriges, auch nicht nur ein hundertjähriges oder tauſendjähriges, ſondern gleich ein e w i g e s Leben zu. Ewiges Leben! Da wird es klar, daß unſere Hände nicht taugen, dies zu faſſen. So wenig unſere Hände dazu geſchaffen ſind, glühende Kohlen zu halten, ſo wenig man mit einem Sieb Waſſer ſchöpfen kann, ſo wenig ſind wir geeignete Träger des ewigen Lebens. Wir ſind Fleiſch. Je krautiger wir uns benehmen in dieſer kurzen Erdenzeit, um ſo deutlicher kommt's heraus, daß wir Fleiſch ſind. Das Fleiſch verdirbt wie abgehauenes Gras und wie die Blume auf dem Felde. So ſchlimm es ſteht um unſere Glaubensfähigkeit, ſo ſchlimm ſteht es um unſere Lebensfähigkeit. Oh, ich verſtehe ſie, verſtehe ſie nur zu gut, die angeſichts dieſes Tatbeſtandes es nicht zu faſſen

vermögen, daß wir, w i r ! ewig leben ſollen. Wem die Hinfälligkeit allen Fleiſches Not bereitet, iſt manchmal gläubiger, als wer allzuraſch und pausbackig vom ewigen Leben redet, als wäre das eine Selbſtverſtändlichkeit. Aber Gott ſei es gedankt. Nicht auf unſere Lebensfähigkeit baut und ſchaut Chriſtus, wenn er uns das ewige Leben zuſagt, ſondern auf die Tatſache, daß ihm der Vater „über alles Fleiſch hat Macht gegeben“. Nicht wir haben das ewige Leben in unſeren fleiſchernen Händen zu tragen, ſondern er trägt es in ſeinen Händen, die eigens dazu auf dieſe Erde gekommen ſind, um uns das ewige Leben zu bringen. Nicht wir, Gott ſei es gedankt, nicht wir ſind die Träger des ewigen Lebens, ſondern er iſt vom Vater zum Träger deſſen gemacht, was ſonſt kein Fleiſch tragen könnte. Ihm iſt Macht gegeben über alles Fleiſch. Und nun laßt die Totenglocken heulen, laßt den Tod würgen, laßt die Krematorien brennen, laßt die Würmer freſſen, was zu freſſen iſt, unſer ewiges Leben iſt in guten Händen. „Gleichwie du ihm Macht haſt gegeben über alles Fleiſch, auf daß er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben haſt.“

Nun aber iſt zu beachten, daß hier Chriſtus als einer redet, der ſelber noch im Fleiſch iſt. Er ſteht hier am Vorabend ſeines Kreuzesleidens. Seine Paſſion hat er nicht hinter, ſondern noch vor ſich. Er wird bald von den Menſchen erniedrigt, verwüſtet und geſchändet werden. In dieſer Stunde ſeiner völligen Verhüllung wird ſelbſt die Sonne ihre Klarheit verlieren. In dieſer Stunde wird es offenbar werden, daß der Menſch, auch der fromme Menſch, nicht nur nicht imſtande iſt, Gott zu verklären, ſondern daß dieſer Menſch ſogar fähig wird zum äußerſten Gegenteil von dem, was man Verklärung Gottes nennen könnte: Der Menſch kreuzigt den Sohn. Aber durch dieſe Stunde hindurch voll-

endet Chriſtus nun erſt recht das Werk des Vaters, verklärt den Vater im Himmel bis dort, wo wir ihn rufen hören: „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geiſt.“ Und drei Tage nach dieſem letzten ſteilen Wegſtück zum Kreuz hinauf wird es vor aller Welt an den Tag kommen, wie der Vater den Sohn verklärt und ihm einen Namen gibt, der über alle Namen iſt. Am Oſtertag ſehen die Jünger ihren Herrn in ſeiner ſieghaft ſtrahlenden Herrlichkeit. Im Geheimnis der Oſtern kommt es an den Tag, wie der Vater dem Sohn Macht gegeben hat über alles Fleiſch und wie allen, die den Sohn erkennen, das ewige Leben zuteil wird: „Solches redete Jeſus und hob ſeine Augen auf gen Himmel und ſprach: Vater, die Stunde iſt da, daß du deinen Sohn verkläreſt, auf daß dich dein Sohn auch verkläre“ (1).

Und nun, nachdem der Sohn wie ein Knecht nach getanem Tagewerk ſich vor den Vater hingeſtellt und ihm geſagt hat: „Ich habe dich verklärt auf Erden und vollendet das Werk“, nun bringt er dem Vater die Bitte dar: „Und nun verkläre mich du, Vater, bei dir ſelbſt mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war“ (5). Man hat geſagt, das ſei das einzige Gebet, das Jeſus in eigener Sache gebetet habe. Aber wenn man genauer zuſieht, trifft das nicht zu. Chriſtus bittet auch hier im Grunde genommen nicht für ſich. Nicht um ſeinetwillen erbittet er ſich vom Vater die Verklärung aus, ſondern um unſertwillen und im Blick auf dieſe arme Erde. Wohl weiß er, daß er hienieden in ſeiner Menſchengeſtalt das Werk des Vaters vollendet hat. Das Tagewerk, das ihm vom Vater zwiſchen Weihnacht und Karfreitag eingeräumt war, geht nun zwar zur Neige. Aber damit gedenkt Chriſtus nun, und wir ſagen noch einmal, Gott ſei es gedankt, noch nicht Feierabend zu machen. Chriſtus hört „das Seufzen aller Kreatur, die ſich noch

immerdar ängſtet“. Dies Seufzen darf nicht ewig bleiben. Er weiß um den Tag der letzten Vollendung, da der Herr „die Gefangenen Zions erlöſen wird“. Er wird als „Erſtling aller Auferſtandenen“ nicht allein bleiben, es wird ein Tag kommen, da alle Gräber ſich öffnen und das Meer ſeine Toten wiedergeben wird. Was jetzt nur zeichenhaft geſchieht auf Erden, das wird in einem neuen Himmel und in einer neuen Erde vollendet werden. Bis zu dieſer letzten Vollendung gibt es noch vieles zu tun für Chriſtus. Wenn er nun am Ende ſeines Erdentages vom Vater die Verklärung erbittet, dann hat das den Sinn, daß er ſich damit dem Vater ſogleich wieder zur Verfügung ſtellt fürs Tagewerk, das ſeiner in der Erhöhung wartet. Er wird bald von der Ewigkeit her das Werk des Vaters weitertreiben und nicht ruhen, bis daß er erſcheinen wird in ſeiner Herrlichkeit, und alle heiligen Engel mit ihm.

Der Evangeliſt Matthäus berichtet von jenen drei Jüngern, die dem Herrn bis auf den Berg der Verklärung folgen dürfen, daß dort ein Moment eintritt, da ſie auf ihr Angeſicht fielen und ihre Augen verhüllten, weil ſie nicht wagten, die Herrlichkeit Gottes zu ſchauen. Aehnlich ſind wir hier dran. Wir ſind in dieſem 17. Kapitel Zeugen einer einſamen Zwieſprache zwiſchen Vater und Sohn. Dieſe geht hoch über unſere Köpfe hinweg. Und doch geht ſie uns an. In unſerer Sache ſteht der Sohn vor dem Vater. Darum hindert er es nicht, daß menſchliche Augen und Ohren hier als Zeugen zugegen ſind und wie aus weiter Ferne die hohen Worte auffangen dürfen mit ihren unzulänglichen irdenen Gefäßen. Aber von ſehr hoch oben kommen ſie zu uns Menſchen herüber, dieſe Worte. Wir ſind es ja zwar gewohnt, an hohe Berge hinaufzuſchauen. Einigen von uns iſt es ſogar auch ſchon vergönnt geweſen, Viertauſender zu beſteigen.

Hier aber hört das Besteigen für uns Menschen auf. Hier schauen wir hinüber zu den Bergen, die alle anderen Berge überstrahlen. Das sind die wahrhaft ewigen Berge, von denen uns Hilfe kommt. Hört nicht auf, aus aller Nacht und Not heraus hinüberzuschauen und euch hinzugeben an diesen hohen und fernen Glanz. An diesem Trachten nach der Herrlichkeit Gottes wird dies Geschlecht gesunden, gesunden zum ewigen Leben. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 7. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1943

Der Judenkönig

Johannes 19, 19–22

Predigt

gehalten am 4. April in der St. Leonhardskirche in Basel,
anläßlich eines Bitt- und Opfer-Gottesdienstes
der Schweizer Judenmission in Palästina

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Pilatus aber ſchrieb eine Ueberſchrift und ſetzte ſie auf das Kreuz; und war geſchrieben: Jeſus von Nazareth, der Juden König. Dieſe Ueberſchrift laſen viele Juden; denn die Stätte war nahe bei der Stadt, da Jeſus gekreuzigt ward. Und es war geſchrieben in hebräiſcher, griechiſcher und lateiniſcher Sprache. Da ſprachen die Hohenprieſter der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: „Der Juden König“, ſondern daß er geſagt habe: Ich bin der Juden König. Pilatus antwortete: Was ich geſchrieben habe, das habe ich geſchrieben.

Johannes 19, 19—22.

Liebe Gemeinde!

„Jeſus aus Nazareth, König der Juden.“ So lautet die Inſchrift auf dem amtlichen Plakat am Kreuz. Es kam im römiſchen Strafvollzug vor, daß auf dieſe Weiſe die Oeffentlichkeit kurz über die Schuld von zum Tode Verurteilten orientiert wurde. Und tatſächlich beſteht ja die Schuld Jeſu in den Augen ſeiner jüdiſchen Gegner darin, daß er den Anſpruch erhoben hat, der Meſſias, der Judenkönig, zu ſein. Ob nun bei der Abfaſſung und Herſtellung der Inſchrift dem Richter ein Verſehen paſſiert iſt, oder ob dabei böswillige Abſicht waltete, ob Pilatus die Juden oder Jeſus, oder beide zuſammen, ja den Meſſiasglauben überhaupt, damit verhöhnen und erledigen wollte, wir wiſſen es nicht. Wir können nur feſtſtellen, daß da am Kreuze auf einmal eine Inſchrift hängt, die für die jüdiſchen Gegner Jeſu einen recht fatalen Sinn erhält. Pilatus hätte kenntlich machen müſſen, daß Jeſus nur behauptet hat, er ſei der Judenkönig, hätte alſo etwa ſchreiben müſſen: „Der ſogenannte“ oder „der an-

gebliche König der Juden.“ Es hätte zum mindeſten unmißverſtändlich klarwerden müſſen, daß eben dieſe Behauptung gotteslästerlich und todeswürdig ſei. Statt deſſen aber ſteht es nun da wie eine Titulierung Jeſu und wie eine poſitive Bekanntgabe: „Jeſus aus Nazareth iſt der König der Juden.“ Und dann geſchieht es, daß alles Volk, das aus der nahen Stadt herausſtrömt, um der Kreuzigung beizuwohnen, die höchſt peinliche Anzeige zu leſen bekommt: „Jeſus aus Nazareth, König der Juden.“ Kein Wunder, erfolgt von ſeiten der hohen jüdiſchen Geiſtlichkeit eine Demarche bei Pilatus, die auf unverzügliche Abänderung des Plakates dringt. Pilatus weigert ſich. So wird am Tage der Kreuzigung aller Welt mitgeteilt, Jeſus aus Nazareth ſei der Meſſias der Juden. In Hebräiſch ſteht es da, in der heiligen Gottesſprache. Und in Lateiniſch ſteht es da, in der vorgeſchriebenen Amtsſprache: «Iesus Nazarenus, Rex Iudeorum.» Und in Griechiſch, in der Handels- und Gelehrtenſprache, ſozuſagen vor der internationalen Weltpreſſe, wie wir heute ſagen würden, iſt es nun ausgeſprochen: „Jeſus aus Nazareth iſt der Meſſias der Juden.“

Wir aber fangen jetzt langſam an zu ahnen, warum der vierte Evangeliſt dieſem ſcheinbaren Detail in der Paſſionsgeſchichte, dieſer Inſchrift am Kreuz, eine derart ſeltſame Aufmerkſamkeit zu ſchenken beginnt. Johannes ſieht aus dieſer Inſchrift, wenn auch von der Hand eines Heiden geſchrieben, wohl zu ſeiner eigenen nicht geringen Ueberraſchung ein prophetiſches Zeugnis aufleuchten. Das iſt es ja! Das iſt ja in knappſter Form geradezu der erklärende Kommentar deſſen, was ſich da vor der Stadt draußen auf dem Hügel Golgatha ereignet hat: „Jeſus aus Nazareth, König der Juden!“ Wenn der Gekreuzigte von denen, die das Gericht vollziehen, ſagt: „Sie wiſſen nicht, was ſie tun“,

dann gilt das jedenfalls in ganz beſonderer Weiſe von dieſer Inſchrift des Pilatus; dieſer weiß und ahnt tatſächlich nicht, was er hier geſchrieben hat. Vielleicht haben Fleiſch und Blut ihm dieſe Inſchrift boshaft eingegeben, aber ſeht da! Gott ſelber hat die bittere Bosheit des Pilatus benutzt, um aller Welt das ſüßeſte Evangelium für alle Zeiten vor die Augen zu hängen: „Jeſus aus Nazareth, König der Juden.“ Wenn Chriſtus den Phariſäern beim Einzug in Jeruſalem, da die Kinder und Unmündigen ihn als König begrüßen, ſagt: „Wenn dieſe ſchweigen, ſo werden die Steine ſchreien —“, hier ſchreit nun ein Stein. Pilatus, der Heide, greift zum Stift und ſchreibt, ſchreibt es in Hebräiſch, Griechiſch und Latein: „Jeſus aus Nazareth, König der Juden.“ Iſt dieſer Griffel des Pilatus nicht wie jener Finger im Buche Daniel, der aus der Unſichtbarkeit heraus in Flammenſchrift an die Wand zu ſchreiben beginnt? Mit Recht bemerkt darum ein alter frommer Ausleger (Albrecht Bengel) zu dieſer Stelle: „Gott führte dem Pilato die Hand.“

Die Juden aber haben ihren König abgelehnt. Er gefiel ihnen (und nicht nur ihnen!) nicht, denn „er hatte weder Geſtalt noch Schöne“. Wie wenn Gott uns Menſchen zuerſt fragen müßte, was uns gefalle! Wie wenn Gott den König, den er ſeinem Volk von Ewigkeit her beſtimmt hat, von der Wahl, von der Zuſtimmung oder Ablehnung dieſes oder irgendeines anderen Volkes abhängig machte! Nein! dieſer König iſt den Juden geſetzt. Sagen ſie ja dazu, dann iſt es gut, ſagen ſie nein dazu, dann müſſen ſie ihn gegen ihren Willen haben. Wenn aber jene berufenen Kenner der heiligen Schriften ihren König ans Kreuz bringen, dann muß ſchließlich ein Pilatus Hebräiſch ſchreiben! Hoch über die Köpfe der Menſchen hinweg ruft Gott dieſen König zum Meſſias der Juden aus. Wir aber haben hier, im Blick

auf die Wege, die Gott mit Israel geht, wieder einmal mehr Grund, zusammen mit dem Apostel Paulus staunend stille zu werden vor Gottes Majestät und Herrlichkeit: „Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, daß ihm werde wiedervergolten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.“

Daß die Juden diesen ihren König verworfen haben, das blieb nicht ohne bedeutsame Folgen. Jerusalem! Es „tötet seine Propheten und die zu ihm gesandt sind“. Darum wird der Tag kommen, da die Feinde um die Stadt eine Wagenburg schlagen, sie schleifen und keinen Stein auf dem andern lassen werden. Der Tempel! Dies Gotteshaus „soll ihnen wüst gelassen werden“. Das Volk! Es wird harthörig werden und verstockt. Es wird geschehen, daß Gott aus seinem heiligen Oelbaum, den er mit soviel Sorgfalt und Geduld gepflanzt und gepflegt hat, Zweige ausschneiden und wegwerfen wird. Gott wird „einen Geist des Schlafs“ auf dieses Volk legen. Es wird Augen haben und nicht sehen, Ohren wird es haben und nicht hören, und „ihre Rücken werden gekrümmt werden“ in Trübsal und bitterem Knechtsdienst. Das ist die eine Folge davon, daß sie Jesus aus Nazareth nicht als ihren König anerkannten.

Gott aber wendet es so, daß Israels Fall noch eine andere Folge hat, und die ist nicht bitter, die ist unaussprechlich süß: Gott holt Zweige von wilden Bäumen herbei und pfropft sie an die leergewordenen Stellen seines heiligen Oelbaums ein. Gott ruft jetzt Völkern, die nicht sein Volk sind, und macht sie zu seinem Volk. Gott sendet Knechte

auf die Völkerlandſtraßen und hinter die Zäune und ruft die Unberufenen zu ſeinem Tiſch und Mahl. Auch wenn Iſraels Haus leerſteht, Gott läßt es nicht zu, daß ſein Haus leer ſtehen bleibt. Seine Söhne und Töchter ſind ihm fortgelaufen, nun gut, ſo nimmt er halt Fremde an „an Kindes Statt“. Nicht bloß in Hebräiſch, in der Sprache der Völker und Heiden muß Pilatus ſeine Inſchrift ſchreiben. Jeſus aus Nazareth, König der Juden, wird Jeſus aus Nazareth, König der Heiden. Das aber iſt wiederum nicht ſelbſtverſtändlich. Noch einmal haben wir Grund zum Staunen über die unerforſchlichen Wege Gottes. Jeſus aus Nazareth, König der Heiden! Die Größe dieſes Wunders erahnen wir vielleicht aus jenem kleinen Bericht, den uns die Evangeliſten erhalten haben und der alſo lautet:

„Und Jeſus ging aus von dannen und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und ſiehe da! ein kananäiſches Weib kam aus derſelben Gegend und ſchrie ihm nach und ſprach: ‚Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein! Meine Tochter wird vom Teufel übel geplagt.‘ Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm ſeine Jünger, baten ihn und ſprachen: ‚Laß ſie doch von dir, denn ſie ſchreit uns nach.‘ Er antwortete aber und ſprach: ‚Ich bin nicht geſandt denn nur zu den verlorenen Schafen des Hauſes Iſraels.‘ Sie kam aber und fiel vor ihm nieder und ſprach: ‚Herr, hilf mir!‘ Aber er antwortete und ſprach: ‚Es iſt nicht fein, daß man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.‘ Sie ſprach: ‚Ja, Herr, aber doch eſſen die Hündlein von den Broſamlein, die von ihrer Herren Tiſche fallen.‘ Da antwortete Jeſus und ſprach zu ihr: ‚O Weib! dein Glaube iſt groß! dir geſchehe, wie du willſt!‘ Und ihre Tochter ward geſund zu derſelben Stunde.“ (Matthäus 15.)

Die Juden haben ihren König verworfen, darum ist Jesus aus Nazareth ein König der Heiden geworden. Es gibt von nun an eine Heidenmission. Er nimmt das Brot den Kindern weg und sättigt damit die Hunde. Wem er gnädig ist, dem ist er gnädig, und Israel hat nicht mehr das Recht, dagegen zu protestieren. Aber haben umgekehrt die Heiden das Recht, zufolge dieser unerhörten Wendung der Dinge zu ihren Gunsten, sich über die verworfenen Juden zu erheben? Israel hat ihn verworfen, werden die Heiden ihn mit offenen Armen aufnehmen? Werden die Heiden sich anständiger benehmen und dankbarer sein, wenn er nun ihnen sein Zepter und seine Krone anbietet? Werden die Heiden sich rühmen können gegen Israel? Gibt es etwa unter den Heiden keinerlei Blindheit und Verstockung? Wir wissen da nur zu gut Bescheid, wir heutigen Europäer! Auch unter den Heiden wird dieser König gesetzt sein zu einem Fall und Aufstehen für viele. Auch die Heiden werden sich als Wölfe wenn auch nicht in Schafspelzen, so doch in richtigen Wolfsfellen zeigen. Auch wer zu den Heiden gesandt ist, wird unter dem Herrnwort stehen: „Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe.“ Und auch wer aus den Heiden heraus sich taufen läßt, „wird gehaßt werden von allen Völkern“. Die Heiden haben keinerlei Grund, sich über die Juden zu erheben und sich ihrer eigenen Vortrefflichkeit zu rühmen, wohl aber haben sie allen Grund, erstaunt zu sein über das Erbarmen dessen, der nicht will, daß sie verlorengehen. „Denn es ist hier kein Unterschied (zwischen Heiden und Juden), sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, so durch Jesus Christus geschehen ist.“

Jesus aus Nazareth, König der Heiden. Ist das Gottes

letztes Wort? Hat er endgültig sich den Heiden zugewandt und endgültig sich von den Juden weggewendet? Ist Israels Blindheit unabänderlich und unwiderruflich? ewig? „Hat denn Gott sein Volk verstoßen? das sei ferne!“ Israel, das ganze Israel, auch das jetzt verstockte und verblendete, wird zuletzt noch einmal eine Stunde der Entscheidung angeboten erhalten. Das ist unsere, auf die Schrift gegründete Hoffnung für Israel. Freilich erst zuletzt, nachdem „die Fülle der Heiden eingegangen ist“. Bis dahin kommen jetzt die Heiden voran. Letzte sind Erste geworden und Erste Letzte. Aber wenn dem ganzen Israel erst zuletzt noch einmal eine Gnadenstunde in Aussicht steht, was geschieht denn mit Israel in der Zwischenzeit? bevor die Auferstehung der Toten anbricht? heute? jetzt? Will das etwa heißen, daß Gott ganz Israel sozusagen aufs Eis legt, und daß es hoffnungslos zugefroren bleibt bis zum Jüngsten Tag, wo es dann unter der Wucht der letzten Barmherzigkeit dann erst wieder anfangen wird, aus der Erstarrung aufzutauen? Das würde dann heißen: Judenmission sei zwar gut gemeint, aber „vergebene Liebesmüh“! Ja, Judenmission wäre dann nicht nur unmöglich, sondern eigenmächtig und unerlaubt.

Wenn das der Fall wäre, dann hätte es nie einen Israeliten und Pharisäer Saulus gegeben, der ein Christ und Paulus wurde. Es ist aber Gott möglich, schon entfernte und weggeworfene Zweige zurückzuholen und wieder einzupfropfen in seinen heiligen Oelbaum. „Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren.“ Es mag der größere Teil sein, aber immerhin nur ein Teil! Unserm Auge aber ist es versagt, zu scheiden, wo völlige Blindheit eingetreten ist und wo noch nicht. Jedem einzelnen Juden gegenüber haben wir die Möglichkeit offenzulassen, daß er zu dem nicht verblendeten Teil gehört und darum die Botschaft jetzt schon

hören und annehmen kann. „Blindheit iſt Iſrael zum Teil widerfahren.“ Dies Wort rechtfertigt nicht nur, ſondern gebietet Judenmiſſion. Mit andern Worten: Es geht nicht an, von der dreifachen Inſchrift am Kreuz nur den lateiniſchen und griechiſchen Wortlaut ſtehen zu laſſen und den hebräiſchen zu ſtreichen. Chriſtus iſt und bleibt der Judenkönig, und nur als ſolcher iſt er auch ein König der Heiden geworden.

Das Eis Iſraels iſt zwar hart. Wir aber haben nicht die Aufgabe, ſolches ſelbſtgerecht feſtzuſtellen. Wir tun viel beſſer, darüber nachzudenken, wie weit wir Heidenchriſten dieſe Verhärtung mitverſchulden. Die kalte Gleichgültigkeit, ja die eiſige Liebloſigkeit, mit welcher Iſrael je und je aus der Chriſtenheit begegnet wurde, war gewiß nicht dazu angetan, Iſraels Eis zum Schmelzen zu bringen. Wir wiſſen um die Zerſtörung, die der dunkle Irrgeiſt des Antiſemitismus bis auf den heutigen Tag auch in der chriſtlichen Kirche angerichtet hat. Es ſtand in der vergangenen Woche in einem der führenden Tagesblätter ein breitangelegter Artikel über die Frage, ob unſer Land nun auch anfangen ſolle, Angehörige unſeres Volkes auszubürgern. Der Artikelſchreiber warnt dort mit edler Eindringlichkeit gegen ſolch einen Entzug des Schweizer Bürgerrechts. Entſetzt ruft er aus: Was halten wir von einem Vater, der das Kind, das ihm Unehre macht, verjagt und nicht mehr anerkennen will? Und mit Recht fragt er: Wenn wir anfangen auszubürgern, wo iſt dann die Grenze, wo man anfangen und wo man aufhören ſoll? und wer ſoll dieſe Grenze feſtſetzen? Es gibt nun in dieſen Tagen nicht wenig Chriſten, die Iſrael ausbürgern möchten, nicht aus dem irdiſchen nur, ſondern aus dem himmliſchen Bürgerrecht. Wir aber müſſen hier auch fragen: Was halten dieſe Chriſten von einem himmliſchen Vater, der das

Kind, das ihm Unehre macht, verjagt und nicht mehr anerkennen will? Und wenn wir ſchon anfangen, beim Vater im Himmel Ausbürgerungen zu beantragen, wo iſt dann die Grenze, wo mit ſolchen Ausbürgerungen ſoll angefangen und ſoll aufgehört werden? Und wer will es wagen, hier zu beſtimmen, wer ausgebürgert werden ſoll und wer nicht? Nehmt euch in acht, ihr ausbürgerungsfreudigen Chriſten! Es könnte die Stunde ſchlagen, da es euch mit jähem Schreck aufgehen möchte, was das heißt: „Richtet nicht vor der Zeit! Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welcherlei Maß ihr meſſet, wird euch gemeſſen werden.“ Wer für Iſrael keine Hoffnung hat, wer wagt es dann noch, überhaupt eine Hoffnung zu haben? Säget nicht den Aſt ab, auf dem ihr ſelber ſitzet! Die alten Paſſionenmaler wußten wohl, was ſie taten, wenn ſie unentwegt auf jedes Kreuz die Aufſchrift ſetzten: I. N. R. I., das heißt: „Jeſus aus Nazareth, König der Juden.“

Daß aber erfahrungsgemäß die Zahl der Juden, die ſchon jetzt ſich taufen laſſen, kleiner iſt als die Zahl der Heiden, das darf uns nicht anfechten. Es gibt eben unverhältnismäßig viel mehr Heiden als Juden in der Welt. So iſt ja auch das Werklein, das ſeit einigen Jahren den Namen „Schweizer Judenmiſſion in Paläſtina“ trägt, zahlenmäßig nicht ſo, daß es vor der Welt glänzen könnte. Es arbeiten gegenwärtig im Miſſionshaus am Karmel zwei Miſſionsleute. Sie betreuen zunächſt eine Gemeinde von einigen dreißig Getauften. Aber der Apoſtel Paulus warnt uns, im Zuſammenhang mit der Judenfrage, die Bekehrten verächtlich zu zählen. Er erinnert dort, wo er über das Geheimnis Iſraels ſchreibt, an die Zeit Elias, der auch meinte, er ſei allein übriggeblieben, der ſich dann aber von Gott muß

ſagen laſſen, es ſeien außer ihm noch deren 7000 in Iſrael, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor den fremden Götzen. So wird dem Apoſtel ein einziger ſichtbar bekehrter Jude zu einem Hoffnungszeichen für Tauſende, die ſich noch bekehren werden. Mit ſolchem Hoffnungsblick ſchaut der Völkerapoſtel zurück auf ſein Volk, dem er ſelber entſtammt. Und wir ſollten da nicht auch mithoffen? Wer weiß? Es ſind heute kaum 150 Jahre her, da die Heidenmiſſion anfing, in der Chriſtenheit ihre entſcheidende Bedeutung zu erhalten. Es könnte ſein, daß eine ſüße Frucht dieſer für Juden und Chriſten ſo unausſprechlich bitteren Tage, die wir jetzt durchleben müſſen, darin beſtände, daß in der Chriſtenheit die Judenmiſſion recht eigentlich „entdeckt“ würde.

Wenn wir aber bedenken, daß Gottes Weg zu den Heiden ihn nicht endgültig von den Juden wegführt, ſondern ſchließlich nur ein Umweg iſt, um wieder zu den Juden zurückzukehren, wenn wir vor allem bedenken, daß Gott uns einſtigen Heiden jetzt den Auftrag gibt, das Evangelium denen zu bringen, denen es längſt vor uns und von Haus aus zugeſprochen iſt, dann haben wir noch einmal Grund, ſtaunend ſtill zu werden vor dem ſeligen Geheimnis jener Inſchrift am Kreuz, die lautet: „Jeſus aus Nazareth, König der Juden.“

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 3. Jahrgang, Nr. 12 | April 1940

Predigt

über

~~H~~ 20

Joh. 5, 19–30

gehalten am 31. März 1940
im Oekolampad zu Basel

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Am Abend aber desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, daß sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Gleichwie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmet hin den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.

Thomas aber, der Zwölf einer, der da heißt Zwilling, war nicht bei ihnen, da Jesus kam. Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Es sei denn, daß ich in seinen Händen sehe die Nägelmale und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, will ich's nicht glauben. Und über acht Tage waren abermals seine Jünger drinnen und Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht: Friede sei mit euch! Darnach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: Dieweil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubest du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!

„Friede sei mit euch!" Es ist hier zunächst wichtig, daß wir genau den Ort beachten, von dem her dieser Ruf an jenem Ostertag zweimal, und acht Tage nach Ostern ein drittes Mal, ergeht. Von der Ewigkeit her ruft's hier, von der anderen Seite des Grabes herüber. Einer, dessen Namen die Menschen bereits in die Totenregister eingetragen haben und der nun von den Toten auferstanden ist, hat hier das Wort. Das ist der Mann, bei dessen Geburt schon die Ewigkeit gerufen hat: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden!" Das ist der Mann, von dem im Dunkel der Jahrtausende ein Prophetenmund aussagt: „Er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig-Vater,

Friedefürſt.“ Dieſer ſelbe Mann iſt's, den wir hier ſagen hören: „Friede ſei mit euch!“ Es gibt alſo einen Frieden, einen im buchſtäblichen Sinne des Wortes ewigen Frieden. Das tönt ſo ſeltſam, ja das tönt ſo wunderlich in eine Zeit und Welt hinein, wie wir ſie jetzt gerade ſehen müſſen. Hat's nicht in den letzten Jahren auch anderswoher ſo ähnlich gerufen? Von Genf her, dann von München (unſeligen Angedenkens) und nun von Waſhington her und aus Rom? Und iſt's nicht ſo, daß wir gelernt haben, gerade da beſonders auf der Hut zu ſein, wo dieſer Ruf am lauteſten ertönte? Mußte man nicht oft den Eindruck haben, es ſei die Hölle, die ſich heute mit Vorliebe dieſes Rufes bedient? „Sie ſagen Friede, Friede, Friede, und es iſt doch kein Friede.“ Und nun iſt's hier der Himmel, nun iſt's die Ewigkeit, die ihren Mund auftut, nun ruft's vom Auferſtandenen her: „Friede ſei mit euch!“

Der ewige Friede will nicht im Himmel bleiben. Er drängt zur Erde hin. Er will ein Friede ſein „mit euch!“, ein Friede „auf Erden“. Er will nicht auf die Dauer im Jenſeits ſich ausſperren laſſen. Es gelüſtet ihn, aus der Ewigkeit herauszubrechen, hereinzubrechen und durchzubrechen bis dahin, wo wir arme, friedloſe Menſchen wohnen. Er hat es geradezu auf dieſe Erde abgeſehen. Er belagert ſozuſagen dieſe Erde, ſo wie man beharrlich eine Feſtung belagert und Tag und Nacht nicht mehr von ihren Mauern weicht. Die Tore dieſer Erde, die Türen dieſer Zeit ſind dicht umſtellt von jenſeitigen Scharen, von Boten und Dienern des ewigen Friedens. Und wo dieſe „ſtarken Helden, die ſeinen Willen tun“, einen Vorſtoß des Friedens, eine Friedensoffenſive machen können in dieſe Zeit und Welt herein, da laſſen ſie keine Gelegenheit unbenutzt. Ein Beweis dieſer Erdenſehnſucht des ewigen Friedens iſt das ganze Alte Teſtament.

Dieſes iſt ein einziger, ununterbrochener Anſturm des Friedens auf dieſe Erde hin. Die Botſchaft des Moſe, die Botſchaft der Pſalmen und der Propheten, ſie könnte in das eine Wort zuſammengefaßt werden: „Friede ſei mit euch!“

Aber nun redet hier am Oſtertag einer zu uns Menſchen, der nicht irgendein Diener und Bote der Ewigkeit iſt oder gar ein Geiſt aus den Gräbern herauf, nein, der hier redet, hat eine ganz beſondere Vorgeſchichte, und zwar nicht nur eine jenſeitige, ſondern der hat eine Vorgeſchichte, die bereits auf dieſer Erde und unter uns Menſchen ſich ereignet hat. Das iſt der Jeſus, der geboren wurde, als „Kyrenius Landvogt in Syrien war“, der gelitten hat unter Pontius Pilatus, der eingegangen iſt in unſer Fleiſch und Blut. Wenn aber das nachgewieſen werden könnte, liebe Gemeinde, daß derjenige, der hier aus der Ewigkeit ruft: „Friede ſei mit euch“, daß das der gleiche iſt, der Jeſus von Nazareth hieß — ich ſage, wenn das nachgewieſen werden könnte, dann wäre etwas Unerhörtes geſchehen, dann nämlich hätte jener Anſturm aus der Ewigkeit her Erfolg gehabt. Dann wäre es hier einem Jenſeitigen gelungen, und zwar nicht irgendeinem, ſondern dem Friedefürſten ſelber, Fuß zu faſſen auf dieſer Erde. Dann wäre der Herr des ewigen Friedens gelandet auf dieſem feindſeligen Erdeneiland.

Und nichts weniger als das iſt es nun, was der Auferſtandene als erſtes tut in der Oſterzeit. Er wird nicht müde, ihnen ſeine Identität nachzuweiſen, ihnen zu zeigen, daß er es iſt, dem ſie nachgefolgt ſind bis hin zu ſeinem Tod am Kreuz. Darum zeigt er ihnen mit ſolch ſorgfältigem Bemühen ſeine Wundmale an Händen und Füßen und in ſeiner Seite. Darum geht er acht Tage ſpäter mit derart herablaſſender Umſtändlichkeit auf das Begehren eines Thomas ein: „Reiche deine Finger her und ſiehe meine Hände,

und reiche deine Hand her und lege ſie in meine Seite.“ Jetzt ahnen wir auch, warum es daraufhin heißt: „Da wurden die Jünger froh, als ſie den Herrn ſahen.“ Wer ſollte da nicht froh werden? Wenn jener Mann des abſoluten Friedens, deſſen Leben ſie geſehen haben, von der Geburt im Stall bis zum Tod am Kreuz, wenn der nun auferſtanden iſt — und er iſt es, ſteht er doch mitten unter ihnen und zeigt ihnen ſozuſagen ſeinen Paß und ſeine Signalemente —, nun, liebe Gemeinde, nun iſt's gewonnen. Nun iſt die Sache des Friedens für dieſe Erde gewonnene Sache. Mag das nun wiederum ſeltſam und wunderlich klingen für Menſchen im Krieg, es iſt dennoch ſo, es iſt ſo, weil Chriſtus auferſtanden iſt und mit ihm der Friede, der für dieſe Erde von Ewigkeit her beſtimmt war. Damit, daß der Auferſtandene ſagt: „Friede ſei mit euch“, iſt der ewige Friede auf dieſer Erde ein für allemal proklamiert. Und nicht nur ausgerufen iſt er ein für allemal, ſondern er iſt ein für allemal da, weil der Auferſtandene da iſt, unverſehrt von Hohn und Spott, unverſehrt von Schlägen und Püffen, unverſehrt ſelbſt von den Zugriffen des alten Würgers Tod, in Herrlichkeit und in verklärter Majeſtät iſt er da. Und weil der Friedensruf an uns Menſchen von ihm her kommt, darum iſt der ewige, der auferſtandene Friede da und wird da auf dieſer Erde bleiben, unverſehrt vom Geifer der momentanen Verhöhnung, unverſehrt von den Ohrfeigen und Fußtritten, unverſehrt ſelbſt vom Zugriff des Todes. Mit ihm iſt der Friede ſelber auferſtanden von den Toten. Mit andern Worten: derjenige, der hier den Frieden proklamiert, tut es nicht bloß als frommen Wunſch oder unverbindliche „Botſchaft“, als Mahnruf oder Forderung, ſondern er tut es als Angebot und Gabe. Das iſt Gottes Oſtergabe an dieſe Todeswelt: der ewige Friede. Dieſe Erde iſt nun ſeine Wohnung geworden, nicht

nur vorübergehendes Absteigequartier, sondern seine Wohnung. Wie seltsam das wiederum klingt! diese Erde Wohnung des ewigen Friedens! Aber mag es klingen wie es will, der ewige Friede ist da, denn Christus ist auferstanden. Daran ändert auch kein Weltkrieg mehr etwas. Wer will diesen ewigen Frieden noch auf die Dauer zu Tode schlagen, wenn er doch auferstanden ist von den Toten? Wer will auf die Dauer daran zweifeln, daß dem ewigen Frieden der Endsieg gegeben ist in dieser Todeswelt? Der Fürst des Friedens ist ja auferstanden. Kein Flabgeschütz wird ihn herunterholen, kein Gas wird ihn vergiften, kein Tank wird ihn erdrücken. Er ist durchs Grab und durch die Hölle hindurch auferstanden von den Toten, keine Motte und kein Rost kann ihn fressen, kein Wurm kann ihn zernagen, keine Verwesung wird über ihn Meister werden: „Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen.“ Wer unter uns will da nicht froh, einfach froh werden? Da dringt Luft herein, da kann man wieder atmen. Da sickert ein wenig Licht durch ins Jahr 1940. Da ist ein Fenster aufgegangen. Laßt euch durch nichts mehr, was dieser Sommer immer bringen mag, von diesem Himmelsfenster wegdrängen! Bleibt an diesem Fenster! atmet diese Luft! haltet fest daran: Christus ist auferstanden und es gilt euch: „Friede sei mit e u ch ! “

Nachdem wir nun den Ort beachtet haben, von dem her der Friedensruf kommt, verbleibt uns nun noch, den Ort ins Auge zu fassen, an den hin dieser Ruf ergeht. Und diese Situation, in die hinein der Auferstandene seinen Frieden trägt, sieht nun so ganz und gar nicht friedlich aus, im Gegenteil! Es ist tiefe Nacht. Eine kleine Anzahl von Männern hat sich in großer Heimlichkeit zusammengefunden. Die Furcht, entdeckt zu werden, steht ihnen auf

den Geſichtern geſchrieben. Hinter ſich haben ſie die Türen zugeriegelt. Habt ihr's beachtet? auch acht Tage nach Oſtern werden dieſe Türen immer noch verſchloſſen. Aber, was kehrt ſich der Auferſtandene an die „Furcht vor den Juden"? Was kehrt er ſich an Schlöſſer und Riegel? Da, ausgerechnet da hinein, an dieſen unmöglichen Ort, trägt der Auferſtandene den Frieden, der ewig iſt. Dieſer Ort könnte ja eines Tages einer jener Luftſchutzkeller ſein, die gerade jetzt gebaut werden hin und her in der Stadt. Bis hin an ſolche Orte bricht ſich der auferſtandene Friede ſeine Bahn, bis hin an Orte, wohin ein Häuflein verängſteter Menſchen bei Nacht und Nebel hinter verſchloſſenen Türen Zuflucht ſuchen. Denn der Friede, der am Oſtermorgen aus dem Gehege des Todes ausgebrochen iſt, der iſt mächtig genug, am Oſterabend durch verſchloſſene Türen an den Ort der Angſt und des Grauens hineinzubrechen. So ſieht die Wohnung aus, die ſich der ewige Friede auf dieſer Erde baut. Der ewige Friedefürſt baut ſich keine Friedenspaläſte. An armſelige Stätten ſetzt er ſeinen Fuß. Aber, wie armſelig es hier auch ausſehen mag, wo der Auferſtandene ſeinen Fuß hinſetzt und Raum gewinnt, da wird etwas offenbar von der Herrlichkeit jener Endverheißung: „Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menſchen." In Hütten, in Hütten des Elendes und in Wohnungen des Todes, da hinein baut Gott ſein Friedensreich. „Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erſchrecke nicht. In der Welt habt ihr Angſt, aber ſeid getroſt, ich habe die Welt überwunden." Dieſer Friede gilt. Er gilt, unabhängig von jedem Zuſtand, ja er gilt unſeren Zuſtänden zum Trotz. Dieſer Friede würde gelten auch dann, wenn deine Gasmaske, die du dir gekauft haſt, eines Tages verſagen wird, auch dann, wenn dein Luftſchutzkeller, den

du dir gegraben haſt, dich nicht zu ſchützen vermag, auch dann, wenn weder die weiße noch die rote Evakuierungskarte Erfolg haben wird, auch dann gilt es, dieſes: „Friede ſei mit euch!“ Dieſen Frieden kann die Welt nicht geben. Darum kann ſie ihn auch nicht rauben.

Aber warum, liebe Gemeinde, greift nun nicht einfach jedermann mit beiden Händen nach dieſem Frieden? Warum entſteht nicht geradezu ein Run zu dieſem Frieden hin? Die Antwort auf dieſe Frage iſt in unſerem heutigen Textwort wenigſtens angedeutet. Der Auferſtandene ſendet an jenem Oſtertag ſeine Jünger aus mit dem Auftrag: „Welchen ihr die Sünden erlaſſet, denen ſind ſie erlaſſen, und welchen ihr ſie behaltet, denen ſind ſie behalten.“ Damit erfahren wir, was dieſer ewige Friede recht eigentlich iſt. Der Auferſtandene iſt nicht der Herr irgendeines, ſondern eines ganz beſonderen, eines ganz beſtimmten Friedens. Der genaue Inhalt dieſes Friedens iſt die Vergebung der Sünden. Das iſt es, was der Auferſtandene an jenem Oſterabend den Jüngern zuruft. Er hätte es auch in die Worte faſſen können: „Eure Sünden ſind euch vergeben.“ Das iſt der Friede, der auf Erden gekommen iſt und hier Wohnung genommen hat: die Vergebung der Sünden. Und das iſt der Friede, auf den es, mit oder ohne Gasmasken, mit oder ohne Luftſchutzkeller, mit oder ohne Evakuierung, auf den es für Zeit und Ewigkeit ankommt. Weil es dieſer Friede iſt, für den Chriſtus geſtorben und auferſtanden iſt, dieſer ganz beſtimmte Friede, darum entſteht hier kein Andrang und kein Schlangenſtehen, denn viele ſind's, die dieſen Frieden nicht begehren. Wenn wir von Frieden reden, dann ſchwebt uns ſonſt eher ein glänzenderer Friedensengel vor, und nicht dieſes Aſchenbrödel der Menſchheit, das Vergebung der Sünden heißt. Aber ob uns dieſer Friede

willkommen und genehm ist oder nicht, hier geht es nun tatsächlich um die Entscheidung, ob der Ruf des Auferstandenen vom Ostertag dir persönlich gilt oder nicht. Da ist nun jeder von uns ganz persönlich belagert und bedrängt. Von diesem Frieden her ist nun jedem seine ganz persönliche Festung angegriffen, und wenn es da nicht zur Uebergabe kommt, wenn da die Mauern nicht fallen und die Türen sich nicht öffnen, dann ist eben das Größte und Herrlichste geschehen für diese arme Erde, und du hast es nicht angenommen, hast dich ihm verschlossen, und deine Sünden „sind dir behalten". So klein und bescheiden ist es schließlich, das Hüttlein, das der ewige Friede auf dieser Erde sich baut. Bei „Zöllnern und Huren", die in ihrem Elend zum Himmel schreien, da will der ewige Friede einkehren und Wohnung machen.

Begabt und ausgerüstet mit diesem Frieden sendet der Herr des Friedens seine Boten aus zu allen Völkern: „Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch." Beachte wohl dieses: „Gleich wie—!" Ihn hat der Vater gesandt in Niedrigkeit, Leiden und Kreuz hinein. Darum darf's uns weder wundern noch anfechten, daß er seinerseits die Boten des Friedens aussendet mit den Worten: „Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe." Es wird Widerstand geben. Die Vergebung der Sünden ist eine törichte oder eine ärgerliche Sache. Es wird Hohn und Spott geben. Die Welt, die hier den ewigen Frieden angeboten erhält, will's billiger haben mit dem Frieden, sie wird marmorne Friedenspaläste der ärmlichen Hütte des ewigen Friedens vorziehen. Ja es wird Kampf geben um diesen ewigen Frieden herum. Der Friedefürst weiß das. Seine Boten werden kämpfen müssen. Und der Kampf wird hart sein, so hart, daß kein Mensch ihn von sich aus zu

führen und durchzuhalten vermag. Bedeutsam ist die Ausrüstung, die der Herr des Friedens den Seinigen gibt für diesen Kampf: „Und da er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach: Nehmt hin Heiligen Geist.“ Dieser Vorgang erinnert an jenes Nachtgesicht des Propheten Ezechiel. Er schaut ein Feld voller Totengebeine. Und wie Gottes Geist über das Leichenfeld dahinbläst, fährt Leben in die Totengebeine und sie stehen auf zum Leben. So voller Tod und Furcht und Widerstand sind wir Menschen, sind auch jene ersten Jünger gewesen. So wenig taugen sie zu dem Amt des lebendigen und kräftigen Friedens, das ihnen anvertraut ist unter den Völkern. Aber wie der Auferstandene in dieses elende Häuflein verstörter Menschen bläst, siehe, da werden die Toten lebendige Boten der Auferstehung, die Furchtsamen werden todesverachtende Zeugen des ewigen Friedens. Die Furcht muß weichen, und der Friede bricht sich Bahn. Damit sind sie ausgerüstet, weiterzugeben, was sie selber nun empfangen haben. Und so wird jener verschlossene, nächtliche Raum zur Friedenszentrale für alle Völker. Und ein Schärlein Jünger wird zur Armee, die der Friedefürst aussendet zu allem, was Menschenantlitz trägt.

Aber wie? Sind wir damit wieder einmal angelangt bei jenem berühmten und berüchtigten Herzensfrieden, von dem man in aller Welt keine Wirkung merkt? Sind wir damit wieder einmal glücklich gelandet an jener „inneren Linie“, an jenem Zufluchtsort der Faulen und der Feigen? Gemach! sprich nicht zu rasch ab über den Herzensfrieden. Um den kommst du nun einmal nicht herum. Wenn Jeremias Gotthelf einmal sagte: „Im Haus muß beginnen, was leuchten soll im Vaterland“, dann weiß er genau, daß es noch weiter innen anfangen muß: Im Herzen muß be-

ginnen, was leuchten ſoll im Haus. Und doch habt ihr recht, die ihr nicht einfach mögt ſtehenbleiben bei dem, was verborgen in den Herzen der Menſchen vor ſich geht. Ihr habt recht, die ihr hungert und dürſtet nach einem Frieden, der größer iſt als perſönliches Fühlen und Erfahren, und wenn's auch die vollendetſte Erfahrung wäre, die des perſönlichen Heils. Ihr habt recht, die ihr trachten müßt nach einem Frieden, der zur Sache wird, zur Sache Gottes, die über die Grenzen unſerer Perſon hinausgreift. Selig, wer im Glauben feſthält an einer Friedenshoffnung, von welcher weit und breit in der Runde heute nichts zu ſehen iſt, an einer Friedenshoffnung für dieſe ganze Erde. Ihr habt recht, die ihr euch hineinrufen laſſet in einen umfaſſenden Friedensglauben, dem das Schauen jetzt noch verſagt iſt. Als Chriſtus an jenem erſten Oſterabend den Jüngern ſein Wort gab: „Friede ſei mit euch", da lag in dieſem Wort eine Verheißung des ganzen, des umfaſſenden Friedens, eines Friedens, der die ganze ſeufzende Kreatur und alle Engel und alle Teufel in ſich ſchließt. Was er dort ſagt, das ſagt er als „Erſtling aller Auferſtandenen". Auf dieſe Fülle des Friedens, deſſen wir harren, weiſt jenes Prophetenwort hin, mit dem wir für heute hier ſchließen müſſen: „Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und die Parder bei den Böcken liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Maſtvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden auf die Weide gehen, daß ihre Jungen beieinander liegen. Und Löwen werden Stroh eſſen wie Ochſen. Und ein Säugling wird ſeine Luſt haben am Loch der Otter, und ein Entwöhnter wird ſeine Hand ſtrecken in die Höhle des Baſilisken. Man wird nirgends Schaden tun noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land iſt voll Erkenntnis des Herrn, wie Waſſer, das das Meer bedeckt." Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 11. Jahrgang, Nr. 2 | Juni 1947

Das Friedensangebot

Predigt

über

Johannes 20, 19—29

gehalten am 11. Mai 1947 in der Marienkirche Berlin

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Am Abend aber desſelben erſten Tages der Woche, da die Jünger verſammelt und die Türen verſchloſſen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jeſus und trat mitten ein und ſpricht zu ihnen: Friede ſei mit euch! Und als er das geſagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und ſeine Seite. Da wurden die Jünger froh, daß ſie den Herrn ſahen. Da ſprach Jeſus abermals zu ihnen: Friede ſei mit euch! Gleichwie mich der Vater geſandt hat, ſo ſende ich euch. Und da er das geſagt hatte, blies er ſie an und ſpricht zu ihnen: Nehmet hin den heiligen Geiſt! Welchen ihr die Sünden erlaſſet, denen ſind ſie erlaſſen; und welchen ihr ſie behaltet, denen ſind ſie behalten.

Thomas aber, der Zwölf einer, der da heißt Zwilling, war nicht bei ihnen, da Jeſus kam. Da ſagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn geſehen. Er aber ſprach zu ihnen: Es ſei denn, daß ich in ſeinen Händen ſehe die Nägelmale und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in ſeine Seite, will ich's nicht glauben. Und über acht Tage waren abermals ſeine Jünger drinnen und Thomas mit ihnen. Kommt Jeſus, da die Türen verſchloſſen waren, und tritt mitten ein und ſpricht: Friede ſei mit euch! Darnach ſpricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und ſiehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege ſie in meine Seite, und ſei nicht ungläubig, ſondern gläubig! Thomas antwortete und ſprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Spricht Jeſus zu ihm: Dieweil du mich geſehen haſt, Thomas, ſo glaubeſt du. Selig ſind, die nicht ſehen und doch glauben!

Liebe Gemeinde!

Christus ist auferstanden. Wenn wir vor fünf Wochen beim Betreten dieses Landes nicht ohne Bedrängnis uns fragten, welches Wort wohl der Gemeinde in den Ruinen zu sagen sei, da konnte die Antwort schließlich nicht anders lauten als eben: Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Begreifen wir es, daß diese Nachricht jene Männer, die sie damals zum erstenmal hörten, zuerst beinahe erschlagen hat, daß ihnen darob nicht nur der Verstand, sondern das Herz stillzustehen drohte? Nicht nur Thomas hatte ja seine liebe Not mit der Auferstehungsbotschaft, Lukas berichtet in der Parallelstelle, daß auch die übrigen Jünger ihre Schwierigkeiten hatten, indem sie sich alle zuerst einfach fürchteten, weil sie meinten, ein Gespenst, den Schatten eines Verstorbenen, zu sehen, bis daß er ihnen mit seinen Wundmalen an Händen und Füßen seine Identität nachwies. Begreifen wir es ferner, daß Gott diese Nachricht jenen ersten Zeugen nicht durch Drittpersonen übermitteln wollte, ja daß ihm für diesen Dienst schließlich auch Engel nicht einmal genügten! Weil Gott unsere menschliche Schwachheit kannte und die Unfaßbarkeit des Osterwunders in Rechnung stellte, darum hat er, Christus, der Auferstandene selber den ersten Zeugen die Botschaft gebracht. Einem andern hätten sie es nicht glauben mögen. Aber nun steht er in eigener Person und Gegenwart mitten unter ihnen, und aus seinem eigenen

Munde bekommen ſie es jetzt zu hören, daß er auferſtanden, wahrhaftig auferſtanden iſt.

Wenn dem ſo iſt (und warum ſollte dem jetzt nicht ſo ſein?), dann erſcheint den Jüngern alles, was ſie in den letzten dreimal vierundzwanzig Stunden erlebt haben, in einem unerhört neuen Licht. Dann iſt er der Meſſias, von dem er geſagt hat, er ſei es. Dann iſt das, was ſie ihn in dieſen vergangenen drei Jahren haben ſagen hören, wahr und eingetreten. Dann iſt es den Mund nicht mehr zu voll genommen, wenn der Apoſtel ſpäter ſich zu dem Ausruf emporwagt: „Iſt jemand in Chriſto, ſo iſt er eine neue Kreatur, das Alte iſt vergangen, ſiehe, Neues iſt geworden.“ Eine neue Kreatur! Ach, man kennt ſich ja doch, man weiß, wer man iſt, und die andern, vor allem unſere Nächſten, wiſſen es auch. Und nun ſoll man eine neue Kreatur ſein, dieſer alte Adam eine neue Kreatur! Wer ſoll das faſſen? Und doch iſt dem ſo. Wer an den Auferſtandenen glaubt, der hat angefangen, eine neue Kreatur zu ſein. Und „das Alte iſt vergangen“. Dieſe alte Welt, die jetzt ihr altes Weſen ſo beſonders ſchrecklich offenbart vor unſer aller Augen, dieſe alte, dieſe heilloſe Welt — vergangen! Dieſe Welt der zerſtörten Dinge, und was beſonders fürchterlich iſt, dieſe Welt der zerſtörten Menſchen — vergangen! Dieſe alte Erde mit ihrem zermalmenden Gewicht — vergangen! Dieſe jüngſte Vergangenheit mit ihrem ſchmachvollen Verſagen, dieſe Gegenwart mit ihrem Hunger, dieſe Zukunft mit ihrer Ausweglosigkeit — vergangen! Denn Chriſtus iſt auferſtanden und größer als alles, was ſonſt noch in dieſer Welt exiſtieren oder paſſieren mag. Siehe, Neues iſt geworden! Wir, die wir jetzt unter der Wucht der Einſtürze und Zuſammenbrüche daran verzagen müßten, ob je einmal wieder Neues werden möchte im Leben unſerer

Völker, wir bekommen nun zu hören: Es iſt ſchon geworden, iſt ſchon vorhanden, das Neue, ſeit der Auferſtehung Jeſu Chriſti iſt die neue Zeit, ſie iſt vorhanden, und wir können mit ihr rechnen. Und während noch jeder Backſtein in den Ruinen proteſtiert, und während die Zerſtörung in der eigenen Seele die Möglichkeit eines neuen Tages leugnet, der neue Tag iſt angebrochen, denn Chriſtus iſt auferſtanden, Neues iſt geworden. Ja, in Jeſus Chriſtus, dem Auferſtandenen, haben wir die Garantie dafür, daß die Worte des Propheten kein bloßer Traum und keine leere Hoffnung ſind, wenn er eine Zeit verheißt, da die Völker zum Berg des Herrn gehen werden, um dort anzubeten, da ſie ihre Schwerter zu Pflugſcharen und ihre Spieße zu Winzermeſſern umſchmieden werden, da kein Volk mehr wider das andere eine Waffe erhebt und „werden hinfort nicht mehr kriegen lernen“. Das iſt die Vollendung dieſer neuen Zeit, die nun begonnen hat. Da werden die Bären auf der Weide gehen, da werden die Löwen Stroh eſſen, und das Kind wird am Loch der Otter ſpielen.

Iſt etwa dieſe Botſchaft für uns weniger atemberaubend als für jene erſten Zeugen? Können wir ſie hören, wie man den Anzeiger lieſt oder den Rundfunk abhört, dann das Blatt umwendet oder den Apparat abſtellt? Können wir ſie hören wie eine x-beliebige Mitteilung? Oh, ihr habt recht, wenn ihr jedem, der euch die Auferſtehungsbotſchaft mit irgendwelchen menſchlichen Mitteln zugänglich und plauſibel machen will, nicht traut. Ihr habt recht, wenn ihr jeden beargwöhnt, der dieſe Botſchaft allzu pausbackig in die Welt hinausruft oder euch mit den Mitteln ſeeliſcher Beeinfluſſung oder gar mit gezielter Beredſamkeit aufſchwatzen will, ihr habt nur zu recht, wenn euch das Wort von den Kanzeln herunter zu arm

und unvermögend vorkommt. Es iſt arm im Vergleich zu der Botſchaft, die es enthält. Wer aber dies arme nackte Wort getroſt bezeugt und wer es einfältig hört, der darf erfahren, daß der Auferſtandene ſelber unſichtbar zugegen iſt. Und wenn heute hier einer oder mehrere durch dieſes arme Wort zum Glauben kommt, dann iſt er ſelber, Chriſtus, dageweſen, und wenn hier eine Schar von Männern und Frauen in ihrem Auferſtehungsglauben geſtärkt werden darf, dann war Chriſtus ſelber hier und heute mitten unter uns.

Und nun teilt der Auferſtandene ſeinen Jüngern nicht nur mit, daß er lebt und bald zur Herrlichkeit eingehen wird, ſondern darüber hinaus, daß ſein Werk hier auf dieſer Erde weitergehen ſoll. Was am Karfreitag ſchrecklich vor ihren Augen ſtand, nämlich, daß jetzt alles aus ſei, das wird zwar durch ihn in keiner Weiſe abgeſchwächt, zugleich aber erfolgt die Mitteilung, daß zwar die Bauleute den Stein verworfen haben, aber Gott hat ihn zum Eckſtein eines Neuen gemacht. Nun ſoll das angefangene Werk trotzdem und erſt recht weitergehen. Und der Auferſtandene kommt und ſucht Arbeiter. Und dieſe Arbeiter ſollen die Jünger ſein, ausgerechnet ſie! Wenn je Arbeiter und Soldaten reif dazu waren, friſtlos entlaſſen zu ſein, dann ſind es dieſe Männer. Und nun hören ſie den Ruf zur Arbeit: „Gleichwie mich der Vater geſandt hat, ſo ſende ich euch.“ Um ihnen das mitzuteilen, da hat es nun wahrlich auch wieder ihn gebraucht, ihn, den Auferſtandenen ſelber. Einem andern hätten ſie es kaum glauben mögen. Er, ihr Herr, den ſie verleugnet haben, ruft ſie zum Dienſt, er zählt ſie zu ſich und ſich zu ihnen. Wenn es aber heute hier geſchehen dürfte, daß einer, dem ſeine Untauglichkeit ſo unleugbar und endgültig wie den Jüngern an

den Tag gekommen iſt, daß dieſer nun getroſt geworden iſt zu faſſen, daß Gott ihn nicht entlaſſen und weggeworfen hat, dann iſt noch einmal er, der Auferſtandene ſelber, in unſerer Mitte geweſen.

Dem Wunder dieſer Sendung gegenüber aber ſteht auf der andern Seite die ſeltſam vielſagende Tatſache, daß diejenigen, die als erſte den Auferſtandenen erkennen dürfen, ſich hinter Schloß und Riegel zurückgezogen und eingeſchloſſen haben „aus Furcht vor den Juden“. Die gleiche gemeine Angſt, die den Petrus dort im Hof des Hohenprieſters im Geſpräch mit der Magd erfüllt hatte, liegt ihnen allen noch in den Gliedern. Sie haben die Botſchaft, daß er lebt, bereits gehört, und haben Angſt. Noch acht Tage ſpäter ſchieben ſie die Riegel vor, auch da iſt die Angſt noch nicht weg. Wer begreift ſie nicht, dieſe Angſt? Wer kann anders, als ſich mit ſolch einer Botſchaft zunächſt einfach einſchließen? Wem wird nicht bange über dem Gedanken, dieſe Botſchaft in eine Welt hinein ſagen zu müſſen, die durch ihren Zuſtand derart hart und ſteil das Gegenteil zu beweiſen vermag! Wer fürchtet ſich nicht vor dem Aergernis, das die Juden nehmen werden, und vor dem Gelächter der Griechen! Wahrlich, man möchte ſich am liebſten mit ſeiner Oſterbeute zurückziehen und einſchließen, und dieſe Gefahr beſteht denn auch tatſächlich für die Chriſtenheit bis auf den heutigen Tag. Sämtliche Oſterberichte aber enthalten deutlich genug einen Auftrag an die Welt und eine Ausſendung bis an die Ränder der Erde. Der Auferſtandene bricht herein in unſere Gehäuſe, in die wir uns eingeſchloſſen haben, und redet uns an mit dem unmißverſtändlichen Befehl: „Gleichwie mich der Vater geſandt hat, ſo ſende ich euch.“

Und die Jünger werden geſandt als Boten des Frie-

dens. Dreimal redet der Auferſtandene ſie an mit den auffälligen Worten: „Friede ſei mit euch!“ Das iſt ein gebräuchlicher Gruß. Er lautet im Urtext: «Schalom alechem.» Aber es iſt das mehr als nur eine Grußformel. Schon vor der Kreuzigung hatte Chriſtus einmal ſiebzig ſeiner Nachfolger je zwei und zwei ausgeſandt und ihnen die Weiſung gegeben, wenn ihr in ein Haus oder in eine Stadt kommt, ſo grüßet. Und ſo es dies Haus wert iſt, ſo ſoll euer Friede auf ſie kommen. Nehmen ſie euch aber nicht auf, ſo ſchüttelt den Staub von euren Füßen und geht weiter, und auch euer Friede ſoll von dieſem Haus, von dieſer Stadt wieder weggenommen werden. So real ſoll der Gruß der Abgeſandten ſein. Sie ſollen ſomit nicht nur Boten, ſie ſollen auch Träger des Friedens ſein unter den Völkern, Friedensſtifter.

Friede! Nun iſt das aber eines der am furchtbarſten zerſtörten Worte. Es ſind ja nicht bloß Wohnſtätten und Menſchen, es ſind auch Worte zerſtört worden. Gibt es überhaupt etwas, das nicht zerſtört worden iſt? Darum müſſen wir dem Frieden gegenüber wachſam ſein. Die Bibel ſelber iſt kritiſch allem Gerede vom Frieden gegenüber, ſagen doch die Propheten im Kampf gegen die Friedensverſprecher „ſie ſagen Friede, Friede, Friede, und iſt doch kein Friede“. Dem Auferſtandenen aber trauen wir es zu, daß er mit ſeinem Friedensgruß den wahren Frieden meint, das heißt einen Frieden nicht ohne Wahrheit und Gerechtigkeit, nicht einen faulen, nicht einen Münchener Frieden. Daß Chriſtus den echten Frieden meint, das wird hörbar aus der Tatſache, daß er im Zuſammenhang mit dem Friedensgruß von dem redet, was zu allen Zeiten den Frieden ſtört, aufhält und verhindert, was die tiefſte Urſache allen Streites und aller Kriege iſt, und das iſt die

Sünde: „Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.“

Daß die friedenstörende Sünde eine persönliche Angelegenheit ist und jeden von uns einzeln angeht, das wissen wir. Weniger aber pflegen wir zu bedenken, daß die Sünde auch ihre überpersönlichen Auswirkungen hat. Es gibt geschäftliche Sünden, es gibt besondere Versündigungen ganzer Stände und Schichten. Es gibt wissenschaftliche, es gibt wirtschaftliche, es gibt politische Sünden. Es gibt nach der Heiligen Schrift auch ganze Städte, ganze Gegenden, die sich in besonderer Weise versündigt haben. So wenig ein Cholerafall nur eine Privatsache ist, so wenig kann ein Sündenfall Privatsache bleiben. So hat auch jedes Volk seine allgemeine Schuld und seine besonderen Versündigungen. Es ist gut, wenn wir uns dieser biblischen Wahrheit nicht verschließen. Es ist eure Aufgabe, über die besondere Art dessen nachzudenken, was seit einigen Jahren als „Deutsche Schuld“ bekannt ist. Wenn ich mich als Angehöriger eines andern Volkes frage, welches die Sünde meines Volkes in diesen letzten dunklen Jahren gewesen sein mag, dann meldet sich jenes Wort: „Wer da weiß Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist es Sünde.“ Man beschmutzt nicht gern sein eigenes Nest. Aber es geht hier ja um den Frieden, der die Gerechtigkeit und die Wahrheit ist, darum ist es nötig, hier so konkret wie möglich die Tatsachensprache zu reden. Wenn wir Christen in der Schweiz des Nachts aufgeweckt werden, und wenn uns in der Not der Schlaflosigkeit die Erinnerung an Vorfälle, die besser ungeschehen geblieben wären, in der Seele brennt, dann kommen uns jene Jahre in den Sinn, da die Juden wie gejagte Hasen an unsere Grenzen fluteten und

hier Schutz und Asyl suchten. Das Asylrecht, der Schutz für Menschen, die um ihrer Gesinnung willen verfolgt werden, ist der tiefste Sinn unserer Geschichte. Wir glauben, daß es eine Schweiz geben muß, rein nur zum Zwecke des Schutzes für unmenschlich Verfolgte. Damals aber gab es in Bern eine Deutsche Gesandtschaft, deren Personal zu einem kleinen Staat im Staate sich auszuwachsen anschickte. Von dort her wurde unser Volk mit Repressalien bedroht, wenn wir den Juden Asyl gewährten. Viele Tausende wurden dennoch hereingelassen. Eines Tages aber wurde unsere Regierung, und das heißt bei einem Volk, das seine Behörden selber wählt — eines Tages wurde unser Volk nachgiebig. Die Grenzen wurden für die Juden geschlossen. Gott allein weiß, wie groß die Zahl der Juden ist, die dadurch eurem Jäger direkt wieder vor die Flinte gehetzt wurden. Wir wissen und ihr wißt auch, daß Gott die Sünden der Völker zählt und seiner auch von den Völkern nicht spotten läßt. Wir wissen und ihr wißt auch, wie Gott Rechnungen präsentieren kann. Unserem Volk hat er sie noch nicht präsentiert. Aber glauben Sie nur, es ist denen, die bei uns den Gott der Bibel kennen, nicht halb so wohl, wie es von außen her den Anschein haben mag. Das ist unsere Schuld.

Wenn ein Volk froh sein muß, daß es eine Vergebung gibt, dann, dünkt mich, sei es das unsere. Von der Vergebung leben wir. Davon leben die Völker überhaupt, davon lebt auch das deutsche Volk, daß der eine Christus für die Schuld aller gesühnt hat. Und auch wenn durch diese Sühne am Kreuz die mannigfachen und schmerzlichen Folgen eurer Versündigungen nicht einfach weggezaubert sind, auch wenn solche Folgen heute zu tragen sind, müssen diese denen zum Besten dienen, die das Angebot der Vergebung

in Demut angenommen haben. Darum gibt es jetzt nichts Dringlicheres für die Völker als die Annahme der Vergebung, die natürlich immer auch ein Bekenntnis ihrer Schuld in sich schließt. Von diesem Bekenntnis der Schuld, das mit aller Vergebung zusammenhängt, hängt jetzt die Zukunft unserer Völker ab. Die Völker, auch euer Volk, sind jetzt am stärksten bedroht durch die unerkannte und uneingestandene und darum unvergebene Schuld. Man möchte jetzt die Zunge eines Engels haben, um die Vergebung zu predigen, um hinauszurufen: Erlassen! erlassen! erlassen! durchgestrichen die Schuld, die Rechnung zerrissen und ans Kreuz genagelt. Aber ist die Menge der Schuld eines ganzen Volkes nicht zu groß? Wenn man jetzt durch eure zerstörten Städte geht und all die Berge von Schutt und Trümmern sieht, dann meldet sich gleich auch die Frage: Wird hier je einmal wieder gebaut werden können? Und man ist dann geneigt zu antworten: Unmöglich! Aber wenn die Berge von Schuld weggeräumt werden können, die auf eurem Volke lasten, und das ist möglich, Christus ist mächtig und vermögend genug, dann, ja dann ist auch wieder Hoffnung da, daß auch die Massenruinen noch einmal bewältigt und beseitigt werden können. So real hängt die Zukunft und der Neubau eines Volkes davon ab, daß diesem Volk das Bekenntnis der Schuld zugemutet und die Vergebung der Schuld angeboten wird.

Diese Zumutung läßt sich kein Volk gerne gefallen. Es gibt kein Wort in der Sprache der Völker, das verhaßter wäre als das Wort von der Vergebung. Das ist gleichsam das unpopulärste Wort. Eine Kirche, die um jeden Preis populär sein will, hat darum aufgehört, Kirche zu sein. Wenn jemand, dann ist es die Kirche, die hier den Mut zur Unpopularität haben muß. Wehe aber einer Kirche,

die ihrem Volk das Bekenntnis der Schuld meint ersparen zu dürfen. In diesem Sinne hört eigentlich die Kirche nie auf, „Bekennende Kirche“ zu sein.

Nun aber heißt es weiter „und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten“. Es gibt auch unvergebene, und das eben wäre dann „behaltene“ Schuld. Wo immer wir in diesen Wochen hinkamen, da vernahmen wir, wie sehr ihr darunter leidet, daß euch, wie ihr zu sagen pflegt, „das Ausland“ eure Sünden behält. Diese Tatsache ist sicher nicht leicht zu tragen und zeigt uns, daß den Völkern, die ja nicht einfach „christliche Völker“ sind, nicht leicht ist, zu vergessen, was sechs lange Jahre hindurch passiert ist. Aber es gäbe etwas, das jetzt in den Auswirkungen unverhältnismäßig viel schlimmer wäre, als daß „das Ausland“ euch die Sünde behält, und das wäre dann, wenn ihr selber eure Sünden behieltet. Das ist nämlich auch denkbar, daß man sich selber die Sünde behält, daß man sie nicht erkennen und bekennen, daß man sie sich nicht will vergeben lassen, daß man meint, selber mit ihr fertig werden zu können. Das war ja überhaupt das Kennzeichen des allesvermögenden Menschen, daß er keines Arztes mehr bedurfte. Am schlimmsten, ja unausdenkbar schrecklich wäre es aber, wenn G o t t euch die Sünde behielte. Auch das ist nämlich nach der Schrift möglich. Wer das Angebot der Vergebung böswillig und dezidiert von sich stößt, dem droht die Gefahr jener Verstockung, da nur noch ein „Wehe über die Stadt“ ergehen kann. Wir haben auf unserer Fahrt durch dieses Land einige Male aus dem Munde Angehöriger eures Volkes aussprechen hören, was man kaum zu sagen, aber auch nicht zu verschweigen wagt: Es sei jetzt schon zu spät für das Angebot der Vergebung. Dieses Volk höre jetzt die Gnadenpredigt schon nicht mehr.

Es könne ihm nur noch das Gericht zugeſagt werden. Solche Möglichkeiten gibt es nach der Schrift. Indeſſen möchten wir unſerſeits an der Hoffnung feſthalten, daß jetzt noch nicht dieſe Nacht iſt, da niemand mehr wirken kann, daß jetzt noch die Zeit des Gnadenangebotes vorhanden iſt und jene Vergebung, die das Gericht ja immer auch ſchon in ſich ſchließt, noch kann und noch ſoll gepredigt werden. Vielleicht iſt das geradezu der eigentliche Sinn der Jahre, die wir jetzt durchleben, daß ſie noch Jahre der Vergebung, daß ſie noch Jahre der Buße und der Umkehr ſind, gnädige Jahre, eine Gnadenfriſt! Wohl dem, der ſie nutzt.

Dieſe Aufgabe der Kirche inmitten eines Volkes aber überſteigt die Kraft deſſen, was Menſchen vermögen. Der Herr der Kirche weiß das wohl. Nicht unausgerüſtet ſendet er die Seinigen in Widerſpruch und Einſamkeit. Es heißt hier unmittelbar nach dem Sendungswort: „Und da er das geſagt hatte, blies er ſie an und ſpricht zu ihnen: Nehmet hin den heiligen Geiſt.“ Er haucht ſie an. Das iſt Vorſchuß von Pfingſten her, Handgeld auf Pfingſten hin. Dabei denken wir an die erſten Blätter der Bibel, dorthin, wo vom Menſchen die Rede iſt, als dieſer noch ein toter Erdenkloß war. Gott aber blies ihm ſeinen Odem ein, und der Menſch ward lebendig. Oder wir denken an jenes 37. Kapitel des Ezechiel. Der Prophet ſchaut ein nächtliches Feld, überſäet von gebleichten Totengebeinen. Und der Ruf ergeht: „So ſpricht der Herr Herr: Wind, komm herzu aus den vier Winden und blaſe dieſe Getöteten an, daß ſie wieder lebendig werden.“ Ja, „Wind, komm herzu und blaſe dieſe Getöteten an“. Dabei denken wir an die Verheißung, daß einſt die Toten, die in Chriſtus entſchliefen, als erſte auferſtehen werden, auferſtehen aus dem Schutt, unter dem ſie liegen, auferſtehen aus Staub

und Asche. Aber wir denken auch an Wirkungen des Heiligen Geistes schon für die Zeit vor der Auferstehung der Toten. Es gibt so viel Totes unter uns! Wenn ich jetzt vor einer Gemeinde in meinem Volk und Land stände, dann müßte ich ihr zurufen, sie solle bei der Erwähnung dieses Totenfeldes jetzt nicht zu hurtig über die Grenzen hinaus denken, es gebe auch in unserem Volk Totengebeine genug. Wir Christen aber tun gut, uns daran erinnern zu lassen, wieviel Totes, wieviel „Reliquien", wieviel Totengebein, Staub und Moder in unseren Kirchen und Kapellen herumliegt. Ja, „Wind, komm heran und blase diese Getöteten an, daß sie wieder lebendig werden". Wieder lebendig werden! das ist es. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 5. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1941

Predigt

über

Johannes 21, 1-14

gehalten am 27. April 1941
zu Oekolampad

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Darnach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern an dem Meer bei Tiberias. Er offenbarte sich aber also: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der da heißt Zwilling, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und andere zwei seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will hin fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff alsobald; und in derselben Nacht fingen sie nichts. Da es aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer; aber die Jünger wußten nicht, daß es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werfet das Netz zur Rechten des Schiffs, so werdet ihr finden. Da warfen sie und konnten's nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, welchen Jesus liebhatte, zu Petrus: Es ist der Herr! Da Simon Petrus hörte, daß es der Herr war, gürtete er das Hemd um sich (denn er war nackt) und warf sich ins Meer. Die andern Jünger aber kamen auf dem Schiff (denn sie waren nicht ferne vom Lande, sondern bei zweihundert Ellen) und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun austraten auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, hundertunddreiundfünfzig. Und wiewohl ihrer so viel waren, zerriß doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl! Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? denn sie wußten, daß es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, daß Jesus offenbart ward seinen Jüngern, nachdem er von den Toten auferstanden war.

Liebe Gemeinde!

Christus ist auferstanden und seinen Jüngern erschienen. Diese Botschaft, die wir uns am vergangenen Osterfest neu haben bestätigen lassen, gilt jetzt. Die Auferstehung Jesu ist gleichsam in Geltung und Kraft. Aber diese Auferstehung

gilt in einer Welt, der man es wahrhaftig nicht anſieht, daß Chriſtus in ihr und für ſie von den Toten auferſtanden iſt, gilt in einer Welt, die, vom Tode gezeichnet, im Zeichen des Todes ſteht. Der Tod iſt in dieſer Welt nicht leblos und untätig; ſeit der Auferſtehung Jeſu Chriſti nun erſt recht nicht! Er iſt zwar nun in die Defenſive gedrängt, aber er iſt aktiv, iſt am Werk. Wenn er als Mann mit der Senſe dargeſtellt wird, dann iſt das ſicher mehr als nur ein leeres Sinnbild. Er braucht ſie, dieſe Senſe, und verſteht ſie zu gebrauchen, und das nicht nur im Luftraum, auf den Ozeanen und an den Thermopylen, ſondern auch hier in dieſer Stadt, unter uns, in dieſem Quartier und in dieſen Häuſern hin und her wanken und fallen Menſchen wie Halme unter den Streichen des Todes. Ja, der Tod iſt nicht nur um uns herum aktiv, ſondern nicht weniger auch in uns drin. Auch in unſeren Herzen tötet er. Seit Oſtern dieſes Jahres ſind erſt vierzehn Tage verſtrichen, aber hundert Stimmen haben uns ſchon zugeflüſtert, zugeraunt und zugehöhnt, es ſei dann doch nichts geweſen mit der Auferſtehung, hundert Hände haben wir ſeither am Werk geſehen, die uns das offene Grab des Herrn wieder haben zuſchaufeln wollen. Wir leben in der Welt, für die Chriſtus auferſtanden iſt, aber es iſt eine unöſterliche, es iſt eine öſterfeindliche Welt.

Trotzdem und gerade darum gilt es nun, im Glauben beim leeren Grab und beim auferſtandenen Chriſtus zu ſtehen, und dieſes Im-Glauben-Stehen inmitten dieſer Todeswelt heißt im Glauben Widerſtand leiſten gegen die Wellen des Todes, die daherſtürmen. An den auferſtandenen Chriſtus glauben, heißt, an Särgen, an Kranken- und Totenbetten, auf dem eigenen Todbett, wenn es dazu kommt, im Glauben dem Tode widerſtehen. Was immer der Tod jetzt „leiſtet“ und „zuſtande bringt“, trotz aller Gräber, die

ſich Tag für Tag neu füllen, trotz aller Maſſengräber, ja im Anblick der Meere, die jetzt tonnenweiſe Menſchenleiber verſchlingen — das Grab iſt trotzdem leer, und dieſes eine leere Oſtergrab verrät dem, der da glauben darf, daß der Auferſtandene den Endſieg haben wird. Ja, dieſer Endſieg iſt ſchon jetzt mitten in allem Maſſenſterben drin in Kraft. Seit dem Oſterſieg Chriſti iſt das Sterben der Menſchheit nicht einfach ein einheitliches, dunkles Erntefeld des Knochenmannes, nein, ſeit der Auferſtehung Chriſti wird auf dieſer Welt ſehr unterſchiedlich geſtorben. Millionen Gläubiger, die nur Gott bekannt ſind, ſind ſeither nicht in den Tod hinein-, ſondern ins Leben und in die Auferſtehung Chriſti hineingeſtorben. Seit jenem erſten Oſtertag gibt es Sterbebetten, an denen die Engel des Auferſtandenen aktiv ſind, Engelhände, die dem Tod im Moment, da er zu triumphieren meint, ſeine Beute für alle Ewigkeit entreißen.

Daß aber Oſtern kein unbeſtrittener, wohl aber ein äußerſt angefochtener Sieg iſt in dieſer Welt, darf uns, wenn wir die Bibel kennen, keine Ueberraſchung mehr ſein. Wohl iſt es uns ein Schmerz und legt unſerem Glauben ſo etwas wie ein geiſtliches Faſten auf, aber die Tatſache ſelber kann uns nicht mehr überrumpeln. Chriſtus hat ſeine Kirche auf Kampf und auf Rückſchläge vorbereitet. Und gerade durch die Oſterevangelien wird es beſonders deutlich, daß die Gemeinde wohl Oſterbote ſein darf, aber Oſterbote in der Todeswelt. Schaut doch nur die ſieben Männer an, die uns in unſerem heutigen Evangelium gezeigt werden! Wie ſehen dieſe ſieben aus? etwa ſo, wie wir es lieben, uns Oſterboten vorzuſtellen? Nicht wahr, menſchlich geſprochen ſtellt man ſich ſonſt jene erſten Oſterzeugen, nachdem ſie einmal vom Oſterſieg ihres Herrn überzeugt und erfaßt waren, vor als eine jubelnde, triumphierende, halleluja ſingende Schar, als

Menſchen, die faſt aus dem Häuschen kommen könnten vor Siegeshochgefühl. Wenn man das hat hören und ſehen dürfen, was dieſe ſieben Männer eben geſehen und gehört und mit Händen betaſtet haben, dann müßten ſie nach menſchlichem Ermeſſen durch die Straßen Jeruſalems eilen und müßten es von den Dächern herab in die Welt hinausrufen: Chriſtus iſt auferſtanden und ſeinen Jüngern erſchienen. Wir ſind aber den Evangeliſten, und wir ſind Johannes beſonders dankbar, daß er uns die erſten Oſterzeugen ſo zeigt, wie es dem wahren Sachverhalt entſpricht. Wir ſehen ſie hier in einer Situation und Geiſtesverfaſſung, die der Tatſache Rechnung trägt, daß der Tod noch über dem Leben liegt wie „ein Reif in der Frühlingsnacht“. Sie ſind eher kleinlaut, dieſe erſten Oſterboten. Sie ſind wie ratlos und desorientiert. Petrus, der ſchließlich die flaue Lage nicht mehr auszuhalten ſcheint, erklärt: „Ich will hin, fiſchen gehen.“ Die anderen ſechs ſchließen ſich ihm an. Man vergegenwärtige ſich, was das heißt! Dieſe Männer ſind Träger einer Botſchaft, die alle Völker alarmieren wird, einer Botſchaft, die bis in die Gräber hineingreift und hineinwirkt, und nun wollen ſie — fiſchen gehen! Eine Wartezeit, eine Zeit des Taſtens und der Unſchlüſſigkeit iſt ihnen hier verordnet und auferlegt. Oſterboten, und wollen fiſchen gehen!

Wenn aber ſo etwas den erſten Oſterzeugen paſſiert, wie ſollte es nicht auch uns, die wir ja doch nicht Jünger ſind wie ſie, erſt recht zuſtoßen können? Es gibt in der Kirche Chriſti Zeiten des Wartens, des Taſtens und des Suchens, da die Gläubigen, wie hier Petrus, den Botenrock ausziehen und das leichte Fiſchergwändli anziehen müſſen. Und es dünkt mich, jetzt ſei ſolch eine Zeit gekommen, eine Zeit des Wartens, eine Zeit der eingeſchränkten Möglichkeiten

und der gehemmten Botſchaft, da es vorkommen kann, daß die Gläubigen müſſen „fiſchen gehen“. So gehen wir denn getroſt fiſchen! Petrus und ſeine Mitjünger ſind auch fiſchen gegangen, und Oſtern gilt doch. Man kann auch pickeln und ſchaufeln gehen und dennoch Oſterbote ſein. Gehen wir getroſt „fiſchen“, wenn es ſo ſein ſoll, und nehmen wir uns nur nicht zu tragiſch dabei. Oſtern gilt dennoch, und Chriſtus iſt doch auferſtanden.

So geht Petrus mit den Jüngern dort fiſchen, und ſie fangen nicht einmal etwas. Es wird von den drei anderen Evangeliſten erzählt, daß es den Jüngern ſchon einmal ähnlich erging, daß ſie die ganze Nacht fiſchten und doch nichts fingen. Aber damals war nicht Oſterzeit. Damals lebte ihr Herr noch in ſeinem Todesleib und im Stande ſeiner Niedrigkeit. Damals war es gleichſam begreiflich, daß man als Jünger dieſes Herrn in Knechtsgeſtalt eine ganze Nacht erfolglos fiſchte. Aber nun iſt die große Wendung eingetreten, nun iſt der Tod überwunden, nun iſt Oſterzeit. Und nun, nein, das kann man ſchon nicht mehr gleich begreifen, wie man Oſterbote ſein und zugleich eine ganze Nacht vergebens fiſchen ſoll. Damit ſehen wir die Jünger in großer Armut und in anſtößigem Unvermögen. Und ſchonungslos wird ihnen hier dieſes ihr Unvermögen und dieſe ihre Ohnmacht und Armut aufgedeckt. Vom Ufer herüber ruft ihnen einer zu: „Kinder, habt ihr nichts zu eſſen?“ Sie kennen den Fremdling nicht und nehmen an, er heiſche Speiſe von ihnen, um den Hunger zu ſtillen. Und ſie müſſen ihm die Antwort geben: „Nein“! Sie, die Oſterboten, müſſen ſagen, daß ſie ſelber nichts haben und darum auch nichts geben können. Sie, die Oſterboten, ſind arm wie Kirchenmäuſe! Und dennoch gilt Oſtern, und dennoch iſt Chriſtus auferſtanden von den Toten. Und in jene äußerſte Kirchenarmut

und Botenohnmacht hinein will ſich nun der Auferſtandene offenbaren in ſeiner ganzen überflutenden Herrlichkeit.

Der Fiſchzug, der ſich nun reich und voll einſtellt, iſt ausdrücklich erwähnt als eine Offenbarung des Auferſtandenen. Nachdem ſie in dem Fremdling am Ufer drüben Chriſtus erkannt haben, können ſie ſich nicht mehr über die Menge der Fiſche wundern. Daß ihm ſolches möglich iſt, das wiſſen ſie ja von früher her. Und nun kann er's erſt recht, jetzt, da ihm Sieg über den Tod und Herrlichkeit verliehen ſind. Das Bedeutſame an dieſem Oſterfiſchzug liegt anderswo. Es liegt in der Sprache, die das Ereignis in dieſem Zeitpunkt ſpricht. Für die Jünger iſt das Ereignis eine Predigt, ſozuſagen eine Predigt ohne Worte, aber eine Predigt von unvergeßlicher Eindrücklichkeit. Die Predigt des öſterlichen Fiſchzuges lautet: Ihr könnt nichts. Ihr könnt nicht einmal fiſchen ohne mich. Ihr könnt auch jetzt, in der Oſterzeit, nichts. Aber weil ich nun auferſtanden bin und weil mir nun alle Dinge übergeben ſind von meinem Vater, darum werdet ihr im Glauben an mich größere Dinge tun, als diejenigen ſind, die in der Zeit meiner Niedrigkeit geſchahen. Und ihr habt nichts, habt ſelber nichts und darum auch nichts zum Geben. Aber weil ich nun auferſtanden bin von den Toten und lebe, darum kann ich euch geben über alles Bitten und Verſtehen. Sehet da! ein Netz voller Fiſche. Hundertunddreiundfünfzig an der Zahl! So ſeid ihr arm und unvermögend inmitten einer ſehr reich und ſehr vermögend ſich gebärdenden Welt. Aber ſeid nur getroſt arm! ihr dienet einem reichen Herrn. Seid nur getroſt unvermögend und ausgeliefert, ihr ſtehet im Dienſte eines Herrn, dem das Meer und ſeine ganze geheimnisvolle Breite und Tiefe untertan iſt. Dieſem Herrn gegenüber gibt es nichts mehr zu markten. An Oſtern iſt die Entſchei-

dung über seinen Endsieg gefallen und die entscheidende Ozeanschlacht gewinnt er und kein anderer.

So predigt das Ereignis des österlichen Fischzuges. Und die Sprache dieses Zeichens wird noch deutlicher, noch enthüllter, noch umfassender. Wir haben eben gesagt, es sei eine Predigt ohne Worte. Und doch ist sie nicht ganz ohne Worte. Christus hat die Worte zum wunderbaren Fischzug früher schon gesprochen. Das war damals, als der Herr diesen Männern zum erstenmal an diesem Seestrand begegnete. Damals, als er das Netz über sie warf und als sie sich von ihm fangen ließen, als sie ihm ins Netz gingen. Damals hat er ihnen ein Wort zugerufen, und dieses Wort leuchtet jetzt, bei dieser letzten Begegnung am See hell auf in ihrer Erinnerung: „Folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen." Menschenfischer! In Erinnerung an dieses Wort wissen jetzt die Jünger: Es geht nun nicht um diese 153 Fische hier im vollen Netz. Es geht da überhaupt nicht um Fische, es geht da um Menschen, um Menschenfischerei. Und damit fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Sie werden bald hingehen in alle Welt und zu Jüngern alle Völker machen. Sie werden Osterboten sein in einer osterfeindlichen Völkerwelt. Sie werden als Menschenfischer noch manchen Schweißtropfen vergießen, noch manchen Seufzer ausstoßen, noch manche Nacht durchwachen, noch oft genug ihrer Armut und ihres Unvermögens innewerden. Aber sie haben nun das volle Netz geschaut. Dieses volle Netz der Osterzeit wird ihnen auf die Völkerstraße nachgehen als Segen und Verheißung. Das Netz ist voll, voll zum Zerreißen, und zerreißt doch nicht.

Und nun eine Frage: Gilt diese Verheißung, die der Auferstandene in der Osterzeit vor der Entsendung in die Völkerwelt den Jüngern gibt, gilt diese Verheißung auch

uns? Die bejahende Antwort wäre ſelbſtverſtändlich, wenn Gott nicht ſeine Ordnungen hätte, an die wir uns zu halten haben. Die Verheißung des vollen Netzes iſt den Jüngern gegeben. Wir aber ſind nicht die Jünger. Es iſt darum keineswegs ſelbſtverſtändlich, daß nun auch wir nach dieſer Verheißung greifen dürfen. Dieſe Frage iſt für viele von uns am heutigen Morgen ganz beſonders lebendig gegenwärtig. Wir haben in der vergangenen Woche Abend für Abend und auch an Nachmittagszuſammenkünften in einem Bibelkurs, der für die Arbeiter der Gemeinde durchgeführt wurde, die Bibel miteinander geleſen. Damit haben wir uns neu zu den Netzen rufen laſſen, haben uns neu ſtärken, ausrüſten, ermuntern, tröſten und ſenden laſſen durchs Wort, das wir gehört haben. Und nun, dürfen wir heute, zum Abſchluß dieſer Woche, die Verheißung des Oſterfiſchzuges als Freundlichkeit und Segen mit uns nehmen? Ja, wir dürfen es. Denn das Wort iſt den Jüngern zuhanden der Gemeinde gegeben. Und gerade eine Kirche, die wieder arm und unvermögend wird und ihre einzige Stärke in dem ſieht, der ſie unter die Völker ſendet, gerade eine ſolch gedämpfte und gedemütigte Kirche darf ſich an der Verheißung des vollen Netzes aufrichten.

Weiter wird heute in den Räumen unſeres Hauſes die Frühjahrskonferenz des Blauen Kreuzes von Baſelſtadt und -land abgehalten. Es ſind jetzt Arbeiter und Arbeiterinnen unter uns, die ſchon ſeit vielen Jahren an den Netzen ſtehen, indem ſie die Botſchaft vom Oſterſieg dem „Fuhrmann des Todes“, dem Alkohol und ſeinen verbündeten Mächten, entgegenſtemmen und entgegenhalten. Dürft auch ihr, liebe Freunde vom Blauen Kreuz, die ihr auf eure Weiſe am Netze zieht, dürft auch ihr das Wort, das wir heute gehört haben, mitnehmen? Ja, ihr dürft es, dürfet

in eure Straßen und Quartiere, in eure Dörfer und Täler zurückkehren unter der voranleuchtenden Verheißung des wunderbaren Fischzuges. Nehmet dieses Wort als Segen mit und zehret daran, wenn das Jahr hindurch flaue Tage und lange Nächte euer warten. Denkt dann an das volle Netz mit den hundertunddreiundfünfzig großen Fischen, die der Auferstandene vor der Aussendung den Jüngern zeigt. Und die gleiche Verheißung gilt allen, die irgendwo im Glauben an den Ostersieg an den Netzen stehen und Menschen fischen.

Aber wenn die Verheißung des wunderbaren Fischzuges nun der Kirche Christi gilt, dann bedeutet das keineswegs eine Versicherung für alles und jedes. Gott kann einmal auch ein Kirchenvolk oder eine Vereinsmitgliederschaft links liegen lassen und übergehen. Man kann auch als Glied einer Kirche, man kann auch als Blaukreuzler der Verheißung verlustig werden. Darum lassen wir doch alle, die wir irgendwo an den Netzen stehen, uns zum Segen und zur Verheißung auch noch die Mahnung zeigen, die in diesem großen Sendewort enthalten ist: Habt ihr's beachtet? Vom Moment an, da Johannes sagt „es ist der Herr", sind ihrer aller Gedanken und Bewegungen aufs Ufer hin gerichtet. Wie ein Magnet auf die ungeordneten Eisenteilchen einwirkt, so wirkt das Wissen „es ist der Herr" auf die sieben Männer auf dem See. Das ist die Mahnung: Schauen wir nicht auf uns und unsere Schwächen, oder, was noch schlimmer ist, auf unsere Stärke. Schauen wir auf Christus hin. Schauen wir auch nicht auf unsere Mitarbeiter, auf unseren Nebenmann am Netz. Wie manche Reichsarbeit wird durch Neidereien innerhalb des Brüderkreises zerstört! Schauen wir auch nicht zu viel aufs Meer hinaus mit seinen Schrekken. Solches Schauen aufs Meer entmutigt nur und lähmt den Arbeiter am Netz. Schauen wir vor allem aber nicht

nach der Beute, als wäre ſie unſer. Sie iſt nicht unſer, ſie gehört dem Herrn. Es iſt überhaupt nichts unſer, weder das Netz noch die Beute, weder die Kirche noch der Verein. Und das iſt die dringlichſte Mahnung: Nur wenn wir auf den ſchauen, der in ſeiner Herrlichkeit am Ufer ſteht, werden wir das Netz in der rechten Richtung ziehen. Man kann nämlich beim Menſchenfiſchen im Dienſte des Auferſtandenen in der falſchen Richtung ziehen. Man kann das Netz an ſich ſelber ziehen, anſtatt hin zum Herrn. Wie manche Reichsarbeit geht zugrunde am Ehrgeiz der Arbeiter, an jener falſchen Liebe, die das Ihre ſucht! Wenn wir das Netz an uns ziehen, dann pflegt es zu zerreißen! Wie manches Netz haben wir doch ſchon zerriſſen oder zerreißen helfen! Darum die Mahnung: Das Netz zum Herrn hin ziehen! Beachtet Petrus. Er tut im Moment, da er den Herrn am Ufer erkennt, etwas, was ſonſt kein Fiſcher täte: Er läßt die Hand vom Netz, gibt die Beute preis, ſtürzt ſich in die Flut, ſchwimmt hindurch zum Herrn und gibt damit denen hinter ihm die Richtung an, in der auch ſie zu fahren und zu ziehen haben.

Und noch eine zweite Mahnung iſt hier dem Menſchenfiſcher erteilt. Weil der Herr weiß, in was für eine zähe, oſterfeindliche Todeswelt hinein er ſeine Boten ſendet, darum hält er es für nötig, ſie vor der Ausſendung zu ſtärken. Am Ufer hat er ihnen ein Feuer angezündet und ein Mahl bereitet. Vorher waren immer ſie es, die ihm das Mahl bereiteten, jetzt iſt er's. Und nun ruft er ſie vorſorglich zum Eſſen, bevor er ſie zum Menſchenfiſchen ſendet. Damit erklärt er für alle Zeiten die Seinigen als ſtärkungsbedürftig. Wir aber arbeiten oft ſeltſam unbedürftig im Dienſte unſeres Herrn, kommen oft mit merkwürdig wenig Stärkung aus. Das iſt nicht gut. In dem Maße, als die Kirche er-

kennen wird, daß es eine Todeswelt iſt, in die ſie geſandt wird und in der ſie zu ſtehen und zu widerſtehen hat, in dem gleichen Maße wird ſie bedürftiger nach Gottes Wort werden und hungriger nach Gottes Tiſch. Der Menſchenfiſcher lebt von dem Feuer, das ihm am Ufer angezündet iſt, und lebt von dem Mahl, das ihm der Herr der Herrlichkeit bereitet.

Und nun noch ein Letztes: Was aber geſchieht mit all den Fiſchen, die nicht in das Netz gehen, das wir im Auftrag des Herrn auswerfen? Wir wiſſen aus der Schrift, daß es außer den Netzen, die wir in der Zeit auswerfen dürfen, noch ein letztes, großes, umfaſſendes Netz gibt. Das iſt das Netz des Gerichtes. Wer ſich in der Zeit den Netzen der Gnade entzieht, der wird am Ende der Zeit dem Netz des Gerichtes nicht entgehen. Es wird über alle Nationen geworfen werden, und kein Volk wird hier durch die Maſchen gehen. Dieſes Netz des Gerichtes und des Zornes wird zuletzt eingezogen werden. Das aber werden nicht Menſchenhände beſorgen. Das letzte große Schleppnetz werden die gewaltigen Engel des Jüngſten Gerichts ans Ufer ziehen, dorthin, wo der Herr ſteht in ſeiner Herrlichkeit. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 25. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1961

Das letzte Ufer

Predigt über Joh. 21, 1–14

gehalten im Berner Münster am 16. April 1961 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Darnach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern an dem Meer bei Tiberias. Er offenbarte sich aber also: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der da heißt Zwilling, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und andere zwei seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will hin fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff alsobald; und in derselben Nacht fingen sie nichts. Da es aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer; aber die Jünger wußten nicht, daß es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werfet das Netz zur Rechten des Schiffs, so werdet ihr finden. Da warfen sie, und konnten's nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, welchen Jesus liebhatte, zu Petrus: Es ist der Herr! Da Simon Petrus hörte, daß es der Herr war, gürtete er das Hemd um sich (denn er war nackt) und warf sich ins Meer. Die andern Jünger aber kamen auf dem Schiff (denn sie waren nicht ferne vom Lande, sondern bei zweihundert Ellen) und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun austraten auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, hundertunddreiundfünfzig. Und wiewohl ihrer so viel waren, zerriß doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl! Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? denn sie wußten, daß es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, daß Jesus offenbart ward seinen Jüngern, nachdem er von den Toten auferstanden war.

Johannes 21, 1—14.

Liebe Gemeinde!

Seit etwa einem Jahr macht ein Film die Runde um die Welt. Er lief kurze Zeit auch in Bern und trägt den Titel «Das letzte Ufer». Er schildert eine Schiffsmannschaft, die von Australien nach Westen ausfährt. Wo immer sie auf der westlichen Welthälfte hinkommt, stößt sie auf lauter menschenleere, ausgestorbene Städte. Nach dem Film ist die westliche Menschheit durch den Atomtod umgekommen. Und wie dann schließlich die Besatzung wieder nach Australien auf die Ausgangsbasis zurückkehrt, da entdeckt sie mit Entsetzen, daß der Atomtod auch dort, an ihrem eigenen Ufer, begonnen hat. Das ist mehr als nur Phantasie eines Drehbuchautors. Wir wissen, und wir sind uns dessen in den vergangenen Monaten ganz neu wieder bewußt geworden, welch unheimliche technische Möglichkeiten uns Menschen jetzt aufgebürdet sind, wofür wir die Last der Verantwortung zu tragen haben. Aber auch, wenn dieser technische Tod nie eintreten sollte, was wir immer noch und immer wieder hoffen, auch dann wissen wir ja, daß unser aller Lebensschifflein Kurs auf jenes letzte Ufer hat, wo der Tod sitzt und auf uns wartet. Man ist im Blick auf solche Aussichten und Tatsachen eigentlich froh, daß wir jetzt dieses letzte, ans Johannesevangelium wie angehängte Kapitel haben aufschlagen dürfen. Da wird uns auch ein Ufer gezeigt. Aber daran sitzt nicht der Tod. An diesem Ufer steht der Auferstandene. Mit andern Worten, es ist ja gar nicht wahr, daß der Tod das letzte Ufer ist. Vor dem Oster-Ereignis könnte man in guten Treuen noch der An-

sicht sein, der Tod sei das letzte Ufer. Seit der Auferstehung Jesu aber müssen wir diese Ansicht revidieren und korrigieren. Am letzten Ufer steht der Herr über Leben und Tod. Das ist die ewige Osterbotschaft, und die lassen wir uns nicht nehmen.

Und nun wollen wir uns den hier vorliegenden Bericht ein klein wenig näher auf die Details hin ansehen. Es sind hier zwei Zeitangaben, eine am Anfang des Abschnitts und eine am Ende. «Darnach», heißt es, «erschien Jesus den Jüngern», und am Schluß «Das ist nun das dritte Mal, daß Jesus seinen Jüngern erschienen ist seit seiner Auferstehung von den Toten». Das heißt, die Erscheinungen des Auferstandenen sind nicht auf den Ostertag beschränkt, sie dauern noch eine Zeitlang weiter. Gott bedient sich, um den Jüngern dieses Ereignis mitzuteilen, des Mittels der Wiederholung. Gott weiß, wie unmöglich es menschlich ist, dies Ungeheuerliche zu fassen und zu verkraften. Darum hat er Geduld mit jenen Ersten, die diese Botschaft in ein Menschenhirn hineinlassen und in ein Menschenherz aufnehmen mußten. Gott hat's nicht wie jene, ach ja, etwas nervöse Lehrmeisterin, die ihre Lehrtochter schon nach dem zweiten Mal, da sie ihr etwas erklären muß, anschnauzt, nein, Gott ist geduldig und menschenfreundlich, Gott ordnet Wiederholungen der Erscheinung des Auferstandenen an. Und nun ist es hier, wie wir hören, das dritte Mal. Gemeint ist das dritte Mal, da der Auferstandene einer Mehrzahl von Jüngern erscheint — die Einzelerscheinungen sind hier offenbar nicht mitgezählt — das erstemal am Osterabend den Elfen, das zweitemal offenbart er sich 8 Tage nach Ostern den Elfen inkl. Thomas, und nun das drittemal, wir können annehmen, es sei wieder 8 Tage später, also 14 Tage nach Ostern. Und die Erscheinungen des Auf-

erstandenen gehen weiter. Paulus zählt deren noch eine ganze Reihe auf. Er weiß von einer Erscheinung des Auferstandenen vor «mehr denn 500 Brüdern». Diese Erscheinungen dauern bis zur Himmelfahrt. Aber nachher? seit Himmelfahrt? Da gab es noch einmal eine Erscheinung, als Christus vor Damaskus sich dem Saulus offenbarte. Und dann noch eine allerletzte auf der Insel Pathmos, dem Mann Johannes gegenüber. Erscheinungen gibt es jetzt nicht mehr. Heißt das, daß es auch keine Begegnungen mehr gibt? Erscheinungen haben wir nicht mehr, wohl aber Begegnungen. Der Auferstandene begegnet uns seit der Himmelfahrt verborgener, weniger dramatisch, aber nicht weniger wesentlich, nicht weniger real. Der Auferstandene begegnet uns jetzt in seinem Wort, an seinem Tisch, in seiner Taufe, im Gebet. Auch wenn wir miteinander die Bibel lesen, gilt: «Es ist der Herr.» Wo eine Schar von Gläubigen sich zum Tisch naht, gilt: «Es ist der Herr.» Auch wenn wir beten: «Es ist der Herr.» Auch in mannigfaltigen Wendungen, Schickungen und Führungen des Lebens, wenn uns ein Kindlein geschenkt wird: «Es ist der Herr», der uns in ihm begegnen will. Aber auch wenn uns ein Kindlein genommen wird, durch frühen Tod, ist es nicht weniger der Herr, der Auferstandene, der uns begegnet. Ich habe vor einiger Zeit erfahren, daß am Särglein eines 11jährigen Mädchens das Wort ausgelegt wurde: «Das Los ist mir gefallen aufs Liebliche, mir ist ein schön Erbteil geworden.» Und daß in diesem Wort der Herr war, der jenen schwer heimgesuchten Eltern machtvoll begegnete. So will uns Christus begegnen. Er will nicht, daß wir heute einen historischen Bericht verlesen, sondern er will uns in diesem Wort persönlich begegnen. Es gibt leider viel Glauben unter uns, der nur darin besteht, daß man glaubt, daß Christus einmal auf der

Erde war und Großes geleistet hat. Das ist eine Art «Erinnerungs-Christentum». Aber Christus will nicht nur im Gedenken, in der Vergangenheit, der Herr sein. Er will uns in der Gegenwart und in alle Zukunft begegnen. Er will Gemeinschaft mit uns, und wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben. Er will dauernd uns begleiten, und er will dauernd unser Verhalten beeinflussen. Er will der Herr sein, nicht nur einmal, zweimal, dreimal, auch nicht nur zehnmal, hundertmal; er hat ausdrücklich gesagt, täglich: «Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt.» Der Auferstandene, wir haben recht verstanden, will uns jeden Tag begegnen. Nicht erscheinen zwar, aber begegnen. Zuletzt, am Jüngsten Tag, wird er uns noch einmal so begegnen, daß er uns wieder erscheint, wie zwischen Ostern und Himmelfahrt, so sich offenbart, wie er dort am Ufer den Sieben erschienen ist.

Nicht weniger beachtenswert als die Zeitangaben in diesem Bericht ist eine Ortsangabe. Jenes letzte Ufer ist ein geographisches, das Ufer des Sees Genezareth, «das Meer bei Tiberias», wie es hier heißt. Man nennt es etwa auch das Galiläische Meer. Auf alle Fälle, die Jünger befinden sich jetzt in Galiläa, an ihrem Ursprungsort, am Ort ihrer Herkunft. In diesen Gewässern haben sie seinerzeit gefischt. An diesen Ufern haben sie gewohnt, bis jener Morgen anbrach, da sie der Ruf des ehemaligen Bauhandwerkers und nachmaligen Rabbi von Nazareth traf, der Ruf in die Nachfolge. Damit kam eine Wendung in ihr Leben, eine Veränderung von einem Ausmaß, wie wir es kaum uns vorstellen können. Es ging damals durch ein Verlassen hindurch. Sie verließen ihren bürgerlichen Beruf, ihren Vater, der ein Fischereigeschäft führte, die Mutter, die Frau. Es war ein bedeutsames Verlassen. Lukas sagt hier knapp

und bündig: «sie verließen alles und folgten ihm nach». Später einmal, wie sie Jesus einst über den Mammon und seine Gefahren, über den Besitz reden hören, da platzt Petrus heraus: «Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür?» Und Jesus hat ihnen damals geantwortet: «Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn des Menschen Sohn sitzen wird auf dem Throne seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und die 12 Geschlechter Israels richten.» Ihr werdet es nicht bereuen, daß ihr alles verlassen habt und nachgefolgt seid. Aber dann, dann war jener grauenhafte Abschluß gekommen, jener totale Zusammenbruch ihres Meisters und damit ihrer Nachfolge, der Karfreitag. Und jetzt sind sie wieder da — abgebrannt, und wollen fischen gehen, offenbar *müssen* sie es tun, um etwas zu essen — wieder da, am Ufer. Sind sie im Kreis herumgegangen? Und hat sich jetzt der Kreis geschlossen? Ist es ihnen ergangen, wie es einem etwa ergeht im Schneesturm in den Bergen, wenn man stundenlang angestrengt geht, um schließlich wieder am gleichen Punkt zu sein? War es eine Kreisbewegung? Es scheint nun so. Und wie sie nun obendrein auch noch die ganze Nacht hindurch nichts fangen, da muß es sich ihnen schwer auf die Seele gelegt haben. Offenbar nicht einmal mehr fischen können sie! Sogar das haben sie verlernt! Was bleibt ihnen überhaupt noch? Ein Unglück kommt selten allein. So pflegen in solchen Situationen die Gedanken zu laufen. Den Jüngerberuf verloren, und nun auch noch den Fischerberuf! Ein Kreis. Die Alten redeten geradezu von einem «circulus vitiosus», von einem Lasterkreis, indem sie sagen wollten, wenn einer einmal da drin sei, dann könne er nicht mehr heraus, dann sei er wie einer, der in einen Sog oder Wirbel gerät. Er kann

kein neues Leben anfangen, er fällt immer wieder auf den Anfang zurück. Haben wir solche Gedanken noch nie gehabt, wenn wir die demütigende Entdeckung machten, wie tief unten man im Kampf um einen anständigen Lebenswandel oft wieder anfangen muß, trotz aller redlicher Bemühungen? Solche Überlegungen liegen jetzt den Jüngern sehr nahe. Ein feinsinniger Ausleger (G. Spoerry) sagt zu dieser Stelle, das Kohlenfeuer am Ufer, das er an jenem Morgen brennen sieht, muß den Petrus schrecklich an jenes andere Kohlenfeuer erinnert haben, das damals im Hof des Hohenpriesters brannte, als Petrus sich daran wärmen wollte und den Herrn verleugnete, und der Hahn krähte. «Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich», und die andern «alle verließen den Herrn». Ist's ein Lasterkreis, in dem sich hier die Jünger bewegen? Wenn das Versagen so Schlag auf Schlag daherkommt, wenn man so abgebrannt ist wie diese sieben Männer da, die ihren bürgerlichen Beruf verlassen und ihre Berufung verloren haben, dann könnte einem ja der Gedanke kommen, auf das Meer hinauszufahren — dort, wo es am tiefsten ist — und nicht mehr zurückzukehren. Aber, da am Ufer steht ja nun der Herr, der Auferstandene. Sie sind auf dem Nullpunkt, die Jünger; sie sind auf den Felgen. Christus hat sie einmal gefragt: «Habt ihr je Mangel gehabt?» Und sie antworteten damals forsch und getrost: «Nein, nie keinen.» Jetzt hat da der Fremdling gerufen, der Mann am Ufer hat gefragt: «Kinder, habt ihr nichts zu essen?» Und sie sagen: «Nein.» Jetzt müssen sie einem fremden Mann gegenüber gestehen, daß sie nichts zu beißen haben.

Aber nun erfolgt die Wendung zum Besseren, wiederum Schlag auf Schlag. Zunächst der Befehl: «Werft die Netze auf der rechten Seite der Kahns aus!» Dann die Beute.

Dann das seltsame Benehmen des Petrus. Es schwant ihnen allen, es ist der Herr. Einer, Johannes, wagt es schließlich auszusprechen: «Er ist's, es ist der Herr», der am Ufer. Und Petrus hört es und nimmt es dem stillen Kameraden ab, er, Petrus, der Führer der Equipe, der Chef. Und nun sein mehr als seltsames Verhalten! Petrus zieht sich an, um sich ins Meer zu stürzen, denkt nicht ans Waser, denkt nicht an die Kleider. Er hat jetzt nur noch einen Gedanken: «Es ist der Herr.» Petrus ist der erste, der am Ufer anlangt. Aber wir hören nichts davon, er sei zum Herrn gegangen. Leidenschaftlicher Wille, Kontakt zu nehmen mit dem Herrn, und trotzdem wieder diese scheue Distanz — «es ist der Herr!». Petrus hat ihn ja verleugnet, diesen Herrn verleugnet, und jetzt macht er sich angelegentlich mit den Fischen zu schaffen, hilft die Beute bergen. Dann jene merkwürdige Zahl: 153 große Fische. Man hat an dieser Zahl herumgerätselt, kann vieles sagen darüber. Man hat sich vor allem auch darüber gewundert, daß es eine ungerade Zahl ist. Sie kommt einem so willkürlich vor. Wenn's wenigstens noch 150 wären, bemerkt ein besonders gescheiter Ausleger. Es gibt auf diese Fragen nur eine sachliche Antwort, nämlich, daß es beim Herauszählen eben tatsächlich deren 153 sind. Warum gerade 153, wissen wir nicht, und das wird auch gar keine Bedeutung haben, es sei denn die eine Bedeutung, daß Christus hier seinen Jüngern zeigen will, wie maximal sowohl nach Qualität wie nach Quantität diese Beute ist. Das will er ihnen zeigen. Er will diesen Abgebrannten, diesen Männern auf dem Nullpunkt, zeigen, daß er der Herr ist, und was das heißt. Er will ihnen zeigen, daß es nicht aus ist, sondern jetzt fängt's erst recht an. Was sie meinten, es sei Ende, das ist Anfang. Was sie meinten, es sei Zusammenbruch — und

es war Zusammenbruch —, das ist Wiederbeginn, Aufbau. Und es ist für die Kirche eine der strahlendsten Verheißungen, daß das Netz voll wird und nicht zerreißt.

Liebe Gemeinde, der Auferstandene will auch heute aus diesem Wort zur Kirche reden. Er will uns auch heute zeigen und sagen, daß das Ende, unser Ende, sein Anfang, daß unsere Armut sein Reichtum, daß unsere Schwäche seine Stärke ist. Er ist der Herr. Wir waren letzthin unser 50 Pfarrer aus allen Teilen unseres Landes beisammen und besannen uns auf unsern Dienst, besannen uns auf die Kirche in dieser Zeit. Und wir haben erkannt, daß schon viele Kirchen untergegangen sind, daß es schon mit manchen Kirchen, wie dort mit den Jüngern, auf den Nullpunkt kam. Kirchen vergehen, aber die Kirche vergeht nicht, denn sie hat die Verheißung, daß die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen, daß das Netz nicht zerreißt. Ja, wir standen alle unter dem Eindruck, es seien jetzt allerlei Anzeichen des Vergehens an unserer abendländischen Kirche, allerlei Zeichen, die auf Ende, die auf Abbruch hindeuten. Und wir haben uns gefragt, wie man sich auf einem solchen Schiff, von dem man weiß, daß es stranden wird, daß es in ferner oder naher Zukunft untergehen mag, verhalten soll. Auf solch einem Schiff kann man sehr nervös herumrennen und in ein fieberhaftes Experimentieren hineinschlittern, kann immer wieder neue Verbesserungen und Reparaturen anbringen, man kann solch ein sinkendes Kirchenschiff sogar ganz neu anstreichen. Oder aber, man kann auf einem solchen Schiff seine Pflicht tun, wissend, daß man dem Ende zufährt, aber bis zum letzten Augenblick auf seinem Posten bleiben. Das würde für uns Pfarrer heißen: nicht vielbeschäftigte Kirchenmanager, sondern stille Pfarrer tun not, nicht solche, die für alles und für nichts Zeit

haben, sondern solche, die dem Worte dienen und für den Nächsten bereit sind, getrost wissend, daß Ende bei Christus Anfang ist. In solchen Situationen heißt es: «Durch Stillesein und Hoffen werdet ihr stark sein.»

Freilich, auf solch menschlich verlorenem Posten stehen, das bedeutet, daß man sehr abhängig wird und sehr der Stärkung bedarf. Ich glaube, wir sind in der Kirche immer noch zu stark. Wir schaffen immer noch zuviel mit eigenen Mitteln und aus eigenen Kräften. Wir dampfen noch davon mit Volldampf. Wir müßten abhängiger werden, bedürftiger; abhängig wie ein Vogeljunges im Nest, wie ein Kind in der Wiege, abhängig wie diese Sieben da in jener Nacht. Auf menschlich verlorenem Posten stehen heißt der Stärkung, der Zwischenverpflegung bedürfen. Nicht umsonst heißt es, der Auferstandene habe den sieben Abgebrannten dort am Ufer ein Mahl bereitet und habe sie zum Essen eingeladen. Und nicht umsonst äußert sich Petrus später in Cäsarea am Meer, im Hause des römischen Platzkommandanten Cornelius: «Wir, die mit ihm gegessen und getrunken haben seit seiner Auferstehung.» Solche dürfen jetzt auch wir mehr und mehr werden, «die mit ihm gegessen und getrunken haben», und darum getrost auf ihrem Posten bleiben. Durch alle Zusammenbrüche, Versager, Enttäuschungen, durch alle Nullpunkte hindurch «beharren bis ans Ende» im Glauben daran, daß das Netz voll wird und nicht zerreißt. Die Ernte ist groß, die Beute ist groß. Durch Schiffbruch hindurch wird das andere Ufer erreicht, und es ist das Ufer, an dem der Herr über Leben und Tod steht. Es ist das letzte Ufer. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 6. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1942

Synodalpredigt

über

Joh. 21, 15-25

gehalten am 9. Juni 1942
in der Kirche zu St. Martin
von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Da ſie nun das Mahl gehalten hatten, ſpricht Jeſus zu Simon Petrus: Simon Jona, haſt du mich lieber, denn mich dieſe haben? Er ſpricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, daß ich dich liebhabe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer! Spricht er wieder zum andernmal zu ihm: Simon Jona, haſt du mich lieb? Er ſpricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, daß ich dich liebhabe. Spricht er zu ihm: Weide meine Schafe! Spricht er zum drittenmal zu ihm: Simon Jona, haſt du mich lieb? Petrus ward traurig, daß er zum drittenmal zu ihm ſagte: Haſt du mich lieb? und ſprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, daß ich dich liebhabe. Spricht Jeſus zu ihm: Weide meine Schafe! Wahrlich, wahrlich, ich ſage dir: Da du jünger warſt, gürteteſt du dich ſelbſt und wandelteſt, wohin du wollteſt; wenn du aber alt wirſt, wirſt du deine Hände ausſtrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willſt. Das ſagte er aber, zu deuten, mit welchem Tode er Gott preiſen würde. Und da er das geſagt, ſpricht er zu ihm: Folge mir nach! Petrus aber wandte ſich um und ſah den Jünger folgen, welchen Jeſus liebhatte, der auch an ſeiner Bruſt beim Abendeſſen gelegen war und geſagt hatte: Herr, wer iſt's, der dich verrät? Da Petrus dieſen ſah, ſpricht er zu Jeſu: Herr, was ſoll aber dieſer? Jeſus ſpricht zu ihm: So ich will, daß er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach! Da ging eine Rede aus unter den Brüdern: Dieſer Jünger ſtirbt nicht. Und Jeſus ſprach nicht zu ihm: „Er ſtirbt nicht", ſondern: „So ich will, daß er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an?"

Dies iſt der Jünger, der von dieſen Dingen zeugt und dies geſchrieben hat; und wir wiſſen, daß ſein Zeugnis wahrhaftig iſt. Es ſind auch viele andere Dinge, die Jeſus getan hat; ſo ſie aber ſollten eins nach dem andern geſchrieben werden, achte ich, die Welt würde die Bücher nicht faſſen, die zu ſchreiben wären.

Seine Lämmer und ſeine Schafe nennt er ſie. Damit ſind wir vor die Tatſache geſtellt, daß es in der Welt Menſchen gibt, die in dieſer beſonderen Weiſe Gott angehören. Dieſe Herde Jeſu Chriſti unter den Völkern, das iſt die Kirche. Es iſt nicht ſelbſtverſtändlich, es iſt ein Wunder, daß es in dieſer Welt eine Kirche gibt. Dies große Wunder hat Gott durch den guten Hirten vollbracht. Er hat hier Menſchen zu „Schafen ſeiner Weide“ gemacht, nicht ſie ſich ſelber. Dieſe ſeine Lämmer und ſeine Schafe werden nun hier vom guten Hirten dem Apoſtel Petrus anvertraut; nicht dem Petrus allein, ſondern, wie aus anderen Bibelworten unzweideutig hervorgeht, ihm und ſeinen übrigen Mitapoſteln und damit all den vielen Bekannten und Unbekannten, die je in der Kirche Chriſti zu Aufſehern und zu Hirten berufen wurden, ſei es in Form von Aemtern, ſei es in Geſtalt ſchlichter Kirchenzugehörigkeit als Gemeindeglied. Und darum gilt nun der Auftrag Jeſu durch Petrus hindurch auch uns allen, die wir jetzt als Glieder der Kirche hier verſammelt ſind, in beſonderer Weiſe aber euch, die ihr in der Basler Kirche das Amt eines Synodalen oder Kirchenvorſtandes oder Pfarrers oder irgendein Amt angenommen habt. Euch, jedem von euch ganz perſönlich, gilt jetzt der Zuruf des guten Hirten: „Weide meine Lämmer, weide meine Schafe.“

Wahrlich, „wer ein Hirtenamt begehrt, begehrt ein köſtlich Amt“, köſtlich, weil es ſich hier um Lämmer

und Schafe Jeſu Chriſti handelt, köſtlich, weil die Herde köſtlich iſt, die es hier zu weiden gilt. Als mir einſt in der Jugendzeit der Bauer ſeine Herde anvertraute, da führte er mich am Tage vor dem erſten Weidgang durch den Stall. Dabei fragte ich ihn in knabenhafter Neugier nach dem vermutlichen Marktpreis ſeiner Tiere, und gutmütig trat er auf meine Frage ein. Als ich am Schluß zuſammenzählte, ſtieg die Rechnung auf eine Geſamtſumme von 8000 Franken. Franken 8000 ſind dir anvertraut, nun weißt du, was du zu tun haſt! Und wenn nun wir, liebe Synodalen und Kirchenvorſtände, am Vorabend des erſten „Weidganges“ ſtehen und den Meiſter nach dem Preiſe derer fragen, die er uns zum Weiden anvertrauen will, dann antwortet er uns in großem Ernſt: Eine teure Herde! „Der gute Hirte ließ ſein Leben für die Schafe.“ Das iſt der Preis, den er für ſeine Schafe bezahlt hat und den ſie gelten. Und dieſe Herde iſt euch nun anvertraut. Euch iſt auch die gewiſſenhafte Verwaltung von rund einer Million an Steuergeldern übertragen; die ſorgfältige Aufſicht über Gebäulichkeiten, die auf rund 22 Millionen Franken geſchätzt ſind, iſt eure Pflicht. Aber was iſt eine Million, was ſind 22 Millionen an Geldeswert im Vergleich zu einer einzigen Menſchenſeele, die der gute Hirte um den Einſatz ſeines Lebens aus dem Verderben loskaufte und ins ewige Bürgerrecht einkaufte! Das Weiden von über 100 000 ſolch teuer erkaufter Menſchen iſt uns hier in dieſer Stadt auferlegt. Nun wiſſen wir, was wir zu tun haben! Das iſt kirchliche Verantwortung. Wenn dem ſo iſt, wer kann ſie tragen?

Petrus und die Apoſtel konnten es. Nicht weil ſie dazu fähig waren, ſondern weil Chriſtus ihnen den Auftrag gab. Wem Gott eine Laſt auferlegt, dem hilft er ſie auch tragen. Er läßt uns nicht verſucht werden über unſer Vermögen,

fordert nicht mehr Verantwortung von uns Menſchen, als wir zu geben vermögen. Das iſt ſein „ſanftes Joch“ und ſeine „leichte Laſt“, die er uns auferlegt. So iſt Petrus kein Halbgott und kein Engel, ſondern ein ſchwacher Menſch, und Menſchen ſind ſie alle, auch die übrigen Apoſtel. Petrus iſt ſogar ausgeſprochen ſchwach geweſen, hat ſeinen Herrn verleugnet und damit verſagt. Er erwartet alles andere, als daß ihm der Herr jetzt ſagt: „Weide meine Lämmer, weide meine Schafe.“ Wenn einer dieſen Auftrag beſſer verdient hätte als er, dann wäre es ſicher eher der andere Jünger, der hier auch zugegen iſt, der Jünger, „welchen Jeſus liebhatte“. Johannes iſt Jeſus bei der Gefangennahme nachgegangen bis in den hoheprieſterlichen Palaſt hinein, und auch noch unterm Kreuz ſtand er bei Jeſus. Von dieſem erwartet Petrus, daß ihm in erſter Linie jener Auftrag gegeben werde. Alle andern, nur nicht er ſelber, ſcheinen berufen zu dieſem Amt. Er ſelber hat ſeine Untauglichkeit zu deutlich bewieſen. Ich traf einſt anläßlich eines Hausbeſuches einen Bauernſohn weinend an. Nach dem Grund gefragt, zog er ſein neues Dienſtbüchlein aus dem Kittel und hielt mir die erſte Seite hin. Da ſtand in großen violetten Lettern das entſetzliche Wort „Untauglich“. „Untauglich haben ſie mich erklärt“, und er wollte ſich nicht tröſten laſſen. Es gab im Leben des Petrus einen Tag, da wurde auch ihm mit feurigen Buchſtaben der Befund ins Lebensbuch gedrückt: Untauglich, für immer untauglich zum Dienſt in den Reihen des Königs. Und Petrus hat auch geweint. Nun aber iſt wieder ein Tag, und da ſtreicht ihm ſein Herr und Hauptmann den vernichtenden Stempel dreimal durch, und dreimal ſchreibt er ihm darüber: Tauglich, tauglich, tauglich zum Dienſt, „weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Schafe“. Petrus traut ſeinen

Augen nicht. Aber wenn der Herr es ihm eigenhändig ins Lebensbuch ſchreibt, dann wird es ſo ſein dürfen.

Woher dieſe unerwartete Wendung zum Beſſeren? Hat Petrus unterdeſſen die Scharte ausgewetzt? Hat Petrus tüchtig geübt und geturnt, um ſchließlich dann auf Grund einer beſſer beſtandenen Nachmuſterung doch noch tauglich erklärt zu werden und anzukommen? Petrus hat weder geübt noch geturnt, Petrus hat geweint und Chriſtus hat ihn in ſeinem Jammer angeſchaut, hat ihn in ſeiner unerklärlichen Hirtentreue aufgeſucht und hat ihm die Schande mit ſeinen Wundmalen zugedeckt, Chriſtus hat ſich des Petrus angenommen wie der gute Hirte ſich ſeiner Schafe annimmt. Und nun fragt er hier ſeinen Jünger dreimal: „Simon, Jona, haſt du mich lieber, als mich dieſe haben? Simon, Jona, haſt du mich lieb?“ Damit verlangt Chriſtus von ſeinem Jünger kaum eine ſentimentale und billige Liebesbeteuerung. Der Sinn dieſer Herrenfrage iſt vielmehr der: Petrus hat ſich an ſeinem Herrn geärgert, hat nicht einen gekreuzigten Herrn gewollt, hat nicht einen Hirten begehrt, der ſein Leben laſſe für ſeine Schafe. Petrus ſelber hat kein verlorenes und wiedergefundenes Schaf ſein wollen. Darum wird er nun hier gefragt: „Haſt du mich lieb? Haſt du dich jetzt damit abgefunden, einen ſolchen Herrn und König zu haben? Willſt du mich jetzt ſo annehmen, wie ich nun halt einer bin? Und biſt du jetzt damit einverſtanden, ein gefundener Petrus zu ſein, der ſeine Tauglichkeit nicht hat verdienen, ſondern ſie ſich hat müſſen ſchenken laſſen? Haſt du mich lieber, als mich dieſe haben? Haſt du mich darum lieber als ſie, weil du ein größerer Sünder warſt als ſie und weil dir darum mehr mußte vergeben werden als ihnen? Simon Petrus, genügt dir meine Gnade? Dazu ſagt Petrus hier ſein dreimaliges Ja. So dingt dieſer

Dienſtherr ſeine Leute. Er beſtellt diejenigen zu Hirten ſeiner Herde, die vorher ſelber ſeine Lämmer und ſeine Schafe geworden ſind, dieſes Hirten und dieſer Weide bedürftig.

Es gibt unter euch Männer und Frauen, denen bei der Annahme eines kirchlichen Amtes die Frage nach der perſönlichen Würdigkeit ſchwere Stunden der Selbſtprüfung bereitete. Manch einer unter euch iſt erſchrocken, als er gefragt wurde, ob er gewillt ſei, das Amt eines Synodalen oder Kirchenvorſtandes anzunehmen. Nicht wenige von euch haben gefragt: Wer bin ich? Soll Hirte werden und bin ſelber noch ein bedürftiges Schaf? So iſt es normal. Wenn wir ſo zu unſeren Hirtenämtern gelangten, dann iſt es gut. Ja, wehe uns, wenn wir anders als ſo dies köſtliche Amt begehrten. Wehe dem Hirten, der nicht durch die Tür, der nicht durch Jeſus Chriſtus, der nicht durch die Vergebung hindurch in den Schafſtall eingegangen iſt, ſondern durch irgendeine Hintertür der ſchlimmſten aller Diplomatien, der kirchlichen. Den nennt Chriſtus „einen Dieb und einen Mörder“. Er iſt ein Dieb, weil er an ſich reißt, was ihm nicht gehört. Und er iſt ein Mörder, weil ſeine Schafe Hungers ſterben werden. Denn nur der kann den Schafen die Weide zeigen, der zuerſt ſelber dieſer Weide bedurfte. Wer aber Vergebung hat, der ſoll ſich's nur nicht anfechten laſſen. Und wenn hundert Nachbarn belfern würden: Untauglich, untauglich, wenn das eigene Herz zagen und einſtimmen würde: Untauglich, wenn der gute Hirte das Tauglich ins Buch geſchrieben hat, dann iſt's in Ordnung. Er ſelber, der die Seinen kennt, hat euch dann gewählt. Wir ſind dies Jahr in außerordentlicher Weiſe durch die ſogenannte „Stille Wahl“ zu unſeren Aemtern gelangt. Das iſt nicht gut und will uns alle nicht recht froh werden laſſen. Aber wenn wir

durchs Prüfungsfeuer ſeiner Gnadenwahl, durch dieſe ſtillſte aller Wahlen, hindurchgegangen ſind, dann iſt es gut, und dann kann Gott gutmachen, was wir in Verkennung der deutlichen Zeichen dieſer Zeit nun wirklich nicht gerade gut gemacht haben.

Nun aber iſt es an der Zeit, daß wir uns klar darüber werden, was denn Chriſtus eigentlich darunter verſtehe, wenn er ſeiner Kirche durch Petrus ſagt: „Weide meine Schafe.“ Es iſt das ein Bild. Bilder müſſen gedeutet werden, und deuten kann man ſehr verſchieden. Darum iſt die Frage wichtig und entſcheidend: Was iſt inhaltlich damit gemeint? Was heißt: „Weiden“? wie weidet man die anvertraute Herde, wie weidet man recht? Ganz konkret geſagt: Was iſt von mir als Aufſeher und als Hirte verlangt? Jeder von uns möchte doch aus Dank für die durch Chriſtus erfahrene Hirtentreue ein rechter Synodaler und ein rechter Kirchenvorſtand werden. Wie weidet man recht? Gottlob hat Chriſtus ſelber exakt umſchrieben, was er unter dem Weiden ſeiner Schafe verſtanden haben will: „Welchen ihr die Sünden vergebet, denen ſind ſie vergeben, und welchen ihr ſie behaltet, denen ſind ſie behalten.“ Das iſt die rechte, von Chriſtus ſelber geſchenkte und verordnete Weide für ſeine Schafe: Das Wort von der Vergebung der Sünden. Die Schar Jeſu Chriſti lebt von der Vergebung. Wo dieſe Weide ihr vorenthalten wird, da ſerbelt die Herde und ſtirbt. Wer der Gemeinde Chriſti andere Nahrung vorſetzt, der bietet ihr entweder Steine, oder was ebenſo ſchlimm iſt, Süßigkeiten ſtatt Brot.

Euer Amt, liebe Kirchenvorſtände und Synodalen, beſteht infolgedeſſen in allererſter Linie darin, darauf bedacht zu ſein, dafür zu ſorgen und darüber zu wachen, daß die Gemeinden hin und her in dieſer Stadt das Evangelium

von Jeſus Chriſtus, der uns unſere Sünden vergibt, zu hören bekommen. Durch Predigt und Bibelſtunde, durch Unterweiſung und Seelſorge, durch Taufe und Abendmahl ſoll in dieſer Stadt die Herde Gottes genährt werden zum ewigen Leben. Dabei nennt Chriſtus die Lämmer ſeiner Herde an erſter Stelle. Das werden die Kleinen ſein. Eurer ganz beſonderen Aufmerkſamkeit ſei darum die heranwachſende Jugend anbefohlen, angefangen vom Sonntagsſchüler bis zum Konfirmanden und dem ſchulentlaſſenen Jugendlichen. Auf dem Gebiet der Jugenderziehung und der Jugendführung werden der Kirche in der nächſten Zukunft gewaltige Aufgaben erwachſen. Aber wie bekommt ein Kirchenvorſtand Einfluß auf die Verkündigung des Wortes innerhalb der Gemeinde? Sind es nicht die Pfarrer, die bei uns faſt ausſchließlich die Verwaltung des Wortes innehalten? Gewiß. Aber ihr ſeid es, die das erſte und praktiſch entſcheidende Wort bei Pfarrwahlen führt. Ihr werdet einſt an jenem Tag vor dem großen Hirten Rechenſchaft ablegen müſſen darüber, ob ihr die Wahl eurer Prediger ſo geſtaltet habt, daß verhungerte oder verſchleckte oder aber geweidete Gemeinden entſtanden ſind. Der Synode aber erwächſt heute in beſonderer Weiſe der Wächterdienſt darüber, daß das geſchriebene und das geſprochene Wort in unſerem Volk überhaupt frei bleibt und uneingeſchränkt und unverboten kann verkündigt werden.

Chriſtus aber hat außer der Gemeinde „noch andere Schafe, die ſind nicht aus dieſem Stall. Dieſelben will er herführen, bis daß ein Hirt und eine Herde ſei“. Ihr beſtellten Hirten der Gemeinde habt darum drauf zu achten, daß euren Gemeinden der Blick über die eigene Schafhürde hinaus geſchenkt werde und erhalten bleibe. Der Befehl Chriſti geht nicht nur bis zu den Grenzen der einzelnen

Kirchgemeinden und Landeskirchen, ſondern bis „an die Enden der Erde“. Darum habt ihr darauf bedacht zu ſein, daß die Kirche ökumeniſch bleibe und nicht zum Winkeldaſein eines bloß nationalen Chriſtentums zuſammenſchrumpfe. Für Fragen über Kirche und Völkermiſſion muß in den Sitzungen der Kirchenälteſten mehr Raum und Zeit vorhanden ſein, als das zeitweiſe der Fall war.

Ein beſonderer Fall iſt in dieſem Zuſammenhang die Sorge um das eine nebenausgeratene Schaf, die Sorge um Iſrael. Es gibt zwar ſeit vielen Jahren bei uns eine „Geſellſchaft der Freunde Iſraels“. Dieſer Verein hatte früher einen Direktor. Jetzt iſt es merkwürdig ſtill geworden um dieſe „Freunde Iſraels“, ausgerechnet jetzt, wo alles darauf ankäme, daß an dieſem Poſten in doppelter Wachſamkeit „gehirtet“ würde! Vielleicht iſt das ein Hinweis darauf, daß jeder einzelne Synodale und Kirchenvorſtand, ja jedes Gemeindeglied dazu aufgerufen iſt, ein „Freund Iſraels“ zu werden. Das gilt beſonders im Blick auf die hoch und höher gehenden Wellen des grundſätzlichen Antiſemitismus in aller Welt. Hier gilt es, ſich zu der Verheißung zu bekennen, die dem Volk Iſrael nicht die Ausrottung anſagt, ſondern ihm die Rückkehr und Einkehr zu der einen Herde unter dem einen Hirten anbietet.

Aus dieſen Anliegen des gläubigen Bekennens heraus wachſen da, wo der Glaube lebendig iſt, gleichſam ſelbſtverſtändlich die Anliegen des liebenden Bekennens, die mannigfachen Aufgaben der inneren Miſſion und Liebestätigkeit. Ich will hier nicht all die vielgeſtaltigen Zweige der chriſtlichen Diakonie aufzählen, ſondern aus ihrer Fülle heraus nur zwei erwähnen, die ſich als beſonders dringlich erweiſen. Da iſt einmal der Samariterdienſt am „Fremdling, der in deinen Toren iſt“, der Dienſt an den Emigran-

ten und Heimatloſen und das kräftige Einſtehen für ſie vor Volk und Behörden, ein Dienſt, der nicht beſonders populär iſt da, wo es ſich um ausgeſprochene Märtyrer der Geſinnung handelt. Ein ebenfalls nicht populärer Liebesdienſt ganz anderer Art, der in letzter Zeit immer deutlicher vor der Tür der Kirche ſteht und um Hilfe anklopft, iſt die Sorge um die Opfer der Trunkſucht. Kirche und Blaues Kreuz, Blaues Kreuz und Kirche, dieſes Traktandum dürfte in den nächſten Jahren auf der Liſte keines verantwortungsbewußten Kirchenvorſtandes fehlen. Kurz, daß das Evangelium von Chriſtus, dem Retter der Welt, in gläubigem und liebendem Bekennen an alle Verlorenen ausgerichtet werde hier und bis an die Enden der Erde, das heißt: „Weide meine Lämmer, weide meine Schafe.“

Und nun enthält unſer Bibelwort ſchließlich noch eine Ankündigung und eine Mahnung.

Zunächſt die Voranzeige: Chriſtus bedeutet dem Petrus, daß er ſeinen Hirtendienſt nicht unangefochten wird ausrichten können. Er wird leiden, ja er wird im Dienſte des Erzhirten ſterben müſſen, denn Chriſtus ſendet ſeine Boten ausdrücklich „wie Schafe mitten unter die Wölfe“. Es müßte ſeltſam zugegangen ſein, liebe Kirchenvorſtände und Synodalen, wenn es im Jahre 1942 auch nur noch einem einzigen unter euch in den Sinn gekommen wäre, durch die Annahme eines kirchlichen Amtes menſchliche Anerkennung oder gar Ehre vor der Welt zu erwarten. Wer ſo ahnungslos und ſo töricht geweſen wäre, der könnte es erleben, daß er diesmal nicht auf ſeine Rechnung kommen wird. Wer jetzt ſolch ein Amt begehrt, der tut im Gegenteil gut daran, ſich auf Anfechtung, Schmach und Leiden gefaßt zu machen. Ihr habt von euren Amtsbrüdern, den Synodalen und Kirchenälteſten des Nachbarkantons, vernommen, die letzthin an einer

Tagung die Frage bewegten: Was werden wir tun, wenn unſere Pfarrer verhindert ſein ſollten, ihren Dienſt auszuüben? Dieſe Frage iſt wahrlich heute nicht vom Mond heruntergeholt. Es iſt jedenfalls gut, wenn heute Abend jeder in aller Stille die Frage mitnimmt: Was werde ich tun, wenn eines Tages bei uns holländiſche, norwegiſche oder tſchechiſche Stunden ſchlagen ſollten? Chriſtus ſelber hat ſolche Fragen immer ſchon im voraus mit ſeinen Jüngern erwogen, damit die ſchwere Stunde nicht über eine unvorbereitete Schar hereinbreche. So kündet er auch hier dem Petrus an und durch Petrus allen künftigen Hirten und darum auch uns: „Da du jünger wareſt, gürteteſt du dich ſelbſt und wandelteſt, wohin du wollteſt, wenn du aber alt wirſt, wirſt du deine Hände ausſtrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willſt. Das ſagte er aber, um anzudeuten, mit welchem Tode er Gott preiſen würde.“ Wer von uns wird dann auf ſeinem Poſten als Hirte der Gemeinde beharren, wenn die Stunde der Heimſuchung über die Herde hereinbrechen wird? Die Antwort auf dieſe Frage bleibt offen. Wir aber halten uns hier an das Wort, das dem Petrus verheißt, daß er darum die Kraft haben werde, „Gott mit ſeinem Leiden zu preiſen“, weil der gute Hirte ſeinen angefochtenen Jünger „gürten und führen“ wird. Dieſe in Ausſicht geſtellte Gürtung und Führung iſt uns allen heute abend ein beſonderer Troſt.

Und dann zum Schluß noch die Mahnung: „Petrus aber wandte ſich um und ſah den Jünger folgen, welchen Jeſus liebhatte, der auch an ſeiner Bruſt beim Abendeſſen gelegen war und geſagt hatte: Herr, wer iſt's, der dich verrät? Da Petrus dieſen ſah, ſpricht er zu Jeſu: Herr, was ſoll aber dieſer? Jeſus ſpricht zu ihm: So ich will, daß er bleibe, bis ich komme, was geht das dich an? Folge du mir nach! Da

ging eine Rede aus unter den Brüdern: Dieſer Jünger ſtirbt nicht. Aber Jeſus ſprach nicht zu ihm: ‚Er ſtirbt nicht', ſondern: ‚So ich will, daß er bleibe, bis ich komme, was geht das dich an?' Dies iſt der Jünger, der von dieſen Dingen zeugt und dies geſchrieben hat, und wir wiſſen, daß ſein Zeugnis wahrhaftig iſt." Seltſam! kaum iſt Petrus durch die unerwartete Wahl ſeines Herrn zum Hirtenamt begnadigt, meldet ſich bei ihm gleich wieder der alte Simon, der dem Herrn dreinredet, anſtatt ihm zu gehorchen, der nicht dienen, ſondern herrſchen will. Wohl braucht es zu allen Zeiten auch ein Kirchenregiment. Aber dasſelbe iſt nicht dazu da, dem Herrn der Kirche vorzuſchreiben, was er zu tun hat, ſondern um ihm gehorſam zu dienen. Wie oft haben das diejenigen vergeſſen, die ſich „Nachfolger Petri" nannten! Dem Petrus iſt hier das Martyrium angeſagt. Nun verlangt er von Chriſtus Aufſchluß darüber, was mit „dem anderen Jünger", was mit Johannes zu geſchehen habe. Soll Johannes nicht auch leiden und ſterben? Oder ſoll es dieſem anderen Jünger gar vergönnt ſein, ſteinalt zu werden und eines natürlichen Todes zu ſterben? Damit legt Petrus dem Herrn ſozuſagen gleiche Behandlung aller nahe. Chriſtus weiſt dieſes Anſinnen mit nicht zu überſehendem Unmut als unbefugte Einmiſchung zurück. Wenn es Chriſtus gefällt, den einen ſeiner Jünger ſo zu führen und den andern ganz anders, was hat dann Petrus zu reklamieren? Nicht einheitlich, nicht nach einer Schablone, ſondern mannigfaltig ſind die Wege, die der Herr der Kirche die Seinigen führt. Und wenn es dem Herrn der Kirche gefallen würde, Johannes bis zum Jüngſten Tag am Leben zu laſſen, was ginge das den Petrus an? Damit weiſt der Herr der Kirche jede falſche Gleichmacherei, jede falſche „Einheit der Kirche" von ſich.

Freilich will das nicht ſagen, daß es überhaupt keine Einheit der Kirche gebe. Es gibt eine Einheit zwiſchen Petrus und Johannes. Sie beide glauben an Chriſtus als an ihren einzigen Halt im Leben und im Sterben. In dieſem Glauben an den Gekreuzigten und Auferſtandenen, da ſind ſie einig. Wenn auch „viele Wege nach Rom führen“, ſo wiſſen ſie, daß es nur einen Weg gibt, der vom Himmel zur Erde und von der Erde zum Himmel führt: Chriſtus. Damit aber ſind wir durch unſer Textwort dicht an jene Frage herangeführt, die uns heute abend alle zuſammen am tiefſten bewegt, und das iſt die Frage der Einheit der Kirche. Und damit liegt die ſchwärende Wunde unſerer Basler Kirche offen da. O könnten wir doch auch unter uns feſtſtellen: In der Hauptſache ſind wir alle miteinander einig, ſo wie Petrus und Johannes einig ſind! Wie weitherzig könnten wir uns dann freigeben und wie könnten wir uns dann herzlich freuen über die Mannigfalt der perſönlichen Prägungen und Färbungen des Glaubens! Aber ach, nun können wir das nicht ſagen. Wir ſind zwar in vielen Nebenſachen miteinander einig, und es iſt nicht zu leugnen, daß noch viel Gemeinſamkeit und darum Zuſammenhang unter uns beſteht. Aber eben gerade in der Hauptſache ſind wir nicht ſo einig, wie Petrus und Johannes einig ſind. Das iſt unſer aller tiefe, tiefe Not. Wir dürfen um der Wahrhaftigkeit willen dieſe Not nicht verſchweigen und vielleicht aus Höflichkeit tun, als beſtände ſie nicht. Aber was ſollen wir denn tun? Die Zerriſſenheit mit Liſt überbrücken oder mit Gewalt beſeitigen? Gewalt iſt böſe. Eine mit Gewaltmaßnahmen hergeſtellte und aufrechterhaltene Kircheneinheit iſt vielleicht der Weg Roms, aber nicht der Weg Jeſu Chriſti. Als evangeliſche Chriſten haben wir die Zerriſſenheit der Kirche zu tragen, nicht indem wir ſie billigen und uns damit

abfinden, ſondern indem wir um die Kirche Leid tragen, ſo wie man um Vater oder Mutter Leid trägt. So legt uns die ſchadhafte Geſtalt der Kirche, die wir jetzt und hier ſchauen, ein Warten und ein Faſten auf. Aber faſtend glauben wir an die Einheit der Kirche bis zu dem Tag, da wir die eine Herde unter dem einen Hirten ſchauen werden.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 21. Jahrgang, Nr. 2 | Juni 1957

Licht um Judas Ischariot

Predigt über Apostelgeschichte 1, 15–26

gehalten im Berner Münster am 5. Mai 1957 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Und in den Tagen trat auf Petrus unter die Jünger und sprach (es war aber eine Schar zuhauf bei hundertundzwanzig Namen): Ihr Männer und Brüder, es mußte die Schrift erfüllet werden, welche zuvor gesagt hat der heilige Geist durch den Mund Davids von Judas, der ein Führer war derer, die Jesum fingen; denn er war zu uns gezählt und hatte dies Amt mit uns überkommen. Dieser hat erworben den Acker um den ungerechten Lohn und ist abgestürzt und mitten entzweigeborsten, und all sein Eingeweide ausgeschüttet. Und es ist kund geworden allen, die zu Jerusalem wohnen, also daß dieser Acker genannt wird auf ihre Sprache: Hakeldama (das ist: ein Blutacker). Denn es steht geschrieben im Psalmbuch: «Seine Behausung müsse wüst werden, und sei niemand, der darin wohne», und: «Sein Bistum empfange ein anderer.» So muß nun einer unter diesen Männern, die bei uns gewesen sind die ganze Zeit über, welche der Herr Jesus unter uns ist aus und ein gegangen, von der Taufe des Johannes an bis auf den Tag, da er von uns genommen ist, ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten zwei, Joseph, genannt Barsabas, mit dem Zunamen Just, und Matthias, beteten und sprachen: Herr, aller Herzen Kündiger, zeige an, welchen du erwählt hast unter diesen zweien, daß einer empfange diesen Dienst und Apostelamt, davon Judas abgewichen ist, daß er hinginge an seinen Ort. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias; und er ward zugeordnet zu den elf Aposteln.

Apostelgeschichte 1, 15—26.

Mitten in der hellen Nachosterzeit, die Jünger stehen im Licht und in der Freude des Himmelfahrtstages, erscheint der Schatten des Judas noch einmal. Man ist versucht, sich etwas unwillig zu fragen, was der jetzt und hier noch zu suchen habe. Daß die Jünger den unglücklichen Mann noch einmal hervorziehen, ist in der Tat überraschend; hät-

ten sie doch mehr als einen Grund, was Judas anbetrifft, sich in sorgfältiges Schweigen zu hüllen. Wer in den Jahren unmittelbar nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches in Deutschland reiste, dem mußte auffallen, wie scheu man es damals dort vermied, den Namen Adolf Hitlers auszusprechen. Wir fragen uns darum mit Recht, warum diese Scheu vor dem Ungeheuerlichen und Grauenhaften hier nun nicht auch den Jüngern den Mund verschließe? Es will einen dünken, schon eine gewisse Rücksicht auf den Herrn hätte hier Zurückhaltung nahegelegt. Die Tatsache, daß einer aus dem intimsten Jüngerkreis Jesus verraten konnte, daß der Herr das hinnehmen mußte, war für die Feinde das Herrn doch der Gipfel des Triumphs und ein weiterer willkommener Beweis für sie, daß es mit dem Messiasanspruch des Galiläers nicht weit her sein müsse. Daß aber ausgerechnet Petrus, der hier das Wort führt, sich über das Ende des Verräters so auffallend lang und breit äußert, macht diese nachträgliche Beschäftigung mit Judas noch rätselhafter. Petrus kann doch kaum schon vergessen haben, wie nah er selber mit seinem dreimaligen Verleugnen, und sämtliche Apostel mit ihm, dem Verräter in jener Nacht stand. Ein Ausleger sagt hier mit Recht: «Hätte Petrus nicht gewisse Vergebung seiner Sünde gehabt, so hätte er diese Rede nicht gehalten. Denn er hätte müssen besorgen, es möchte Einer gelaufen kommen und sagen: Petre, du bist auch ein Judasbruder» (Chr. Starke, Zit. nach K. Barth, Dogm. II/2, S. 508 bis 563). Wir sehen da jedenfalls, welche Gefahr Petrus und mit ihm die ganze Gemeinde mit der Erwähnung des Verräters läuft. Und trotz dieser vernünftigen Überlegungen, welche die Jünger bestimmt auch anstellten, kommen sie nun noch einmal auf Judas zurück. Sie müssen einen schwerwiegenden, einen geradezu zwingenden Grund dazu haben.

Aber welchen? Bevor wir die Antwort auf diese Frage bekommen, sehen wir uns zunächst noch einmal vor eine, vor eine zweite, Frage gestellt, der wir einige Aufmerksamkeit schenken müssen.

Was hat denn Judas Ischariot eigentlich verbrochen? «Er war ein Führer derer, die Jesum fingen» (16). Mit diesen Worten umschreibt Petrus das Verhalten des Verräters. Rein moralisch kann man ihm gar nicht so viel vorwerfen, womit man nicht sofort auch seine Mitjünger belasten müßte. Gewiß, er hat eine Schwäche, er ist belastet durch eine Neigung zu Geiz; aber welcher unter seinen Mitjüngern hat nicht auch eine Schwäche? Thomas? die beiden Zebedäussöhne? gar Petrus? Haben nicht sie alle sich zeitweise so benommen, daß Jesus sie zurechtweisen muß? Im übrigen hat auch Judas, genau gleich wie alle Mitapostel, alles verlassen und ist dem Heiland nachgefolgt. Er ging mit ihnen aus und ein bis zum Abschiedsmahl am Vorabend der Kreuzigung. Er hat also nicht weniger als die anderen gewußt, was Nachfolge heißt. Ja, als der Herr ihnen beim Nachtmahl eröffnete: «Einer unter euch wird mich verraten», da haben sie alle fragen müssen: «Bin ich's?» Keiner von ihnen war sicher, es nicht zu sein. Alle spüren, daß sie dazu fähig sein könnten. Und keiner tippt zum vornherein auf Judas. Sogar nach der Tat ist es schwer, Judas moralisch beizukommen. Er tut Buße, das heißt, er erkennt seine Sünde, bereut sie und ist bereit zur Wiedergutmachung. Da ist doch alles beisammen, was man sonst unter einem bußfertigen armen Sünder versteht. Seine eigentliche Sünde aber ist weniger moralischer als vielmehr geistiger Art. Sie besteht darin, daß Judas das Sühnopfer am Kreuz nicht annimmt. Zwar sind auch alle übrigen Jünger vor dem Kreuz des Herrn erschrocken, sie alle haben den Weg zum Kreuz

dem Herrn sparen und wehren wollen, allen voran Petrus. Aber sie haben Christi Erlösertat dann, wenn auch in aller Schwachheit, geschehen lassen und angenommen. Nur Judas Ischariot zieht an diesem Punkt die Konsequenzen. Hier verweigert er Gehorsam und Nachfolge. Er lehnt das Gnadengeschenk der Sühne am Kreuz ab und wird «ein Führer derer, die Jesum fingen». Zu allem ist Judas bereit, zu jedem Opfer, nur nicht dazu, das Opfer Christi vom Kreuz her anzunehmen. Das ist die Sünde des Judas. Wir aber sehen uns gedrängt, sofort zu fragen: Nur des Judas? Er ist ja nur der «Führer derer, die Jesum fingen», hat nur den Stein ins Rollen gebracht, andere haben ihn dann weitergewälzt. Judas ist hier nicht Einzel- und Privatmensch, sondern Vertreter, Repräsentant seines ganzen Volkes. In Judas spitzt sich die ablehnende Haltung ganz Israels gleichsam zu. Judas ist der Typus des Juden, der bereit ist, seinem Messias zu gehorchen, nur darf es kein solcher Messias sein, der ans Kreuz geht, um Sünde zu sühnen. Die Sünde des Judas ist die Sünde der Juden, denn ganz Jerusalem «hat nicht gewollt». Aber, fragen wir noch einmal weiter: Ist es nur Judas? sind es nur die Juden? wo es um die Annahme des Sühnopfers vom Kreuz her geht, haben da die Völker und Nationen, haben wir da «gewollt»? Man fragt sich oft, ob es wohl ein Opfer gebe, wozu der Mensch, wozu die Völker nicht bereit wären. Ein Geschlecht, das schon nur für die Abnahme von einigen Gramm Körpergewicht bereit ist, sich zu kasteien, ist in der Tat zu allerhand Leistungen und Opfern willig und fähig — nur zur Annahme des Christuskreuzes nicht. Dies letzte Schrittlein des Gehorsams und der Nachfolge verweigert der Mensch. Verräterisch offenherzig nennt der Volksmund das «zu Kreuze kriechen». Zu Kreuze kriechen — wer hat das je «gewollt»? So sehen wir Judas

gar nicht so isoliert und allein. — Er ist wirklich nur der «Führer derer, die Jesum fingen», er zieht einen ganzen Rattenschwanz hinter sich her; sehe sich jeder vor, ob er da nicht auch mit dabei sei.

Aber auch die Folgen der Judassünde treffen nicht nur Judas Ischariot und die Juden, sondern jeden an der Judassünde Beteiligten, und wer ist das nicht? ist doch «das Wort vom Kreuz den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit». Die Folgen sind schwer. Matthäus sagt von Judas: «Er ging hin und erhängte sich.» Dagegen sagt hier Petrus, Judas sei auf einem Acker, den er sich mit dem Judaslohn erworben habe, gestürzt und geplatzt, seine Eingeweide seien dabei hervorgequollen; man sagt dem «krepieren». Und in Jerusalem gibt es von jetzt an ein Grundstück, das in Erinnerung an die Folgen der Judassünde Hakeldama, Blutacker, heißt: Erhängt, krepiert, eines schrecklicher als das andere. Man vergegenwärtige sich die Furchtbarkeit der Judassünde genau und bedenke, was das heißt, wenn Gott feststellt, Judas, die Juden, die Menschheit sei um der Menge der Sünden willen gerichtsreif, er, Gott, sei willens, das Gericht zu vollstrecken, aber nicht an Judas, nicht an den Juden, nicht an der Menschheit, sondern an seinem Sohn, und — Gottes Angebot wird abgelehnt, man bedankt sich für die Gunst dieser beispiellosen Verschonung angeblich wegen Nichtbedarf! Da kann, da muß man sich schon fragen: Kann diese Judasgeschichte anderswo enden als beim Hängen, beim Krepieren, auf dem Blutacker? Kommt für Jerusalem, für ganz Israel schließlich etwas anderes in Betracht, als daß «seine Behausung wüst werde, und sei niemand, der darin wohne»? (20) Wenn die Völker das stellvertretende Gericht am Kreuz refüsieren, kann dann die Weltgeschichte anderswo hinauslaufen als auf Selbstge-

richt, Selbstgefährlichkeit, Einzel- und Kollektiv-Selbstmord? Diejenigen unter den Atomwissenschaftern, die ein Gewissen haben, erinnern uns in letzter Zeit deutlich genug daran, wie nahe uns die Möglichkeit rückt, daß eines Tages die ganze Welt ein — Blutacker ist. Damit aber sehen wir uns jetzt von diejenige Frage gestellt, die man fast nicht auszusprechen wagt: Was sagt Gott dazu? Wenn sein Opfer abgelehnt wird — gedenkt Gott, sich mit dem Selbstmord des Judas, der Juden und der Menschheit abzufinden? Mit andern Worten — man wagt kaum, es auszusprechen — ist der Karfreitag umsonst gewesen? Hat Gott es damit zwar herzensgut gemeint, aber es hat halt nichts genützt? In Jerusalem gibt es jetzt zwei Grundstücke; eines davon erinnert Israel und die Menschheit an das Selbstgericht, das andere an Gottes stellvertretendes Gericht am Kreuz. In welchem Zeichen wird die Weltgeschichte sich entwickeln? Hakeldama oder Golgatha — das ist die Frage.

Das ist die Schicksalsfrage ohnegleichen, nicht nur für Judas und die Juden, auch für die Nationen. Darauf gibt Gott hier die Antwort; wer sie hört, für den hat es sich gelohnt, in die Kirche zu gehen. Es ist Gott selber, der hier antwortet, muß es doch schon dem oberflächlichen Leser und Hörer auffallen, wie gehäuft in diesem kurzen Bibelabschnitt die Schrift, Gottes Wort, zitiert ist: «Es mußte die Schrift erfüllt werden, welche zuvor gesagt hat der Heilige Geist durch den Mund Davids von Judas» (16). Gott ist in der ganzen Judasaffäre und auch in dem, was jetzt hier sich ereignen soll, der eigentlich Redende und Handelnde. Und was sagt, was unternimmt jetzt Gott? Gott verfügt: Judas Ischariot muß ersetzt werden. Was heißt das? Ist das so, wie wenn in der Leitung des Vereins ein Komiteemitglied zurücktritt und dann halt ersetzt werden muß? oder

ist es so wie im Nationalrat, daß wenn einer stirbt, schon längst ein Nachrücker bereit steht? Oder könnte am Ende die Ersatzwahl auch unterbleiben, wobei sich nicht viel änderte? Gott könnte ja füglich denken, es seien immer noch deren elf, auch wenn jetzt einer «abgesprungen» sei, mache das nicht so viel aus. Zudem hat sich unterdessen die Zahl der Jünger verzehnfacht — es ist von 120 Namen die Rede —, genügt das nicht vollauf? Es waltet hier eine gewisse Dringlichkeit. Es *muß* geschehen. Gott will es so. Jahre später stirbt ein anderer der zwölf Apostel, Jakobus, des Zebedäus Sohn (Kap. 12). Dort redet kein Mensch von Ersatzwahl; warum dort nicht, aber hier? Gott will es ganz offenbar, daß eben gerade für Judas diese Ersatzwahl geschieht. Wenn einer, so will es Gott, soll Judas ersetzt werden; jede andere Lücke könnte offenbleiben, aber die Judas-Lücke nicht. Für Judas muß Ersatz her, und zwar mit sofortiger Wirkung, eine lange Vakanz kommt hier nicht in Frage. Der Sessel, auf dem der Vorgänger saß, darf gleichsam nicht erkalten. Warum dieses göttliche Drängen?

Mit der Ersatzwahl für Judas richtet Gott ein Zeichen auf, ein Zeichen seiner Treue, vorab zu Israel, dann aber auch zu allen Völkern. Es geht hier um nichts Geringeres als um die Zuverlässigkeit seines Verheißungswortes. Es soll bei dem Wort bleiben, das Gott einst dem Abraham gab. In Isaak und Jakob hat Gott angefangen sein gegebenes Wort zu halten. Jakobs zwölf Söhne werden die Erstlinge der zwölf Stämme Israels. Und dann wählt Jesus «zwölf Jünger, die er auch Apostel nennt». Diesen verheißt er, daß sie einst mit ihm auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Geschlechter Israels regieren werden. Noch im letzten Buch der Heiligen Schrift, wo vom neuen Jerusalem die Rede ist, lesen wir: «Und die Mauern der

Stadt hatten zwölf Grundsteine und auf ihnen die Namen der zwölf Apostel des Lammes.» An diese Zwölfzahl erinnert hier der Heilige Geist, der Petrus von Judas sagen heißt: «Denn er war zu uns gezählt und hatte dies Amt mit uns bekommen» (17). Aber dies Amt, so verfügt ebenfalls der Heilige Geist, soll jetzt dem Judas weggenommen, Judas soll jetzt von den Zwölfen subtrahiert werden. Das Amt aber des Zwölften soll damit nicht erlöschen. Es waren zwölf, nun sind es nur noch elf, es sollen aber wieder deren zwölfe sein. Weil Gott sich nichts, auch nicht einen Zwölftel seiner Verheißung rauben läßt, darum diese auffällige Ersatzwahl. Ja Gott legt so sehr Gewicht darauf, daß er von den Zwölfen sich keinen abmarkten läßt, daß er, allerdings viel später, sogar noch einen dreizehnten Apostel hinzufügt, Paulus. Man denkt dabei unzusammengezählt an unsere Berner-Marktfrauen, die — ein Zeichen überfließender Güte — für ein Dutzend nicht zwölf, sondern dreizehn geben, ein Stück drüber hinein. So hat der treue und gütige Gott später mit Paulus die Zwölfzahl der Verheißung übervoll gemacht. Mit der Ersatzwahl für Judas dokumentiert Gott hier, gleich am Eingang der Apostelgeschichte, seine Entschlossenheit, daß die Botschaft vom Gekreuzigten trotz aller Ablehnung durch Judas, durch die Juden und durch die Völker, weiterhin unverdrossen soll verkündet werden. Es soll bei der Aussendung der zwölf Apostel bis an die Enden der Erde bleiben. Nein, nein, Gott hat nicht im Sinn, sich mit dem Selbstvernichtungswillen Israels und der Völker abzufinden. Daß «ihre Behausung wüst werde, und sei niemand, der darin wohne», soll nicht Gottes letztes Wort sein. Einmal war «die Erde wüst und leer und es war finster auf der Tiefe»; aber Gott will nicht, daß diese Erde zuletzt ein menschenloser Blutacker sei. Es sollen bis zum

Jüngsten Tag Menschen auf der Erde wohnen und die Kreuzesbotschaft angeboten bekommen. Das ist die Bedeutung der Ersatzwahl, die hier nach Gottes Willen getroffen wird.

Die Wahl selber wird von Gott nicht nur angeordnet, sondern auch durch Gott getroffen. Die Menschen sollen bei der Durchführung nicht ausgeschaltet sein, werden aber unter die Zucht des Heiligen Geistes genommen. Petrus und die Apostel halten unter den 120 anwesenden Christusjüngern Umschau, ob es unter ihnen solche gebe, welche die Qualifikation eines Ersatzes für Judas besitzen. Um einen der Zwölf zu ersetzen, braucht es zweierlei. Erste Bedingung: Es muß einer sein, der von Anfang an, seit der Taufe Jesu am Jordan bis zum Leiden und Sterben des Herrn, dabei war. Die zweite Voraussetzung: Es muß einer auch Zeuge der Auferstehung gewesen sein. Es ist durchaus nicht verwunderlich, daß unter den 120 Jüngern nur deren zwei sich befinden, welche diesen zwei Erfordernissen genügen, ein Joseph, genannt Barsabas, mit Zunamen Justus, und einer mit Namen Matthias. Über diese beiden rufen sie Christus an und bitten ihn, er als der alleinige Herzenskündiger möge entscheiden, welchen von diesen beiden gleich qualifizierten er als Ersatz bestimme. Im Glauben an die Erhörung dieses Gebetes wird das Los geworfen, welches auf Matthias fällt. Diese Wahl trägt deutlich den Stempel des Einmaligen, sowohl was das Amt betrifft, als auch in bezug auf den Hergang der Wahl. Es ist später nie mehr ein Apostel, und niemand mehr durchs Los gewählt worden. «Und Matthias ward zugeordnet zu den elf Aposteln» (26). Man hat behaupten wollen, diese von Gott getroffene Ersatzwahl für Judas sei praktisch unwirksam gewesen, weil man von da an Matthias nie mehr erwähnt findet. Aber dieser Beweis ist deswegen nicht stichhaltig, weil man ja über die meisten

anderen Apostel von da an auch nichts mehr hört, woraus man doch nicht folgern darf, sie seien bedeutungslos gewesen.

Schließlich sei noch hingewiesen auf zwei scheinbar kleine, aber nicht unwesentliche Einzelheiten. Einmal vernehmen wir hier das erstemal, daß die Gemeinde zu Christus betet. Sie rufen, wie wir gesehen haben, vor der Wahl Jesus an. Daß ihm alle Gewalt im Himmel und auf der Erde übergeben ist, steht somit jetzt in Kraft. Christus ist der Herr der Juden und der Heiden. Die Erde ist nicht Niemandsland, sie hat einen Herrn.

Dann heißt es hier gleich am Anfang: «Und in den Tagen trat Petrus unter die Jünger und sprach: Ihr Männer und Brüder —» (15). In den Evangelien werden die Apostel erst ganz zuletzt, an Ostern, vom Auferstandenen Brüder genannt. Von jetzt an geschieht es, daß die Christen sich gegenseitig Brüder und Schwestern nennen. Nicht weniger als dreißigmal kehrt im Verlauf der Apostelgeschichte der Brudername wieder. Das ist bedeutsam.

Christus der Herr der Welt, die Gemeinde ein Volk von Brüdern. Nein, nein, die Erde soll sich nicht selbst vernichten. Christus hat nicht abgedankt, er ist und bleibt der Herr. Nein, nein, weder ein Blutacker noch eine Mondlandschaft soll die Erde zuletzt sein, sondern eine Behausung, da «Brüder einträchtig beieinander wohnen», denn «Gott wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er wird ihr Gott sein». So ist es Gottes Wille. Ihm sei Dank! Und nun dürfen wir Sonntag feiern.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 8. Jahrgang, Nr. 2 | Juni 1944

Das dreifache Pfingstwunder

Predigt

über

Apostelgeschichte 2

gehalten an Pfingsten 1944

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Und als der Tag der Pfingſten erfüllt war, waren ſie alle einmütig beieinander. Und es geſchah ſchnell ein Brauſen vom Himmel wie eines gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da ſie ſaßen. Und es erſchienen ihnen Zungen, zerteilt, wie von Feuer; und er ſetzte ſich auf einen jeglichen unter ihnen; und ſie wurden alle voll des Heiligen Geiſtes und fingen an, zu predigen mit andern Zungen, nach dem der Geiſt ihnen gab auszuſprechen. Es waren aber Juden zu Jeruſalem wohnend, die waren gottesfürchtige Männer aus allerlei Volk, das unter dem Himmel iſt. Da nun dieſe Stimme geſchah, kam die Menge zuſammen und wurden beſtürzt; denn es hörte ein jeglicher, daß ſie mit ſeiner Sprache redeten. Sie entſetzten ſich aber alle, verwunderten ſich und ſprachen untereinander: Siehe, ſind nicht dieſe alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn ein jeglicher ſeine Sprache, darin wir geboren ſind? Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Meſopotamien und in Judäa und Kappadozien, Pontus und Aſien, Phrygien und Pamphylien, Aegypten und an den Enden von Libyen bei Kyrene und Ausländer von Rom, Juden und Judengenoſſen, Kreter und Araber: wir hören ſie mit unſern Zungen die großen Taten Gottes reden. Sie entſetzten ſich aber alle und wurden irre und ſprachen einer zu dem andern: Was will das werden? Die andern aber hatten's ihren Spott und ſprachen: Sie ſind voll ſüßen Weins.

Da trat Petrus auf mit den Elfen, erhob ſeine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr zu Jeruſalem wohnet, das ſei euch kundgetan, und laſſet meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn dieſe ſind nicht trunken, wie ihr wähnet — ſintemal es iſt die dritte Stunde am Tage —; ſondern das iſt's, was durch den Propheten Joel zuvor geſagt iſt: „Und es ſoll geſchehen in den letzten Tagen, ſpricht Gott, ich will ausgießen von meinem Geiſt auf alles Fleiſch; und eure Söhne und eure Töchter ſollen weisſagen, und eure Jünglinge ſollen Geſichte ſehen, und eure Aelteſte ſollen Träume haben; und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in denſelben Tagen von meinem Geiſt ausgießen, und ſie ſollen weisſagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und

Zeichen unten auf Erden: Blut und Feuer und Rauchdampf; die Sonne ſoll ſich verkehren in Finſternis und der Mond in Blut, ehe denn der große und offenbare Tag des Herrn kommt. Und ſoll geſchehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, ſoll ſelig werden.“ Ihr Männer von Iſrael, höret dieſe Worte: Jeſum von Nazareth, den Mann, von Gott unter euch mit Taten und Wundern und Zeichen erwieſen, welche Gott durch ihn tat unter euch (wie denn auch ihr ſelbſt wiſſet), denſelben (nachdem er aus bedachtem Rat und Vorſehung Gottes übergeben war) habt ihr genommen durch die Hände der Ungerechten und ihn angeheftet und erwürgt. Den hat Gott auferweckt, und aufgelöſt die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, daß er ſollte von ihm gehalten werden. Denn David ſpricht von ihm: „Ich habe den Herrn allezeit vorgeſetzt vor mein Angeſicht; denn er iſt an meiner Rechten, auf daß ich nicht bewegt werde. Darum iſt mein Herz fröhlich, und meine Zunge freuet ſich; denn auch mein Fleiſch wird ruhen in der Hoffnung. Denn du wirſt meine Seele nicht dem Tode laſſen, auch nicht zugeben, daß dein Heiliger die Verweſung ſehe. Du haſt mir kundgetan die Wege des Lebens; du wirſt mich erfüllen mit Freuden vor deinem Angeſicht.“ Ihr Männer, liebe Brüder, laſſet mich frei reden zu euch von dem Erzvater David. Er iſt geſtorben und begraben, und ſein Grab iſt bei uns bis auf dieſen Tag. Da er nun ein Prophet war und wußte, daß ihm Gott verheißen hatte mit einem Eide, daß die Frucht ſeiner Lenden ſollte auf ſeinem Stuhl ſitzen, hat er's zuvor geſehen und geredet von der Auferſtehung Chriſti, daß ſeine Seele nicht dem Tode gelaſſen iſt und ſein Fleiſch die Verweſung nicht geſehen hat. Dieſen Jeſus hat Gott auferweckt; des ſind wir alle Zeugen. Nun er durch die Rechte Gottes erhöht iſt und empfangen hat die Verheißung des Heiligen Geiſtes vom Vater, hat er ausgegoſſen dies, das ihr ſehet und höret. Denn David iſt nicht gen Himmel gefahren. Er ſpricht aber: „Der Herr hat geſagt zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis daß ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße.“ So wiſſe nun das ganze Haus Iſrael gewiß, daß Gott dieſen Jeſus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Chriſtus gemacht hat.

Da ſie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und ſprachen zu Petrus und zu den andern Apoſteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was ſollen wir tun? Petrus ſprach zu ihnen: Tut Buße und laſſe ſich ein jeglicher taufen auf den Namen Jeſu Chriſti zur Vergebung der Sünden, ſo werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geiſtes. Denn euer und eurer Kinder iſt dieſe Verheißung und aller, die ferne ſind, welche Gott, unſer Herr, herzurufen wird. Auch mit vielen andern Worten bezeugte er und ermahnte und ſprach: Laſſet euch erretten aus dieſem verkehrten Geſchlecht! Die

nun ſein Wort gern annahmen, ließen ſich taufen; und wurden hinzugetan an dem Tage bei dreitauſend Seelen.

Sie blieben aber beſtändig in der Apoſtel Lehre und in der Gemeinſchaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam auch alle Seelen Furcht an, und geſchahen viel Wunder und Zeichen durch die Apoſtel. Alle aber, die gläubig waren geworden, waren beieinander und hielten alle Dinge gemein. Ihre Güter und Habe verkauften ſie und teilten ſie aus unter alle, nach dem jedermann not war. Und ſie waren täglich und ſtets beieinander einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in Häuſern, nahmen die Speiſe und lobten Gott mit Freuden und einfältigem Herzen und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich, die da ſelig wurden, zu der Gemeinde.

Es gibt nicht wenige Gemeindeglieder, denen iſt Pfingſten ſeit Jahren ein immer wiederkehrender Heimwehtag. Das Pfingſtwunder iſt ihnen groß und begehrenswert geworden, ja es beſteht bei ihnen kein Zweifel darüber, daß eine Ausgießung des Heiligen Geiſtes das Größte und Begehrenswerteſte iſt, das man ſich wünſchen könnte. Und wer verſteht ſie nicht, dieſe Gemeindeglieder, die nicht mehr anders können als immer neu wieder Sehnſucht haben nach dem, was in dieſem zweiten Kapitel die Apoſtelgeſchichte vom Ereignis der erſten Pfingſten bezeugt? Wer etwa dieſes Heimweh nicht kennte, der müßte es hier bekommen, es müßte in ihm beim Anhören des Pfingſtevangeliums geweckt, er müßte beim Singen der Pfingſtlieder davon gepackt werden mit Allgewalt. Wer dieſes Flecklein pfingſtlicher Erde einmal geſchaut hat, wer es auch nur von ferne geſchaut hätte, wem auch nur über den tiefen Graben von zwei Jahrtauſenden herüber die Kunde davon zu Ohren gekommen iſt, der kann doch nicht anders als immer wieder angeſtrengt nach dieſen Tönen hinhorchen, der muß doch immer wieder die Augen auf-

heben und darnach Ausſchau halten, ſo wie man nach einem längſt verreiſten und längſt wieder zurückerwarteten lieben Gaſt oder Angehörigen Ausſchau hält!, der kann es doch nicht laſſen, ſich immer wieder intenſiv mit dieſem Ereignis zu beſchäftigen und ſich ſo darnach zu ſehnen, wie kein Fremdling nach ſeiner irdiſchen Heimat Sehnſucht empfinden könnte. Ja das Pfingſtheimweh kann verzehrend werden (ſchämen wir uns doch nicht, es auszuſprechen!) es kann geſchehen, daß es einem ums Weinen wird beim Anhören der Pfingſtgeſchichte. Das allerdings wäre dann ſchon, wenn auch noch eine verborgene, ſo doch eine erſte Wirkung des Heiligen Geiſtes ſelbſt, zwar noch nicht deſſen Fülle, aber doch ein erſter ſtarker Hauch davon.

Und nun, was iſt es denn, das an jenem erſten Pfingſtmorgen dort in Jeruſalem zu geſchehen anfing, das ſeither nicht aufgehört hat, weiter zu geſchehen und das heute oder morgen ſich auch unter uns bemerkbar machen kann. Was iſt es denn, das uns mit Recht ſo Heimweh macht? Wir wollen verſuchen, das, was uns in dieſem recht eigentlichen Pfingſtkapitel berichtet wird, nun unter drei Geſichtspunkten zu betrachten.

1.

Der Heilige Geiſt und der Einzelne. Es ſind einzelne Menſchen, an denen das Pfingſtwunder ſich ereignet. Der Heilige Geiſt kommt nicht über jenes Häuflein wie ein Flächenblitz, nicht kollektiv, ſondern es heißt ausdrücklich „er ſetzte ſich auf einen jeglichen unter ihnen“. Der Heilige Geiſt wirkt perſönlich. Weil er ſelber Perſon iſt, wirkt er auch perſönlich. Es heißt hier ausdrücklich, die Rede des Petrus ſei denen, die ſie hörten, „durchs Herz gegangen“. Im innerſten Zentrum der Perſon, im Herzen, werden dieſe Menſchen durch den Heiligen Geiſt an-

gerührt und getroffen. Die Rede des Petrus iſt eine Anklage, die furchtbarſte, die je erhoben worden iſt auf Erden: „ihr habt ihn (Jeſus) angehängt und erwürgt“. Wohl iſt es eine Kollektivſchuld, die ſie alle gemeinſam begangen haben, aber die Erkenntnis dieſer Schuld geht nun jedem Einzelnen durchs Herz; jeder weiß ſich jetzt ganz perſönlich ſchuldig an der Kreuzigung des Herrn. Jeder weiß, daß jetzt eine perſönliche Abrechnung ſtattfindet. Der Heilige Geiſt deckt ihnen damit ihre ganze bisherige Verkehrtheit auf. Gibt es eine furchtbarere Verkehrtheit, als diejenige iſt, daß man ſeinen Erlöſer „hängt und erwürgt“?! Aber nun ergeht der erſtaunliche Ruf an ſie, daß ſie, obwohl ſie ihr Daſein verwirkt haben, leben ſollen. Sie ſind verloren, aber ſie ſollen ſich retten laſſen, herausretten laſſen aus der «massa perditionis», herausretten laſſen aus der kollektiven Verkehrtheit: „Laſſet euch retten aus dieſem verkehrten Geſchlecht!“ So dürfen ſie ihren bisherigen Herzenszuſtand als Verkehrtheit erkennen und dürfen ſich die Umkehr, die Umdrehung um 180 Grad anbieten laſſen. Das heißt: „Tut Buße!“ Und auf dieſe Buße hin iſt ihnen die Taufe angeboten. „Laſſe ſich ein jeglicher taufen auf den Namen Jeſu Chriſti zur Vergebung der Sünden.“ Jedem wird durch die Taufe zugeſprochen, daß dieſer Jeſus, den er vorher hat kreuzigen helfen, ihm nun vergeben hat, daß Jeſus ſich nicht an ihm rächen wird, ſondern im Gegenteil ihm nun die Rettung anbietet. Auch die Taufe iſt perſönlich. So wie man etwa auf einem Spezialbillett der Bahn die Worte leſen kann „perſönlich und unübertragbar“, ſo perſönlich und ſo unübertragbar iſt die Taufe auf den Namen Jeſu. Es findet hier eine Uebernahme durch Jeſus ſtatt und zugleich eine Uebergabe an Jeſus, das, was man auch etwa „Bekehrung“ nennen könnte. Und dieſen, aus ihrer Verkehrtheit

heraus Geretteten und Erneuerten, die nun getauft ſind auf den Namen Jeſu, wird nun völlig ungeſchmälert „die Gabe des Heiligen Geiſtes“ zugeſprochen. Damit ſehen ſie, die zum mindeſten die Todesſtrafe verdient hatten, ſich über alles Begreifen hinaus begnadigt und beſchenkt.

Aber auch im negativen Sinn wirkt der Heilige Geiſt perſönlich. Er kann auch majeſtätiſch vorübergehen, kann ſich auch perſönlich entziehen. Es iſt hier auch noch von „den anderen“ die Rede: „Die anderen aber hatten's ihren Spott und ſprachen: Sie ſind voll ſüßen Weines.“ Unheimlich, wenn der Heilige Geiſt einen perſönlich meidet, ſo daß das Wunder ſeiner Einwohnung in nächſter Nähe ſich vollziehen kann, und du bekommſt gar nichts davon, ſo wie an jenem Pfingſtmorgen jene „anderen“. Wer etwa in jenen erſten Zeiten dabei war, da ein Hauch des Heiligen Geiſtes ſtark und friſch durch die ſogenannte „Gruppenbewegung“ wehte, der mag ſich an ſolche Verſammlungen erinnern, da der Heilige Geiſt mächtig wirkte. Und da konnte es geſchehen, daß dieſer oder jener Teilnehmer an einer dieſer Tagungen unruhig wurde und von Stunde zu Stunde unruhiger, und wenn man ihn nach dem Grunde fragte, dann konnte die Antwort etwa lauten: Ich ſehe, daß der Heilige Geiſt wirkt, ich ſehe es den Leuten hier an, aber ich merke noch immer nichts davon und fürchte mich vor dem Tag der Abreiſe, es möchte dann immer noch leer und tot geblieben ſein bei mir, und ich müßte ohne Segnung nach Hauſe zurückkehren. Solch leere Heimkehrer kann es bei jeder Gemeindepredigt geben. Wohl ihnen, wenn ſie darüber wenigſtens beunruhigt und traurig ſind. Das iſt dann ſchon ein tröſtliches Zeichen dafür, daß der „ſelige Wind“ zu wehen angefangen hat. Aber furchtbar iſt's, wenn man ſeine Geiſtesarmut nicht einmal innewird und, wie „die anderen“, nichts kann als

ſpotten. So kann der Heilige Geiſt ſich einem auch perſönlich entziehen und verſagen, und wir haben dann allen Grund, beunruhigt zu fragen, wo die Urſache liege.

An jenem Tag aber „wurden hinzugetan bei 3000 Seelen“. Man hat ausrechnen wollen, daß es „techniſch rein unmöglich“ geweſen wäre, eine derart große Zahl an einem Tag zu taufen. Dabei iſt aber die Hauptſache vergeſſen, nämlich, daß ja hier der Heilige Geiſt ausgegoſſen iſt und daß da, wo er dreinfährt, Dinge möglich werden, die unſere Faſſungskraft überſteigen können. Es wurden an jenem Tage hinzugetan bei 3000 Seelen. Wer unter uns bekommt es da nicht mit dem Pfingſtheimweh zu tun! Wer möchte nicht auch zu ihnen gehören, zu dieſen Hinzugetanen? Wer möchte nicht auch dieſe Umkehr erfahren, dieſe Uebernahme durch Chriſtus und dieſe Uebergabe an ihn? Und wer kennt nicht liebe Menſchen, nahe Angehörige, für die er auch ſolch ein Rettungswunder erfleht ſeit Jahr und Tag! Ja, wer trägt jetzt nicht den aufrichtigen Wunſch in ſich, es möchten rechte viele „hinzugetan“ werden, es möchten aber recht wenige bei jenen „anderen“ bleiben, die nur ihren Spott hatten und ſprachen: „Sie ſind voll ſüßen Weines!“

2.

Damit ſind wir nun auch ſchon zum zweiten Geſichtspunkt gekommen, unter dem wir das Pfingſtkapitel heute betrachten: „*Der Heilige Geiſt und die Gemeinde*“. Die Einzelnen werden „hinzugetan“, hinzugetan zu Chriſtus, das aber heißt, hinzugetan zur Gemeinde. Der Heilige Geiſt zerſtört die Perſon und den Einzelnen nicht, aber er führt den Einzelnen über ſich ſelber hinaus, erlöſt den Einzelnen von ſich ſelber, überwindet alles bloß Private am Einzelnen. Der Heilige

Geiſt macht nicht Einzelgänger aus uns, ſondern Gemeindeglieder, Glieder an dem einen Haupt, Chriſtus. Dieſe geheimnisvolle Ueberwindung des Privaten, dieſe Gemeindewerdung zeigt uns vor allem der Schluß des Pfingſtkapitels.

Sie hören täglich das Wort. „Sie blieben aber beſtändig in der Apoſtel Lehre.“ So, aus dem Hören des Wortes, durch die Predigt, wird Gemeinde. Sie gehen beſtändig unters Wort. Sie kommen täglich zuſammen. Was für ein Appetit, was für ein Bedürfnis, was für ein Hunger, was für eine Armut hat hier der Heilige Geiſt bewirkt! Dieſe 3000 werden nicht ohne größte äußere Schwierigkeiten zuſammengekommen ſein. Unter ihnen gab es auch welche, denen es „unmöglich iſt, zur Predigt zu kommen“, gab auch Mütter von kleinen Kindern, gab auch Herzkranke, gab auch Dienſtboten, ja Sklaven und Sklavinnen, an ihre Arbeitszeit gebunden. Aber wenn der Heilige Geiſt wirkt, dann wird der Menſch erfinderiſch und überwindet Hinderniſſe, die ihm den Weg zum friſchen Waſſer und zur grünen Weide verſperren wollen. Sie blieben beſtändig in der Apoſtel Lehre. Der Geiſt führte ſie zum Wort.

Und ſie blieben beſtändig in der Gemeinſchaft. Dieſe 3000 Neubekehrten kamen miteinander ins Geſpräch. Wenn wir die Geſpräche hätten hören können, die damals in der Gemeinde ergangen ſind! Der Inhalt dieſer Geſpräche wird nicht immer froh geweſen ſein. Es mußte allerlei zurechtkommen im Leben und in den Verhältniſſen dieſer Neugetauften. Sie brauchten brüderlichen Rat und Beiſtand. Es wird ſich unter ihnen in unvorſtellbarer Fülle das ereignet haben, was wir unter „Seelſorge“ verſtehen möchten. Es „bekannte einer dem anderen ſeine Sünden“, man bekannte ſie unter vier Augen oder in

Gruppen, ſo wie der Herr der Gemeinde es ſelber verordnet hat. Wenn man durch den Heiligen Geiſt Glied der Gemeinde wird, Bruder ſo vieler Brüder, Schweſter ſo vieler Schweſtern, wie viele Verwandte bekommt man dann! Hundertfältige Verwandtſchaften ergeben ſich dann, wenn einer ein Gotteskind geworden iſt. Dieſe 3000 wollen nun einander kennenlernen. Nach wie vielem gilt es ſich da zu erkundigen, an wie vielem gilt es da teilzuhaben und teilzunehmen, zu weinen mit den Weinenden, ſich zu freuen mit den Fröhlichen! Sie blieben beſtändig in der Gemeinſchaft. Dieſe Gemeinſchaft aber blieb nicht auf den ſogenannten kirchlichen Raum beſchränkt. Man erkundigte ſich auch nach den Lebensmöglichkeiten der neugewonnenen Brüder, die Gemeinſchaft griff kräftig hinüber ins Gebiet der materiellen Hilfe. Wer da Ueberfluß hatte, der mußte nicht erſt gemahnt werden, der ließ es fröhlich überfließen. Ohne Kommuniſtenſchreck, aus freiwilliger Freudigkeit heraus wurde den Alten und Armen geholfen. „Da war keiner, der Mangel hatte.“ Was für ein demütiges Schenken, und was für ein ſtolzes Empfangen ereignete ſich da! Es war wie im Frühling, wenn die Erde aufgefriert unter der milden Gewalt der Sonne und was vorher gebunden war, wird flüſſig und die Ströme ſteigen und die Bäche überborden, denn alles kommt in Fluß.

Und jedesmal, wenn ſich dieſe Glaubensbrüder und Schweſtern zur Predigt fanden, an öffentlichen Orten und hin und her in den Häuſern, feierten ſie auch Abendmahl. Es war das Mahl des Dankens. Dieſe Gemeinde brauchte keine Angſt zu haben, die Abendmahlsfeier könnte durch tägliche Wiederholung zur bloßen Form erſtarren. Sie hatten täglich zu danken dafür, daß Chriſtus ſie nicht rächend getötet hatte, ſondern gerettet und zu einem neuen Leben gebracht.

Und ſie blieben beſtändig im Gebet. Apoſtellehre, Gemeinſchaft, Brotbrechen und nun — Gebet. Was für eine ſelige Fülle von Gebet hat da der Heilige Geiſt geweckt und gewirkt. Wie haben die gedankt! Welch breiten Raum hatte in ihren Gottesdienſten die Anbetung! Das Stillewerden vor dem allerhöchſten Thron. Wie haben die gebetet mit ihren Kranken! Keiner mußte ohne Tröſtung ſterben. Wie wußten ſich ihre Gefährdeten, ihre Angefochtenen umſorgt! Wie ihre Gefangenen getragen durch die Fürbitte der Brüder und Schweſtern! So wirkt der Heilige Geiſt in der Gemeinde, und die Gemeinde wird zur Gemeinſchaft, zum ſozialen Leib. Wer es da nicht mit dem Heimweh zu tun bekommt, heute!

3.

Und erſt der dritte Geſichtspunkt! Der Heilige Geiſt und der Einzelne, der Heilige Geiſt und die Gemeinde, und nun noch, der Heilige Geiſt und die Völker. Der Heilige Geiſt führt über den Einzelnen hinaus zur Gemeinde. Die Gemeinden aber ſchließt er nicht gegen andere Gemeinden ab, ſondern verbindet ſie zur Kirche. Die Tür der Kirche aber reißt er weit auf, hin gegen die Welt, hin gegen die Völker. Er öffnet der Gemeinde „die Tür der Völker“ wir hören, vor allem im erſten Teil des Pfingſtkapitels, vom ſogenannten Wunder der Sprachen. Es ſind an jenem Pfingſtmorgen im Tempel nicht nur die eigentlichen Jünger Chriſti verſammelt, die ihren nordgaliläiſchen Dialekt, ihr Aramäiſch ſprachen. Es ſind da, weil es ja ein jüdiſches Feſt iſt, „Juden aus allerlei Volk“ vorhanden, Menſchen aus aller Herren Ländern. Es werden die Namen von mehr als 15 Nationalitäten aufgezählt, die an jenem Pfingſtfeſt im Tempel vertreten ſind. Die einen haben als Mutterſprache das Nordafrika-

niſche, das Koptiſche, die anderen das Latein, wieder andere das Helleniſtiſche, wieder andere das Perſiſche, das tief innen in Aſien geſprochen wurde. Und nun hören dieſe alle den Jüngern zu, die in ihrer Mutterſprache, auf Aramäiſch, „die großen Taten Gottes loben“. Die Jünger verſtehen keine andere Sprache. Und nun geſchieht das Merkwürdige, daß die anderen das, was die Jünger auf Aramäiſch ſagen, jeder in ſeiner eigenen Mutterſprache hört, der eine auf Latein, der andere auf Koptiſch, oder Helleniſtiſch, oder Perſiſch. Dieſer Vorgang iſt verſtandesmäßig nicht faßbar. Die einzige hier ſachgemäße Erklärung lautet: Der Heilige Geiſt iſt der Herr aller Sprachen. Er beherrſcht ſie alle, ohne daß er vorher bei menſchlichen Sprachlehrern in die Schule gehen muß. Wir wohnen hier beim erſten Pfingſten einem geheimnisvollen Ausbruch aus den engen Schranken Paläſtinas bei, oder beſſer geſagt, einem geheimnisvollen Einbruch in eine Menge großer Sprachräume. Pfingſten iſt ſo ein Vorgang von ungeahnter Ereignishaftigkeit. Was für ein Tag, da zum erſtenmal der Name Jeſu (darum geht es ja doch bei den großen Taten Gottes, die da gelobt werden!) in den afrikaniſchen oder in den europäiſchen, oder in den aſiatiſchen Sprachraum vordringt und da drinnen ertönt! Was für ein majeſtätiſches Pochen an die Völkertore! Jetzt erſt geht es den Jüngern auf, wie das gemeint war, wenn der Auferſtandene ihnen, den ſo völlig Sprachunkundigen, zurief: „Gehet hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker!“ Sie wiſſen jetzt, ihr Miſſionspionier und ihr Bahnbrecher iſt der Heilige Geiſt. Die Gemeinde der Pfingſten iſt Welt-Miſſionsgemeinde. Hier ereignet ſich etwas von dem, was Paulus den Philippern ſchreibt, hier „bekennen alle Zungen, daß Jeſus der Herr ſei“. Wer es da nicht mit dem Pfingſtheimweh zu tun bekommt — heute!

So zeigt uns das Pfingſtkapitel den Einzelnen als innerſten Kreis. Drum herum die Gemeinde als äußeren Kreis, und zu äußerſt die vom Herrn beanſpruchte Völkerwelt. Alle drei Kreiſe gehören zuſammen. Man ſoll nicht den einen von den anderen trennen. Von allen drei Kreiſen geht eine gegenſeitige Bewegung und Segnung aus, bald in der Richtung vom Einzelnen zur Gemeinde und zur Miſſion, bald umgekehrt in der Richtung von der Miſſion zurück zur Gemeinde und zum Einzelnen. Darum iſt es wichtig, dieſes große Kapitel immer wieder im Zuſammenhang zu leſen. Zuinnerſt aber in dieſen Kreiſen iſt der Mittelpunkt, und der iſt Chriſtus. Chriſtus iſt es, der den Einzelnen rettet, die Gemeinde baut und die Welt der Völker ſich untertan macht. Ja, Chriſtus iſt es, der überhaupt die Sendung des Heiligen Geiſtes beim Vater durch ſeinen Hingang erwirkt und veranlaßt hat.

Wer dieſe Botſchaft vom dreifachen Pfingſtwunder gehört hat, der wird nun übers bloße Pfingſtheimweh hinausgeführt zum Pfingſtgebet, zur *Bitte um den Heiligen Geiſt*. Dem Herrn der Gemeinde ſind die Namen derer bekannt, die heute hierhergekommen ſind, nicht ohne vorher um den Heiligen Geiſt gebetet zu haben. Es gibt unter euch Gemeindeglieder, die ſeit Wochen um ein geſegnetes Pfingſten beteten, die ſeit Jahren in treuer Fürbitte für dieſe Gemeinde einſtehen und für die Kirche, daß der Heilige Geiſt ſie durchfluten und durchwehen möge, und hier ſein ſegnendes und erneuerndes Werk tue. Euch möchte ich jetzt ganz ſchlicht zurufen: Betet weiter um den Heiligen Geiſt! Und wo es ſich begeben darf, da tut euch zuſammen und betet gemeinſam hin und her in der Kirchgemeinde. Dieſe Bitte hat Verheißung, denn Chriſtus ſagt den Seinigen: „So denn ihr, die ihr doch arg ſeid, könnet euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird

der Vater im Himmel den Heiligen Geiſt geben denen, die ihn bitten!“ (Lukas 11.) Darum bittet um den Heiligen Geiſt! Es gibt jetzt nichts Dringlicheres als die Bitte um dieſen Geiſt, der uns zeigt, wie Chriſtus den Einzelnen rettet, die Gemeinde baut und die Welt ſich untertan macht.

Fürchtet euch dabei nicht! Fürchtet euch insbeſondere nicht, es könnte dabei Enttäuſchungen geben. Es hat mir dieſer Tage ein lieber Freund geſchrieben: „Und wenn es wiederum nur ein Strohfeuer wird?“ Dazu iſt zu ſagen, man kann bei der Bitte um den Heiligen Geiſt von Gott keine Garantie verlangen, wie lange der Heilige Geiſt wehen müſſe. Wer nur unter der Bedingung um den Geiſt bitten will, daß er ein Dauerbrenner ſei, der wird immer enttäuſcht ſein. Der Heilige Geiſt brennt am gleichen Ort nicht für immer. Er hat auch in Jeruſalem nicht für alle Zeiten gewirkt. Man kann, ſtreng genommen, auch die Vorgänge in Jeruſalem gering beurteilen und als Strohfeuer abtun. Aber das iſt zu ſagen: Wo immer der Heilige Geiſt auch nur für kurze Zeit aufleuchtete, ſchon da iſt jeweilen eine große Segnung von ihm ausgegangen. Und wenn nach Gottes Willen oder durch die Schuld der Empfänger der Geiſt auch nur kurze Zeit an einem Ort wehte und ſich dann wieder anderen Orten zuwandte, ſo hinterließ er dennoch eine außerordentliche Segensſpur. Und ſchließlich kann es geſchehen, daß mitten im Geiſteswinter die Menſchen auch über ein Strohfeuer dankbar werden, weil bei großer Kälte ſogar ein Strohfeuer beſſer iſt als gar kein Feuer. Darum betet um den Heiligen Geiſt.

Fürchtet euch auch nicht, der Heilige Geiſt könnte, wenn er zu wehen beginnt, die beſtehenden Ordnungen zu ſehr ſtören. Gewiß, wenn der Heilige Geiſt ausgegoſſen wird, dann bringt er Früchte zum Reifen, die nicht ins „Mäß“ paſſen. Die alteingefahrenen Bahnen werden dann leicht

gestört, und es kann sich dann als Unordnung erweisen, was sich heute noch als kirchliche und weltliche Ordnung fühlt. So ist es ja schon jener ersten Pfingstgemeinde gegangen. Wenn es im Pfingskapitel heißt, die Gemeinde sei zuerst alle Tage noch im Tempel zusammengekommen, dann wissen wir, daß dieser Zustand nicht lange mehr währte. Die Gemeinde des Heiligen Geistes wird bald eine aus der bestehenden Ordnung hinausgeworfene, eine vertriebene, eine verfolgte Gemeinde sein. Aber gerade in der Anfechtung ist ihr von ihrem Herrn ja in besonderer Weise die Gegenwart des Heiligen Geistes verheißen. Darum fürchtet euch nicht vor der Bitte um den Heiligen Geist. Gerade in der Zerstreuung, in der „Diaspora", will er seine Kraft und seinen Segen mächtig erweisen. So ist vor kurzem eine Botschaft über die Grenze gekommen, eine Pfingstbotschaft aus einer Gegend Europas, von wo jetzt täglich über Bombardemente berichtet wird, aus Nordfrankreich. Dort, in jener Gegend, sind in den letzten Jahren durch ein unerwartetes Geisteswehen etwa zwölf lebendige, gesegnete Gemeinden entstanden. Von dort her grüßen unsere Glaubensbrüder heute herüber zu uns. Ein Zeichen. Ein Lebenszeichen mitten in diesem Krieg. Vielleicht noch nicht mehr als das. Aber ein Zeichen, das uns Mut gibt, Mut zum Beten ohne Unterlaß: „Komm, Schöpfer Geist." Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 14. Jahrgang, Nr. 6 | Oktober 1950

Laßt euch retten!

Predigt

über

Apostelg. 2, 40

gehalten im Berner Münster am Bettag 1950

von

Pfarrer Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Auch mit vielen andern Worten bezeugte Petrus und ermahnte und ſprach: Laſſet euch erretten aus dieſem verkehrten Geſchlecht! Apg. 2, 40.

„Laßt euch retten!“ Am heutigen Tag, da wir den Zuſtand und die Anliegen unſeres Volkes und der ganzen Zeit, in der wir leben, vor Gottes Angeſicht bedenken und bewegen, ſei das das Wort: „Laſſet euch retten aus dieſem verkehrten Geſchlecht.“ Dabei müſſen wir uns freilich klar darüber ſein, daß jene Männer und Frauen im Tempelhof zu Jeruſalem, die eines ſchönen Morgens dieſen Zuruf des Apoſtels hörten und annahmen, manchem von uns heutigen Hörern etwas voraus hatten. Dieſe wußten offenſichtlich, daß ſie Rettung brauchten. Es iſt aber durchaus nicht ſelbſtverſtändlich, daß unſer Schweizervolk es auch weiß, daß es Rettung braucht. In der Regel weiß man ja das nicht. Wenn wir jetzt ein derart alarmierendes Wort in eine Schar, wie ſie heute morgen hier verſammelt iſt, hineinrufen, dann wagen wir damit etwas und muten den Zuhörern allerhand zu. Wir müſſen jetzt jedenfalls damit rechnen, daß nicht wenige unter uns dadurch etwa ſo berührt werden, wie wenn ſie unverſehens in eine Sekte geraten wären, wo man ſonſt ſolche Worte zu hören gewohnt iſt. Immerhin iſt dem heutigen Geſchlecht ein wenig vergangen, ſelbſtſicher über die Leute zu lachen, die von Rettung ſprechen. Für den heutigen Menſchen tönt das Wort eher bedrohlich, ja erſchreckend. Manch einer möchte, wenn er die Aufforderung, ſich retten zu laſſen, heutzutage hört, unwillkürlich fragen: Aber was in aller Welt iſt denn wieder los? Wenn man von Rettung ſpricht, dann iſt doch

Gefahr im Verzug. Einen ſolchen Ruf läßt man doch ſonſt nur dann ergehen, wenn man verloren iſt, falls nicht noch in den nächſten paar Tagen ein Wunder geſchieht. Ja ängſtliche Gemüter können, wenn ſie dieſen Ruf hören, geradezu den Verdacht bekommen, es ſtecke hinter dieſem Angebot wieder eine ſchreckliche Nachricht, irgendeine ſenſationelle Enthüllung über die Ruſſen oder über die Atombombe. In der Tat wäre mehr als ein Grund vorhanden, am Bettag 1950 alarmierende Töne anzuſchlagen. Aber wir beabſichtigen das jetzt nicht, ſo wenig wie es, unzuſammengezählt, Petrus dort beabſichtigte. Wir haben nicht im Sinn, auch nur einem einzigen der Anweſenden Angſt einzujagen, um dann hernach, wenn der Angſtſchweiß anfinge auszubrechen, als Heilmittel gegen die Angſt Jeſus Chriſtus anzupreiſen. Abgeſehen davon, daß das unanſtändig wäre, wäre es obendrein überflüſſig und zwecklos. Überflüſſig, weil ja unter uns ſchon Angſt genug vorhanden iſt, übergenug! Wir haben darum Geſcheiteres zu tun, als Waſſer in die Aare zu tragen. Zwecklos, weil durch die Angſt kein einziger Menſch gerettet wird und zu Chriſtus kommt. Durch Angſtmachen werden die Menſchen zu Dummheiten und zu Kopfloſigkeiten getrieben, wenn nicht gar zu Gemeinheiten verleitet. Nein, Angſtmachen gilt nicht. Angſt kommt nicht von Gott.

Aber auffällig iſt es nun ſchon, daß Petrus hier einem Geſchlecht Rettung anbietet, während doch an jenem Tag weit und breit nichts von dem vorhanden iſt, was wir Menſchen heute als Gefahr ſo ſehr fürchten. Denen dort in Jeruſalem droht kein unmittelbarer Krieg, es wütet keine Hungersnot, es iſt keine Peſt ausgebrochen. Der gewöhnliche Bürger von Jeruſalem muß darum von einem, der, wie hier der Apoſtel, ſozuſagen unter blauem Himmel am heiterhellen Tag den Leuten Rettung anbietet, den Eindruck bekommen, der Mann ſei nicht mehr ganz beiſammen, oder er

blaſe falſchen Alarm. Nicht weniger peinlich und befremdlich aber muß es damals dem gewöhnlichen Bürger Jeruſalems vorkommen, daß da einer ſein ganzes Volk als „verkehrtes Geſchlecht“ anredet. Der Bürger Jeruſalems wird das als „lieblos, ungerecht und niederreißende Kritik“, als Übertreibung, Schlechtmacherei und darum als Beleidigung empfinden und entrüſtet zurückweiſen. Nein, ſo ſchlimm ſteht es denn doch noch nicht, daß man ſich als ganzes Volk „verkehrtes Geſchlecht“ müßte titulieren laſſen.

Tatſächlich iſt das, was den Apoſtel zu dem ungeheuerlichen Wort von der Rettung aus dieſem verkehrten Geſchlechte veranlaßt, dem Bürger von Jeruſalem nicht ohne weiteres plauſibel und einſichtig. Wenn man ſich fragt, was denn eigentlich dort Schlimmes und Bedrohliches paſſiert ſei, dann iſt es in Kürze folgendes: Es iſt da vor einigen Wochen einer von der Synode eingeklagt und dann vom Staat hingerichtet worden. Und nun ſtellt ſich nachträglich heraus — es ſind Zeugen und Belege vorhanden — daß Gott dieſen Hingerichteten von den Toten auferweckt hat, daß dieſer lebt und mächtiglich wirkt, ſo daß die Gaſſen Jeruſalems von ſeinem Namen erfüllt ſind. Eine winzige Epiſode im Leben eines ganzen Volkes. Mit den Augen der Weltgeſchichte betrachtet eine Lappalie. Die Tonangebenden in Kirche und Staat ſind längſt wieder zur Tagesordnung übergegangen, und im Volk heißt es „das Leben geht weiter“. Das iſt paſſiert. Und einzig, weil das paſſiert iſt, ruft Petrus nun den Bürgern von Jeruſalem zu: „Laſſet euch retten aus dieſem verkehrten Geſchlecht.“ Nun aber geſchieht das Unerwartete, daß es unter den Bürgern von Jeruſalem welche hat, die durch dieſe Mitteilung ſo beeindruckt werden, daß, wie es heißt, „es ihnen einen Stich ins Herz gibt“. Aus den Worten des Petrus erkennen ſie, daß ſie ſich nicht nur eines Juſtizmordes mitſchuldig gemacht haben, was an ſich ſchon

ſchlimm genug wäre, ſondern ſie haben ſich an Gott ſelber vergriffen. Gegen Gott reden, gegen Gott arbeiten, gegen Gott kämpfen und ſchlagen, das iſt ſchlimm, ſchlimmer als alles Schlimme, das ſich ausdenken läßt. Wenn man das getan hat, dann iſt man verloren in einer Art und in einem Ausmaß, wie es ſeinesgleichen kein Verlorenſein mehr gibt. Und dann iſt man tatſächlich verkehrt, verkehrter kann man nicht ſein, als wenn man gegen Gott arbeitet und ſchlägt. Und wer ſich Gott zum Gegner macht, der iſt recht eigentlich bedroht. Eine Bedrohung und Gefahr iſt hier vorhanden, die freilich nicht aus der Weltgeſchichte ſtammt, aus keiner der vier Himmelsgegenden, wohl aber vom Himmel ſelber. Fürchten wir doch den Himmel mehr als alle vier Himmelsgegenden! Vergegenwärtigen wir uns doch, daß es keine wirkſamere und keine gefährlichere Bedrohung gibt, als wenn ein Geſchlecht in ſeiner Verkehrtheit ſich Gott zum Feind und den Himmel zum Gegner macht. Aber nun hören jene Leute auf dem Tempelplatz ja gleichzeitig die unwahrſcheinliche Mitteilung, daß Gott nicht Böſes mit Böſem vergelten will. Nicht Gegner will Gott ſein, ſondern Retter. Nicht ewige Rache hat er geſchworen, wie nach allem zu erwarten wäre, ſondern ewige Treue und Erbarmen. Und nun ſollen und dürfen ſie ſich retten laſſen aus dieſem verkehrten Geſchlecht. Und es iſt der Hingerichtete, und hernach Auferſtandene, der ihnen damit die rettende Hand hinſtreckt. Umkehr und Heimkehr iſt ihnen damit angeboten. Es ſoll ihnen vergeben und in Ewigkeit vergeſſen ſein, was ſie unausdenkbar Schreckliches angeſtellt haben. Das heißt, Buße iſt ihnen damit angeboten. Und nun gibt es unter der Sonne keine innigere Freude, als wenn ein Menſch Buße tun darf, wenn er unterwegs ſein darf zum Vater, der vergibt. Hunderttauſende von den Bürgern Jeruſalems und von Zeitgenoſſen haben dieſes Angebot refüſiert, haben nicht aufgehört, ſich betupft zu fühlen

und ſich zu ärgern darüber, ein verkehrtes Geſchlecht genannt zu werden. Aber immerhin, es heißt, an jenem Tag hätten 3000 Seelen die angebotene Rettung ergriffen. Es iſt mir nicht bekannt, wie groß die Zahl derer iſt, die ſich jetzt hier eingefunden haben. Aber das weiß ich, daß wir nach Gottes Retterwillen alle, alle, alle jetzt die Einladung hören ſollen: „Laſſet euch retten aus dieſem verkehrten Geſchlecht.“ Wer dieſe Einladung jetzt hört und annimmt, der hat dem ſanften Griff des Heiligen Geiſtes nachgegeben.

Aber, was hat nun dieſer Ruf mit uns und unſerem Volk zu tun, die wir als Reformierte Kirche der Schweiz heute Bettag feiern? Wir und unſer Volk waren ja nun tatſächlich damals und dort nicht zugegen, als die Juden den Erlöſer verwarfen. Wir haben ihm nichts zuleide getan. Da iſt jene nach Amerika ausgewanderte Schweizerin offenbar anderer Meinung. Dieſe hat letzthin in einem Brief an Freunde in der Heimat erzählt, ſie habe ſich in der Neuen Welt drüben nach einer kirchlichen Anſchlußmöglichkeit umgeſehen. Zu dieſem Zweck habe ſie eine der vielen Verſammlungen aufgeſucht und darauf geachtet, „ob man Chriſtus kein Leid antue“. Das iſt in der Tat die einfachſte und beſte Art zu erkennen, ob eine Verkündigung chriſtlich ſei oder nicht. Nach dieſem Prüfſtein ſoll man eine Predigt beurteilen, „ob man Chriſtus kein Leid antue“. Dieſe Schweizerin hat gewußt, daß man, auch ohne damals dabeigeweſen zu ſein, Chriſtus ein Leid antun kann. Das kann auf zwei Arten geſchehen, direkt und indirekt. In der Regel geſchieht es auf indirekte Weiſe. Jeſus hat einmal erklärt, wer einem Menſchenbruder etwas zuleide tue, dann ſei damit er, Chriſtus, getroffen. Tauſendfach haben wir auf dieſe Art unſerem Herrn Leid zugefügt, indem wir an unſeren Mitmenſchen uns verſündigten. Es iſt aber heute und hier auch möglich, ihm direkt ein Leid anzutun, indem man es ſich nicht

bieten läßt, ein verkehrtes Geſchlecht genannt zu werden und eines Erlöſers zu bedürfen. Man kann ihm predigend und hörend „ein Leid antun“, indem man ihm die Ehre nicht gibt, der zu ſein, der er iſt. Ja, man kann die Botſchaft ablehnen, daß er als Retter in die Welt gekommen, am Kreuz zur Verſöhnung der Sünde geſtorben, auferſtanden und zum Himmel gefahren iſt, und wiederkommen wird. Wir wollen wahrhaftig keinen Schweizer zwingen anzuerkennen, daß er verloren iſt und daß unſer Volk verloren iſt und einem verkehrten Geſchlecht angehört. Aber wo der Heilige Geiſt weht, da wird dieſer oder jener Schweizer heute innewerden, daß Petrus auch uns und unſer Volk meint damit, daß er ſagt: „Laſſet euch retten aus dieſem verkehrten Geſchlecht.“ Ziert und ſchämt und ſträubt euch nicht länger, ergreift das Angebot, ſolange es ergeht. Um jedem frommen Mißverſtändnis vorzubeugen, ſei beachtet, daß Petrus, wenn er vom „verkehrten Geſchlecht“ redet, wahrhaftig nicht in erſter Linie von den armen Heiden ſpricht, und auch nicht von den kirchenfernen Gottloſen. Petrus redet im Tempel zu ſeinem Volk. Und es ſind Tempelbeſucher, welche die Gnade haben, zu erkennen, was ſie geſündigt haben. Ein Teil jener Männer und Frauen im Tempelhof werden inne, daß dieſer Prediger nun nicht „zum Fenſter hinaus redet“, und es wird ihnen verwehrt, phariſäiſch zu denken: Wenn nur dieſer oder jener jetzt auch hier wäre, der könnte eine Naſe voll nehmen. Nein, der Heilige Geiſt will dort und hier bewirken, daß es den Anweſenden durchs Herz geht, wenn nun der Ruf laut wird: „Laſſet euch retten aus dieſem verkehrten Geſchlecht.“ Wer aber dort und hier die Gnade hat, es zu hören, bei dem iſt das Rettungswerk ſchon in vollem Gang.

Aber wie ſieht das denn aus, wenn ein Menſch gerettet wird? Wie hat man ſich dieſe Rettung konkret vorzuſtellen? Man denke dabei nicht zu dramatiſch. Verborgen und ſtill

kann dieſe Umkehr und Rettung anheben, ſo etwa wie Wachstum in der Natur beginnt. Es kann beiſpielsweiſe geſchehen, daß einer jetzt, während des Gottesdienſtes, auf einmal an der Frage hängenbleibt: Seit wann haben meine Frau und ich eigentlich nicht mehr zuſammen gebetet? Wir haben es doch früher getan! Seit wann tun wir es nicht mehr? Was war eigentlich der Grund, warum wir es bleiben ließen? Und ſeit wann beten wir nicht mehr? Und daß er zu ſeiner eigenen Verwunderung nicht einmal zu ſagen weiß, wann und wieſo. Das Gebet riß einfach eines Tages ab wie ein Faden, es hörte auf wie ein Brunnen, der nicht mehr läuft. Und ſeither iſt das Leben in eine andere Richtung geraten, in die Richtung von Gott weg, immer weiter weg. Und alles, alles iſt anders geworden ſeither, als es damals war, als man ſein Leben noch im Lichte Gottes ſehen konnte. Verkehrt, verkehrt, verkehrtes Geſchlecht. Aber muß es denn verkehrt bleiben? „Laſſet euch retten aus dieſem verkehrten Geſchlecht.“ Fangt wieder an zu beten. Gott will es, „Gott will das Beten von uns han“. Der Bettag 1950 dürfte zum Wendepunkt, zum Tag der begonnenen Umkehr werden, und man könnte jetzt dann nach Hauſe gehen mit dem Vorſatz im Herzen, daß man von heute ab wieder beten will. Oder dieſe Rettung könnte ſo ausſehen, daß man heute mit beſonders ſchwerem Herzen heimginge, weil das eine Wort „verkehrt“, „verkehrtes Geſchlecht“ ein ſolches Gewicht bekäme, daß man nicht mehr davon loswürde, daß es einem zur regelrechten Laſt und perſönlichen Bedrängnis würde: So darf es nicht weitergehen, es darf nicht! denn alles iſt verkehrt, alles falſch, alles „lätz“. Und daß ihn dieſe Erkenntnis ſeltſamerweiſe nicht zur Verzweiflung, ſondern ins Gebet, ins Bitten, Seufzen, Rufen und Schreien triebe. Und ſiehe! nach einigen Tagen würde er Luſt verſpüren, am nächſten Sonntag wieder in die Predigt zu gehen und nicht mehr

zuzuwarten bis zur Weihnacht oder bis zum nächſten Todesfall. Und nun erwacht gar ein unerklärliches Gelüſten, doch einmal ſelber in der Bibel zu leſen und zu ſehen, was darin ſteht. Und dieſes Verlangen wäre eine erſte Heimkehrregung aus der Verkehrtheit heraus und ein erſtes Anzeichen der begonnenen Umkehr. Und ſo hätte Gott das Bettagsgebet erhört. Oder es könnte einen heute beim Anblick des gedeckten Tiſches die Erinnerung überfallen, man ſei ja ſeit der Konfirmation des jüngſten Kindes nicht mehr beim Abendmahl geweſen. Und nun ergeht die Einladung, ſo freundlich und ſo ernſt, wie wenn es eine letzte Einladung wäre, und man würde ſpüren, daß man mit ſeiner ganzen Verkehrtheit hingehen darf zu dem, der retten kann aus dieſem verkehrten Geſchlecht. Und wenn bei vielen dies ſo gar nicht ſenſationelle und ſo gar nicht dramatiſche Wunder der rettenden Umkehr anhebt, dann kann es ja gar nicht anders ſein, als daß dann unſer ganzes Volk davon berührt und entweder dafür oder dagegen aufgerufen würde.

Wohlverſtanden, unſer Volk, ſeine Erſtverantwortlichen und wir alle, die wir mitverantwortlich ſind, brauchen nicht einfach ſchlechte Menſchen zu ſein. Wir können viel Gutes tun und viel Rechtes an uns haben. Aber das hindert uns nicht daran, verkehrt zu ſein in dem Sinne, daß wir uns ohne Gott eingerichtet haben. Dieſe Verkehrtheit iſt ſo, wie wenn man in ein falſches Schiff oder in einen falſchen Eiſenbahnzug eingeſtiegen iſt: Man kann unterwegs noch viel Vernünftiges leiſten und Nützliches tun, kann ſich ſeinen Mitpaſſagieren gegenüber ſogar hilfreich erweiſen; aber all das ändert dann jeweilen nichts daran, daß man verkehrt eingeſtiegen iſt und verkehrt fährt. Das iſt gemeint mit dem „verkehrten Geſchlecht“. Man iſt nicht einfach ein verworfenes Subjekt oder ein gemeiner Kerl, man iſt vielleicht ein Bürger in vollen Ehren und Rechten und ein unbeſcholtener

Kirchgänger, und dennoch verkehrt, verkehrt in der Gesamtrichtung seines Tuns und Lassens, von Gott, von Christus weg und dem Wirken des Heiligen Geistes verschlossen.

Daß wir als ganzes Volk, alle miteinander in verkehrter Fahrtrichtung uns befinden, dafür blitzt hin und wieder ein Zeichen auf. Vor etwa einem Monat konnte ein solches Zeichen ein paar Tage gesehen werden, nicht als Komet am Himmel, sondern in den Zeitungen. Viele von euch haben es wahrscheinlich beachtet. Ich meine jenen ergreifenden Aufruf unserer bäuerlichen Mitbürger. Hoffentlich habt ihr nicht zu hurtig gedacht: „Die klagen schon wieder!“ Es steht eine wirkliche Not, eine Realität hinter diesem Aufschrei. Was da geschrieben stand, hat uns, wie wenn es heute wäre, jene Jahre in Erinnerung gerufen, da man in Australien Schafe verlochte, in Brasilien Lokomotiven mit Mais heizte, in Norwegen Tonnen von Fischen ins Meer zurückwarf, in Amerika die Farmer zur Verzweiflung trieb und den deutschen Arbeiter Adolf Hitler in den Rachen. So haben unsere bäuerlichen Mitbürger dargetan, daß sie diesen Herbst des reichen Segens nicht froh werden können, daß diesen Sommer Tausende von Kirschbäumen nicht richtig abgeerntet wurden, daß Zehntausende von Wagenladungen von Kartoffeln dem Vieh müssen verfüttert werden, weil zufolge der Wirtschaftslage kein Absatz dafür vorhanden sei. Ein Geschlecht, das des göttlichen Segens nicht mehr froh werden kann, hat damit ein Gerichtszeichen ersten Ranges aufgerichtet. Da horcht der Glaubende auf und weiß: Jetzt ist uns aufgezogen. Ein Geschlecht, das des Früchtesegens auf den Feldern und des Kindersegens daheim nicht mehr froh werden kann, ist ein verkehrtes Geschlecht. Aber nun „lasset euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht“. Und sich retten lassen heißt jetzt nicht nach Osten, nicht nach Westen, nicht nach Süden, nicht nach Norden sich orientieren, sondern zu-

rück zu Gott, liebe Gemeinde, liebes Volk, einfach zurück zu Gott! Und das können wir. Der Weg iſt gebahnt. Nicht per Schub, nicht durch die Polizei, ſondern durch die Hand des guten Hirten zurück zu Gott. Es gibt eine Umkehr. Die Buße iſt uns angeboten und wir ſind gerettet. Das iſt die Bettagsbotſchaft, die uns jetzt froh macht.

Schließlich iſt zu beachten, was Petrus n i ch t ſagt. Der Apoſtel ſagt nämlich nicht: „Rettet euch!“ So tönt es ſonſt bei Kataſtrophen. „Sauve qui peut! Rette ſich wer kann!“ Dann bricht jeweilen eine Panik aus mit ſchrecklichen Szenen, indem jeder den andern ins Verderben reißt. Wer in dieſen Tagen nur auf ſeine eigene Rettung ſinnen muß und den Weg der Selſtſicherung betritt, iſt unſelig. Der Ruf „Rettet euch“ öffnet am Tage der Heimſuchung dem Egoismus Tür und Tor. Ein ſolches Geſchlecht wird vom Hamſtergeiſt in Beſitz genommen, und der Heilige Geiſt wird betrübt. Völker in dieſer Geiſtesverfaſſung gehen in irgendwelcher Form der Selbſtauflöſung entgegen. Darum ſagt Petrus nicht „rettet euch“, abgeſehen davon, daß wir es ja doch nicht können, ſondern: „Laſſet euch retten.“

Der Apoſtel ſagt aber auch das andere nicht, was ja viel ſchöner wäre, Petrus ſagt auch nicht: „Rettet einander!“ Rettet die andern! Es wäre fein, Lebensretter zu ſein. Die Völker pflegen Lebensretter in gutem Andenken zu bewahren. Ihre Namen werden in den Schulbüchern verewigt und der Nachwelt als Beiſpiel hingeſtellt, und das mit Recht. Ja, die Menſchen ſetzen Ehrenmedaillen aus für hochherzige Lebensretter. Vor drei Wochen wurde in Eſſen im Ruhrgebiet für ganz Deutſchland ein Reichskirchentag abgehalten. Dieſer ſtand unter dem Motto: „Rettet den Menſchen.“ Dieſes war ſeinerſeits wieder in Unterthemen gegliedert, die lauteten: Rettet die Jugend! rettet die Familie! rettet die Heimatloſen! rettet das Vaterland! Daraus geht hervor, wie

groß jenſeits der Grenzen die Not ſein muß. Man hat dort wenigſtens angefangen zu erkennen, daß dies Geſchlecht der Rettung bedarf. Aber dieſes „Rettet den Menſchen“, ſo begreiflich es iſt, will nicht ſo recht überzeugend tönen. Wenn die Not derartige Ausmaße angenommen hat, wer will ſie dann meiſtern und den Menſchen, die Jugend, die Familie retten? Seien wir froh, daß Petrus nicht geſagt hat: „Rettet den Menſchen!“ Gott ſei Dank hat er die andere Parole ausgegeben: „Laſſet euch retten!“, weil Petrus weiß, daß es einen Retter gibt, der größer iſt als alles Erdenleid.

„Rettet euch!“, ſo ſpricht der kraſſe Egoismus.

„Rettet den Menſchen!“, ſo ſpricht der ſchöne Idealismus.

Der Chriſtenglaube aber, der unſerem Fleiſch und unſerem Geiſt nicht ohne weiteres gefällt, der Chriſtenglaube ſagt: „Laſſet euch retten!“ Die Ehrenmedaille, Retter eines verkehrten Geſchlechts zu ſein, überlaſſen wir lieber dem Erlöſer der Welt.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 15. Jahrgang, Nr. 2 | Juni 1951

Die Kommunion

Predigt

über

Apostelgeschichte 2, 42—47

gehalten am 3. Juni 1951 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam auch alle Seelen Furcht an, und geschahen viel Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig waren geworden, waren beieinander und hielten alle Dinge gemein. Ihre Güter und Habe verkauften sie und teilten sie aus unter alle, nach dem jedermann not war. Und sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in Häusern, nahmen die Speise und lobten Gott mit Freuden und einfältigem Herzen und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurden, zu der Gemeinde.

Es existiert ein Roman eines Engländers, der uns hier lediglich um seines Titels willen interessiert, welcher lautet: «Das Herz aller Dinge». Wer dieses Wortbild erstmalig im Schaufenster des Bücherladens sieht, kann nicht anders, als darüber nachdenklich werden. Das gibt es nämlich. **Gott** ist das Herz aller Dinge. Nicht etwa so, daß Gott eine Partikel, ein Teil dieser Erde wäre, gleichsam ein Ding neben anderen Dingen; nein, Gott ist der Herr und Schöpfer aller Dinge. Aber unser Gott im Himmel hat ein Herz für die Erde, ein Herz für die Menschen, ein Herz für die Tiere und Pflanzen, ja ein Herz für alle Dinge. Eine solche Zuneigung und Liebe hat unser Gott zur Erde hin, daß er gleichsam sein Herz an sie verlor. Damals, als er Christus auf die Erde schickte, da hat er sein Bestes, sein Liebstes, sein Herz an diese Welt gegeben. Wir denken in diesem Zusammenhang an jenes ergreifende Weihnachtslied, eines der schönsten in unserem Gesangbuch, das mit den Worten beginnt: «Aus des

Vaters Herz geboren, Gottes Sohn ist worden Kind . . .» So ist nun eben auch **Christus** das Herz aller Dinge. Das mag recht unwahrscheinlich, wenn nicht gar anstößig tönen für ein Geschlecht wie das unsrige, das sich anschickt, an einen Gott ohne Herz und ohne Gesicht zu glauben, der eher Maschine ist als Person, der einem vorkommt wie ein «ungeheurer Raupenpanzer, der ohne Licht fährt», der durch die Jahrtausende rollt und die Menschenkinder millionenweise niederwalzt; ein ungeheurer Götze, vor dem einen das eiskalte Grauen erfaßt. Aber das ist nicht Gott, Gott ist ein anderer. Der wirkliche Gott hat ein Gesicht und hat ein Herz. Und seit der Menschwerdung Christi hat er seinen Leib und seine Glieder auf dieser Erde, das ist seine **Gemeinde.** In dem Wort, das wir da eingangs aus der Bibel gehört haben, wird nichts Geringeres beschrieben als eben diese Gemeinde, dieser Leib Christi auf Erden, in dessen Gliedern das Herz aller Dinge pulsiert.

Was wir in diesem Wort hören, ist von großer Einfachheit. Es heißt hier, die Christengemeinde sei nach Pfingsten aufs engste mit Christus, mit dem Herzen aller Dinge, verbunden gewesen: «Sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre, und in der Gemeinschaft, und im Brotbrechen, und im Gebet.» Die Hauptsache ist an ihnen schon geschehen, ohne Zutun der Jünger, steil vom Himmel herab: Sie **sind** schon in dieser Gemeinschaft. Sie **sind** Glieder am Leib Christi. Sie **haben** durch das Kommen Christi und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes die Gemeinschaft mit dem Himmel, die Verbindung mit dem Herzen aller Dinge. Es handelt sich für sie jetzt lediglich noch darum, zu behalten, was sie haben, und zu bleiben, was sie sind. Und Gott hat uns Menschen in sei-

ner Fürsorglichkeit und Menschenfreundlichkeit drei Gnadenmittel geschenkt, mit deren Hilfe wir den Kontakt mit ihm behalten können. Das ist das Wort, das Sakrament und das Gebet. «Sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft Christi, das heißt in der Apostel Lehre, im Brotbrechen und im Gebet.» Luther übersetzt etwas blaß «beständig», im Urtext steht ein sehr starker Ausdruck. Da hätte man eher das Recht zu übersetzen: Sie blieben beharrlich, hartnäckig, in der Gemeinschaft. Sie sorgten dafür, waren bedacht darauf, den einmal gewonnenen Kontakt mit dem Himmel ja nicht wieder zu lockern oder gar zu verlieren. So wie unsere Walliser Bauern peinlich dazu sehen, daß die Wasserzufuhren zu ihren mageren und dürren Sonnseiten intakt bleiben, so wie sie diese Kanäle pflegen und unterhalten, so pflegen und unterhalten die Christen nach Pfingsten die Verbindung, die Gott ihnen gewährt und geschenkt hat, die Verbindung mit Christus, weil sie sich klar bewußt sind, daß es hier für sie um ihre Lebensexistenz ging, ums diesseitige Leben, und um mehr als das. So bleiben sie beharrlich unterm Wort, am Tisch und im Gebet. Sehen wir uns diese drei Formen des Bleibens in der Christusgemeinschaft der Reihe nach kurz an:

Sie blieben beharrlich in der Apostel Lehre. Der lebendige Gott hat nicht nur ein Herz und ein Gesicht, er hat auch einen Mund. Und er gönnt uns diesen Mund. Gott redet. Gott knarrt und knattert nicht wie die Maschinengötzen und Rädergötzen dieser Zeit — Gott redet. Ja er hat uns Menschen geradezu erschaffen, weil er mit uns reden will. Er hat uns nicht nur **durch** sein Wort erschaffen wie die anderen Kreaturen, sondern obendrein auch noch **für** sein Wort. Und so hat Gott geredet durch

seine Knechte, und dann hat er zuletzt geredet durch seinen Sohn, «das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns», und nun redet er hier durch seine Zeugen, die Apostel, die erzählen, was sie mit ihren Augen gesehen, mit ihren Ohren gehört und mit ihren Händen betastet haben. Und die Leute nach Pfingsten hören, sie gähnen nicht, sie schauen nicht gelangweilt nach der Zeit; wie Kinder an den Lippen des Geschichtenerzählers hängen, so können diese Leute nie genug hören von den Worten und Taten Jesu: «Sie blieben aber beharrlich in der Apostel Lehre.»

Und dieser Gott hat Hände, mit denen er einen Tisch bereitet, und nun ist die große Einladung zu diesem Tisch ergangen. Die Wortgemeinschaft wird zur Tischgemeinschaft. Und die Gemeinde nach Pfingsten fragt nicht: Was soll dieser Tisch? Kann man denn nicht auch Christ sein ohne Brotbrechen? Wenn einer diese Leute dort nach Pfingsten gefragt hätte: Wie oft **muß** man zum Abendmahl gehen? ist's genug viermal, oder sollten es sechsmal sein pro Jahr?, sie hätten ihn entsetzt angeschaut und zurückgefragt: Weißt du denn nicht, daß es der Herr selber ist, der uns hier seine Gemeinschaft anbietet? da mag man es doch kaum erwarten, bis daß man das nächste Mal Gelegenheit hat, die Einladung anzunehmen! «Sie blieben aber beharrlich im Brotbrechen.»

Und dieser Gott hat nicht nur ein Herz und Gesicht, Mund und Hände — er hat auch ein Gehör. Und unser Gott ist keineswegs so wie viele große und kleine Majestäten dieser Welt, die nur drauflos und auf die Leute einreden können, deren Rede Diktat ist und Gesetz, und jedermann hat zuzuhören, als redeten sie «vom Himmel herab», nein, Gott hört, es heißt sogar, er neige sein Ohr herab, wie man sich zu einem kleinen Kind oder über

einen Kranken oder Sterbenden neigt, Gott hört, was seine Kinder hier auf Erden sagen und fragen, klagen oder jubeln. Weil aber Gott hört, darum dürfen wir reden. Die Christen haben nach Pfingsten nicht genug danken können für die bereits empfangene Wohltat, für Christus und die majestätische Gabe des Heiligen Geistes. Und gleichzeitig haben sie nicht genug bitten und schreien können um die Erfüllung und Vollendung dessen, was an Gottes Versprechungen noch nicht eingelöst war, fürs Ganze, Große und Letzte. «Sie blieben beharrlich im Gebet.»

Wir beobachten hier eine für uns beinahe unvorstellbar gewordene Bedürftigkeit und Abhängigkeit der nachpfingstlichen Christengemeinde. Sie können, sie können nicht leben ohne Gott. Sie sind auf die Gemeinschaft Christi angewiesen wie der Vogel auf die Luft, wie der Wurm auf die Erde, wie der Fisch aufs Wasser.

Aber nun hat sich längst unter uns die Frage angemeldet: Was **tun** sie denn?, haben sie selber doch an Pfingsten mit großer Dringlichkeit gefragt: «Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir **tun**?» Ja manch einer unter uns hat sich jetzt über dem etwas abschätzigen Gedankengang ertappt: Schon gut, dieses Bleiben und Beharren in der Christusgemeinschaft; aber, wollte jedermann sein Dasein zubringen mit Predigthören, Bibellesen, mit Abendmahlsfeier, mit Singen und Beten — das käme schön heraus! der Mensch muß doch etwas **tun**! er muß doch leisten und «wärchen»!

Man denke nicht zu gering vom Bleiben der Jünger in der Gottesgemeinschaft. Sie tun wohl manches nicht, was wir tun und vollbringen. Aber habt ihr nicht schon beobachtet, daß bei Leuten, die sehr viel **leisten**, oft wenig

und nichts geschieht? Hier bei den Jüngern aber heißt es nun, daß bei ihnen und mit ihnen und durch sie etwas geschah, zweimal im gleichen Satz steht im Urtext «egineto, egineto», das heißt «es geschah». Wenn aber etwas vom Himmel her geschieht, dann pflegt das nicht etwa weniger, sondern mehr zu sein als alles, was wir auf Erden zu leisten vermöchten. Wenn es in der Bibel jeweilen heißt, «egineto», «es geschah», dann kommt man sich mit seinen Leistungen vor wie der Gärtner, der mit der Gießkanne hantiert, und nun bricht ein Gewitter los, oder wie der Wächter, der seine Taschenlampe zückt, und siehe, nun ist die Sonne aufgegangen. Wo ist dieses hilfreiche und durchschlagende Geschehen in unserer, an Leistungen so aufgetriebenen Zeit?

«Und es geschahen viel Wunder und Zeichen durch die Apostel.» Sie merkten: Jetzt hat Gott eingegriffen, jetzt ist Gott am Werk. Darum geschieht es, daß «alle Seelen Furcht ankam». Wie soll man da nicht im Innersten erbeben, wenn eine Gottesstunde schlägt, und wenn an Stelle menschlicher Leistung Gottes Geschehen losbricht? Und nun werden einige dieser Zeichen und Wunder aufgezählt. Vor allem Eines geschieht — groß und einfach steht es da —, sie sind beieinander, stets und täglich beieinander. Wissen wir noch, was das heißt, beieinander sein? welch ein Wunder das tatsächlich ist, wenn Menschen beieinander sind? Man kann ja verschieden beieinander sein. Etwa so wie Pack, das sich schlägt und verträgt. So sind Katz und Hund beieinander. Aber die da nach Pfingsten sind anders beieinander, sie haben einander lieb, einfach lieb, weil die Feindschaft von ihnen weggenommen ist. Oder man kann auch so beieinander sein (meistens trifft das zu), daß man zwar nichts gegenein-

ander hat, aber auch nichts füreinander, daß man keine Feindschaft hat und keine Freundschaft. Schönes Beieinander, das! So sind auch die Pflastersteine auf der Straße beieinander, es braucht dazu nicht Menschen. Die dort nach Pfingsten aber sind anders beieinander. Die haben nicht nur nichts mehr gegeneinander, sondern sie haben alles füreinander, nicht nur die Feindschaft ist weg, die Freundschaft ist da, und mehr als nur Freundschaft. Was uns Menschen von jeher so entsetzlich trennt, unser Eigenes, unser Privates, unser Hab und Gut, das trennt sie nicht mehr. Das Wunder geschieht, daß ihr Besitz sie verbindet. Besitz braucht nicht zu trennen, er kann uns in hervorragender Weise verbinden, wie, das hören wir an dieser hochbedeutsamen Stelle: «Alle aber, die gläubig waren geworden, waren beieinander und hielten alle Dinge gemein. Ihre Güter und Habe verkauften sie und teilten sie aus unter alle, nach dem jedermann not war.» Es geschieht das Wunder der Befreiung vom Besitz, das Wunder des Hingebens und Austeilens, des gegenseitigen Gebens und Nehmens, das denkwürdige Wunder der Gemeinschaft bis hin zu den Gütern und Dingen. Ihrer keiner hat Ueberfluß, und jeder hat genug. Der Wille Gottes wird hier offenbar, der dahin geht, daß die reichen Güter seiner Erde so verteilt sein sollen, daß keiner darben muß, weil für alle genug vorhanden ist. «Gütergemeinschaft» nennen es die Leute oberflächlich, aber nicht ihre Güter sind ja die Ursache ihrer Gemeinschaft, sondern Gott, das Herz aller Dinge. Kommunismus sagen ihm die Leute irrtümlicherweise, aber bei näherem Zusehen ist es Kommunion, eben das, was dann geschehen kann, wenn Menschen beharrlich in der Christusgemeinschaft bleiben: «Und sie waren täglich und stets beieinander, einmütig,

im Tempel . . .» Nun, im Tempel sind nun ja auch wir. Wenn es aber zehn Uhr schlägt, dann gehen wir hinaus und kennen uns kaum mehr. Dort aber ereignet sich das Wunder, daß sie auch «hin und her in den Häusern das Brot brechen», außerhalb des Tempels. Ihre Gemeinschaft geht bis zur gemeinsamen Mahlzeit. Und ihr Essen, das betont unser Bericht besonders, steht im Zeichen einer starken und vollkommenen Freude. Sie hören auf, ein Menschengeschlecht zu sein, das auf einer verfluchten Erde sein Brot mit Tränen ißt: «Sie hielten ihre Mahlzeiten voll Jubel und in Herzenseinfalt Gott preisend.» So wird ihnen die Gemeinschaft der Gottesdienste zur Gemeinschaft des Lebens. Gott ist für sie tatsächlich nun das Herz aller Dinge geworden. Und der tiefste Sinn ihres Beisammenseins ist schließlich, daß sie als gemeinsam Gerettete beieinander sind. Sie sehen sich beisammen wie einem sicheren Verderben und Schiffbruch Entronnene, wie aufgenommen in ein Rettungsboot. Die Gemeinde ist da zwar ein klar und scharf abgegrenzter, sichtbarer Ort der Rettung geworden. Aber nun, o Wunder, nun geschieht es, daß sie dennoch nicht abgeschlossen sind von allem Volk. Noch steht die Tür zum ganzen Volke offen, der Zugang aller, die noch verloren sind, ist noch frei und passierbar. Das ist das Wunder wahrer Kirche, wenn sie wie eine Arche Noah sich zwar deutlich abhebt im Volk, zugleich aber steht sie weit offen für alles Volk. Dies Wunder ist hier geschehen: «Und sie hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich, die da gerettet wurden, zu der Gemeinde.»

So war es damals und dort nach Pfingsten. Aber nun, wie steht es heute? Ist Gott alt geworden? ist heute sein Herz zu schwach, um noch das Herz aller Dinge zu sein?

um noch Wirkungen hervorzurufen wie dort in Jerusalem nach der Ausgießung des Heiligen Geistes? Wo fehlt es denn eigentlich? Man suche den Fehler nicht bei Gott. Gottes Herz ist heute leistungsfähig wie am ersten Tag. Aber der Fehler wird doch wohl bei uns, bei den Gliedern, zu suchen sein. Es ist so einfach: Wir haben die Kommunion, die Gemeinschaft Gottes verlassen, haben just das Gegenteil getan wie die Gemeinde nach Pfingsten, sind nicht beharrlich in der Apostel Lehre geblieben, am Tisch und im Gebet. Welch verrückte Idee, wenn ein Zweig darauf verfiele, sich vom Baum zu lösen! Das, nichts weniger als das aber haben wir getan. Wir haben heute weithin losgelöste Schulen, losgelöste Fabriken, losgelöste Geschäftshäuser, losgelöste Spitäler, losgelöste Ehen und Familien, sogar Kirchen, die sich etwas darauf zugute tun, losgelöste, frei denkende und freihändig entscheidende Kirchen zu sein. Der Sprachforscher Bruno Gutmann hat vor einigen Jahrzehnten bei den Papuas auf Neu-Guinea eines Tages ein neues Wort entdeckt, von dem er ahnte, daß es so etwas heißen müsse wie das «Fürchterliche». Da er aber seiner Sache sicher sein wollte, befragte er gründlichkeitshalber noch die Eingeborenen. Diese aber antworteten ihm, das könne man nicht sagen, hingegen zeigen wollten sie es ihm. Und dann führten sie ihn zu einem Tier, töteten es vor seinen Augen, schnitten ihm flink das Herz heraus, hielten ihm das herausgerissene Herz hin, das noch einige Minuten schlug, während die losgelösten Glieder noch einige Zuckungen aufwiesen, und sagten ihm dann, das sei das «Fürchterliche». Das haben diese Eingeborenen als das recht eigentlich «Fürchterliche» empfunden, wenn Herz und Glieder voneinander getrennt sind. Und dies Fürchterliche ist heute tatsächlich weithin geschehen:

Hier Gottes Herz, dort die kräftigen, aber doch zugleich ohnmächtigen Zuckungen einer von Gott losgelösten Welt.

Und nun wird es ganz simpel: So darf es nicht bleiben. Wir sind auf dem Holzweg und müssen umkehren, wir müssen uns aufmachen und den Weg unter die Füße nehmen, den Weg zurück in die Gottesgemeinschaft, zurück unters Wort, zurück an den Tisch und zum Gebet. Es gibt heute schon recht viele Menschen, die gemerkt haben, daß es so nicht mehr lange weitergehen kann, und die bereits auf dem Weg zurück begriffen sind. Ich denke da an jenen Dr. Ehlen, einen Katholiken, von dem uns letzthin ein Gemeindeglied erzählte, der da unten im Ruhrgebiet die Bergarbeiter aus ihren Wohnhöhlen und Wohnbunkern herausgeholt und ihnen ganz bescheidene Häuschen gebaut hat. Und wenn es ihm an Geld gebricht, dann geht er hin zu den Begüterten, spricht sie daraufhin an, daß sie getauft sind, beten und die Bibel lesen, und macht ihnen in aller Sachgemäßheit den Vorschlag, ihm von ihrem überflüssigen Geld abzutreten, da sie es doch als Christen bestimmt nicht dulden könnten, daß da Leute kein Obdach über sich hätten, während andere in Luxus wohnen. Dieser Christ hat etwas gemerkt davon, was die Stunde geschlagen hat. Und ich meine, Leute wie die von Caux haben auch etwas davon gemerkt, wenn sie nicht müde werden zu betonen, es müsse etwas kommen, das stärker wäre als die Ideologie des Ostens, und es ist zu hoffen, daß sie mit diesem Stärkeren eben die Kommunion, die Christusgemeinschaft, die Gemeinschaft des Wortes, des Sakramentes und des Gebetes meinen. Und auch jene schlichte Hausfrau hat etwas davon gemerkt, wenn sie ohne viel Schneckentänze, als handelte es sich um das

Selbstverständlichste von der Welt, ihrer kranken Nachbarin vom Januar bis zum Mai jeden Tag dreimal das Essen hinüberbrachte. Ja wir denken an jenen «Gymeler», der einer gar nicht mehr jungen, einer über Achtzigjährigen, drei Winter lang mit großer Pünktlichkeit den Kohlenkessel vom Keller in den vierten Stock hinauftrug. All diese Christen haben etwas gemerkt vom Herzen aller Dinge, vom Gottesmahl, dessen Kraft und Segen hinausdringt bis zu den Tischen der Menschen. Und jenes Gedicht von C. F. Meyer, das den Titel trägt «Alle», ein Bekenntnis, verrät, daß auch der Dichter gewußt hat um den heiligen Zusammenhang zwischen göttlicher Kommunion und christlicher Bruderschaft. In der ersten Strophe schildert er das Nachtmahl Christi mit den Zwölfen, in der zweiten, wie wir seither Abendmahl feiern, zu Hunderten und Tausenden, aber ach, Ungezählte bleiben noch fern vom Tisch und haben den Ruf noch nicht gehört. Die dritte Strophe aber schildert ein «unermeßlich Mahl» und es heißt: «Da sprangen reich die Brunnen auf des Lebens, / Da streckte keine Schale sich vergebens. / Da lag ein ganzes Volk auf vollen Garben, / Kein Platz war leer und keiner durfte darben.» Wohl schildert C. F. Meyer damit die Gemeinde der Endzeit, aber im Lichte dieses letzten großen Abendmahles schaut der Christ jetzt schon die Geschichte der Völker in dieser Zeit und Welt. Und dieser Glaube an das «Herz aller Dinge» wird alle kräftigen Irrtümer überdauern, die heute vom Westen locken und vom Osten drohen. Der Glaube an Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, bleibt.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 19. Jahrgang, Nr. 3 | Juli 1955

Die Zeit der Erquickung

Predigt

über

Apostelgeschichte Kap. 3

gehalten am 3. Juli 1955 im Berner Münster

von

Pfr. Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Petrus aber und Johannes gingen miteinander hinauf in den Tempel um die neunte Stunde, da man pflegt zu beten. 2. Und es war ein Mann, lahm von Mutterleibe, der ließ sich tragen; und sie setzten ihn täglich vor des Tempels Tür, die da heißt «die schöne», daß er bettelte das Almosen von denen, die in den Tempel gingen. 3. Da er nun sah Petrus und Johannes, daß sie wollten zum Tempel hineingehen, bat er um ein Almosen. 4. Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an! 5. Und er sah sie an, wartete, daß er etwas von ihnen empfinge. 6. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und wandle! 7. Und griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Alsobald standen seine Schenkel und Knöchel fest; 8. sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. 9. Und es sah ihn alles Volk wandeln und Gott loben. 10. Sie kannten ihn auch, daß er's war, der um das Almosen gesessen hatte vor der schönen Tür des Tempels; und sie wurden voll Wunderns und Entsetzens über das, was ihm widerfahren war.

11. Als aber dieser Lahme, der nun gesund war, sich zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und wunderten sich. 12. Als Petrus das sah, antwortete er dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber, oder was sehet ihr auf uns, als hätten wir diesen wandeln gemacht durch unsre eigene Kraft oder Verdienst? 13. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unsrer Väter, hat seinen Knecht Jesus verklärt, welchen ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, da der urteilte, ihn loszulassen. 14. Ihr aber verleugnetet den Heiligen und Gerechten und batet, daß man euch den Mörder schenkte; 15. aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott

auferweckt von den Toten; des sind wir Zeugen. 16. Und durch den Glauben an seinen Namen hat diesen, den ihr sehet und kennet, sein Name stark gemacht; und der Glaube durch ihn hat diesem gegeben diese Gesundheit vor euren Augen. 17. Nun, liebe Brüder, ich weiß, daß ihr's durch Unwissenheit getan habt wie auch eure Obersten. 18. Gott aber, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, wie Christus leiden sollte, hat's also erfüllet. 19. So tut nun Buße und bekehret euch, daß eure Sünden vertilgt werden; 20. auf daß da komme die Zeit der Erquickung von dem Angesichte des Herrn, wenn er senden wird den, der euch jetzt zuvor gepredigt wird, Jesus Christus, 21. welcher muß den Himmel einnehmen bis auf die Zeit, da herwiedergebracht werde alles, was Gott geredet hat durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von der Welt an. 22. Denn Mose hat gesagt zu den Vätern: «Einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern gleich wie mich; den sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. 23. Und es wird geschehen, welche Seele denselben Propheten nicht hören wird, die soll vertilgt werden aus dem Volk.» 24. Und alle Propheten von Samuel an und hernach, wieviel ihrer geredet haben, die haben von diesen Tagen verkündigt. 25. Ihr seid der Propheten und des Bundes Kinder, welchen Gott gemacht hat mit euren Vätern, da er sprach zu Abraham: «Durch deinen Samen sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden.» 26. Euch zuvörderst hat Gott auferweckt seinen Knecht Jesus und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, daß ein jeglicher sich bekehre von seiner Bosheit. Apostelgeschichte 3.

Nun ist die Publikation erschienen, die schon seit einigen Wochen angekündigt war und auf die man mit einiger Spannung gewartet hat. Es handelt sich um wissenschaftliche Tatsachen über die Wirkung der Atomkraft, verfaßt von einem französischen Kernphysiker, mit einer Einleitung des kürzlich verstorbenen Albert Einstein. Das 140 Seiten umfassende Bändchen trägt den Titel: «Hat die Stunde H geschlagen?» Die Stunde H ist, je nachdem wir die Atomkraft gebrauchen, entweder die Stunde der Weltkatastrophe oder aber, wie der Verfasser sich ausdrückt, der Anfang «eines wahrhaft goldenen Zeitalters». Dazu ist von der Bibel her anzumerken, daß es noch gar nicht sicher ausgemacht ist, welches von beiden das größere Unglück wäre: die Weltkatastrophe durch den Atomkrieg oder aber das «wahrhaft goldene Zeitalter» eines Atomfriedens, was doch wohl bedeuten würde, ein noch goldeneres Zeitalter, als das manche Leute bereits haben. Jedenfalls hat Albert Einstein nur zu recht, wenn er in der Einleitung zu diesem aufregenden Büchlein schreibt: «Die entfesselte Macht des Atoms hat alles verändert, nur nicht unsere Denkweisen. Wir brauchen eine wesentlich neue Denkungsart, wenn die Menschheit am Leben bleiben soll.» Denkweise ändern — wesentlich neue Denkungsart —, das ist exakt das, was die Bibel Buße und Bekehrung nennt, was auch Billy Graham an jenem Samstagabend im Radio sagte, wohl das einzige knappe Sätzchen, das wir, denen das Englisch nicht so vertraut ist, haben verstehen können: «To go back to God» — zurückgehen zu Gott. Ob die Stunde H das Weltende sein wird oder «ein wahrhaft goldenes Zeitalter» — in beiden Fällen ist das Eine, das jetzt not tut, «eine wesentlich neue Denkungsart». Das Gebot der Stunde ist Buße und Umkehr zu Gott.

Hat die Stunde H geschlagen? Es steht immerhin noch ein Fragezeichen dabei. Aber eine andere Stunde *hat* geschlagen, ohne Fragezeichen. Und das ist nicht die Stunde des Verderbens, sondern die Stunde der Rettung. Sie hat geschlagen für jeden, der Ohren hat zu hören. «Alle Propheten von Samuel an», so sagt Petrus hier, haben einen Tag angekündigt, und dieser geheimnisumwitterte Tag ist gekommen. «Einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, auferwecken», so hat es der alte Moses schon gesagt, und das ist jetzt geschehen; dieser Prophet ist jetzt da, und es ist mehr als nur ein Prophet, es ist Christus, der Herr und Erlöser. Zwar nicht von einem «wahrhaft goldenen Zeitalter», wohl aber von einer «Zeit der Erquickung», von einem «gnadenreichen Jahr des Herrn» haben schon die alten Schriften gewußt. Und nun ist diese Zeit der Erquickung da. Christus erklärt das gnadenreiche Jahr als begonnen und ruft über die Gasse den Leuten zu: «Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.» Sie hat geschlagen, die «rettende Stund», von der wir im Weihnachtslied singen: «O wie lacht / Lieb aus deinem göttlichen Mund, / Da uns schläget die rettende Stund, Christ, in deiner Geburt.» Christus hat sich kreuzigen lassen zur Rettung der Welt, und er ist auferweckt worden, «der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen», er ist wahrhaftig auferstanden und «ein Fürst des Lebens». Und Christus hat veranlaßt, daß der Geist ausgegossen wurde. Und so wahr das alles geschehen, passiert ist, so wahr wird er wiederkommen, zur «Wiederbringung all dessen, was Gott geredet hat durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von der Welt an». Kein Wort von allem, was über diese Erde verheißen ist, wird unter den Tisch fallen. So bedrängend, ja so beklemmend und beängstigend die

Frage ist, die da ein Wissenschaftler in unser Geschlecht hineinschleudert — ob die Stunde des Verderbens geschlagen hat, scheint uns jetzt nicht so wichtig wie diese andere Mitteilung, daß die Christusstunde jedenfalls geschlagen hat.

Der besondere Glanz dieser Stunde und Erquickungszeit liegt über dem gelesenen Kapitel. Die beiden Männer, die da eines Tages, es ist nicht genau ersichtlich, wie lange nach Pfingsten, den Tempelberg hinaufgehen, sind erfüllt von der Klarheit dieser Stunde. Es ist 15 Uhr, die Tageszeit, da man im Tempel das nachmittägliche Opfer darbringt und betet. Die Handwerker der Stadt unterbrechen ihre Arbeit und begeben sich hinauf zum Abendsegen. Sie gehen an einem Mann vorbei — wir vernehmen im nächsten Kapitel, daß er 40 Jahre alt ist —, der ist von Mutterleib an gelähmt. Der Mann sitzt da, nicht um zu beten, sondern um zu betteln; dieser und jener wirft ihm ein Almosen zu. Ein Sohn Abrahams und Bettler! Gott hat diesem Volk ein Land verheißen, «das von Milch und Honig überfließt», und da sitzt ein Bewohner dieses Landes und bettelt! Ein Volk von Söhnen und Erben Gottes, ein Volk von Königen und Priestern soll es sein — und nun muß einer von ihnen betteln! Einst hat man in Israel die Existenz von Bettlern als Schande nicht nur für die Menschen, sondern als Schmach für den «ewig reichen Gott» empfunden. Aber nun hat man sich längst daran gewöhnt, daß es auch im Volk der Verheißung, so wie in jeder anderen Nation, Bettler gab. Ja die Bettler waren mit der Zeit den Frommen geradezu unentbehrlich geworden, eine seltsame Art von Versuchskaninchen, mußte man doch eine Gelegenheit haben, seine Frömmigkeit unter Beweis zu stellen. Und so sitzt denn dieser Bettler da an einem der Tempeleingänge.

Will Lukas nicht den ganzen Hohn der Situation zum Ausdruck bringen, wenn er unter zweien Malen erwähnt, es sei «die schöne Pforte» gewesen, an welcher er saß? An wie mancher «schönen Pforte» sah man seither Bettler sitzen! Und auf der anderen Seite stehen, gar nicht weit vom Bettler entfernt, die Banken und Wechslertische, an die man sich ja auch gewöhnt hat im Laufe der Jahrhunderte. Schöne Kirchenpforten, Bettler und Banken gehören schließlich, im christlichen Abendland, zum anerkannten Inventar dessen, was wir gewohnt sind.

Aber da schreiten nun, wie gesagt, auch Petrus und Johannes an jenem Nachmittag zum Tempel hinauf. So wie man den Bettler an diesem Tag, wie gewohnt, bei der schönen Pforte hingesetzt hatte, so wollen auch die beiden Apostel «um die neunte Stunde, da man pflegte zu beten», eben auch wie gewohnt, zum Tempel gehen. Etwas anderes haben sie an diesem Tage nicht vor. Aber Gott hat heute etwas anderes vor mit ihnen. Der Heilige Geist hat an Pfingsten sich eine Schar erweckt und zubereitet, über die es machtvoll gekommen ist, daß die Gottesverheißungen keine leeren Worte sind. Die verheißene Erquickungszeit, das Versprechen des Landes, «das an Milch und Honig überfließt», hat da angefangen in Erfüllung zu gehen und greifbare Gestalt anzunehmen. Menschenaugen haben da ein Flecklein Erde schauen dürfen, da keiner mehr Mangel haben mußte, ein Winkelein Erde ohne Bettler und Banken, eine Kostprobe von Welt, da Liebe waltet und Gerechtigkeit. Mit dem Glanz dieser neuen Erde in Aug und Herz wird dem Petrus nun auf einmal der Anblick des Bettlers an der «schönen Pforte» störend, ja unerträglich. Er mag ihm schon die Tage zuvor ein Dorn im Auge gewesen sein; heute, diesmal, kommt etwas sicher auch für

ihn völlig Unerwartetes über ihn. Getrieben durch die Kraft des Geistes bleibt diesmal Petrus vor dem Bettler stehen und ruft ihm die schwer deutbaren Worte zu: «Sieh uns an!» Vielleicht will er ihm damit sagen: Wir sind einfache Leute wie du und alle hier; «Silber und Gold haben wir nicht», du hast also von uns kein besonders fettes Almosen zu gewärtigen. Wir haben aber etwas anderes. «Sieh uns an», wir haben nichts als ein Wort, eine Botschaft, einen Namen. Freilich, hier ist «Name nicht Schall und Rauch»: «Was ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi von Nazareth, stehe auf und wandle!» Johann Christoph Blumhardt hat vor hundert Jahren nach dem mächtigen Durchbruch Christi in Möttlingen die Worte niedergeschrieben: «Sooft ich den Namen Jesu schreibe, durchdringt mich ein heiliger Schauer mit freudiger Inbrunst des Dankes.» Dort an der «schönen Pforte» bewirkt der Geist, daß der Jesusname dem Gelähmten buchstäblich durch Mark und Bein fährt. Seine Knöchel werden fest, und die Muskeln straffen sich. Von Petrus vorerst noch gestützt, steht er auf die Füße, geht, hüpft und lobt Gott mit lautem Frohlocken. Für ihn ist die Zeit der Erquickung angebrochen. Er soll nun nicht mehr mit seinem Betteln im Lande der Verheißung dem Namen des Erlösers Schande bereiten, er darf nun beten und arbeiten und den großen Namen preisen. Großes hat ihm Petrus schenken dürfen, mehr als Silber und Gold: die Gesundheit! — und mehr als die Gesundheit: den Namen Jesus, den Namen, welcher zeitliche Heilung, mehr als das, ewiges Heil und Rettung bringt. Das gnadenreiche Jahr des Herrn ist eingeläutet. Christ, der Retter, ist da.

Ja, was ist nun hier eigentlich passiert? Ein Heilungswunder an einem Einzelnen? Gewiß, das auch. Aber ist das

alles? Drüben auf der Schützenmatte (unser bernischer Volksbelustigungspark) pflegen die Budenbesitzer mit Musik die Besucher anzulocken. Was tut doch Gott nicht alles, wenn es gilt, Menschen zu retten! wie bereit ist er dann jeweilen zu jeder Erniedrigung! Wie die Budenbesitzer benutzt Gott nun diesen Gelähmten als Lockvogel. Was da vor der «schönen Pforte» sich ereignet, ist ja nur sozusagen Begleitmusik, geht es doch hier um mehr als nur um das Privatglück eines Einzelnen. Gott will ja das ganze Volk dabeihaben, wenn die Stunde der Rettung schlägt, und nicht nur Israel, es geht ihm ja hier um die Rettung aller Völker, um die Rettung der Welt, es geht hier bestimmt auch um deine und meine Rettung. Diese ganzen Vorgänge um den Gelähmten haben, wie das oft der Fall ist im Alten und im Neuen Testament, prophetische Art, umfassende, weit über den Einzelfall hinausgreifende Bedeutung. Schon daß es sich bei dieser Heilung um einen Gelähmten handelt, dazu von Mutterleibe an gelähmt, ist kaum ganz von ungefähr. Seitdem Israel seinen Herrn verworfen und umgebracht hat, ist es tatsächlich ein Gelähmter. Israel ist steckengeblieben, und das ist nicht einmal eine Ueberraschung, war es doch von jeher so, sozusagen von Mutterleibe an. War Israel nicht von jeher stark im Bremsen, wenn Gottes Wagen vorwärts rollte? War es nicht von jeher ein rückhältiges Volk? Wie oft muß Gott es als halsstarriges Geschlecht schelten! wie groß war von jeher seine Neigung zur Versteifung, zur Verstockung hin! Aber, fragen wir, ist das nur bei Israel so? Wie steht es denn bei uns Christen? Ist das denn nicht die Not vieler, fast aller, die sich einmal auf den Weg gemacht haben, daß sie eines Tages das lähmende Gefühl nicht loswerden: Ich bin steckengeblieben? Wieviel Steckengeblie-

bene hat es wohl heute morgen hier unter uns Christen, bei denen sich einmal, vor Jahr und Tag, etwas bewegt hat, und nun sind sie wie festgefahren, es geht nicht mehr vorwärts; und da warten wir dann wie Autostöppler am Wegrand, ob nicht jemand käme und uns mitnähme, wenn auch nicht vollends ans Ziel, so doch wenigstens ein Stück weit. Es wimmelt in unseren Gemeinden hin und her von kleingläubigen Autostöpplern. Aber da sagt nun Gott den Steckengebliebenen, den Juden und den Christen, daß er größer ist als unser Beharrungsvermögen, mächtiger als unser Schwergewicht, das unsere Tritte lähmt. Einen von Mutterleib an Steckengebliebenen, Gelähmten vermag Gott zum Stehen und zum Gehen zu bringen! Wenn er das damals und dort vermag, wann und wo sollte er es nicht vermögen? So wie einst Christus, es war auch in Jerusalem, einen von Mutterleib an Blinden sehend gemacht hat und dann ausrief: «Ich bin gekommen, auf daß, die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden» (Joh. 9), so heilt er hier diesen Gelähmten und ruft sozusagen über den einen Geheilten hinweg uns allen zu: Kommt alle, steht alle auf und wandelt! nehmt den Weg wieder unter die Füße. Mit diesem einen Geheilten will der Herr uns allen «Beine machen», Beine zum Aufstehen, zum Umkehren, ja schließlich Beine zur Auferstehung von den Toten. Das ist es, was hier als Frohbotschaft uns alle angeht. Diese Stunde hat es jetzt geschlagen.

Die Rede, die der Apostel Petrus im Anschluß an das Heilungswunder hält, ist in mehr als einer Hinsicht aufschlußreich. Zunächst hat er eine Gefahr abzuwenden, die in solchen Fällen stets zu drohen pflegt, die Gefahr des Bewunderns. Die herbeiströmende Menge möchte nun aus Petrus und auch aus dem Geheilten «Helden des Ta-

ges» machen, wir würden heute sagen: Man will sie photographieren. Petrus kann nur in aller Eile bitten und beschwören: Photographiert doch nicht uns, nicht mich, nicht diesen Geheilten! Hier müßte nun ein ganz anderer photographiert werden, einen anderen müßtet ihr in die Illustrierten tun, in die Wochenschauen und in die Spalten der Zeitung; aber den kann man jetzt nicht mehr photographieren — er ist im Himmel. Was ihr hier seht und hört, das hat Jesus von Nazareth vom Himmel her gewirkt. Auf diese Weise lenkt Petrus die Aufmerksamkeit der Leute von sich und dem Geheilten weg, von den bloßen Werkzeugen der Liebe Gottes weg auf ihn, auf den einen Namen, in dem das Wunder geschah, in welchem Heil und Rettung ist.

Das andere, das uns an der Rede des Petrus auffällt, ist der Ton; Petrus schlägt hier einen ungewohnt verbindlichen, fast möchte ich sagen lockenden und werbenden Ton an. Zwar zunächst hat er seinen Hörern einige harte Tatsachen in Erinnerung zu rufen: Ihr seid es, die ihr Christus umgebracht habt. Ihr habt es getan, obschon der Heide Pilatus ihn schonen und freigeben wollte. Ihr aber habt einen Mörder frei gebeten und den Heiland, euren Retter, habt ihr verworfen, das ist scheußlich. Aber dann fällt in der Rede des Petrus unter zweien Malen das Wort «verleugnen». Den Heiligen und Gerechten habt ihr verleugnet. Wir wissen, daß er dabei daran denkt, wie er selber dasselbe getan hat. Wenn aber ihm, dem Erzverleugner, Heil widerfahren ist, dann gibt es keinen Juden und keinen Heiden und auch keinen unter uns, dem nicht auch Rettung widerfahren könnte. Ja Petrus baut ihnen goldene Brücken. Ihr habt es im Unverstand getan, ihr, und, fügt er ausdrücklich hinzu, und eure Oberen. Dabei denkt er bestimmt an

Jesu Wort am Kreuz: «Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.» So erkennet das doch jetzt, sehet es ein, gebt es zu und kehret um, noch ist dazu Zeit und Gelegenheit. Lasset doch diese Stunde nicht ungenutzt verstreichen. Wenn die Stunde H geschlagen hätte, das wäre gewiß ein großes Unglück, aber unvorstellbar schrecklich wäre es, wenn die Stunde der Rettung vorübergehen würde, und ihr hättet sie nicht schlagen hören. Denn euch hat Gott, so unterstreicht Petrus, den Knecht Jesus auferweckt, zu euch vorab hat er ihn gesandt, euch will er segnen, und wozu? «daß ein jeglicher sich bekehre von seiner Bosheit».

Darin besteht die ganze Dringlichkeit dieser Stunde der Rettung. Dringlicher als alles, was uns über die Stunde H mitgeteilt werden kann, ist, «daß sich ein jeglicher bekehre von seiner Bosheit», daß sich ein jeglicher Christus zuwende. Wir denken hier noch einmal an Albert Einsteins Mahnwort: «Die entfesselte Macht des Atoms hat alles verändert, nur nicht unsere Denkweisen. Wir brauchen eine wesentlich neue Denkungsart, wenn die Menschheit am Leben bleiben soll.» Bekehrung zu Christus ist das Angebot und das Gebot der Stunde. Manchmal will uns dünken, Gott bediene sich heute ganz ähnlicher Lockvögel wie schon damals, um uns zur Heimkehr zu ermuntern. Fällt es euch nicht auch auf, daß ungefähr seit der Zeit, da man im Volk von Atomkraft weiß, daß man seither auch wieder viel mehr, als das früher der Fall war, von Heilungen aus dem Glauben hört und spricht? Noch vor 20 Jahren hätte man bei der Auslegung dieses Kapitels mühsam darlegen müssen, daß es solche Heilungen gibt; heute weiß bald jedes Kind, daß Glaubensheilungen im Bereich der Möglichkeit liegen und tatsächlich auch vorkommen. Ist es nicht fast, wie wenn der liebe Gott diesem verängstig-

ten und mutlosen Geschlecht jetzt sagen wollte: Die Kräfte des Atoms sind entfesselt, gewiß, aber —. Wenn es in jener Publikation heißt, es sei gar nicht ausgeschlossen, daß schon durch die bis jetzt insgesamt 69 angestellten Atomversuche so viel langsam Zersetzendes und Zerstörendes entfesselt und in die Welt gesetzt worden sei, daß wahrscheinlich der Anfang vom Ende schon begonnen habe — dann will uns der liebe Gott heute sagen: Ihr habt ja gar keine Ahnung, welch gewaltige Kräfte der Rettung seit der Geburt Christi entfesselt und in die Welt gesetzt sind, und welch unvorstellbare Auswirkungen dieser Segenskräfte unterwegs und im Tun sind! Wenn Gott ausgerechnet im Atomzeitalter die Gabe der Krankenheilung wieder so auffällig reichlich austeilt, kann, darf dann das für uns einen andern Sinn haben als eben den, uns Mut zu machen zur Buße und zur Umkehr? (Dem Branham-Unternehmen in Zürich gegenüber war ich von Anfang an zurückhaltend. Diese Art, sich mit fast gleichlautendem Namen an einen andern anzuhängen, empfand man hierzulande im Geschäftsleben bis jetzt als unlauteren Wettbewerb und Schmutzkonkurrenz. Ein Geist der Unordnung, der Verwirrung und Unlauterkeit scheint mir hier am Werk zu sein.) Die Stunde H kann tatsächlich geschlagen haben, um uns in einem Atomkrieg oder in einem «wahrhaft goldenen Zeitalter» zu verderben. Aber durchschlagender als die Stunde jedes Verderbens ist die Stunde der Rettung, und diese hat geschlagen. Ueber allen Schrecken und über allen Wonnen des Atomzeitalters steht der Name Christi. «Und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darinnen sie sollen gerettet werden.»

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 19. Jahrgang, Nr. 5 | September 1955

Um Christi willen vor Gericht

Predigt

über

Apostelgeschichte 4, 1–22

gehalten im Berner Münster am 17. Juli 1955

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Als sie aber zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer 2. (die verdroß, daß sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesu die Auferstehung von den Toten) 3. und legten die Hände an sie und setzten sie ein bis auf morgen; denn es war jetzt Abend. 4. Aber viele unter denen, die dem Wort zuhörten, wurden gläubig; und ward die Zahl der Männer bei fünftausend.

5. Als es nun kam auf den Morgen, versammelten sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten gen Jerusalem, 6. Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und wie viel ihrer waren vom Hohenpriestergeschlecht; 7. und stellten sie vor sich und fragten sie: Aus welcher Gewalt oder in welchem Namen habt ihr das getan? 8. Petrus, voll des heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr Obersten des Volks und ihr Ältesten von Israel, 9. so wir heute werden gerichtet über dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch welche er ist geheilt worden, 10. so sei euch und allem Volk von Israel kundgetan, daß in dem Namen Jesu Christi von Nazareth, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser allhier vor euch gesund. 11. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. 12. Und ist in keinem andern — Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden.

13. Sie sahen aber an die Freudigkeit des Petrus und Johannes und verwunderten sich; denn sie waren gewiß, daß es ungelehrte Leute und Laien waren, und kannten sie auch wohl, daß sie mit Jesus gewesen waren. 14. Sie sahen aber den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen und hatten nichts dawider zu reden. 15. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Rat und handelten miteinander und sprachen: 16.

Was wollen wir diesen Menschen tun? Denn das offenbare Zeichen, durch sie geschehen, ist kund allen, die zu Jerusalem wohnen, und wir können's nicht leugnen. 17. Aber auf daß es nicht weiter einreiße unter das Volk, lasset uns ernstlich sie bedrohen, daß sie hinfort keinem Menschen von diesem Namen sagen. 18. Und riefen sie und geboten ihnen, daß sie sich allerdinge nicht hören ließen noch lehrten in dem Namen Jesu. 19. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Richtet ihr selbst, ob es vor Gott recht sei, daß wir euch mehr gehorchen denn Gott. 20.Wir können's ja nicht lassen, daß wir nicht reden sollten, was wir gesehen und gehört haben. 21. Aber sie drohten ihnen und ließen sie gehen und fanden nicht, wie sie sie peinigten, um des Volkes willen; denn sie lobten alle Gott über das, was geschehen war. 22. Denn der Mensch war über vierzig Jahre alt, an welchem dies Zeichen der Gesundheit geschehen war.

Christus sagt einmal zu den Jüngern: «So denn ihr, die ihr doch arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten!» Damit ermuntert der Herr seine Gemeinde zur Bitte um den Heiligen Geist. Heute nicht weniger als am ersten Pfingsttag ist es möglich und kommt es tatsächlich vor, daß starke, von vielen bemerkte und erfahrene Ausgießungen des Geistes sich ereignen. Solch pfingstliches Geschehen pflegt in großer Verborgenheit damit anzufangen, daß der Heilige Geist zuerst ganz bestimmten Menschen eine starke Nötigung und anhaltende Freudigkeit auferlegt, um ein neues Wehen und Kommen des Geistes zu flehen. Es ist nicht ausgeschlossen, ja wir haben keinerlei Grund daran zu zweifeln, daß es auch unter uns eine verborgene Anzahl solcher, vom Heiligen Geist gesegneter und getriebener Beter und Beterinnen gibt. — Wenn wir etwas von einem Mann wie dem in letzter Zeit viel diskutierten Amerikaner Billy Graham lernen können (und wir haben da ohne Zweifel einiges zu lernen!), dann ist es dies: Das Geheimnis um diesen Mann ist ganz schlicht gesagt das Gebet; eben gerade nicht das Drum und Dran, nicht das Kritisierbare und Fragwürdige, nicht das Kamerafähige und «Photogene» an ihm, nein, gerade das nicht, sondern um diesen Mann, um sein Tun und Lassen, um sein Schweigen und Reden wird viel und von Vielen gebetet. Wir fragen: Wäre es nicht denkbar, daß da und dort einer unter uns nun aufhörte, nur passiv zur Predigt zu kommen und passiv zuzuhören? Wir wissen doch, daß es nicht wenige unter uns gibt, die darauf brennen, in der Kirche etwas zu tun! Warum sollte es nicht eben

dieses wohl heimlichste, aber entscheidende Tun sein? So gilt es jetzt zu beten für die Sonntagspredigt; darum, daß sie im Heiligen Geist geschehe, daß uns Predigern das Wort in Vollmacht geschenkt werde, und daß der Geist zu einem neuen Reden auch ein neues Hören schenken möge; und darum, daß, wo und soweit Gott das für nötig und dienlich hält, mitfolgende Zeichen und Wunder geschehen möchten! Dort, wo der Herr den Heiligen Geist vergleicht mit einem Wind, steht doch nirgends geschrieben, daß ausgerechnet bei uns dieser Wind nicht wehen solle. Darum sei die Gemeinde am heutigen Tag ausdrücklich ermuntert und eingeladen, um den Heiligen Geist zu bitten. Nur darüber wollen wir uns gleich zum vornherein klar sein, daß man mit der Bitte um den Heiligen Geist ein Risiko eingeht. Man kann auch falsch um den Geist bitten. Diese Bitte um die höchste Gabe kann sich mit allerhand menschlich-allzumenschlichem Planen, Wollen und Wünschen vermischen. Es gibt viel fromme Eigenwilligkeit im Umgang mit dem Heiligen Geist. Dieser aber weht, wo und wann und wie er will; er hat einen Willen, und sein Wille und unser Wollen stimmen oft nicht zusammen. Das Gebot: «Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen», steht auch für die dritte Person Gottes in Geltung. Du sollst dir kein eigenmächtiges Bildnis machen von der Art, wie der Heilige Geist wirken soll. Er wirkt anders als uns lieb und vertraut ist und macht oft genug einen Strich durch unsere Rechnungen. Darum, wer da um den Geist bittet, sehe wohl zu, daß er es recht tue. Man liefert sich damit Gott bedingungslos aus und wartet freudig und willig der Dinge, die nun kommen werden. Jedenfalls das Eine ist sicher: Wo der Geist weht, ist es jeweilen mit der Gemütlichkeit des Fleisches vorbei.

Das ist es, was uns die Geschichte zeigt, die wir heute miteinander gelesen haben. Petrus und Johannes haben, von Christus durch den Geist dazu ermächtigt, einen von Mutterleib an gelähmten Bettler geheilt. Zur Rede gestellt, erklären sie, das Wunder sei nicht durch sie, sondern durch den Jesus von Nazareth geschehen, der Gekreuzigte liege längst nicht mehr im Grab, Gott habe ihn auferweckt. Die Heilung und vor allem die nachfolgende Erklärung des Petrus erregen ein ungeheures Aufsehen. Eine positive und eine negative Doppelwirkung geht davon aus. Wenn es an Pfingsten hieß, es seien «bei dreitausend Seelen hinzugetan worden», dann schnellt jetzt die Zahl der Gläubigen gleich auf fünftausend hinauf: «Viele unter denen, die dem Wort zuhörten, wurden gläubig; und ward die Zahl der Männer bei 5000» (4). Das war ein unerhört herrliches Dabeisein und Geisteserleben, das die Jünger lebhaft an die Speisung der 5000 in der Wüste erinnert haben muß, wo es sich ja auch vor allem um Männer handelte. Aber eben, nun löst das machtvolle Geistesgeschehen gleich auch eine zweite Wirkung aus. Die Tempelwache sieht sich zum Einschreiten veranlaßt. Die Polizei hindert Petrus mit Gewalt am Weiterreden. Die beiden Jünger werden vom Platz weg verhaftet und kommen ins Gefängnis. Was sie in jener Nacht in der Zelle tun, wird nicht verraten, auch nicht, was die Ihrigen tun, die offenbar Zeugen des plötzlichen Eingriffs gewesen sind. Sie werden alle gebetet, und dann wohl auch ein wenig geschlafen haben. Wir aber lernen hier, daß der Heilige Geist beides wirkt: Was uns gefällt, und was uns nicht gefällt, Zuspruch und Widerspruch. Es gehört von Haus aus zum Heiligen Geist, daß die Menschen, die er sich als Gefäß aussucht, dadurch zum Ertragen von Widerwärtigkeiten ausgerüstet und vorbereitet werden.

Das bedenke, wer immer sich nach dem Heiligen Geiste sehnt und um ihn bittet: Er bringt Leiden mit sich und Kampf. Weil es in allem Pfingstgeschehen um den Namen Jesu von Nazareth geht, führt Pfingsten ins Gefängnis und vor den Richter.

Nicht etwa, daß überall, wo Kampf sich erhebt und Menschen vor den Richter zitiert werden, das dann schon an sich ein bündiger Beweis dafür wäre, daß da der Heilige Geist am Werk sei. Es könnte ja auch eigenes Verschulden vorliegen. Nach der Schrift gibt es einen guten Kampf des Glaubens und ein ungutes Kämpfen. Hier bei Petrus und den Jüngern ist es ohne Zweifel guter Kampf, hier ist es wirklich Christus, der vor dem Richter steht. Und doch wohl auch bei einem Billy Graham, gegen dessen Auftreten sich in diesen Tagen begreiflicherweise allerhand Widerspruch erhoben hat, zum Teil von Journalisten, die, wie ein vertrauenswürdiger Augenzeuge beobachtet hat, es fertigbrachten, während dem Unser Vater sich eine Zigarette anzuzünden. Und solche Leute werden beordert, als Sachverständige eine Sache sachgemäß zu beurteilen und darnach ihre Leser zu orientieren! Viel weniger eindeutig scheinen uns die Vorgänge um den andern Amerikaner herum, um William Branham, der unmittelbar im Anschluß an Billy Graham in Zürich auftrat. Wenn nicht alle Zeichen trügen, dann handelt es sich da nicht um einen eindeutig guten Kampf. Und wenn dieser Mann nun, wie man vernimmt, im Waadtland vor den Richter kommt, dann ist schwer zu sagen, wie weit es der Geist ist und wie weit das Fleisch, das sich vor den Schranken zu verantworten hat. Schon die Tatsache, daß dieser Branham ohne vorherige Verständigung fast den gleichen Zeitpunkt des Auftretens wählt, verrät eher einen Geist der Unbrüderlichkeit als den Heili-

gen Geist. Den Umstand ferner, daß die beiden Namen für unser Ohr zum Verwechseln ähnlich klingen — würde man im Geschäftsleben unlauteren Wettbewerb nennen. Auch wird man den Eindruck nur schwer los, daß die Leute, die die ganze Sache so geschaukelt haben, damit die hochmütige Absicht verfolgten, durch Branham den Graham gleichsam drastisch zu übertrumpfen. Auch solcher Hochmut läßt nicht auf den Heiligen Geist schließen. Es scheint da mehr ein Geist der Täuschung, der Verwirrung und der Überheblichkeit am Werk zu sein als der Heilige Geist, der uns bekanntlich «in alle Wahrheit leitet», und der dafür sorgt, daß die Vorgänge klar und durchsichtig werden. Jedenfalls tun wir gut, gerade hier die apostolische Mahnung doch ja nicht zu überhören: «Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind; denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt» (1. Joh. 4, 1).

Vom guten Kampf, der dort den Jüngern im Anschluß an das Heilungswunder und ans ganze Pfingstgeschehen verordnet ist, hören wir nun weiter, daß er schließlich sehr ernsthafte Formen annimmt. Auf den anderen Morgen wird in Jerusalem in aller Eile eine Extrasitzung des Hohen Rates einberufen. Hannas, der alte Hohepriester, ist zugegen, die Sitzung ist von Kaiphas präsidiert; es werden noch einige andere Namen aufgeführt, die wir sonst nicht kennen, aus deren ausdrücklicher Nennung man aber entnehmen kann, daß dort «alles, was in Jerusalem Rang und Namen hat», zugegen ist. Petrus und Johannes stehen nun vor genau denselben Richtern, an exakt der gleichen Stelle, an der vor wenig Monaten der Herr zum Tode verurteilt worden ist. Im Hof draußen brannte damals das Wachtfeuer. Ein Hahn hat gekräht und Petrus war damals von allen

guten Geistern verlassen. Aber jetzt heißt es von ihm «Petrus, voll des Heiligen Geistes». Wenn der Heilige Geist in und über einen Menschen kommt, dann erhält der Glaube verändernde, gestaltende und umgestaltende Kraft. Petrus ist nun tatsächlich ein anderer geworden. Damals fiel er um vor dem Richter, jetzt ist er vor Gericht, und — steht. Man kennt diesen Petrus kaum wieder.

Der Vorsitzende richtet nun an die beiden Angeklagten die präzise Frage: «Aus welcher Gewalt oder in welchem Namen habt ihr das getan?» (7). Auf diese Frage gibt Petrus Auskunft. Er redet dabei die Richter — Ehre, wem Ehre gebührt — an als die «Obersten des Volks und Ältesten in Israel». Damit will er sie gleichzeitig an die Größe ihrer Verantwortung erinnern. Drauf weist er hin auf den ganzen Widersinn dieser Gerichtsverhandlung. Sonst kommen Verbrecher ins Gefängnis, und Schädlinge stellt man vor Gericht, «wir aber werden heute gerichtet über dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch welche er ist geheilt worden» (9). Und nun geht Petrus zum Angriff über: Wenn ihr schon gefragt habt, in wessen Vollmacht und Auftrag wir gehandelt haben, «so sei euch und allem Volk von Israel kundgetan, daß in dem Namen Jesu Christi von Nazareth, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser allhier vor euch gesund» (10). Dieser Jesus ist jener Eckstein, von dem es im 118. Psalm heißt, daß ihn zwar die Bauleute verworfen haben, aber Gott hat ihn zurückgeholt. Damit hat Petrus das heiße Eisen angerührt und wird schließlich sogar intolerant: Es gibt nur einen Messias, wartet auf keinen zweiten! Es gibt nur ein Heil unter der Sonne, und das ist Jesus von Nazareth; «und ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden»

(12). Die Obersten und Ältesten, und damit ganz Israel, stehen damit für eine unabsehbare Zukunft am Scheideweg. Entweder, sie nehmen jetzt den Messias an und sind damit gerettet, oder — man wagt den Gedanken fast nicht zu Ende zu denken. Wieder ist Israel die helfende Hand Gottes entgegengestreckt. Wird es die Gnade haben, sie zu ergreifen? Wenn man an die tränenfeuchte und bluttriefende Geschichte der Juden denkt, wie viel Jammer und Herzeleid könnte in diesem Augenblick durch den Hohen Rat vermieden werden! Eine mehr als nur weltgeschichtliche Stunde! Man wird kaum zu viel sagen, wenn man annimmt, daß die Engel im Himmel ihren Atem anhalten in Erwartung dessen, was nun der Hohe Rat entscheiden wird.

Die Wirkung der Petrusrede ist darin eindeutig, daß die Richter überzeugt sind, in Jesus einen Schuldigen hingerichtet zu haben. Daneben sind sie verwundert, daß ungelehrte Leute, Bauern und Handwerker, so reden können, wie sie es eben von Petrus gehört haben; aber zu mehr als einer gewissen Anerkennung dieser rednerischen Leistung reicht es bei ihnen nicht. Der Geheilte allerdings, der da vor ihnen steht, bereitet ihnen einige Verlegenheit. Aber in die Enge getrieben, oder gar zur Einsicht und Umkehr gebracht werden sie dadurch nicht. Am einfachsten wäre es jetzt, ein Communiqué herauszugeben etwa des Inhalts, der Fall sei amtlich untersucht und als Schwindel entlarvt worden. Aber der Geheilte steht da als sichtbarer Zeuge. Die geistlichen Herren bedauern, daß «sie es nicht leugnen können». Aber nachdem es offenbar mit Lüge und List nicht geht, werden sie den Handel mit Autorität und Macht erledigen. Kraft ihrer obrigkeitlichen Stellung belegen sie die Jünger kurzerhand mit einem Redeverbot. Dasselbe ist strikte und total. Sie sollen hinfort «keinem Menschen von diesem Namen

sagen» (17). Die Richter haben offensichtlich immer noch nicht gemerkt, daß sie es hier nicht nur mit ein paar «ungelehrten Leuten und Laien» zu tun haben, sondern mit dem wahrhaftig Auferstandenen selbst. Petrus erklärt daraufhin seine absolute Unfähigkeit, dem Redeverbot zu gehorchen. Gott befiehlt uns zu reden, ihr Menschen gebt Gegenbefehl. «Urteilt selber, ob man Gott mehr gehorchen solle als den Menschen. Wir können es nicht lassen» (19, 20). Trotz dieser Widerrede werden daraufhin die Angeklagten ohne die übliche Auspeitschung auf Zusehen hin auf freien Fuß gesetzt; wie es heißt, verdanken sie diese scheinbare Schonung und Nachsicht dem zahlreichen Volk, den 5000 Mann. Aber die Drohung hängt über ihnen und besteht zu Recht. Der unabsehbar folgenschwere Entscheid ist damit gefallen: Das bis jetzt trotz allem immer noch ganz gebliebene Tischtuch zwischen Kirche und Synagoge ist damit angerissen; und wenn ein Tuch angerissen ist, dann reißt es in der Regel weiter. Noch hält viel Volks zu Christus; aber die Obersten und Ältesten haben beschlossen, daß Jesus von Nazareth nicht auferstanden sein darf. — Beschließet nur! Christus ist dennoch auferstanden, wahrhaftig auferstanden.

Schließlich tun wir noch einen kurzen Blick auf einen weiteren Beteiligten, den wir bis dahin beinahe nicht beachtet haben; wenn er auch im biblischen Bericht ganz im Hintergrunde steht, wollen wir ihn doch nicht völlig übersehen. Wir meinen den Geheilten. Es ist heute soviel und auf so vielerlei Weise von Glaubensheilungen die Rede, daß hier eine kurze biblische Besinnung nicht schaden könnte. Nach der Heiligen Schrift ist auch eine Heilung aus dem Glauben nicht etwas Harmloses. Greife man darum nicht zu unbedacht nach Glaubensheilungen! Es ist da

ähnlich wie beim Abendmahl, von dem es heißt, man könne es sich «essen und trinken zum Gericht» (1. Kor. 11). Heilung aus dem Glauben ist kein Spielzeug. Wer damit allzu unbedacht Schindluder treibt, möge sich vorsehen. Christus selber sagt einmal, es sei besser, lahm und als Krüppel ins Leben einzugehen als mit gesundern Gliedern in die Hölle. Dieser aufgehobene Finger soll nicht übersehen werden. Der fromme schwäbische Bibelausleger Johann Albrecht Bengel berichtet einmal von einem Fall von Glaubensheilung, woraus wir sehen, in welcher Richtung hier die Gefahr zu suchen ist. Am 13. Sonntag nach Trinitatis des Jahres 1644 besuchte in Leonberg bei Stuttgart eine zwanzigjährige Tochter den Morgengottesdienst. Diese hatte infolge einer Kinderkrankheit vom 12. Altersjahr an völlig verdorrte, unbrauchbare Beinchen, die sie im Gehen auf Krücklein im Staube nachzuschleppen pflegte. Jene Predigt hatte vom himmlischen Samariter gehandelt. Am Schluß des Gottesdienstes erhebt sich die Gelähmte, steht auf ihre Füße, verläßt mit der Gemeinde die Kirche, kehrt aber bald darauf zusammen mit dem tief bewegten Kirchenvolk unter die Kanzel zurück und verspricht dort vor Gott und menschlichen Zeugen, ihr Leben lang für das erfahrene Wunder dankbar zu bleiben. Der Bericht über den ganzen Vorgang ist im Württembergischen Staatsarchiv wortgetreu deponiert worden, wo er später entdeckt worden ist. Bemerkenswert daran aber ist nicht nur die wunderbare Heilung, sondern eine offenbar nachträglich hinzugefügte Notiz am Rande des Berichts, worin es heißt: «Nur schade, daß diese Weibsperson sicheren Nachrichten zufolge die erlangte Wunderwohltat mit einer schlechten Aufführung entehrt hat.» Wir sehen an diesem Beispiel, inwiefern eine Glaubensheilung nicht ungefährlich ist. Man kann die er-

langte körperliche Gesundung benutzen, um nachher Leib und Seele zugrunde zu richten. Bei dem Geheilten dort in Jerusalem aber deuten alle Zeichen darauf hin, daß er die erfahrene Wohltat zu Gottes Ehre benutzt. Was wäre für ihn näherliegender gewesen, als daß er sich nach dem Heilungswunder aus dem Staub gemacht hätte! Wenn man von Mutterleib an in seinem Leiden gefangen war, dann möchte man doch endlich zu leben anfangen! Aber er bleibt bei den Jüngern, er bleibt auch dort bei ihnen, wo es die Klugheit empfohlen hätte, von ihnen Abstand zu nehmen. Mitverhaftet wurde er zwar nicht. Wenn er beim Verhör vor den Richtern anwesend ist, dann in Freiwilligkeit. Stumm, wie einst Lazarus nach seiner Auferweckung, steht er da und gibt durch seine Anwesenheit Gott die Ehre. Kranksein oder Gesundwerden ist zwar menschlich sehr wichtig; aber daß ein Mensch, ob gesund oder krank, an den Erlöser glaubt und Gott die Ehre gibt, darauf kommt es an.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 19. Jahrgang, Nr. 8 | Dezember 1955

Als der Jünger viele wurden

Predigt

über

Apostelgeschichte Kap. 6

gehalten im Berner Münster am 1. Advent 1955

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. In den Tagen aber, da der Jünger viele wurden, erhob sich ein Murmeln unter den Griechen wider die Hebräer, darum daß ihre Witwen übersehen wurden in der täglichen Handreichung. 2. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es taugt nicht, daß wir das Wort Gottes unterlassen und zu Tische dienen. 3. Darum, ihr lieben Brüder, sehet unter euch nach sieben Männern, die ein gut Gerücht haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, welche wir bestellen mögen zu dieser Notdurft. 4. Wir aber wollen anhalten am Gebet und am Amt des Worts. 5. Und die Rede gefiel der ganzen Menge wohl; und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen von Antiochien. 6. Diese stellten sie vor die Apostel und beteten und legten die Hände auf sie. 7. Und das Wort Gottes nahm zu, und die Zahl der Jünger ward sehr groß zu Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam.

8. Stephanus aber, voll Glaubens und Kräfte, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. 9. Da standen etliche auf von der Schule, die da heißt der Libertiner und der Kyrener und der Alexanderer, und derer, die aus Zilizien und Asien waren, und befragten sich mit Stephanus. 10. Und sie vermochten nicht, zu widerstehen der Weisheit und dem Geiste, aus welchem er redete. 11. Da richteten sie zu etliche Männer, die sprachen: Wir haben ihn gehört Lästerworte reden wider Mose und wider Gott. 12. Und sie bewegten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten und traten herzu und

rissen ihn hin und führten ihn vor den Rat 13. und stellten falsche Zeugen dar, die sprachen: Dieser Mensch hört nicht auf, zu reden Lästerworte wider diese heilige Stätte und das Gesetz. 14. Denn wir haben ihn hören sagen: Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören und ändern die Sitten, die uns Mose gegeben hat. 15. Und sie sahen auf ihn alle, die im Rat saßen, und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht.

Als am Pfingsttag der Heilige Geist auf Jerusalem niederging, und alle sich entsetzten, da, heißt es, habe einer den anderen gefragt: «Was will das werden?» Diese Frage, die in der Folgezeit nie mehr ganz zum Verstummen kommt, hängt trächtig auch über diesem sechsten Kapitel. Die hier Beteiligten merken: Es ist etwas im Tun; es will jetzt tatsächlich etwas werden. Ein machtvolles Nahen und ein Kommen hängt über jenen Tagen. Die Christen haben Advents- und Erwartungszeit, nicht weil das ordnungsgemäß auf dem Programm des Kirchenjahres steht, wie für uns heute morgen, sondern weil das Versprechen ihres Herrn sie erfüllt wie ein starker Wein: Christus wird wiederkommen und mit ihm die Endzeit, der neue Himmel und die neue Erde, da endlich, endlich Gerechtigkeit wohnt. Ja, es fehlt nicht an Anzeichen, daß diese herrliche Endzeit nun vorhanden ist. Die Dinge überstürzen sich förmlich, und die Apostel haben ihre liebe Not, dem vorauseilenden Schritt der Ereignisse nachzukommen. Die Botschaft vom Auferstandenen greift reißend um sich. Da ist vor allem dieses bedrängende, unaufhaltsame Anwachsen der Gemeinde. Am Pfingstabend waren es bei dreitausend Neugetaufte. Im Anschluß an die Heilung des Gelähmten schnellt deren Zahl auf fünftausend hinauf. Zwar erfolgten seither Rückschläge von außen und von innen, zwei Verhaftungen, eine Auspeitschung, der furchtbare Fall mit Ananias und Saphira — und dennoch: die Sache Christi mar-

schiert. Der Herr macht jetzt offensichtlich vorwärts. Die Gemeinde nimmt derart zu, daß die neu Hinzugekommenen schon gar nicht mehr gezählt werden können. Kein Wunder, daß dieses sechste Kapitel mit den Worten beginnt: «In den Tagen aber, da der Jünger viele wurden . . .» Es ist jetzt die Zeit der vielen, der täglichen und stündlichen Zunahme, es ist jetzt Wachstumszeit. Und es ist nicht nur ein Anwachsen oberflächlicher Art, nicht bloße Schnellbleiche, heißt es doch ausdrücklich: «Und das Wort Gottes nahm zu» (7). Erstaunliche Entscheidungen fallen. Sogar die festgefügten und wohlgeordneten Reihen der Tempelpriester geraten ins Wanken. Es geht einen gewaltigen Ruck vorwärts. Selbst gebildete Theologen treten der Bauernreligion bei: «Es wurden auch zahreiche Priester dem Glauben gehorsam» (7). Kein Zweifel, ein Stein ist da im Rollen, eine Lawine ist ausgelöst; wo fährt sie hin? Ja, «was will das werden?» Wenn das in solchem Tempo weitergeht, dann ist der liebe Jüngste Tag bestimmt nicht mehr in allzu weiter Ferne.

Aber mitten in diesem Wachstumsfrühling dringt eines schönen Tages ein ungewohntes Geräusch ans Ohr der Apostel. Diese horchen auf wie wenn auf voller Fahrt überm Ozean der Flugkapitän bemerkt, daß mit dem Öltank oder gar mit dem Motor etwas nicht in Ordnung ist. Die Apostel vernehmen ein Murren. Was ist passiert? Etwas mit der Ernährung der Armen hat nicht geklappt. Eine Anzahl alte Frauen haben bei den gemeinsamen Abendmahlzeiten nicht genug bekommen. Wir können uns wohl kaum vorstellen, was dieser, scheinbar geringfügige Zwischenfall, der an sich rasch zu beheben wäre, für die Apostel bedeutet. Jemand hat nicht genug! Am Tisch des großen Gottes muß jemand darben! Eben hieß es doch noch, es sei

«ausgeteilt worden nach dem jedermann not war», und «es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte»! Eben noch konnte ein Außenstehender den Eindruck von ihnen gewinnen: «Seht, wie haben sie einander so lieb!» Und jetzt dieses Murren! Es ist ja nicht das erstemal im Reiche Gottes, daß Murren sich erhebt, während Gott die Seinen mit Brot vom Himmel speist. Das war schon damals in der Wüste der Fall, als Gott sein Volk mit Manna und Wasser aus dem Felsen versorgte. Da wurde diese menschliche Begleitmusik der großen Taten Gottes auch laut. Aber das war damals! Jetzt ist jetzt. Unterdessen ist Christus gekommen, auferstanden und hat die Fülle seiner Gaben ausgeschüttet; die herrliche Endzeit ist im Anbruch — und am Tisch des Herrn gibt es Murrende! Und die Hungernden sind Witwen! und es sind obendrein erst noch die Witwen nicht aus den Kreisen der in Jerusalem alteingesessenen und beheimateten Israeliten, sondern Witwen von Griechen, das heißt, von zugezogenen, in Jerusalem fremden Diasporajuden. Die Witwe und der Fremdling — wenn wir bedenken, welch einen Platz nah am Herzen Gottes diese Kategorie von Armen einnimmt, und wenn wir uns vom Todesfall des Ananias und der Saphira her vergegenwärtigen, wie gefährlich solche Unregelmäßigkeiten in der hochexplosiven Nähe des Heiligen Geistes sich auswirken können, dann versteht man das rasche und energische Zugreifen der Apostel: «Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen» (2). Wenn Fremdlingswitwen hungern, dann bedeutet das für die Gemeinde Alarm; denn die Gemeinde ist ein Körper, sie ist der Leib Jesu Christi, und wo an diesem Körper ein Glied leidet, da leiden alle Glieder. Aber noch aus einem anderen Grund muß die Gemeinde her. Wenn man im vorliegenden Fall einen oder mehrere

Schuldige haftbar machen und zur Rechenschaft ziehen könnte, das wäre relativ einfach. Der Schaden wäre bald behoben. Aber man findet hier keinen Schuldigen. Kein Mensch will den Fremdlingswitwen böse. Sie sind allen lieb wie alle anderen auch. Wie lieb kann man sich doch haben, wenn man da so beieinandersitzt in der Gemeinde, zusammen hört, singt und betet! Aber diese Witwen sind übergangen worden, einfach übergangen ohne die geringste Absicht oder Bosheit. Man hat sie nicht beachet. Sie sind glatt vergessen worden. Das passiert leicht bei Menschen mit solch schwachen Ellenbogen. Und warum hat man sie übersehen? Weil man «in den Tagen» lebt, «da der Jünger viele wurden». Weil «die Zahl der Jünger sehr groß ward zu Jerusalem, so daß auch zahlreiche Priester dem Glauben gehorsam wurden». Größe ist immer unheimlich, auch und erst recht in der Christengemeinde.

Damit geht den Aposteln auf, was ihnen, und nicht nur ihnen!, zu erkennen nötig und heilsam ist: Sie sehen die Grenzen, zunächst einmal ihre rein persönliche Beschränkung. Zwar wissen sie, daß der Heilige Geist weht, wo er will; seine Kraft ist grenzenlos. Aber das kann man leider von den Gefäßen und Werkzeugen des Heiligen Geistes nicht sagen; auch wenn diese Apostel heißen, sind sie begrenzt. Es ist übrigens eine Erfahrung, die uns gar nicht so fremd sein dürfte, daß da, wo es sich um den Verkehr und Kontakt mit Menschen handelt, daß da die uns gesetzten Grenzen überraschend eng sind. In der Technik, mit der Maschine, kann man Großes und vieles bewältigen, und durch Routine und Rationalisierung die Leistung mehren und immer noch mehr steigern. Aber wenn es sich um «menschliche Beziehungen» handelt, da laufen wir an gar kurzer Leine. Wie mancher Arzt seufzt doch unter diesem

Umstand! und wie mancher Richter! und wie mancher Lehrer, Fürsorger oder Amtsvormund! Ich weiß um einen Gefängnisdirektor, der unter diesem Ungenügen seufzt. Und wohl auch da und dort ein Heimleiter, eine Mutter, eine Gemeindehelferin und sicher auch Pfarrer. Mit Menschen umgehen heißt, die Grenzen der Routine und der Organisation innewerden. Ich denke an jenen Beamten der Wohlfahrt, der sonst auf Weihnachten hin seinen Schutzbefohlenen ein ganz persönliches Wort eigenhändig zu schreiben pflegte, und der das heuer nicht kann, es durch eine Hilfskraft erledigen lassen muß, weil ihm jetzt die Kraft dazu fehlt. Ach, wie vieles kann man doch «erledigen», aber wie weniges ist damit wirklich getan! Diese unsere Demütigung der persönlichen Grenzen ist es, die hier nun auch die Apostel zu spüren bekommen, eine Not, die im Reiche Gottes freilich hier nicht zum erstenmal auftritt. Wir erinnern uns hier daran, wie einst Moses in der Wüste unter der Verantwortung zusammenbrach, und wie ihm dann der Rat gegeben wurde, er solle doch das Volk unterteilen und immer über tausend, hundert, fünfzig und zehn einen verantwortlichen Gewährsmann setzen; er aber, Moses, solle dadurch Zeit und Kraft bekommen zum Dienst am Volk — vor Gott!

Aber diese Grenze der persönlichen Leistungsfähigkeit ist ja weniger bedenklich als die andere, jene zweite, die sachliche Grenze, die hier nun anfängt, sich abzuzeichnen. Wie weit die Apostel schon in jenem Zeitpunkt diese sachliche Schranke erkannt haben, ist nicht genau festzustellen, aber auf alle Fälle tritt sie hier nun deutlich in Erscheinung. Wir können jetzt nur fragend weiterreden: Hat am Ende auch die Gemeinde, ihr Wachstum, Grenzen? Oder rollt diese Zunahme nur immer so weiter? Wird die Gemeinde

sozusagen lawinenmäßig direkt ins Himmelreich hinein-«trohlen»? Wird das angeschlagene Tempo des Wachstums anhalten, oder wird der Weg der Gemeinde künftig gehemmter, gebrochener sein? Wird sie trotz großer und wachsender Zahlen die kleine Herde bleiben, das Bröcklein Sauerteig, die Prise Salz im Völkerleib? Jene «große Schar, die niemand zählen kann», herkommend «aus allen Völkern, Sprachen und Nationen», ist das schon die Gemeinde hienieden und jetzt? oder ist das herrliche Ende nun halt doch noch nicht vorhanden und wird infolgedessen der Weg der Gemeinde «durch viele Trübsale ins Reich Gottes» führen? Mit andern Worten — ob sie das schon mit voller Klarheit erkennt oder noch nicht — wir sehen hier die Gemeinde der Apostelzeit sozusagen in der Einfahrt in jenen Tunnel, der das erste und das zweite Kommen Christi miteinander verbindet, durch den die Gemeinde hier auf Erden zwischen engen Wänden schreiten muß und der nun schon bald 2000 Jahre dauert. Kurz, es dämmert hier den Jüngern auf, daß noch Advent ist. Es ist bis zum heutigen Morgen noch Advent — und Advent ist Grenze.

Aber nun fällt uns auf, wie weit die Apostel davon entfernt sind, innerhalb dieser Grenzen persönlicher und sachlicher Art, in dieser adventlichen Wartezeit, etwa mutlos zu resignieren. Wenn nun schon der Weg durch den Tunnel beginnt, so ist doch ein Tunnel nicht eine Sackgasse, an der geschrieben stünde: «Kein Durchgang.» Zur Demütigung des Advents kommt die Hoffnung des Advents, die darauf beruht, daß der Tunnel Ziel und Ausgang hat. Die Apostel schlagen hier nun der Gemeinde eine Notmaßnahme vor. Es soll zwar nicht eine Zerschneidung, wohl aber eine Unterteilung des Gemeindelebens ins Auge gefaßt werden. Dabei steht ihnen allen vorab fest: Es geht nicht

an, daß, während sie ihr Apostelamt ausüben, die Fremdlingswitwen zu kurz kommen müssen. Wortgemeinschaft ohne Tischgemeinschaft, das gibt es in der Christengemeinde schlechthin nicht. Aber umgekehrt ist es ihnen ebensowenig denkbar, daß sie, die Apostel, den Dienst am Wort vernachlässigen und ihre ganze Zeit zum Dienst an den Tischen verbrauchen. Eine Tischgemeinschaft ohne Wortgemeinschaft ist ihnen ebenso undenkbar. Wort und Tisch, Seele und Leib, Geist und Geld, Gebet und Arbeit, Heil und Heilung, Glaube und Leben, beides gehört unscheidbar zusammen. Eines ohne das andere existiert bei ihnen überhaupt nicht. Darum schlagen sie der Gemeinde vor, sieben Männer zu wählen, die notbehelfsmäßig den Dienst an den Tischen versehen, während sie ebenso vorläufig (an eine stehende Einrichtung auf 2000 Jahre denkt hier kein Mensch) ihre Zeit dem Dienst am Wort widmen wollen. Der Vorschlag findet das Wohlgefallen der Versammelten. Es sind, nebenbei bemerkt, lauter griechische Namen, also aus den gleichen Fremdlingskreisen stammend wie jene vergessenen Witwen. Den zwei erstgewählten, Stephanus und Philippus, werden wir bald noch begegnen.

An dieser Wahl fallen uns zwei scheinbar geringfügige, aber bedeutsame Einzelheiten auf. Da ist einmal die Reihenfolge. Zwar kommt der Dienst am Wort voran, der Dienst zu den Tischen figuriert an zweiter Stelle. Gebets- und Predigtdienst sind dem Tischdienst vor- und übergeordnet. Dabei aber ist sehr zu beachten, nach welch sorgfältigen und ausgesprochen geistlichen Gesichtspunkten diese sieben Tischdiener ausgewählt werden. Sie sollen einen guten Leumund haben, das ist sozusagen das Minimum. Sie sollen voll Weisheit sein und «Christus ist uns gesetzt zur Weisheit», und vor allem, sie sollen voll Hei-

ligen Geistes sein. Anläßlich der Wahl legen ihnen die Apostel die Hände auf. Also keine Rede davon, daß diese Tischdiener sich etwa, wie wir uns heute auszudrücken pflegen, «nur (!!) mit materiellen Dingen» zu befassen hätten, als ob das Materielle kein Gottesgeschöpf wäre! Keine Rede gar von einer Verachtung des Materiellen! Auch der Dienst an der leiblichen Notdurft ist in der ganzen Bibel Alten und Neuen Testamentes ein durch und durch geistliches Geschehen. Auf der anderen Seite fällt uns etwas auf im Blick auf den Dienst am Wort. Oberflächlich gesehen könnte man hier meinen, dieses Kapitel schildere uns, wie aus Aposteln — Pfarrherren werden. Aber der Pfarrherr ist eine etwas zweifelhafte spätere Errungenschaft; auch die Reformation hat daran leider nichts geändert. Im ganzen Neuen Testament gibt es keinen christlichen Pfarrherrn. Hier sind nämlich auch die Inhaber des Amtes am Wort: Diener. Der Ausdruck «diakonein», das Wort «dienen» wird hier ausdrücklich auch für den Mann des Wortes verwendet. Genau gleich wie der Mann im blauen Schurz ist der Mann im schwarzen Talar ein Diener: «Einer ist euer Meister: Christus. Ihr aber seid alle Diener.» Das hat man hier bei aller Vor- und Überordnung des Wortes noch gewußt.

Nun aber ist das, was Gott so deutlich zusammengefügt hat — Dienst am Wort und Dienst zu den Tischen — in der heutigen Kirche und erst recht in unserer Welt verhängnisvoll geschieden worden, geschieden zum Nachteil beider, zum Nachteil des Dienstes am Wort und zum Nachteil des Dienstes bei den Tischen. Was für eine seltsame Spezialität, welch bloßes Spezialistentum ist unser heutiges Predigen doch geworden. Wie hohl tönt es doch, sooft es in unseren Kirchen tönt! Klingende Schelle, tönend Erz.

Ein Wort ohne Deckung und Zusammenhang. Und auf der anderen Seite: welch eine pflichtenschwere, unfrohe, mühsame und abenteuerlose Einrichtung ist doch auch weithin die Handreichung und Diakonie in Kirche und Welt geworden! Eine Frucht jener unseligen Scheidung von Wort und Tisch.

In diesem Zusammenhang verwundert es einen keineswegs, wenn ein Mann wie Dietrich Bonhoeffer in einem seiner Briefe aus dem Gestapogefängnis einmal den Gedanken äußert, ob der heutigen Mensch auf die übliche Wortverkündigung überhaupt noch ansprechbar sei, oder ob in Kirche und Mission zeichenhaft und vorübergehend einmal der Weg der wortlosen Tat sollte beschritten werden: Nachfolge in praktischem Gehorsam und stille Fürbitte. Ja, von hier aus begreift man das grimmige Wort Zwinglis: «Das läbändig Byspiel lert me denn hunderttusend Wort.» Solche total wortlose Nächstenliebe kann allerdings niemals Regel werden, sondern hat höchstens die Bedeutung eines Zeichens der Zeit. Die nicht bekennende Krankenschwester als «Engel des Spitalsaales» vergißt leicht, daß ein Engel ein Bote ist und eine Botschaft zur Ehre Gottes zu verkündigen hat. Wenn ein Fritjof Nansen radikal aufs Wort verzichtet, passiert es ihm, daß seine Menschenfreundlichkeit in den Augen einer staunenden Welt das Bildnis des Fritjof Nansen verherrlicht anstatt den Namen Gottes zu preisen. Vielleicht sind da jene sieben Männer auf dem richtigeren Weg, die vor etwa zehn Jahren sich in Südfrankreich, in Taizé, zusammengefunden haben. Sie wollen evangelische Christen sein, haben sie doch den Heidelberger Katechismus als Bekenntnisgrundlage. Drei von ihnen sind Theologen, drei Landwirte, und einer ist Arzt. Sie haben ein evangelisches Kloster gegrün-

det. Ihre Zahl ist seither gewachsen. Bereits haben sie einen Ableger in den Elendsvierteln Nordafrikas. Und diese protestantische Brüderschaft will an ihrem Ort nichts anderes als beten und arbeiten, damit der Name Christi groß werde, und damit, was wir geschieden haben, wieder beieinander sei: Wortdienst und Tischdienst in einem. Auch das ist kaum ein Patent und Rezept, wohl aber ein aufgerichtetes Zeichen, in welcher Richtung wir die Erneuerung der Kirche nach Wort und Tat adventlich erwarten sollen.

Endlich erwartet uns im Fortgang und am Schluß dieses Kapitels noch eine nicht geringe Überraschung. Der Tischdiener Stephanus fängt bald darauf seine Wirksamkeit in Jerusalem an; und was geschieht? Das Wort springt auf ihn über. Das Wort will sich nicht vom Tische scheiden lassen. Das Wort ist nun ausgerechnet dem Sozialarbeiter und Diakon in einer solchen Vollmacht geschenkt, daß er in den jüdischen Vereinshäusern hin und her mit den enragierten Israeliten in Konflikt gerät und mit ihnen öffentlich disputiert. Dieser Geistesfülle sind sie nicht gewachsen. Wo aber Menschen dem überlegenen Geist gegenüber den kürzeren ziehen, pflegen sie zu Verleumdung und Gewalttat zu greifen. Der geistesmächtige Diakon steht eines Tages vor den Richtern. Es wird ihm die heilige Ehre zuteil, unter der gleichen Anklage zu stehen wie einst der Herr. Er habe gegen Moses und gegen den Tempel geredet und damit Gott gelästert. Seltsam! Die Gemeinde hat den Stephanus zum Tischdiener und Sozialarbeiter gewählt und der Heilige Geist hält sich an diese Wahl, aber anders, als die Menschen beabsichtigten. Gott selber erteilt dem Diakon das Wort. Wir haben in den letzten Jahren manches gehört von Priestern, die zu den Arbeitern gehen, von den Arbeiterpriestern. Hier vernehmen wir nun,

was offenbar dem Heiligen Geist auch möglich ist und was für unser Geschlecht noch viel verheißungsvoller wäre: Gott macht hier einen Arbeiter zum Priester, einen Diakon zum Wortverkündiger und Bekenner. Daß Arbeiter und Bauern, Handwerker und Kaufleute, Gewerkschaftsführer und Fabrikdirektoren, Techniker und Gelehrte zu Dienern am Wort werden, zu Bekennern Christi, zu Stephanuschristen, damit der Name Christi in den Häusern und auf den Gassen herrlich werde — in dieser Richtung geht heute unser adventliches Erwarten, geht Tag und Nacht unser Flehen und Gebet. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 19. Jahrgang, Nr. 10 | Februar 1956

Apostel und Zauberer

Predigt

über

Apostelgeschichte 8, 1–25

gehalten im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Saulus aber hatte Wohlgefallen an seinem Tode. Es gehob sich aber zu der Zeit eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem; und sie zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. 2. Es bestatteten aber Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. 3. Saulus aber verstörte die Gemeinde, ging hin und her in die Häuser und zog hervor Männer und Weiber und überantwortete sie ins Gefängnis. 4. Die nun zerstreut waren, gingen um und predigten das Wort.

5. Philippus aber kam hinab in eine Stadt in Samarien und predigte ihnen von Christo. 6. Das Volk aber hörte einmütig und fleißig zu, was Philippus sagte, und sah die Zeichen, die er tat. 7. Denn die unsaubern Geister fuhren aus vielen Besessenen mit großem Geschrei; auch viele Gichtbrüchige und Lahme wurden gesund gemacht. 8. Und es ward eine große Freude in derselben Stadt. 9. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und bezauberte das samaritische Volk und gab vor, er wäre etwas Großes. 10. Und sie sahen alle auf ihn, beide, klein und groß, und sprachen: Der ist die Kraft Gottes, die da groß ist. 11. Sie sahen aber darum auf ihn, daß er sie lange Zeit mit seiner Zauberei bezaubert hatte. 12. Da sie aber den Predigten des Philippus glaubten von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi, ließen sich taufen Männer und Weiber. 13. Da ward auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er sah die Zeichen und Taten, die da geschahen, verwunderte er sich. 14. Da aber die Apostel hörten zu Jerusalem, daß Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes, 15. welche, da sie hinabkamen, beteten sie über sie, daß sie den Heiligen

Geist empfingen. 16. (Denn er war noch auf keinen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen Christi Jesu.) 17. Da legten sie die Hände auf sie, und sie empfingen den Heiligen Geist. 18. Da aber Simon sah, daß der Heilige Geist gegeben ward, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an 19. und sprach: Gebt mir auch die Macht, daß, so ich jemand die Hände auflege, derselbe den Heiligen Geist empfange. 20. Petrus aber sprach zu ihm: Daß du verdammt werdest mit deinem Gelde, darum daß du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt! 21. Du wirst weder Teil noch Anfall haben an diesem Wort; denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. 22. Darum tue Buße für diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir vergeben werden möchte die Tücke deines Herzens. 23. Denn ich sehe, daß du bist voll bitterer Galle und verknüpft mit Ungerechtigkeit. 24. Da antwortete Simon und sprach: Bittet ihr den Herrn für mich, daß der keines über mich komme, davon ihr gesagt habt. 25. Sie aber, da sie bezeugt und geredet hatten das Wort des Herrn, wandten sich wieder um gen Jerusalem und predigten das Evangelium vielen samaritischen Flecken.

«Philippus aber kam in eine Stadt in Samarien und predigte ihnen von Christo» (5). Hinter dieser schlichten Notiz steht mehr, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Das heißt nämlich nichts Geringeres, als daß es nun mit der Sache Christi einen gehörigen Ruck vorangegangen ist. Das ist ja überhaupt das Herzerquickliche an der Apostelgeschichte, daß es darin mit Gottes Sache vorwärtsgeht. Lukas kennt einen Fortschritt im Reiche Gottes. Er scheut sich nicht, dieses Fortschreiten gelegentlich sogar in Zahlen anzugeben. Vor Pfingsten, so orientiert er uns,

gab es 120 Christen in Jerusalem, am Pfingsttag kommen 3000 hinzu, kurze Zeit darnach sind es bereits deren 5000, und seither wird unter mehreren Malen ein weiteres Anwachsen der Zahl der Gläubigen festgestellt. Dabei kann uns nicht entgangen sein, daß diese ständige Zunahme der Christengemeinde bis jetzt ausschließlich auf den Platz Jerusalem und dessen nähere Umgebung beschränkt geblieben ist. Das ist in der Tat auffällig. Wohl hat der Auferstandene den Jüngern nach Ostern in Aussicht gestellt: «Ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde» (1, 8); aber offenbar konnten sich die Apostel bis zur Stunde eine räumliche Entfernung der Christengemeinde von Jerusalem weg aufs Land oder gar über die Landesgrenze hinaus überhaupt nicht vorstellen. Wie weit hierbei jene frühere Anweisung des Herrn, als er sie einst je zwei und zwei aussandte, bei ihnen eine hemmende und einschränkende Nachwirkung hat, ist schwer festzustellen; damals hatte er ihnen den Befehl gegeben: «Gehet nicht auf der Heiden Straße und ziehet nicht in der Samariter Städte, sondern gehet hin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel» (Matth. 10). Andererseits haben sie bestimmt auch bemerkt, wie auffällig ihr Meister gerade die verachteten und gehaßten, weil vom rechten Glauben abgefallenen, Samariter liebte, so wie er seine Heilandsliebe ja auch den Zöllnern und Huren nicht entzog. Die Jünger haben bestimmt nicht vergessen, wie ihr Herr bei gelegentlichen Durchmärschen Samarien berührte, wie er einmal, am Jakobsbrunnen, mit einer Samaritanerin sich in ein Gespräch einließ, wie er bei diesem Anlaß sogar volle zwei Tage in einer Samariterstadt zubrachte. Aber damit hatte es, bis jetzt, sein Bewenden.

Nun aber ist der denkwürdige Augenblick gekommen (fast möchte man sagen, der weltgeschichtliche Augenblick; aber damit wäre ja viel zu wenig gesagt, geht es doch hier nicht nur um Weltgeschichte, sondern um die Geschichte des Reiches Gottes in der Welt) — nun ist der reichsgeschichtliche Augenblick gekommen, da die Kirche Christi den Schritt (oder dürfen wir sagen den Sprung?) über die Grenzen, noch nicht ins Heidenland, wohl aber vorläufig schon ins Samaritergebiet hinaus tut. Dieses, reichsgottesgeschichtlich gesehen, bedeutsame Ereignis steht hinter der Notiz, daß «Philippus in eine Stadt Samariens hinabkam und predigte von Christo». Dabei ist zu beachten, daß es nicht etwa der Weitblick der Apostel ist, oder gar ein plötzlich erwachter Missionseifer der Gemeinde, was den Anstoß zu diesem Sprung über die Grenzen gibt, nein, es ist die Not; bittere Not ist hier, wie so oft, ein Segensmittel in Gottes Hand. Der Eingang dieses Kapitels zeigt uns eine aufgebahrte Leiche, die des ersten christlichen Märtyrers Stephanus. Wie unheimlich in Jerusalem die Volkswut gegen die Christen aufgestachelt ist, geht aus dem Umstand hervor, daß es nicht Christenbrüder sind, die es wagen dürfen, Stephanus zu bestatten. Diesen Dienst der Menschlichkeit müssen sogenannte «Gottesfürchtige» übernehmen, mit der Gemeinde sympathisierende Juden oder Heiden sind es, die über Stephanus die Totenklage erheben (2). Außer der Bahre des Stephanus steht aber ebenfalls im Eingang dieses Kapitels der finstere Geselle aus dem Stamm Benjamin mit Namen Saulus. Das ist jener Stamm Benjamin, von dem Erzvater Jakob einmal sagt: «Du bist ein reißender Wolf» (1. Mose 49). Saulus der Benjaminit ist nun an der Christengemeinde zum reißenden Wolf geworden. Der nachmalige Apostel denkt später noch oft mit Scham und

Schmerz an diese blutigen Tage zurück. Vom Hohen Rat bekommt er den Auftrag zu Haussuchungen. Mit welcher Unerbittlichkeit er dieselben betreibt, geht daraus hervor, daß nun nicht mehr nur Männer, sondern, wie es ausdrücklich heißt, «Männer und Weiber» um ihres Glaubens willen verhört und zur Rechenschaft gezogen werden: «Saulus aber verstörte die Gemeinde, ging hin und her in die Häuser und zog hervor Männer und Weiber und überantwortete sie ins Gefängnis» (3). Die Ausrottung der Christen ist offensichtlich beschlossene Sache.

Das sind jene Tage, da der größte Teil der Gemeindeglieder die Freiheit und Erlaubnis des Heiligen Geistes erhält, durch Flucht Jerusalem zu verlassen. Nur den Aposteln ist dieser Ausweg offenbar nicht erlaubt. Diese bleiben, unter nicht geringer Lebensgefahr, in der Stadt zurück. Unter den Fliehenden wird einem Freund und Arbeitskollegen des verstorbenen Stephanus, dem Diakon Philippus, eine gewisse Verantwortungsstellung übertragen. So zeigt es sich hier nun zum erstenmal, was in der Folgezeit durch die ganze Kirchengeschichte bis zum heutigen Tag sich dann immer und immer wieder ereignen durfte, daß es nach Gottes Rat und Willen ein Wunder der Mission durch Verfolgung und Zerstreuung gibt. Je wütender Saulus in die Glut schlägt, um so reichlicher stieben die Funken, schon geht das Nachbarhaus in Flammen auf, Judäas Nachbar ist Samarien. Das Blut des Stephanus ist nicht umsonst geflossen. Dies Wunder der Mission durch Verfolgung haben später die Kirchenväter Tertullian und Augustin mit dem bekannten Wort umschrieben, daß das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist. Und als Luther die Nachricht bekam, zwei Studenten seien in Brüssel um ihres evangelischen Glaubens willen auf dem Scheiterhaufen ver-

brannt worden, da schrieb er ein Lied, das mit dem kühnen Gedanken anhebt: Der Wind wird die Asche der beiden in alle Lande tragen. Bekannt ist die fast unabsehbare Streuung und Segnung des Glaubens in alle umliegenden Länder Europas, ausgehend von der französischen Hugenottenverfolgung. Auch die Täuferverfolgungen des 16. und 17. Jahrhunderts verdienen in diesem Zusammenhang erwähnt zu werden, deren Spuren heute vom fernsten Sibirien bis ins Innere von Nord- und Südamerika sichtbar werden. Ja, wenn uns jetzt schon der Blick in die verborgene Geschichte der Glaubensverfolgungen der letzten dreißig Jahre geschenkt wäre, ich glaube, wir würden nicht wenig staunen über die Wunder der blutigen Mission. Diesem Wunder wohnen wir nun in Jerusalem zum ersten Male bei: «Und sie zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Die nun zerstreut waren, gingen um und predigten das Wort» (1. 4).

Was uns weiter und ebenfalls hier zum erstenmal auffällt und künftighin in der Apostelgeschichte immer wieder begegnen wird, ist das Denken, oder besser gesagt, das Glauben, Hoffen und Lieben in Räumen. Es handelt sich da nie nur um einzelne Menschen, die gerettet werden, sondern um ganze Räume, eine Stadt, eine Gegend, um einen Volksstamm. Es kommt mir dabei eine schlichte Traktatverträgerin in den Sinn, die mir von Zeit zu Zeit begegnet und in deren Arbeiten noch etwas von dieser Raumhaftigkeit des Glaubens sichtbar ist. Sie hat im Geist immer Räume vor sich, in die hinein sie den Namen Christi tragen darf. Bald ist es der Bundesbahnhof, oder es ist ein ganz bestimmter Eisenbahnzug, zum Beispiel der Extrazug, der alljährlich zur Basler Fastnacht fährt, oder es ist eine bestimmte Berufsgruppe. Sie kann etwa sagen: Heute muß

ich an die Hauptpost, oder in dieses und jenes Verwaltungsgebäude, oder aufs Ausstellungsareal, oder auf den Sportsplatz, wo eben eine Großveranstaltung stattfindet. So treten nun die nach der Hinrichtung des Stephanus verjagten Christen in den Raum Samarien hinein. Sie werden blutig wenig Reisegepäck mitbekommen haben, werden sozusagen ganz auf mildtätige Gastgeber angewiesen sein. Das heißt, etwas bringen sie mit, wenn auch nicht Silber oder Gold, so doch den Christusnamen, das Wort, den Glauben. Dabei sehen sie mit einer gewissen gespannten Erwartung der Wirkung dieses Christusnamens entgegen. Wird dieser überhaupt außerhalb Jerusalems und nun gar im Ausland eine Wirkung auslösen? und wenn es nicht die beauftragten und verordneten Urapostel sind, die ihn aussprechen, sondern nur sie, die schlichten Gläubigen?

Die Wirkung übersteigt alles Erwarten. Diese Flüchtlinge, sie sind nichts, haben nichts und gelten nichts, wirken in Samarien wie ein fremdes Heer, wie eine Invasionsarmee, wie eine Besatzungsmacht des Glaubens. Gerade weil sie nicht auf Heer oder Kraft bauen können, sondern allein auf den Geist und aufs Wort, ist die Wirkung um so kräftiger. Freilich ist Samarien kein Hohlraum, kein Vakuum. Samarien ist bereits besetztes Gebiet, und wie! Viel Krankheitselend hat sich da festgesetzt, auch sehr viel Aberglaube und halbheidnische Finsternis. Allerlei Kräfteträger und Kräftespender treiben da ihr Handwerk. Derartige Kräftevermittler, solche Helfer durch Kräfte der Natur und des Geistes, nennt die Bibel Zauberer. Das gibt es also; wir werden ihnen noch oft begegnen, es gibt sie aber nicht nur zur Zeit der Abfassung der Apostelgeschichte, es gibt sie auch heute und hier, heute mehr denn je. Zauberei ist eine Realität, und es ist nicht ratsam, zu meinen, das sei

ein längst überwundenes Stadium. Man beobachtet zu oft, wie gerade die Aufgeklärtesten über Nacht bei irgendwelchen Helfern durch Kräfte, bei irgendwelchen Zauberern, landen. Man kann der Zauberei in der Seelsorge begegnen, zu Stadt und Land. Ich erinnere mich an eine Person, welche die Gabe besaß, in den drei höchsten Namen eine ganz bestimmte Kinderkrankheit zu beseitigen. Sie praktizierte diese echte Zauberei jahrelang an ihren eigenen und an Nachbarskindern. Eine andere erzielte jahrzehntelang in den drei höchsten Namen derartig auffällige Heilerfolge am Vieh im Stall, daß der Veterinär sich einmal dahin äußerte, er betrete diesen Stall nie gern; es sei etwas darin nicht geheuer. Solch echte Zauberei, solch Helfen durch Kräfte hat bestimmte, auffällige Kennzeichen. Eines dieser Merkmale besteht darin, daß diejenigen, die sich auf diesem Weg helfen lassen, eine starke Bindung an die Helfer und Vermittler der Kräfte erfahren. Die Leute werden, wie es Luther übersetzt, durch die Kräftevermittler «bezaubert», sie werden bannartig angezogen, gebunden und abhängig. Ein anderes Merkmal der Zauberei ist die Verborgenheit. Es gibt keine Sünde, die sich so sehr mit Heimlichkeit umhüllt wie die Zaubereisünde. Es liegt eine solche Macht der Heimlichkeit über diesem Treiben, daß oft sogar diejenigen, die dabei aktiv oder passiv beteiligt sind, sich dessen lange Zeit nicht voll bewußt werden. Zauberei kann sich so geschickt tarnen, daß es oft schwerhält, sie von Frömmigkeit zu unterscheiden. Diese eben erwähnten Zauberer waren denn auch beide ausgesprochen fromme Leute. Zur Zauberei gehört schließlich, daß diejenigen, die sie treiben, nie mehr froh sind. An Menschen, die sich mit Zauberei eingelassen haben, fällt einem immer wieder auf, daß man sie nie mehr von Herzen lachen oder singen hört.

Die Freude ist weg. Eine gewisse Düsternis legt sich wie ein Meltau auf sie.

Dieses helldunkle Treiben hat sich in Samarien vor allem auf eine Person konzentriert und zusammengeballt, auf einen mit Namen Simon. Von ihm sagen die Leute, daß er mehr könne als Brot essen. Es gehen Kraftwirkungen besonders auffälliger Art von ihm aus. Er hat ganz offensichtlich den Anschluß an verborgene Kraftquellen der Natur und des Geistes. Jedermann hängt ihm an. Nicht etwa nur die kleinen, unaufgeklärten und leichtgläubigen Leutchen, nein, es heißt ausdrücklich «und sie sahen alle auf ihn, beide, klein und groß» (10), also auch die Tonangebenden und Gebildeten, auch die Stützen der Gesellschaft, halten große Stücke auf Simon und sagen von ihm: «Der ist die Kraft Gottes, die da groß ist.» Dieser Simon Magus ist das Urbild des mittelalterlichen Doktor Faust, der seinerseits wiederum das Vorbild Goethes für sein bekanntes Werk geworden ist. Das ist der Urtypus des Menschen, der durch Verbindung mit geheimen Quellen und durch Vermittlung von besonderen Kräften den Menschen helfen kann: «Er gab vor, er wäre etwas Großes» (9). Simon Magus ist ein Helfer und Großer der Menschheit.

Und nun sind also Philippus und die Verjagten in den Raum Samarien, ins Kraft- und Wirkungsfeld des Zauberers Simon, eingetreten. Auch die Christen haben den Anschluß an eine Kraftquelle. Diesem Kontakt verdanken auch sie die Möglichkeit, Hilfe zu vermitteln. Aber es ist weder die Natur noch das Geisterreich, es ist der auferstandene Christus, der sie mit Kraft und Vollmacht ausstattet. Die Predigt des Philippus hat eine dreifache Kraftwirkung. Von unsaubern Geistern Besetzte werden befreit, Kranke, vor allem Gichtleidende, erhalten die Gesundheit wieder, als besonders

auffällige Wirkung aber wird hervorgehoben: «Es ward eine große Freude in derselben Stadt» (8). Jener tierische Ernst und jene Düsternis, für alle Zauberei so kennzeichnend, hat der Freude Platz gemacht. Simon der Zauberer merkt sofort die Konkurrenz. Seltsamerweise widersteht er dem Philippus nicht, ob er dabei die Überlegenheit Christi, des Auferstandenen, spürt, oder ob aus bloßer Berechnung, wir wissen es nicht. Tatsache ist, daß er auch unters Wort kommt, wird auch gläubig, läßt sich auch taufen, ist immer auch dabei. Es scheint, daß Philippus nicht merkt, daß damit ein Wolf sich unter die Herde gemischt hat. Man darf ihm deswegen keinen Vorwurf machen, gehört doch, wie wir gesehen haben, die Zaubereisünde zu den verborgensten. Es ist nicht ausgeschlossen, daß bis dahin sogar der Zauberer selber sich nicht klar bewußt war, daß er ein Zauberer ist, daß Simon selber sich mit einem echten Schaf des echten guten Hirten verwechselte.

Unterdessen ist die Kunde von der unerwarteten Wirkung des Wortes Gottes im Raume Samarien bis zu den in Jerusalem verbliebenen Aposteln durchgedrungen: «Da aber die Apostel hörten zu Jerusalem, daß Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes» (14). Man beachte hier wieder jenen Raumglauben — Samarien hat das Wort Gottes angenommen! Die beiden Apostel kommen und stellen, wohl nicht ohne tiefste Verwunderung und Dankbarkeit, fest, daß hier Gemeinde entstanden ist. Was Heimsuchung war, hat sich zum Sieg und Segen verwandelt, Christus hat sein Reich in Samarien aufgerichtet. Nur spüren die Apostel bald einmal, daß hier irgend etwas noch nicht ist wie in der Urgemeinde in Jerusalem. Ob der Heilige Geist noch nicht in seiner ganzen Fülle ausgegossen ist? Ob irgendein Fremd-

körper die volle Wirkung des Geistes dämpft und aufhält? Schließlich beten sie mit den Getauften und legen die Hände auf sie. Darauf geschieht etwas, das nicht näher beschrieben und ausgeführt wird. Es heißt nur «und sie empfingen den Heiligen Geist». An welchen Zeichen man das festgestellt hat, steht nicht hier. Einer hat es jedenfalls gemerkt, nämlich Simon der Zauberer. Simon hat heimlich schon Philippus beneidet, weil er ahnt, daß dieser mehr und anders helfen kann als er mit seiner Zauberei. Den Aposteln gegenüber empfindet er den Abstand noch viel schmerzlicher. So geht er denn hin und tut, was Judas tat, nur nicht, um Christus, sondern um sich selber mit Geld zu verraten. Er möchte den Aposteln ihr Geheimnis des Helfens abkaufen. Vielleicht tut er das in guten Treuen, weil er es nicht anders versteht. Er hat immer noch nicht gemerkt, daß es ja Christus ist, der durch diese Männer wirkt, faßt ihr Wirken und Helfen immer noch auf als eine wirkungsvollere, als eine höher entwickelte Form von Zauberei. Darum bietet der Zauberer den Aposteln Geld an, um ihnen ihr Geheimnis, sozusagen ihr Patent, abzukaufen. Es ist möglich, daß er das mit gutem Gewissen tut und tatsächlich meint, es handle sich da um einen Trick und um eine Kunst, die man erwerben könne wie ein Rezept von einem Apotheker oder wie ein Fabrikationsgeheimnis von einem Erfinder.

Das aber ist nun der Moment, da ihn die Apostel entdecken und da sie ihm vor den Leuten, aber sehr wahrscheinlich auch vor sich selber, die Maske lüften und ihn als den entlarven, der er ist. Mag sein Treiben als Zauberer zum Verwechseln ähnlich sein mit dem Wirken der Apostel, es ist doch davon durch einen Abgrund, der Himmel und Hölle scheidet, getrennt. Die Jünger wirken und

helfen im Namen und Auftrag Christi, des Erlösers der Welt; der Zauberer aber wirkt und hilft als Besitzer von Kräften, als Beherrscher einer Geheimkunst. Die Apostel tun es als gläubige Gotteskinder, er aber tut es im eigenen Auftrag und auf eigene Rechnung. Dieser Unterschied wird nun dem Zauberer durch sein plumpes Geldangebot blitzartig aufgedeckt. Petrus redet nun mit ihm in aller hier wünschbaren Deutlichkeit: «Daß du verdammt werdest mit deinem Gelde, darum, daß du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt» (20). Die Apostel sind an Gottes Wort gebunden, dem Zauberer aber wird zugerufen: «Du wirst weder Teil noch Anfall haben an diesem Wort» (21). Aber noch ist nicht alle Hoffnung für Simon Magus verloren. Wenn sein Herz bis jetzt «nicht rechtschaffen vor Gott» war, dann kann das noch anders werden. Petrus lädt ihn zur Umkehr und zur Buße ein. Simon soll Gott bitten, er möge ihn von der Tücke seines Herzens, von der bitteren Galle des Neides und von seiner Bindung ans Unrecht befreien (22. 23). Damit gibt Petrus der Hoffnung Ausdruck, daß in Zaubereisünden verstrickte Menschen nicht verloren sein müssen. Diese Sünde kann vergeben werden. Ob Simon der Zauberer, der nicht wenig erschrocken die Apostel bittet, sie möchten für ihn in Fürbitte eintreten, sich wirklich von seiner Zauberei bekehrt hat, entzieht sich unserem Wissen.

Dieser Bericht vom Einbruch des Evangeliums in den Raum Samariens ist heute aktueller denn je. Die Weltgeschichte wimmelt heute von Helfern der Menschheit, von Kräftevermittlern aus Ost und West, sei es auf dem Gebiete der Politik und Wirtschaft oder auf dem Gebiete des körperlichen Befindens. Diese Helfer durch Kräfte, die mehr können als andere Leute, lieben es auch heute,

als getaufte und gläubige Christen aufzutreten und mit den Aposteln gemeinsame Sache zu machen. Simon der Zauberer und Simon Petrus sind auch heute nicht immer auf den ersten Blick voneinander unterscheidbar. Da gilt es, wachsam zu sein. Ob solche Helfer durch Kräfte Zauberer sind oder Apostel, dafür gibt es ein auf die Dauer immer untrügliches Zeichen: Das ist die Freude: «Und es ward eine große Freude in derselben Stadt.» Und zwar nicht irgendwelche Freude, sondern Freude im strengsten biblischen Sinn. Es ist nicht Freude darüber, daß «euch Macht gegeben ist, zu treten auf Schlangen und Skorpione, und nichts wird euch beschädigen», eben nicht Freude über Hilfe durch Kräfte, auch nicht Freude darüber, daß «euch die Teufel untertan sind», sondern ganz schlicht Freude darüber, daß Christus für uns am Kreuz gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Nicht Freude über erfahrene Heilungen, sondern Freude übers erfahrene Heil. Diese Freude darüber, «daß eure Namen im Himmel geschrieben sind» (Lukas 10, 17—20), ist die einzige Freude, die man nicht kaufen und nicht bezahlen kann. Da hat «Christus für alle meine Sünde vollkömmlich bezahlet und hat mich aus aller Gewalt des Teufels erlöset». Das ist die eine Freude, welche die große heißt, von der die Engel in der Weihnacht sagen: «Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude». Wo es um diese eine Freude geht, da redet und wirkt Simon der Apostel. Wo aber die Freude und das Interesse an zeitlicher Heilung die Freude übers ewige Heil aus der Mitte drängt, da besteht die Gefahr, daß Simon der Zauberer seine Hand im Spiel hat.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 20. Jahrgang, Nr. 2 | Juni 1956

Kornelius und sein Haus

Predigt über Apostelgeschichte 10

Gehalten im Berner Münster an Pfingsten 1956 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Es war aber ein Mann zu Cäsarea, mit Namen Kornelius, ein Hauptmann von der Schar, die da heißt die italische, gottselig und gottesfürchtig samt seinem ganzen Hause, und gab dem Volk viel Almosen und betete immer zu Gott. Der sah in einem Gesicht offenbarlich um die neunte Stunde am Tage einen Engel Gottes zu sich eingehen, der sprach zu ihm: Kornelius! Er aber sah ihn an, erschrak und sprach: Herr, was ist's? Er aber sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen ins Gedächtnis vor Gott. Und nun sende Männer gen Joppe und laß fordern Simon, mit dem Zunamen Petrus, welcher ist zur Herberge bei einem Gerber Simon, des Haus am Meer liegt; der wird dir sagen, was du tun sollst. Und da der Engel, der mit Kornelius redete, hinweggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht von denen, die ihm aufwarteten, und erzählte es ihnen alles und sandte sie gen Joppe.

Des andern Tages, da diese auf dem Wege waren und nahe zur Stadt kamen, stieg Petrus hinauf auf den Söller, zu beten, um die sechste Stunde. Und als er hungrig ward, wollte er essen. Da sie ihm aber zubereiteten, ward er entzückt und sah den Himmel aufgetan und herniederfahren zu ihm ein Gefäß wie ein großes leinenes Tuch, an vier Zipfeln gebunden, und es ward niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und Gewürm und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: Stehe auf, Petrus, schlachte und iß! Petrus aber sprach: O nein, Herr; denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum andernmal zu ihm: Was Gott gereinigt hat, das mache du nicht gemein. Und das geschah zu drei Malen; und das Gefäß ward wieder aufgenommen gen Himmel. Als aber Petrus sich in sich selbst bekümmerte, was das Gesicht wäre, das er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer, von Kornelius gesandt, nach dem Hause Simons und standen an der Tür, riefen und forschten, ob Simon, mit dem Zunamen Petrus, allda zur Herberge wäre.

Indem aber Petrus nachsann über das Gesicht, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich; aber stehe auf, steig hinab und zieh mit ihnen und zweifle nicht; denn ich habe sie gesandt.

Da stieg Petrus hinab zu den Männern, die von Kornelius zu ihm gesandt waren, und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr suchet; was ist die Sache, darum ihr hier seid? Sie aber sprachen: Kornelius, der Hauptmann, ein frommer und gottesfürchtiger Mann und gutes Gerüchts bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, daß er dich sollte fordern lassen in sein Haus und Worte von dir hören. Da rief er sie hinein und herbergte sie. Des andern Tages zog Petrus aus mit ihnen, und etliche Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und des andern Tages kamen sie gen Cäsarea. Kornelius aber wartete auf sie und hatte zusammengerufen seine Verwandten und Freunde. Und als Petrus hineinkam, ging ihm Kornelius entgegen und fiel zu seinen Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Stehe auf, ich bin auch ein Mensch. Und als er sich mit ihm besprochen hatte, ging er hinein und fand ihrer viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisset, wie es ein unerlaubtes Ding ist einem jüdischen Mann, sich zu tun oder zu kommen zu einem Fremdling; aber Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich ward hergefordert. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt lassen fordern? Kornelius sprach: Ich habe vier Tage gefastet bis an diese Stunde, und um die neunte Stunde betete ich in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem hellen Kleid und sprach: Kornelius, dein Gebet ist erhört, und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun gen Joppe und laß herrufen einen Simon, mit dem Zunamen Petrus, welcher ist zur Herberge in dem Hause des Gerbers Simon an dem Meer; der wird, wenn er kommt, mit dir reden. Da sandte ich von Stund an zu dir; und du hast

wohl getan, daß du gekommen bist. Nun sind wir alle hier gegenwärtig vor Gott, zu hören alles, was dir von Gott befohlen ist.

Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich mit der Wahrheit, daß Gott die Person nicht ansieht; sondern in allerlei Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Ihr wisset wohl von der Predigt, die Gott zu den Kindern Israel gesandt hat, und daß er hat den Frieden verkündigen lassen durch Jesum Christum (welcher ist ein Herr über alles), die durchs ganze jüdische Land geschehen ist und angegangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte: wie Gott diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem heiligen Geist und Kraft; der umhergezogen ist und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles des, das er getan hat im jüdischen Lande und zu Jerusalem. Den haben sie getötet und an ein Holz gehängt. Den hat Gott auferweckt am dritten Tage und ihn lassen offenbar werden, nicht allem Volk, sondern uns, den vorerwählten Zeugen von Gott, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, zu predigen dem Volk und zu zeugen, daß er ist verordnet von Gott zum Richter der Lebendigen und der Toten. Von diesem zeugen alle Propheten, daß durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen.

Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der heilige Geist auf alle, die dem Worte zuhörten. Und die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, daß auch auf die Heiden die Gabe des heiligen Geistes ausgegossen ward; denn sie hörten, daß sie mit Zungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus: Mag auch jemand das Wasser wehren, daß diese nicht getauft werden, die den heiligen Geist empfangen haben gleichwie auch wir? Und befahl, sie zu taufen in dem Namen des Herrn. Da baten sie ihn, daß er etliche Tage dabliebe.

In dieser Geschichte, von der Luther sagt, «sie stehe wie die schöne Sonne uns vor Augen», sehen wir den Geist am Werk, jenen Heiligen Geist, von dem Christus sagt, «er wehe, wo er will». Und um das gleich vorweg zu sagen, Petrus und Kornelius, diese beiden hier menschlicherweise Hauptbeteiligten, interessieren hier nicht persönlich-erbaulich, nicht als Privatpersonen, sondern als Vertreter von Welten. Hinter Kornelius steht die Welt des Heidentums, der Völker; hinter Petrus steht Christus und seine Gemeinde. Es handelt sich hier nämlich um nichts Geringeres als um den längst geplanten und nun unmittelbar bevorstehenden Eintritt Christi und seiner Kirche in den Raum der Heidenwelt, im Reiche Gottes ein Ereignis ersten Ranges. Dabei sind Petrus und Kornelius nichts mehr, aber auch nichts weniger als Werkzeuge in Gottes Hand, Gefäße des Heiligen Geistes.

Kornelius ist Stadtrömer, von Beruf Soldat, Offizier im Hauptmannsgrad, jener Garnison zugeteilt, die in der befestigten Hafenstadt Caesarea an der östlichen Mittelmeerküste stationiert ist. Von hier aus hält Rom die unterworfenen Völker des Vorderen Orients in Schach, unter anderem und vor allem die stets zu Aufständen geneigten Juden. Seiner Herkunft nach gehört Kornelius also zu jenem furchtbaren «Abfall der Jahrtausende, den man kurz Heidentum zu nennen pflegt» (Zündel). Aber Kornelius ist im Heidentum längst nicht mehr daheim. Er ist ein Suchender, weil Gott ihn sucht. Die angestammte geistige Heimat ist ihm zur Fremde geworden. Eingeschlossen ins Bollwerk des Heidentums, fühlt er sich als Gefangener, der an den Gitter-

stäben rüttelt. Auf seiner Suche nach Gott findet er ihn bei den Juden, das heißt, ausgerechnet bei dem Volk, das zu unterdrücken und zu bewachen er hergesendet ist. «Fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus», erweist er dem Gottesvolk Wohltaten, sein öfteres Fasten ist ein Ausdruck seines Hungerns und Dürstens, und er betet viel. Um diesen seltsamen Offizier einer Besetzungsmacht weht das Geheimnis Gottes. So hat ihn Gott eingereiht in jene beachtliche Schar begnadeter Heiden — in seinem Reiche gibt es begnadete Heiden! —, die er zum Wohl und Nutzen seiner Kinder je und je zurüstet. Mit jenem geheimnisumwobenen Melchisedek, König von Salem, dem Abraham den Zehnten bringt, und der seinerseits Abraham segnet, fängt die Reihe an. Dann weiß die Bibel von einem Bileam, der Israel fluchen soll und der statt dessen Israel segnet, oder von jener Hure Rahab, die den Kundschaftern «Barmherzigkeit erweist», oder von der Moabiterin Ruth, die ihrer israelitischen Schwiegermutter Treue hält. Hiram, der König von Tyrus, hilft Salomo beim Tempelbau, und die Königin von Saba bringt von fernher ihre Gaben. Naeman, der syrische General, errichtet Gott in seinem Hause einen Altar, und Kyros, der Perserkönig, wird Israels Befreier. Die Weisen aus dem Morgenland bringen dem Christkind ihre Gaben, und der Hauptmann von Kapernaum stiftet eine Synagoge. Eben einer von diesen Heiden, an denen Gottes vorlaufende Gnade sichtbar wird, ist unser Kornelius.

Heute nun, es heißt hier nach einem mehrtägigen Fasten, sieht Kornelius den Engel Gottes, jenen Sonderbeauftragten, den wir schon von Philippus her kennen, in sein Haus eintreten. Dieser meldet ihm, man habe im Himmel ein Auge auf ihn, seine Gebete und seine Almosen seien bis zu Gottes Thron gelangt. Drauf gibt ihm der Engel eine

Adresse, er solle sich mit einem gewissen Petrus in Verbindung setzen, der zurzeit sich in Joppe, fünfzig Kilometer südlich von Caesarea, aufhält, bei einem Gerber Simon, dessen Haus draußen am Strand des Meeres liege. Nachdem der Jenseitige ihn verlassen hat, ruft Kornelius zwei seiner Hausknechte und seine gleichgesinnte Ordonnanz herbei, weiht sie in die eben erfahrene Begegnung ein und sendet sie, ausgerüstet mit den erhaltenen Angaben, nach Joppe. Kornelius verhält sich dabei wie ein Soldat, der den Befehl des Vorgesetzten ausführt, ohne ihn vorerst ganz zu begreifen; aber daß es ein richtiger, ein seriöser Befehl ist, daran zweifelt er keinen Augenblick, davon ist er so sehr überzeugt, daß er sich unverzüglich anschickt, auf den schätzungsweisen Zeitpunkt, da der Gast aus Joppe eintreffen wird, eine großangelegte Einladung seiner Verwandten und Freunde zu veranstalten. Und nun hält dieser römische Offizier in seinem heidnischen Kerker Ausschau nach dem Befreier, wie ein Belagerter nach dem Entsatzheer; er weiß nun, die Stunde der Befreiung ist nah und hat geschlagen. Ach, geschlagen hat sie ja nicht erst jetzt! Schon lang ist es her, seitdem die Engel verkündigten: «Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.» Und nun sind doch auch schon etliche Jahre vergangen, seitdem an jenem Karfreitag die entscheidenden Worte fielen: «Es ist vollbracht.» Was ist vollbracht, wenn nicht eben die Befreiung! die Befreiung des Kornelius ist vollbracht, die Erlösung aller Völker, der ganzen Welt — sie weiß es nur noch nicht, so wie es auch Kornelius noch nicht weiß. Es wird nötig sein, daß ein Bote kommt, es ihm zu sagen. Und siehe, der Bote ist unterwegs; aber wo hält er sich auf? warum säumt er? ist er am Ende auch — gefangen?

In der Tat, Petrus, der Bote der Freiheit und des Friedens, ist in einem gewissen Sinn auch seinerseits ein Gefangener; zwar nicht in seiner heidnischen, wohl aber in seiner jüdischen Vergangenheit; wie kann man doch in seinem Herkommen, auch in seinem bernischen, auch in seinem landeskirchlichen, befangen und festgelegt, blockiert sein! Zwar hat Petrus die Stunde der großen, einmaligen Befreiung schlagen hören, wie sollte er nicht? War er doch dabei! Zwar hat er vernommen, daß Gott sein Freiheitsangebot auf die ganze Welt ausgedehnt hat: «Gehet hin in alle Welt . . .!» So unmißverständlich umfassend hat der Marschbefehl gelautet. Aber wir können uns kaum eine Vorstellung davon machen, wie unfaßbar diese weltweite Botschaft den Zeugen, die sie zuerst vernahmen, sein mußte. Sie wagen es ganz einfach nicht, zu glauben, daß Christus tatsächlich der Retter der Welt ist. Sie haben schon Mühe genug zu glauben, daß er der Retter Israels ist — wie ungerettet sieht doch dies Volk immer wieder aus! Und nun gar Retter der Welt! Zuviel für ein menschliches Fassungsvermögen. Aber Christus ist nun offenbar entschlossen, die Straße der Heiden zu betreten und das Haus des Heidentums zu erschließen. Es darf uns nicht wundern, daß es dabei für die erstbeteiligten Menschen wie durch Geburtswehen geht. Sozusagen Handbreite um Handbreite muß ihnen der Blick in die Welt geöffnet werden. Zuerst erfolgt der Ausbruch in die Samariterstädte, dann, überfallartig, greift die große Befreiung über auf jenen Kämmerer aus Mohrenland, einen jüdischen Proselyten. Und nun steht der Einbruch in das Haus der Heiden unmittelbar bevor. Für Petrus ist dies Ereignis derart ungeheuerlich, daß Christus auch ihn vorbereiten und zurüsten muß; und mit welch bemerkenswerter Geduld tut er das! Schon die Reise nach Samarien, als er

dem Philippus zu Hilfe eilen mußte, war ein erster Anfang. Die Heilung des gelähmten Aeneas in Lydda war ein weiterer Schritt auf diesem Weg. Und als in Joppe die verstorbene Tabitha dem Tod entrissen wurde, da war das unter anderem und nicht zuletzt ein Volltreffer auf die Befangenheit des Petrus selber, wollte Christus seinem Apostel doch damit bedeuten: Wenn ich ins Reich des Todes einzubrechen vermag, sollte es mir nicht auch möglich sein, die Bollwerke heidnischer Finsternis umzulegen? Und schließlich sieht sich Petrus nun an einem sonderbaren Ort. Das Metier des Gerbers zwingt zum Umgang mit Tierleichen. Darum ist das Gerben nach jüdischem Empfinden ein unreines Gewerbe. Das wird wohl auch der Grund sein, warum das Haus des Gerbers Simon abgesondert am Meer draußen steht. Und ausgerechnet ins Haus eines Gerbers wird nun Petrus vom Heiligen Geist einquartiert. Und da sitzt er nun auf dem Flachdach, beschäftigt mit all den Ereignissen der letzten Wochen. Eine Tote ist aufgestanden — was will der Herr damit? Und wie Petrus um die Mittagszeit betend und fastend in der Stille seiner Freilufteinsamkeit verweilt, hat er, am heiterhellen Tag, bei Wachzustand — nüchterner als er in diesem Augenblick kann man ja gar nicht mehr sein — ein Gesicht. Er sieht sich vom Himmel her eine seltsame Tafel gedeckt, ein Tischtuch mit allerlei greulichen, nicht nur unappetitlichen, sondern für den Juden unreinen Tieren sieht er vom Himmel vor sich niedergelassen, und eine Stimme fordert ihn auf: «Schlachte und iß!» Darauf kann Petrus nur mit einer Gebärde des Entsetzens abwehren: «Niemals!» Aber das Gesicht wiederholt sich. Und wie sich der Apostel wieder weigert, bekommt er den Verweis: «Was Gott gereinigt hat, das mache du nicht gemein!» Und wie das Gesicht ein drittes Mal erscheint und

Petrus sich in die furchtbarste Verwirrung versetzt sieht, hört er von unten Stimmen. Am Hoftor wird gefragt, ob hier ein Mann mit Namen Simon Petrus zu Gast wohne. Es sind die drei Abgesandten des Kornelius, die ihn bitten, nach Caesarea hinüberzukommen und dort am Wort zu dienen.

Petrus verreist daraufhin nicht sofort. Er wartet einen halben Tag und dann noch eine Nacht. Er hat offenbar Zeit nötig, um das Ungeheuerliche zu verdauen, das ihm widerfahren ist. Gott hat die Welt als rein erklärt, die unreine, die abgefallene, die gottlose Welt! Auf Grund der am Kreuz erfolgten Reinigung hat Gott das getan. Da am Kreuz ist die Welt reingewaschen, die Welt auch da, wo sie schmutzig ist, und wo ist sie es nicht? Und nun erlaubt und gebietet Gott seinem Apostel, gestattet und befiehlt es damit allen Gläubigen und auch uns heute morgen, im Glauben die Welt als gewaschen und als rein zu betrachten, und zwar jetzt schon, gleich, ohne Zögern und ohne Ansehen der Person. Das letzte Buch der Bibel redet von jenen Menschen aus allen Völkern, Sprachen und Heiden, von denen es heißt: «Diese sind es, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes», und es heißt ebendort, daß es eine Schar sei, so groß, daß niemand sie zählen kann. Und von nun an soll Petrus die Völkerwelt mit diesem Glaubensblick anschauen. Das ist es, was ihm in jenem Gesicht angeboten wird. Und damit ist der Weg nach Caesarea für ihn freigelegt. Freilich wagt er es immer noch nicht, dies völlige Neuland ohne Begleitung zu betreten. Er bittet sechs Glaubensbrüder aus Joppe, mit ihm zu kommen. Wie es den zehn Männern (den drei Boten, den sechs Begleitern und Petrus) unterwegs zumute ist, wie sie in Caesarea erwartet werden, der herzbewegende Empfang durch den Haupt-

mann und dann die Begegnung mit der harrenden Hausgemeinde, das alles wird man menschlich nur schwer nachempfinden können.

Die Botschaft des Petrus ist schlichtes Christuszeugnis, wie wir es auch aus anderen Petrusreden kennen. Er beginnt mit dem Hinweis auf die Zeugen des Alten Testamentes, wozu er auch das Zeugnis des Täufers rechnet. Dann beschreibt er mit bewegten Worten, wie Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes umhergezogen ist, wohlgetan und gesund gemacht hat alle, die vom Teufel niedergetreten sind, wie man ihn dann ans Holz gehängt und getötet hat; aber sie, die Apostel, sind Zeugen dafür, daß er am dritten Tag auferstanden ist, haben sie doch, und zwar nach seiner Auferstehung, «mit ihm zusammen gegessen und getrunken». Und was Petrus damit bezeugt, ist nicht einfach passé, der Vergangenheit angehörend, es ist sowohl Gegenwart wie auch Zukunft, denn Christus «wird kommen zu richten die Lebendigen und die Toten». Und das alles bedeutet nichts Geringeres, als daß durch diesen Christus die Reinigung der Welt vollbracht ist. Nicht nur sie, die Apostel, sondern mit ihnen zusammen bezeugen schon alle Propheten, daß «durch den Namen Jesu alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen».

Vergebung der Sünden für alle, die an ihn glauben, ausnahmslos, ohne Ansehen der Person: der Himmel sieht uns Menschen an als solche, denen Vergebung widerfahren ist. Vergebung — damit ist das entscheidende Wort gefallen. Es ist, wie wenn der Heilige Geist nur auf dieses Wort gewartet hätte, nun aber kann er nicht mehr länger an sich halten, Petrus wird mitten in seiner Rede unterbrochen, indem der Geist auf die ganze versammelte Hausgemeinde fällt. Die sechs aus Joppe mitgenommenen Judenchristen

sind maßlos beeindruckt durch die Tatsache, daß «auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wird». Darauf ordnet Petrus kurzentschlossen die Taufe der Anwesenden an. Zum erstenmal ist damit im Raum des Heidentums gepredigt und getauft worden. Wir aber haben wenig Recht, uns über jene Jünger und Judenchristen in Jerusalem aufzuhalten, die, wie es heißt, mit Petrus zankten, als er einige Tage nach diesem Ereignis nach Jerusalem hinaufkam, vorsorglich in Begleitung der sechs Augenzeugen. Petrus verhält sich dabei durchaus nicht wie ein «erster Papst»; ganz hilflos kann er nur einfach erzählen, was Gott durch den Heiligen Geist, der weht, wo er will, in Caesarea, zum eigenen anfänglichen Entsetzen des Apostels, gewirkt hat: «Da sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen: So hat Gott auch den Heiden Buße gegeben zum Leben» (Kap. 11, 18).

So wirkt der Heilige Geist in dieser Geschichte, die «wie die schöne Sonne uns vor Augen steht». Ja, hier ist nun ein großes Licht, eine Sonne aufgegangen allen, die im Hause sind, und den Draußenstehenden zugleich. Wir beachten, auf welch eigentümliche Weise wir hier den Heiligen Geist am Werk sehen. So wie man eine Kerze an ihren beiden Enden anzünden kann, so wie eine Festungsmauer von innen unterhöhlt und von außen angerannt wird, so wie man einen Tunnel von beiden Seiten des Berges anbohrt, so wirkt der Heilige Geist gleichzeitig an der Befreiung des Petrus von seinem Judentum und des Heiden Kornelius. Wo aber wie hier der Heilige Geist die Kirche gegen die Welt hin öffnet und die Welt nach der Kirche hin aufstößt, da fallen die Mauern, jene Mauern, die oft massiver und uneinnehmbarer scheinen als die von Jericho, die Trennungsmauern zwischen Kirche und Welt. Und eben da drum geht es heute: Daß

die Christenheit bereit werde, hinzugehen in alle Welt und alle Völker zu Jüngern zu machen, und daß die Welt und die Völker ihrerseits willig werden, sich die «Buße zum Leben schenken zu lassen». Und nun fehlt es gottlob heute nicht an kräftigen Anzeichen dafür, daß der Heilige Geist nicht nur damals, sondern auch heute in dieser eigentümlichen Zweiseitigkeit am Werk ist. Die Zahl der Kirchenchristen ist im Wachsen, denen es nicht mehr wohl ist hinter den Kirchenmauern. Nicht wenige empfinden heute die totale Isolierung der Kirche von der Welt und leiden darunter. In der ganzen Welt ist innerhalb der Kirchen ein merkbares Suchen und hörbares Fragen erwacht; das Thema «Die Kirche und ihre Entfremdeten» steht immer neu wieder auf den Traktanden kirchlicher Tagungen. Ja dieses Empfinden, im Ghetto der Kirchen gefangen zu sein, erzeugt bei den lebendigsten Gemeindegliedern ein regelrechtes Heimweh nach dem draußenstehenden Bruder, ein Heimweh nach der Straße hin: Bald tritt einer auf und redet das Evangelium in der Art und Sprache des Sportplatzes oder der Jazzbude; hier geht ein Christ in die Dancings, dort sucht einer Kontakt mit dem Kinopublikum, mit der Geschäftswelt oder mit den Politikern. Die ganze Aktion «Zürich wohin?», die in der Woche vor Pfingsten stattfand, ist doch wohl auch im Zeichen dieses Heimwehs der Kirche nach der Straße zu beurteilen. Auf den Deutschen Evangelischen Kirchentagen ereignet sich ein hoffnungsvolles Aufgehen der Kirchtüren nach der Straße hin. So ist der Heilige Geist heute in der Christenheit merkbar am Werk. Wir halten Ausschau nach dem Tag, da dies Heimweh nach «Kornelius» so stark wird, daß wir alle miteinander es nicht mehr aushalten in unserer kirchlichen Abgeschlossenheit. Und wir dürfen sicher sein, er ist gleichzeitig auch am Werk in der Welt. Manch ein

Zeitgenosse ist ein heimlicher «Kornelius», der längst angefangen hat, seine Fühler auszustrecken und seine Boten auszusenden nach einem «Petrus». Es ist ein untrügliches Zeichen des Heiligen Geistes, der außerhalb der Kirchen weht, wenn Gott heute Theaterdichter erweckt, die darauf bedacht sind, daß auf den Brettern der Bühne, wenn auch in anderen Zungen, das gleiche Sünderevangelium verkündigt wird wie auf den Kanzeln der Kirche. So ist der Heilige Geist heute mächtig am Werk auch auf der anderen Seite, an Orten, wo man es nicht ohne weiteres erwartet hätte. Und wo er beidseitig wirkt, da geht es auch ohne die menschliche Kunst der Anknüpfung; nein, nein, es ist nicht so, wie mancher Kirchenchrist meint: Hier sind wir und wir haben es — dort ist die arme Welt und die hat es nicht. Weder wir noch sie verfügen darüber. Beide, sowohl Petrus wie Kornelius, sind drauf angewiesen, daß der Heilige Geist es ihnen gibt. Wo der Heilige Geist drinnen Fernweh wirkt und draußen Heimweh, da wird heute hier drinnen das Wunder geschehen, daß ein Kornelius mit seinem ganzen Hause Christus findet, sich seines Getauftseins erinnert und den Weg zum Abendmahl findet. Mit Fernweh im Herzen, mit Augen des Glaubens, die nach Bruder Kornelius Ausschau halten, gehen wir jetzt zu jenem Tisch, der so mächtig unvergleichlich dort vorn in der Kirche steht. Wir tun es im Ausblick auf jenes letzte große Abendmahl, bei dem die von der Landstraße und von hinter den Zäunen dabeisein werden. Sie alle sind gerufen, die Heiden und die Juden, zusammen mit uns Christen zu diesem Tisch zu gehen. Der Tisch ist gedeckt. Kommt, liebe Christen, laßt uns jetzt mit Glaubensblick, in der Hoffnung für den fernen Bruder, gemeinsam mit dem Auferstandenen essen und trinken.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 20. Jahrgang, Nr. 5 September 1956

Sendung

Predigt über Apostelgeschichte 13, 1–5

gehalten im Berner Münster am 19. August 1956 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Es waren aber zu Antiochien in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon, genannt Niger, und Luzius von Kyrene und Manahen, der mit Herodes dem Vierfürsten erzogen war, und Saulus. Da sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie gehen. Diese nun, wie sie ausgesandt waren vom heiligen Geist, kamen sie gen Seleucia, und von da schifften sie gen Zypern. Und da sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in der Juden Schulen; sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Apostelgeschichte 13, 1—5.

In der syrischen Hauptstadt Antiochien gibt es nun eine Neuheit, die es bis vor kurzem da nicht gegeben hat: Es existiert jetzt dort eine Christengemeinde. Das ist eine wohl etwas seltsame Gesellschaft von allerlei Leuten, die an einen gewissen Jesus Christus glauben, weshalb man sie Christianer, Christen, nennt. Dieser Jesus, ein aus Nazareth gebürtiger Jude, sei gekommen und habe gesagt, er sei als König der Juden und als Retter der Welt von Gott gesandt, worauf er von seinen Landsleuten am Kreuz umgebracht worden sei. Gott aber habe sich zu ihm gestellt und habe ihn aus dem Grab geholt. Er sei eben wirklich der König der Juden und Retter der Menschheit, und

wer das glaube, der sei gerettet. Und es ist nun niemand anders als dieser auferweckte Jesus selber, der jetzt dran ist, in aller Welt, unter anderem eben auch in der Stadt Antiochien, eine Gemeinde zu sammeln und zu bauen. Das ist unter all den täglichen Neuigkeiten einer Großstadt, die ja doch, bei Licht besehen, gar keine Neuheiten sind, nun ein wirkliches Novum, eine wirkliche Neuheit. Daß einer aus dem Jenseits, direkt vom Sitz des allmächtigen Gottes her am Werk ist, ins Weltgeschehen und ins Leben bestimmter Einzelmenschen eingreift, so etwas hat man bis jetzt in Antiochien nicht gekannt. Aber so unwahrscheinlich das den Menschen vorkommen mag, Tatsache ist, daß es faktisch geschieht. Täglich werden jetzt dort Bewohner von der Christusbotschaft erfaßt und zur Gemeinde hinzugetan. Es ist nicht mehr möglich, diesen zwar geheimnisvollen, aber sehr realen Vorgang zu übersehen oder gar wegzuleugnen. Diese Neugläubigen müssen sich vorkommen wie Schiffbrüchige, die stromabwärts in den Tod gerissen wurden, und nun hat eine Hand nach ihnen gegriffen, hat sie aufgefischt und geborgen. Die Christengemeinde, in die sie nun auf- und hineingenommen sind, ist ihnen regelrecht zur Rettungsarche geworden. Aber wenn wir sagen, Christus sei ihr Lebensretter, dann sind wir uns bewußt, daß damit viel zuwenig gesagt ist, handelt es sich doch hier nicht nur um ein vergängliches Leben, sondern um ein ewiges, das ihnen erstmalig geschenkt ist. Das ist die Gemeinde in Antiochien. Wir befassen uns mit ihr nicht aus geschichtlichem Interesse, sondern weil wir hier sehen, was eine Gemeinde ist, was es heißt, einer Gemeinde anzugehören.

Sehen wir uns nun dieses Urbild einer Gemeinde noch etwas genauer an. Wir lesen da: «Es waren aber zu Antio-

chien in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon, genannt Niger, und Luzius von Kyrene und Manahen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, erzogen war, und Saulus» (1). Diese Gemeinde ist reich an Gnadengaben; das ist der erste Eindruck, den man von ihr bekommt. Es sind eine ganze Anzahl Persönlichkeiten da, die hier «Lehrer und Propheten» heißen. «Lehrer» werden solche sein, die das Alte Testament auslegen können, Schriftgelehrte, für eine junge Gemeinde keine Selbstverständlichkeit. «Propheten» sind solche, die in bestimmten Situationen und Entscheidungen aus der Vollmacht des Geistes heraus ganz konkrete Ratschläge, Mahnungen und Befehle geben können, kurz gesagt: Lehrer geben allgemeine Unterweisung, Propheten spezielle Weisung. So ist jene Gemeinde, was die Erkenntnis der Wahrheit und das Tun der Wahrheit anbetrifft, gar wohl versorgt. Es werden einige dieser Persönlichkeiten, gleich deren fünf, namhaft aufgezählt. An dieser Namenliste fällt auf, daß es alles neue Leute sind, d. h. keiner der alten zwölf Apostel ist dabei und auch keiner der sieben Diakone der Urgemeinde. Ferner wird ersichtlich, daß keines dieser Menschenleben gradlinig, nach dem Lineal, verlaufen ist; es hat sich bei allen ein Bruch vollzogen, eine Knickung, eine Wendung ist bei ihnen allen eingetreten, ein Aufbruch zu einer neuen Welt und eine Abkehr von der Vergangenheit. Barnabas, ursprünglich Zypriote, war an Pfingsten in Jerusalem dabei gewesen und hat damals zu denen gehört, die eines Tages die Befreiung vom Privatbesitz erfuhren. Er verkaufte sein Grundstück und gab den Erlös der Gemeinde, eine einschneidende Entscheidung im Leben eines Menschen. Dann ist ein Simon da mit Zunamen Niger, ein jüdischer Name kombiniert mit einem römischen Zunamen, auch das ist

ein Hinweis auf ein Herkommen aus gehobener gesellschaftlicher Stellung. Dasselbe darf man vermuten bei Luzius von Kyrene. Man bedenke, was es, nach Jesu Aussage braucht, bis daß «ein Reicher ins Himmelreich eingeht»! Und dann jener Jude namens Manahen, der zusammen mit dem Vierfürsten Herodes im Institut gewesen ist, es handelt sich hier um jenen Herodes, der den Täufer umbrachte und am Karfreitag den Heiland verhöhnen half. Was hat geschehen müssen, bis daß dieser Jugendgespiele des Herodes, der die gleiche Erziehung genossen hat wie der finstere Unmensch, nun unter den Propheten und Lehrern der armen Christenleute von Antiochien auftaucht! Von Saulus, dem Kaufmannssohn aus Tarsus, dem ehemaligen Gemaliel-Schüler und Christenverfolger, ganz zu schweigen! So haben alle diese Männer mit den Mächten der alten Welt gebrochen und sind nun Bürger der Osterwelt Christi geworden; wäre das aber nicht mehr oder weniger ausgesprochen das Kennzeichen jedes Christenmenschen? Es ist kühn und doch erlaubt und geboten, daß wir, die wir uns hier in einer christlichen Kirche befinden, uns ansehen dürfen als Menschen, denen die Freiheit gegeben ist zu sagen: «Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.» Man schaue jetzt nicht auf sich, man schaue jetzt ganz auf Ihn, in Ihm ist Altes vergangen, in Ihm, dem ihr angehört, ist Neues geworden.

Und wie sieht es aus, dieses Neugewordene, in der Gemeinde von Antiochien? Wenn einer etwas Neues hat schaffen dürfen — nicht wenige von uns haben sicher dieses Glück schon erlebt —, dann hat er guten Grund zu Genugtuung und Zufriedenheit. Ich stehe eben noch unter dem Eindruck von Frankfurt, wo innerhalb weniger Jahre buchstäblich eine Stadt neu aufgebaut worden ist. Dort

spürt man etwas von dieser menschlichen Freude am Neuen. Ein Straßenbahnschaffner, der uns zurief: «Noch zwei Jahre und wir haben's geschafft», gab dieser Stimmung Ausdruck. Anders aber ist die Stimmung in der neuentstandenen Christengemeinde Antiochiens. Wenn jemand Grund hätte, über Neugewordenes in Freudenjubel auszubrechen — und hier sind es ja nicht nur Häuser, Plätze und Straßenzüge, sondern Menschen, die neu geworden sind —, dann wären es die Antiochener Christen. Nun aber heißt es von ihnen, daß sie «dem Herrn dienten und fasteten». Sie «dienen» dem Herrn, das heißt, sie kommen zusammen, um Gottes Wort zu hören und zu beten. Ihre Zusammenkünfte sind gekennzeichnet durch viel Gebet und Flehen. Was es ist, worum sie bitten, steht nicht hier. Aber ihr Beten ist ernstlich und von einer gewissen Bedrängnis und Dringlichkeit, denn es ist verbunden mit Fasten. Sie enthalten sich und dichten sich ab von unnötiger Ablenkung und Zerstreuung, um ganz dem Einen hingegeben zu sein, worum sie bitten. Sie denken jedenfalls nicht, sie hätten es geschafft und seien am Ziel, sie denken nicht einmal, Christus sei am Ziel, nein, nein, Christi Ziel geht weit und hoch über das hinaus, was hier in Antiochien bisher hat entstehen dürfen. Ein inständiges, flehentliches Beten. Aber wozu? Sind sie denn nicht gerettet? drin in der Arche? Gewiß. Aber wenn einer aus der Flut des Verderbens gerettet ist, dann kann er nicht anders, als den ganzen Strom, das ganze Meer und alle, die noch darin schwimmen und treiben, im Lichte dieser Möglichkeit sehen. Der wahrhaft Gerettete, das sehen wir hier, kann nicht anders, als beunruhigt sein durch die Existenz Verlorener. Darum sind sie ins Beten und Fasten gestellt. Ein erkenntnisstarker Ausleger der Apostelgeschichte (Friedrich Zündel) sagt zu die-

ser Stelle: «Sie haben den Wunsch, von Gott ein Mehreres zu empfangen», das heißt, mehr als nur ihr eigenes Gerettetsein — die Rettung Israels, die Erlösung der Welt! Sie möchten die Menschen «bis an die Enden der Erde» gerettet sehen.

Wie lange, ob Wochen oder Monate, dieses hingegebene Flehen und Erwarten angehalten hat, steht nicht da. Wir wissen auch nicht, ob überhaupt und wie sie sich diese Fortsetzung der angefangenen Rettungsaktion Gottes vorgestellt haben. Aber eines Tages, es ist während einer solchen Gebetsversammlung, geschieht es, daß Gott antwortet: «Da sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, wozu ich sie berufen habe» (2). Der Heilige Geist spricht. Das wird man sich so vorstellen müssen, daß einer der vorgenannten Propheten, angeregt vom Heiligen Geist, es in der Versammlung ausspricht; und gleichzeitig bewirkt derselbe Heilige Geist in sämtlichen Anwesenden die Erkenntnis, daß es wirklich der Heilige Geist war, der jetzt eben aus dem Munde dieses Bruders sprach, daß somit nicht menschliches Gutdünken und Eigenwille, sondern Gott hier am Werk ist. Ein Marsch- und Reisebefehl vom Himmel her ist damit an die beiden ergangen. Und die Gemeinde schickt sich an, dem Willen Gottes unverzüglich Folge zu leisten. Die Art, wie man die Erkenntnis in die Tat umsetzt, ist wiederum überraschend. Von Paßbeschaffung, Devisen, Koffern, Fahrkarten und all dem Zubehör, der damals zu einer Reise gehörte — sie leben in dieser Welt und bedürfen solcher Vorbereitungen auch —, hören wir nichts. Dagegen kommen sie jetzt erneut zusammen zum Beten und Fasten, man beachte, daß das Fasten diesmal sogar an erster Stelle

erwähnt wird. Bei dieser neuen Bedrängnis handelt es sich um die Entlassung der zwei Ausgesonderten. Damit stehen wir hier vor einer der interessantesten und bedeutsamsten Lebensäußerungen der christlichen Gemeinde, vor dem Geheimnis der Sendung. Es gibt ein Wunder der Sendung durch die Gemeinde. Es ist nicht leicht, das zu erklären, weil es dafür keine Vergleichsmöglichkeit gibt. Sendung durch die Gemeinde ist etwas schlechthin Einmaliges. Menschen mit einem sogenannten Sendungsbewußtsein, das kennen wir zwar schon. Solche kulturell oder politisch Sendungsbewußte pflegen etwas unangenehme Figuren der menschlichen Gesellschaft zu sein, in der Regel sind sie Fanatiker, muten einen an wie Besessene, stehen unter dem Zwang einer mehr oder weniger hohen Idee und wirken darum auf ihre Umwelt gewalttätig. Aber dieses Sendungsbewußtsein ist etwas ganz anderes als das majestätische Wunder der Sendung durch die Gemeinde, das unter stillem Fasten und Beten sich ereignet. Die Sendegemeinde könnte man am ehesten noch — Vergleiche hinken — mit einem Flugzeugmutterschiff vergleichen, von dessen Bord die einzelnen Apparate abfliegen, wohin sie zurückkehren, wenn sie müde sind, reparieren oder tanken müssen, wobei eine Radareinrichtung den drahtlosen Verkehr zwischen Mutterschiff und Einzelflugzeug ermöglicht. So kann die Christengemeinde Sendestation sein. Der Abschied gestaltet sich geistlich und schlicht. Unter Fasten und Beten der anwesenden Gemeinde legt einer der anwesenden Lehrer und Propheten oder sonst ein ehrwürdiges Gemeindeglied den Scheidenden die Hände aufs Haupt. Solche Handauflegung geschah auch sonst etwa beim Segnen, sie kam im Neuen Testament etwa vor bei Krankenheilungen, bei der Übertragung eines Dienstes oder eben wie hier bei der Aus-

sendung von Boten: «Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie gehen» (3).

Dabei ist es mit dem einmaligen Akt der Aussendung nicht getan. Sendung verpflichtet die Gemeinde, die Verbindung mit den Ausgesandten auch nach deren Abreise aufrechtzuerhalten, natürlich nicht durch drahtlose Telegraphie, sondern in der weiter anhaltenden Fürbitte. Freilich nicht etwa so, daß die Sendboten auf Menschen angewiesen wären, und wenn diese Menschen Christen sind! Wohl ist die Gemeinde so etwas wie ein irdischer «Umschlagsplatz» des Heiligen Geistes, aber das Entscheidende ist doch, daß die Sendegemeinde selber Rückverbindung mit dem eigentlichen Kraftzentrum, mit der eigentlichen Sendestation hat, und das ist Gottes Thron. Es ist Führung nicht durch Menschen, sondern durch den Heiligen Geist, was man für die Gesendeten erbittet.

Und Fürbitte bewirkt Gehorsam. Das Leben und Verhalten eines Menschen, für den gebetet wird, fängt an, ein vom Himmel her beeinflußtes und gelenktes Leben zu werden. Wie solche Sendung sich auch heute zutragen kann, mag ein kleines Beispiel aus der jüngsten Kirchengeschichte erhellen: In Nordfrankreich draußen sind sie seit etwa Jahresfrist daran, eine Art elsässischen Kirchentag vorzubereiten. Es fing schlicht damit an, daß einige Männer, erschrocken über die Not der Kirche, angeregt durch den Heiligen Geist, mit dem Ruf an alle Kirchgemeinden des Elsaß gelangten, sie möchten zur Vorbesprechung dieses Anliegens je drei Delegierte entsenden, einen Pfarrer, wenn einer bereit ist, und zwei Gemeindeglieder, aber wenn möglich nicht Kirchgemeinderäte, sondern solche, die in der Kirche noch nirgends aktiv dabei sind. Und nun meldet sich in einer der Gemeinden zur allgemeinen Ver-

wunderung der Ortsvizepräsident. Ein Mann, Schneidermeister von Beruf, der seit Jahrzehnten darum selten oder nie zur Predigt kam, weil der Sonntagvormittag für ihn und seine Kundschaft die bequeme Zeit des Anprobierens war. Einige Zeit nach der Übernahme des Auftrags durch die Kirchgemeinde begab es sich, daß im Atelier dieses Mannes am Sonntagvormittag nicht mehr anprobiert wird. Diese Zeit ist ihrer ursprünglichen Bestimmung wieder zurückgegeben. Ob diese Veränderung für den Mann eine Geschäftsschädigung bedeutet hat? Was immer die Folgen sein mögen, solch reale Gehorsamswirkung ereignet sich, sooft ein Mensch unter den Sog der Fürbitte, unter den Einfluß des Heiligen Geistes gerät. So gehorchen hier nun auch Barnabas und Saulus. Für ihre Lebensführung ist der Befehl, der hier an sie ergangen ist, einschneidend, vor allem was Saulus anbetrifft. Für diesen Mann hat damit auf Jahrzehnte hinaus ein Wanderleben begonnen, von dessen Bewegtheit und Abenteuerlichkeit man sich nur schwer einen Begriff machen kann. Davon werden wir noch hören.

Bei dieser Gelegenheit fällt uns noch eine andere Eigenart der Wirkung des Heiligen Geistes auf. Es wird hier deutlich, daß der Geist den beiden nicht bis in alle kleinen Einzelheiten hinein Anweisung gegeben hat. Wohin sie beispielsweise fahren sollen, steht zunächst offen. Es heißt nur: «Sie legten die Hände auf sie und ließen sie gehen». Es ist eine sehr beachtliche Art und Weise des Heiligen Geistes, daß er seine Werkzeuge nicht als Drahtpuppen, nicht als Marionetten behandelt, so daß jede eigene Entscheidung sich erübrigte, nein, der Geist macht Gebrauch von unserem Willen. Wohin sie sich wenden wollen, das müssen sich die beiden zunächst überlegen. Sie

fahren ca. 25 Kilometer stromabwärts und schiffen sich nach Cypern ein. Weil Barnabas als der ältere das erste Wort haben wird, ist es so das natürlichste und nächstliegende, denn in Cypern ist er zu Hause und weiß Bescheid. Vielleicht aber hat die Tatsache bestimmend auf die Wahl der Reiseroute gewirkt, daß im Alten Testament, wenn von der weltweiten Gottesherrschaft die Rede ist, sehr oft geheimnisvoll von «Inseln» gesprochen wird. Nebenbei wird auch bemerkt, daß sie Johannes Markus mitnehmen. Dieser schließt sich ihnen an als Reisebegleiter, wir würden heute etwa sagen als Chauffeur. Wir wissen, daß Barnabas sein Onkel ist. So mag auch in dieser Einzelheit einfach das natürlich Gegebene vorgekehrt worden sein.

Während sie hinausfahren, steht die Sendegemeinde fürbittend hinter ihnen, fürbittend geleitet und fürbittend trägt die Gemeinde sie. Die Gesandten aber dürfen sich als fürbittend Begleitete und fürbittend Getragene wissen. Wir fragen, ob es das heute noch gebe, solche Sendegemeinde? Gewiß. Einzelne beten für einzelne. Eine Mutter für ihr Kind, ein Vater für den Sohn, der in die Fremde zieht, ein Kamerad für den Kameraden, der ins Examen steigt; er sagt vielleicht verschämt, er wolle ihm «den Daumen halten», aber er meint damit etwas viel Ernsthafteres. Da und dort gibt es ein Gemeindeglied, das für die Pfarrer betet, Eltern, die für den Lehrer ihres Kindes vor Gott einstehen, es fehlt auch nicht an Patienten, die fürbittend hinter ihrem Hausarzt stehen. Gewiß, das Wunder der Fürbitte hat nicht aufgehört zu geschehen. Aber stehen wir nicht alle unter dem Eindruck, es handle sich dabei um karge Reste von etwas Großem und Starkem, das einmal existiert hat? oder sind es kleine Anfänge von etwas Gro-

ßem, das wieder werden will? Wir kommen ja vom individualistischen Zeitalter her, von einer falschen Selbständigkeit, die schließlich zu jener verzerrten Originalität sich entwickelte, die an Irrsinn grenzt. Wie tief hat diese Krankheit auch in die Christengemeinde hineingewuchert! Auch wir gingen in die Irre wie Schafe, «ein jeglicher sah auf seinen Weg». Aber wenn wir recht sehen, ist der Tiefpunkt der falschen, im Grunde gottlosen Selbständigkeit in der Kirche überwunden, und ein Neues ist im Werden. Fängt es nicht da und dort deutlich und hoffnungsvoll an, uns aufzugehen, was Gemeinde wäre, und somit auch Sendung durch die Gemeinde? Ich habe meinen Ohren nicht ganz getraut, als mir letzthin ein spanischer Glaubensbruder sagte, es sei letzten Frühling in Barcelona kräftig für «Zürich wohin?» gebetet worden; ausgerechnet in der bedrängten und verfolgten Gemeinde Spaniens durfte solches geschehen. Wenn diese Erkenntnis weiter wächst, dann sehen wir den Zeitpunkt kommen, da wir nur schwer begreifen werden, wie es einst eine Zeit hat geben können, da ein getaufter Lokomotivführer oder Autofahrer oder Soldat oder Gemeinderat, Krankenschwester, Arzt oder Lehrer — oder gar ein Richter, ohne daß Sendegemeinde und Fürbitte hinter ihm stand, ans Tagwerk gehen konnte. Eine Christenheit, in der das Wunder der Sendung durch die Gemeinde geschieht, wird das Staunen darüber, was Gott vermag, wieder lernen.

Für heute möchte ich wünschen, daß jeder von uns zwei Fragen mit sich in diesen Sonntag hineinnähme und sie die Woche über still bewegte; einmal: Wie wäre es, wenn ich mich aus der Ohnmacht und aus dem Trotz meiner falschen Selbständigkeit aufraffte und die Rückverbindung mit der Sendegemeinde wieder suchte? Und zweitens: Wie wäre es,

wenn ich anfinge, mitzuhelfen, dort wo Fürbitte und Sendung geschieht? Aber wo ist dieser Ort? Wer ihn sucht, der findet ihn. Man fange doch an! Wo zwei miteinander eins werden, für einen dritten zu beten, da hat es schon angefangen, da ist schon der Anfang des Wunders, da geschieht schon Sendung.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 20. Jahrgang, Nr. 8 Dezember 1956

Das Joch auf dem Nacken der Jünger

Predigt über Apostelgeschichte 15, 1–35

gehalten im Berner Münster am 11. November 1956 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Und etliche kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder: Wo ihr euch nicht beschneiden lasset nach der Weise Mose's, so könnt ihr nicht selig werden. Da sich nun ein Aufruhr erhob und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordneten sie, daß Paulus und Barnabas und etliche andere aus ihnen hinaufzögen gen Jerusalem zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten die Bekehrung der Heiden und machten große Freude allen Brüdern. Da sie aber hinkamen gen Jerusalem, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündigten, wieviel Gott mit ihnen getan hatte. Da traten auf etliche von der Pharisäer Sekte, die gläubig geworden waren, und sprachen: Man muß sie beschneiden und ihnen gebieten, zu halten das Gesetz Mose's. Aber die Apostel und die Ältesten kamen zusammen, über diese Rede sich zu beraten.

Da man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisset, daß Gott lange vor dieser Zeit unter uns erwählt hat, daß durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der Herzenskündiger, zeugte über sie und gab ihnen den heiligen Geist gleichwie auch uns und machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Was versucht ihr denn nun Gott mit Auflegen des Jochs auf der Jünger Hälse, welches weder unsre Väter noch wir haben können tragen? Sondern wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesu Christi selig zu werden, gleicherweise wie auch sie. Da schwieg die ganze Menge still und hörte zu Paulus und Barnabas, die da erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden.

Darnach, als sie geschwiegen hatten, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, höret mir zu! Simon hat erzählt, wie aufs erste Gott heimgesucht hat und angenommen ein Volk aus den Heiden zu seinem Namen. Und damit stimmen der Propheten Reden, wie geschrieben steht: «Darnach will ich wiederkommen und will wieder bauen die Hütte Davids, die zerfallen ist, und ihre Lücken will ich wieder bauen und will sie aufrichten, auf daß, was übrig ist von Menschen, nach dem Herrn frage, dazu alle Heiden, über welche mein Name genannt ist, spricht der Herr, der das alles tut.» Gott sind alle seine Werke bewußt von der Welt her. Darum urteile ich, daß man denen, so aus den Heiden zu Gott sich bekehren, nicht Unruhe mache, sondern schreibe ihnen, daß sie sich enthalten von Unsauberkeit der Abgötter und von Hurerei und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von langen Zeiten her in allen Städten, die ihn predigen, und wird alle Sabbattage in den Schulen gelesen.

Und es deuchte gut die Apostel und Ältesten samt der ganzen Gemeinde, aus ihnen Männer zu erwählen und zu senden gen Antiochien mit Paulus und Barnabas, nämlich Judas, mit dem Zunamen Barsabas, und Silas, welche Männer Lehrer waren unter den Brüdern. Und sie gaben Schrift in ihre Hand, also: Wir, die Apostel und Ältesten und Brüder, wünschen Heil den Brüdern aus den Heiden, die zu Antiochien und Syrien und Zilizien sind. Dieweil wir gehört haben, daß etliche von den Unsern sind ausgegangen und haben euch mit Lehren irregemacht und eure Seelen zerrüttet und sagen, ihr sollt euch beschneiden lassen und das Gesetz halten, welchen wir nichts befohlen haben, hat es uns gut gedeucht, einmütig versammelt, Männer zu erwählen und zu euch zu senden mit unsern liebsten Barnabas und Paulus, welche Menschen ihre Seelen dargegeben haben für den Namen unsers Herrn Jesu Christi. So haben wir gesandt Judas und Silas, welche auch mit Worten dasselbe verkündigen werden. Denn es gefällt dem heiligen Geiste und uns, euch keine Beschwerung mehr aufzulegen als

nur diese nötigen Stücke: daß ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Hurerei; so ihr euch vor diesen bewahret, tut ihr recht. Gehabt euch wohl! Da diese abgefertigt waren, kamen sie gen Antiochien und versammelten die Menge und überantworteten den Brief. Da sie den lasen, wurden sie des Trostes froh. Judas aber und Silas, die auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie. Und da sie verzogen hatten eine Zeitlang, wurden sie von den Brüdern mit Frieden abgefertigt zu den Aposteln. Es gefiel aber Silas, daß er dabliebe. Paulus aber und Barnabas hatten ihr Wesen zu Antiochien, lehrten und predigten des Herrn Wort samt vielen andern.

Apostelgeschichte 15, 1—35.

Nicht wahr, liebe Gemeinde, es ist eine Zumutung, mitten in dieser Zeit, da alle Zeitungsspalten und alle Radiosendungen, da unsere Köpfe und Herzen voll sind vom Freiheitskampf eines Volkes, diese langen 35 Bibelverse still über sich ergehen lassen zu müssen! Vielleicht aber hat dieser oder jener wenigstens an einer Stelle einen Augenblick etwas aufgehorcht, nämlich dort, wo es heißt, Petrus habe im Verlauf dieses berühmten Gesprächs, das man kurz «Apostelkonzil» zu nennen pflegt, unter anderem das Wort in die Versammlung hineingerufen: «Was versuchet ihr denn Gott mit Auflegen des Jochs auf der Jünger Hälse!» (10). «Auflegen des Jochs —», was heißt das? «Auf der Jünger Hälse» — das tönt ja fast, wie wenn es auch hier um Freiheit ginge! Sind wir am Ende gar nicht so weit vom Tagesgeschehen entfernt, wie wir fürchteten? In der Tat haben wir es auch hier mit Freiheit und Knechtschaft zu tun. Auch damals, als «sich nun ein Aufruhr erhob» (2)

und «als man sich lange gestritten hatte» (17), handelt es sich um einen Freiheitskampf. Man möchte geradezu fragen, wo ist es in der Bibel *nicht* so? Man schlage die Bibel an irgendeiner beliebigen Stelle auf, und es geht um die Freiheit. Ja, wenn in diesen aufgewühlten Tagen einer noch Zeit und Ruhe fand, darüber nachzudenken, was denn eigentlich Freiheit und Knechtschaft sei, dann blieb ihm die Heilige Schrift die Antwort nicht schuldig. Kein Geringerer als Christus selber äußert sich einmal zu diesem Thema mit den Worten: «Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wen aber der Sohn frei macht, der ist recht frei» (Joh. 8). Die Frage, die jetzt so viele von uns, vor allem junge Menschen, umtreibt und quält, warum wir in einer Welt leben müssen, da immer wieder Knechtschaft droht und da immer von neuem blutige Freiheitskämpfe nötig werden — diese Frage wird in der Bibel dahin beantwortet, daß sie sagt, die tiefste, die eigentliche Ursache aller Knechtschaft auf Erden sei die menschliche Sünde. Unser menschliches Schuldigwerden ist die Wurzel aller Tyrannei.

Die Bibel zeigt uns gleich auf ihren ersten Seiten wahrhaft freie Menschen; und warum so frei? weil die Sünde nicht, noch nicht, bei ihnen ist. Dann aber geben sie der Sünde Einlaß und Raum in ihren Herzen, und die Freiheit ist dahin, sie stürzen nun in Abhängigkeit über Abhängigkeit, in Knechtschaft über Knechtschaft. Ja bald hören wir dann, wie Gott sein Volk, das er liebt, um der Schuld willen in außerordentliche Knechtschaften dahingibt, in die 400jährige ägyptische und in die 70jährige babylonische Gefangenschaft, um diesem seinem Eigentumsvolk dann zu gegebener Zeit zu zeigen, wie machtvoll und wie wunderbar er zu befreien vermag. Anläßlich der feierlichen Übergabe der Zehn Gebote (ach ja, die Zehn Gebote! wer

hält sich an sie?) stellt sich Gott seinem Volk als der Befreier aus Knechtschaft vor: «Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhause, geführt habe» (2. Mose 20, 2). Als aber die Zeit erfüllt war und er seinen Sohn in die Welt sandte, da kam er ausdrücklich als der Erlöser. Da am Kreuz hat Christus den Freiheitskampf Gottes gekämpft. Hier ist er grauenvoll unterlegen und hier hat er unfaßbar gesiegt. Freiheit kann in dieser Welt offenbar immer nur unterliegen, um zu siegen. Das letzte Wort freilich, das wissen wir seit Ostern, hat nie die Knechtschaft, sondern die Freiheit. Haltet euch jetzt, in diesen Tagen der Aufgewühltheit und Anfechtung, daran: Die Freiheit kann nicht untergehen. Ostern ist nicht mehr umzustoßen. In jenem Freiheitsgedicht, das wir letzthin anläßlich des Fürbittegottesdienstes hörten, sagt einer, auch wenn die Kämpfer um die Freiheit sterben, werde der Geist der Freiheit wie ein Adler über den Gefallenen kreisen. Nun wissen wir Schweizer, daß man Adler herunterholen und in elende Käfige einsperren, oder totschießen kann. Aber den einen Freiheitskämpfer, der ein- für allemal am Kreuz gesiegt hat, den sperrt jetzt kein Käfig mehr ein, und den erreicht keine Kugel. Er ist an einem Ort, da niemand hinzukommt. Und bei ihm ist die Freiheit in guten Händen. Und wenn wir fragen, über wen denn Christus gesiegt habe?, dann lautet die Antwort: über die Hintermänner und Drahtzieher, die hinter aller Tyrannei stecken, und die heißen: Sünde, Tod und Teufel. Noch werden wir schuldig. Noch sind wir nicht los vom Sündigen; aber im Glauben sind wir frei von der Knechtschaft der Sünde. Noch wird gestorben. Noch sind wir nicht los vom Sterben; aber im Glauben an den Auferstandenen sind wir frei von der Knechtschaft des Todes. Wer das glaubt

und annimmt, wer es jetzt wagt, vom Kreuzesleiden und vom Ostersieg her zu leben, der ist «recht frei», nämlich frei für Zeit und Ewigkeit. Solange Menschen an den österlichen Sieger glauben, wird unter den Völkern ein heiliger Gärstoff der Freiheit wirken, und die Menschheit wird sich nie, nie mehr mit Ketten, Kerkern und Gräbern abfinden. So ist der Christenglaube der eigentliche Hort, die unerschütterliche Basis aller Freiheitskämpfe.

Nun ist es eine Tatsache, daß es Gott aus ihm allein bekannten Gründen gefallen hat, den Befreier der Welt zuerst einem einzelnen Volk zu schenken: den Juden. Diese haben den Erlöser abgelehnt und umgebracht. Darauf reagiert Gott so, daß er den Heiden, den Völkern, anbietet, was jene verschmähten. Allen Völkern ohne Ausnahme will Gott nach dem Verzicht und nach der Ablehnung durch die Juden die Tür des Glaubens und damit die Kerkertür der Schuldknechtschaft und des Todesschicksals auftun. Diese Selbstbefreiung Gottes aus dem Judenvolk heraus zu den Völkern hin ist menschlicherweise nicht ganz schmerzlos vor sich gegangen. Man muß sich vergegenwärtigen, daß die allerersten Empfänger des Christenglaubens eben lauter gebürtige Juden waren. Petrus, Paulus, sämtliche Apostel sind von Haus aus Beschnittene. Uns allen haften Eierschalen der Vergangenheit an, und keiner vermag seine Herkunft ganz abzustreifen. Aus diesen historischen Umhüllungen heraus muß Gott nun das Evangelium, die Gnadenbotschaft, regelrecht befreien — fast möchte man sagen: wie durch eine mühsame Geburt hindurch. Wir erinnern uns daran, welche Krämpfe ein Petrus noch durchgemacht hat, bis daß er es wagte, das Haus jenes heidnischen Offiziers Cornelius in Caesarea zu betreten. Mit Paulus ging es durch ein regelrechtes Sterben hindurch (und

siehe, es war Leben), bis daß er als Jude zum Christen und zum Völkerapostel wurde. Die Geburtswehen der blutigen Christenverfolgungen in Jerusalem mußten zur Befreiung der Frohbotschaft das Ihrige beitragen. So hat Gott, Gott selber, sie schrittweise von ihrer Befangenheit befreit, so ist Gott, Gott selber, hindurch- und hinausgebrochen, zuerst zu den Samaritern, dann vollends zu den Heiden in Antiochien, zu den Zyprioten und Kleinasiaten. Und nun besteht kein Zweifel mehr, nun bietet Gott den Völkern der ganzen Erde den direkten Zugang zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes an.

Besonders auffällig ereignet sich diese Ablösung des Evangeliums von den Juden, diese Befreiung der Heiden fürs Evangelium, in der syrischen Hauptstadt Antiochien. Erstaunlich groß ist dort die Zahl der Heiden, die in direktem Zugang Christen werden. Eines Tages aber tauchen in Antiochien neue Lehrer auf. Diese verbreiten die Ansicht, die Aufnahme von Heiden in die Christengemeinde müsse sofort gestoppt werden; es sei da ein Fehler passiert. Das Gesetz des Mose schreibe vor, daß jeder, der zum Gottesvolk gehören wolle, das nur durch Annahme des Zeichens der Beschneidung könne. Sie werden argumentiert haben, das Gesetz dürfe nicht aufgelöst werden, habe ja doch Christus selber gesagt, wer auch nur ein Strichlein am Gesetz auflöse, der sei der Kleinste im Himmelreich (Matth. 5, 17). Wobei sie freilich vergessen, daß eben Christus ja das Gesetz erfüllt hat. Es ist schwer, die Mentalität dieser neuen Lehrer zu begreifen. Sie erinnern einen an jene, die unter Berufung aufs gleiche Christuswort heute kommen und die Wiedereinführung des Sabbaths verlangen, oder an jene anderen, die sagen, eine Taufe sei schon nur darum keine rechte Taufe, weil dabei nicht völlig unter-

getaucht werde. So dürften also in Zukunft die Völker nicht mehr im ersten Gang, direkt, Christen werden, sondern könnten das nur noch auf dem Umweg übers Judentum tun, ja konsequenterweise müßte an den bereits direkt Getauften nachträglich die Beschneidung noch vorgenommen werden: «Wenn ihr euch nicht beschneiden lasset nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht selig werden» (1). Das aber heißt nicht weniger, als daß man zuerst eine Bedingung erfüllen müsse, um der Gnade teilhaftig zu werden, ja daß die Christusgnade allein nicht genüge. So schlagen Menschen hier die Tür, die Gott selber weit aufgetan hat, wieder zu. Und diese neuen Lehrer, fast möchte man sagen, diese Brüder vom Verein für unfreies Christentum, kommen aus Judäa, aus Jerusalem. Die Verwirrung, Bestürzung und Empörung in Antiochien ist groß. Lukas übertreibt nicht, wenn er sagt «da sich nun ein Aufruhr erhob» (2).

Die verstörte Gemeinde von Antiochien steht damit vor der Frage, was da zu tun sei. Die neuen Lehrer fortjagen? Wenn es um so Großes geht wie die ewige Seligkeit, wäre da Gewaltanwendung gegen die neuen Lehrer nicht erlaubt, ja geboten? So mag man hinterm roten Vorhang Rußlands oder hinterm schwarzen Vorhang in Spanien und Kolumbien argumentieren; aber die Christen in Antiochien wissen, daß Gewalt in Glaubensfragen nicht den Weisungen und dem Verhalten Christi entspricht. Es ist in diesen Tagen geschehen, daß in Bern das Schildchen am Haus, wo die russisch-orthodoxen Glaubensbrüder zu Gaste sind, mehrfach demoliert worden ist. So geht es nicht. Wachen wir darüber, daß der Gewaltgeist, den wir anderswo mit Recht verpönen, nicht plötzlich über uns selber kommt. Darum schreiten die Christen zu Antiochien nicht zum Kreuzzug, nicht zur Inquisition, auch nicht zur Steini-

gung (sie wissen aus eigenem Erleiden, wie das tut!), sondern sie entschließen sich zum — *Gespräch.* Man muß reden miteinander. Weil die neuen Lehrer aus Jerusalem kommen, darum muß man zurück zur Quelle des Giftes. Sie machen sich auf den Weg nach Jerusalem. «Und sie wurden von der Gemeinde geleitet» (3). Es ist den Christen offensichtlich ein Herzensanliegen, daß der Konflikt durch ein Gespräch beigelegt werde.

Nicht etwa, um dort Rat und Befehl entgegenzunehmen, sondern um dort zu verhandeln und mitzuberaten, werden Paulus und Barnabas «wegen dieser Sache» (2) abgeordnet. Ihr Weg von Antiochien nach Jerusalem durch all die Ortschaften gestaltet sich zum Fest. Wo sie durchkommen, erzählen sie von dem Wunder, daß die Heiden zum Heil gekommen sind, und lösen dadurch überall «große Freude aus unter den Brüdern» (3). In Jerusalem nehmen sie sofort die Verbindung auf mit der Gemeinde, den Aposteln und Ältesten. Auch die neuen Brüder sind zu den Beratungen hinzugelassen. Man unterdrückt ihre Meinung, obschon sie irrig ist, nicht, sondern gönnt ihnen das Wort und gibt ihnen Gelegenheit, ihr Anliegen zu begründen. Und diese wiederholen, was sie schon in Antiochien gesagt haben: «Man muß sie beschneiden und ihnen gebieten, zu halten das Gesetz Moses» (5). Die Aussprache ist offen und scharf. Hier ist also nicht einer, der befiehlt, und alle anderen haben zu schweigen und sich zu fügen. In der ersten Christengemeinde kann man sich unter Umständen gesprächsweise in den Haaren liegen. In welcher guten Familie wird nicht gestritten, gestritten unter Brüdern? Wir stellen uns die Einheit der Kirche gern uniform vor, viereckig und blockförmig, sozusagen massiv. O diese Kirchenblöcke, die so mancher heimlich bewundert und er-

sehnt! Aber die Freiheit? Hüten wir die Freiheit im Raum der Kirche Christi! Wenn in der Kirche die Freiheit nicht mehr Hort und Heimat hat, wo soll sie dann wohnen? Lassen wir uns darum das Streitgespräch unter Brüdern in der Kirche nicht verdrießen. Verlieren wir die Geduld mit dem Andersdenkenden nicht. Freiheit ist unter allen Umständen besser als Einheit mit Gewalt. Wenn ich zur linken Hand eine geeinte Block-Kirche unter Aufopferung der Freiheit sähe und zur rechten Hand eine zwar arme und zerrissene Kirche, aber in Freiheit, dann müßte ich letztere wählen, denn Freiheit ist Christi Wille: «Und sie stritten sich eine lange Zeit» (7).

Schließlich ergreift Petrus das Wort und rückt mit einigen Tatsachen auf. Es ist Tatsache, daß der Heide Cornelius ohne vorherige Beschneidung Christ wurde, Vollchrist. Und es ist Tatsache, daß «Gott den Heiden den Heiligen Geist gegeben hat gleichwie auch uns» (8). Wer das bestreitet, der hat es nicht mit Menschen, der bekommt es mit Gott zu tun: «Was versucht ihr denn Gott durch Auflegen des Jochs auf der Jünger Hälse, welches weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Sondern wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesu Christi selig zu werden, gleicherweise wie auch sie» (10. 11). Auch Paulus und Barnabas sind, zumal nach ihrer ersten Missionsreise, in der Lage, Tatsachenberichte vorzulegen, und erzählen, «wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden» (12). Zuletzt meldet sich Jakobus zum Wort, der Bruder des Herrn, ein Mann von großem geistlichem Ansehen. Er selber hat mit der Heidenmission noch wenig persönliche Erfahrung, aber er bestätigt die Ausführungen seiner Vorredner mit einem belegenden Wort aus der Heiligen Schrift. Schon der Prophet Amos

durfte doch verheißen, daß Gott einst «die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und aufrichten wird», und zwar ausdrücklich unter Zuzug der Heiden (16. 17). Diese Voraussage ist jetzt in Erfüllung gegangen. Der Gott, der dem Abraham aus Steinen Kinder erwecken kann, baut jetzt seine zerfallene Hütte mit heidnischen Bausteinen wieder auf. So reden sie. Zwischenhinein, so heißt es ausdrücklich, tritt Schweigen ein. Das kann vielleicht heißen, daß die Opposition, durchs Gespräch überführt, zum Verstummen kommt; wahrscheinlicher aber, daß sie zwischenhinein beten und hören, was der Heilige Geist ihnen sagen will. Sie wollen ausdrücklich nicht denken, reden, glauben und tun, was sie wollen, sondern was Gott will. Eine freihändige Freiheit, eine Freiheit ohne Gott kennen sie nicht. Sie wollen abhängig sein von der Führung des Heiligen Geistes. Darum die wiederholte Erwähnung des gemeinsamen Schweigens.

Das Ergebnis der ganzen brüderlichen Beratung ist die Proklamation der christlichen Freiheit. Gott ist frei. Wer seiner freien Gnade Hindernisse in den Weg legt, versucht Gott. «Über alle Heiden ist mein Name genannt, spricht der Herr, der das alles tut. Gott sind alle seine Werke bewußt von der Welt her» (17. 18). Daß wir doch in der Kirche Christi diese Proklamation der freien Gnade Gottes je wieder vergessen konnten! Nur eine kleine Mahnung fügt Jakobus hinzu, aber nicht als Vor-, sondern als Nachbedingung des Gnadenempfangs: Bei grundsätzlicher Freiheit soll man um der Liebe willen auf die Gefühle derer, die vom Judentum herkommen, Rücksicht nehmen. Das heißt, man soll doch dann nicht gerade Erstickes essen oder Blut trinken in ihrer Gegenwart, was ein ehemaliger Jude beinahe nicht ertrüge. Und aus Rücksicht auf die

Schwachen in den eigenen Reihen wird es notwendig sein, kein Götzenopferfleisch zu essen und keine Hurerei zu treiben, das heißt Verzicht auf, Absage an allen Götzendienst überhaupt. Grundsätzliche Freiheit im Glauben bei gelegentlichem freiwilligem Verzicht auf gewisse Freiheiten, aus liebender Rücksichtnahme. Auf dieser Linie hat sich dann Paulus auch den Korinthern gegenüber bewegt. Ja 1500 Jahre später hat Martin Luther die große Programmschrift der Reformation («Von der Freiheit eines Christenmenschen») nach dieser Richtschnur aufgebaut. Die beiden großen Sätze, die Luther da gleich an den Anfang aller seiner Überlegungen setzt, atmen den Geist des Apostelkonzils; diese lauten: «Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan» (nämlich im Glauben) und «Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan» (nämlich in der Liebe).

Dieser Ertrag des Gesprächs wird für die Brüder in Antiochien schriftlich niedergelegt (23—29). In diesem Schriftstück liest man die bedeutungsvollen Worte: «Es gefällt dem Heiligen Geist und uns» (28). Sie wollen offensichtlich nicht autoritär, nicht kraft einer Amtsvollkommenheit befehlen, sondern reden und raten als solche, die selber darauf angewiesen sind, «einmütig versammelt» (25) um den Heiligen Geist zu bitten. Sie könnten den Brief der Einfachheit halber Paulus und Barnabas mitgeben. Aber man beachte doch, wie überaus zart man in Jerusalem auf wirkliche Bruderschaft mit allen anderen Gemeinden bedacht ist: Paulus und Barnabas, so könnten ja die Andersdenkenden in Antiochien einwenden, seien eben Partei. Darum gibt man den beiden Aposteln zur mündlichen Erörterung noch zwei andere tüchtige Lehrer mit, einen Judas

mit Zunamen Barsabas und einen namens Silas, dem wir bald wieder begegnen werden. Und siehe! als der Brief dann in der Gemeinde in Antiochien verlesen und erläutert wird, da geschieht es, daß man ihn dort nicht als Befehl entgegennimmt, sondern, wie es ausdrücklich erwähnt wird, als Tröstung: «Als sie ihn lasen, wurden sie des Trostes froh» (31). In der ersten Christenheit ist keine Spur von einer kirchlichen Obrigkeit und Regierung, die gebietet, sondern da sind Gemeinden, Apostel, Älteste und Brüder, die miteinander reden und beraten, die «bittend, ja flehend, oft beschwörend» (Barth), immer aber auch tröstend und ermunternd miteinander reden. So hat es die Kirche Christi seither überall dort gehalten, wo sie aufs Wort des Hirten hört und nicht auf die Stimme eines Fremden.

Wir können ja nicht anders, als jetzt, zuletzt, noch einmal unsere Evangelische Kirche im Lichte der damaligen Vorgänge in der ersten Christengemeinde zu sehen. Habt ihr nicht auch den Eindruck, die Freiheit der Gnade Gottes sei auch bei uns, milde gesagt, beeinträchtigt, und unsere Predigt sei weithin wieder ein Auflegen des Jochs auf der Jünger Hälse und damit ein Gottversuchen geworden? Ich denke mir, wenn heute vielleicht nach zehn Jahren einer zum erstenmal wieder in die Kirche kam, dann mußte ihm unser Predigen, unser Beten und Singen merkwürdig umständlich und kompliziert vorgekommen sein. Ich frage mich oft, ob die Kirche nicht auch heute wieder als Gefangene ihrer Form, als Gefangene ihrer Kirchlichkeit, unterm Joch gesetzlicher Beschneidung angelangt sei, während die Gnade hinaus möchte, hinaus zu allem Volk, hinaus unter die Völker. Der Kampf um die Freiheit der Gnade ist gekämpft, ein- für allemal. Aber der Kampf um die Freiheit des Worts, der Botschaft von der Gnade, muß

in der Kirche immer neu wieder aufgenommen werden. Das Anliegen des Apostelkonzils, das Anliegen unserer reformatorischen Väter, scheint mir heute wieder brennender zu sein als je. Wie das zugehen soll, daß die Gnade wieder ohne Joch auf den Hälsen, frei, mächtig und umgestaltend, ja bergeversetzend verkündet werden könnte, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß es Gott so will. Denn Gottes Gnade ist frei. Gott will die Freiheit der Gnade für alle. Gott hat nicht Freude an Knechten, er will sich an Kindern und Erben freuen. «Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte.» Die Freiheit der Kinder Gottes wird nie mehr endgültig und mit Erfolg unterdrückt werden können. Da müßten die Völker und die Kirchen schon das Kreuzesleiden, den Ostersieg und den Pfingstsegen rückgängig machen, und das vermag kein Mensch mehr. Christus, der Heiland und Befreier der Welt, ist der letzte Sieger.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 20. Jahrgang, Nr. 11 | März 1957

Ihr Männer von Athen!

Predigt über Apostelgeschichte 17, 16–34

gehalten im Berner Münster am 17. Februar 1957 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

16. Da aber Paulus ihrer zu Athen wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er sah die Stadt so gar abgöttisch. 17. Und er redete zu den Juden und Gottesfürchtigen in der Schule, auch auf dem Markte alle Tage zu denen, die sich herzufanden. 18. Etliche aber der Epikurer und Stoiker Philosophen stritten mit ihm. Und etliche sprachen: Was will dieser Lotterbube sagen? Etliche aber: Es sieht, als wolle er neue Götter verkündigen. (Das machte, er hatte das Evangelium von Jesu und von der Auferstehung ihnen verkündigt.) 19. Sie nahmen ihn aber und führten ihn auf den Gerichtsplatz und sprachen: Können wir auch erfahren, was das für eine neue Lehre sei, die du lehrst? 20. Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren; so wollten wir gern wissen, was das sei. 21. (Die Athener aber alle, auch die Ausländer und Gäste, waren gerichtet auf nichts anderes, denn etwas Neues zu sagen oder zu hören.) 22. Paulus aber stand mitten auf dem Gerichtsplatz und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, daß ihr in allen Stücken gar sehr die Götter fürchtet. 23. Ich bin herdurchgegangen und habe gesehen eure Gottesdienste und fand einen Altar, darauf war geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch denselben, dem ihr unwissend Gottesdienst tut. 24. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der ein Herr ist Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht; 25. sein wird auch nicht von Menschenhänden gepflegt, als der jemands bedürfe, so er selber jedermann Leben und Odem allenthalben gibt. 26. Und er hat gemacht, daß von einem Blut aller Menschen Geschlechter auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat Ziel gesetzt und vorgesehen, wie lange und wie weit sie wohnen sollen; 27. daß sie den Herrn suchen sollten, ob sie doch ihn fühlen und finden möchten; und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. 28. Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch

etliche Poeten bei euch gesagt haben: «Wir sind seines Geschlechts.» 29. So wir denn göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. 30. Und zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen; nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden, Buße zu tun, 31. darum daß er einen Tag gesetzt hat, an welchem er richten will den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit durch einen Mann, in welchem er's beschlossen hat und jedermann vorhält den Glauben, nachdem er ihn hat von den Toten auferweckt. 32. Da sie hörten die Auferstehung der Toten, da hatten's etliche ihren Spott; etliche aber sprachen: Wir wollen dich davon weiter hören. 33. Also ging Paulus von ihnen. 34. Etliche Männer aber hingen ihm an und wurden gläubig, unter welchen war Dionysius, einer aus dem Rat, und ein Weib mit Namen Damaris und andere mit ihnen.

Apostelgeschichte 17, 16—34.

«Ihr Männer von Athen!» Es besteht kein Zweifel, Paulus ist sich bewußt, wo er sich befindet und zu wem er jetzt spricht. Ich hörte mir einst in Rom eine Woche lang Abendvorträge eines Jesuitenpaters an. Dieser begrüßte seine in hellen Haufen herbeigeströmte Gemeinde Abend für Abend mit der stolzen Anrede: «Romani! Römer!» So redet Paulus in jener denkwürdigen Stunde seine Zuhörer an mit: «Athener!» Aber, möchte man fragen, weiß denn der Apostel nicht, daß er damit das Selbstbewußtsein, ja den Stolz auf eine Vergangenheit, die ihresgleichen sucht, in den so Begrüßten schürt? Wie sollte er das nicht wissen? Gerade weil er es weiß, bedient er sich dieser Anrede. Er packt damit den Stier bei den Hörnern und beginnt mit Frontalangriff. Er

selber hat nämlich auch ein Bewußtsein, auch einen Stolz, blickt dabei seinerseits auch auf eine Vergangenheit; aber es sind nicht die großen Taten der Menschen, es sind die großen Taten Gottes, die er jetzt vor Augen und im Sinn hat. Er weiß, daß er jetzt in Athen steht, um hier erstmalig den Namen auszusprechen, der über alle Namen ist. Den Athenern, die über alles Wahre, Schöne und Gute verfügen, das je Menschen ausgedacht haben, tritt hier einer gegenüber, der nichts hat, nichts Ebenbürtiges und nichts Überlegenes, sondern etwas ganz Anderes, und das ist — der Jesusname. Das ist nicht Bettelarmut und nicht Bettlerstolz, sondern Vollmacht eines Beauftragten und Gesendeten. Derjenige, der hier spricht «Ihr Männer von Athen» — und er spricht es aus mit heiligem Ingrimm —, ist nicht irgendeiner, sondern Paulus von Tarsus, der Botschafter Jesu Christi, dem «gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden».

Man ist jetzt mit Recht ein wenig gespannt darauf, welchen Verlauf und welches Ende diese Begegnung zwischen dem Mann von Tarsus und den Männern von Athen, das heißt, zwischen Christentum und Griechentum, oder, noch besser, zwischen Christus und der antiken Kultur, nehmen wird. Um nichts Geringeres als darum geht es hier. Wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, es habe wohl kaum je einen Fleck Erde gegeben, da menschliches Können zu solcher Spitzenleistung und Reife gelangte wie im alten Griechenland, in dessen Hauptstadt sich der Apostel jetzt befindet.

Ein dreifacher Glanz liegt über dieser Stadt und diesem Volk. Da ist einmal der «Glanz seiner Taten» (Zündel). Die Griechen haben Männer der Tat, haben Helden gehabt, und wußten obendrein diese zu besingen. Angefangen mit

Achill bis zu den Helden, die an den Thermopylen im Widerstandskampf gegen eine Weltübermacht sterbend siegten, ist uns eine ununterbrochene Reihe von Männern und Helden bekannt. Der große Alexander war Grieche. Herakles, Herkules! oder gar die Spartaner, in ihrer harten Tüchtigkeit, sind für alle Zeiten sprichwörtlich geworden. Das Wort «Politik», welches bis auf den heutigen Tag das aktive Verhalten eines Volkes nach innen und nach außen umschreibt, stammt nicht umsonst aus der Sprache der Griechen. Und diesem Männer- und Heldenvolk, den Männern von Athen, wird nun der Botschafter Jesu Christi mitteilen, daß sie eines — Erlösers! bedürfen. Männer, Männer der Tat, sollen erlösungsbedürftig sein! Und der Erlöser ist ein Jude, der aus einem palästinensischen Bauernstädtchen stammt, in der jüdischen Hauptstadt öffentlich gehängt worden ist und mit dem Schrei am Kreuz verschied: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» Man hat Grund, etwas besorgt zu sein, wie Männer, obendrein Männer von Athen, diese Botschaft aufnehmen werden.

Außer dem Glanz seiner Taten liegt über dem Griechenvolk ein «Glanz seiner Gedanken». Gab es wohl je auf so engem Raum so viele Dichter und Denker beisammen? Homer, Aischylos, Sophokles und Euripides, Sokrates, Plato und Aristoteles, um nur diese paar bekanntesten zu nennen. Aber um diese herum hat es nicht nur einiges Unterholz und Buschwerk, sondern einen ganzen Wald von hochstämmigen Vertretern eines reichen Geisteslebens. Das Wort «Philosophie» stammt nicht umsonst aus der Griechensprache. Und in diesen griechischen Wald wird nun der Apostel nicht etwa einen weiteren Hochstamm einpflanzen, weder einen ebenbürtigen noch einen überlegenen, sondern einen — ganz Anderen. Jesus Christus ist kein Superdenker, son-

dern derjenige, der am Karfreitagmorgen vor Pilatus steht und sagt: «Ich bin die Wahrheit; und wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme.» Also nicht eine Wahrheit zu allen schon vorhandenen hinzu verkündigt Paulus, sondern die eine Wahrheit, die mit Jesus Christus uneinreihbar in die Welt gekommen ist. Wie werden die Lehrer der vielen Wahrheiten in Athen auf diese Botschaft reagieren? Wir werden gut tun, uns, zusammen mit dem Apostel, auf heftigsten Widerspruch gefaßt zu machen.

Hinzu kommt nun im alten Griechenland eine fast einmalige Fähigkeit, diese Taten und Gedanken sinnbildlich auszudrücken und künstlerisch darzustellen. Zum «Glanz der Taten» und zum «Glanz der Gedanken» hinzu kommt als drittes der «Glanz der Kunst». Dabei denken wir natürlich nicht nur ans Wahrzeichen der Stadt, an die Akropolis, die Oberstadt, die Burg mit ihrem Parthenon, jenem Tempel mit seinen 98 je 50 Meter hohen Marmorsäulen, ein Bau, der wie eine Krone auf dem blauen Hintergrund des Himmels schimmert, nicht nur an die Statue der Schutzgöttin der Stadt, deren Marmor, Elfenbein und Gold dem Seefahrer weit aufs Meer hinaus entgegengrüßt, nein, in Athen war sozusagen jeder Fensterrahmen, jede Gartenmauer und jeder Pflasterstein ein kleines Kunstwerk. Form und Schönheit sind hier der Nachwelt zum Maßstab und Vorbild geworden. Worte wie «Poesie», «Technik» und «Musik» sind bezeichnenderweise griechischen Ursprungs. Und in dieses Eldorado der Schönheit bringt nun der Apostel die Botschaft vom Erlöser, von dem geschrieben steht: «Er hatte keine Gestalt noch Schöne. Da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, daß man das Angesicht vor ihm verbarg.» Was hat

Paulus in Athen zu suchen? Ist an diesem Ort für einen Apostel Jesu Christi nicht zum vornherein alles vergebliche Liebesmüh? So mag sich Paulus selber auch gefragt haben.

Aber nun ist er immerhin da. Und wir sind sogar in der Lage zu wissen, mit welchen Gedanken und Gefühlen der Verkündiger des Christusnamens diese Stadt durchwandert. «Sein Geist ergrimmte in ihm» (16), heißt es. Warum dieser Grimm? Ist Paulus ein Banause, ein total amusischer, unkünstlerischer Mensch? Unwissenschaftlich und ungebildet? Ist Ignoranz der Grund seines Grimms? Oder gar Neid? Neid des Besitzlosen, Neid über all die Tatkraft, all den Tiefsinn und all das Kunstschaffen der Griechen? Es ist keine bloße Vermutung, wenn wir sagen, rein begabungsmäßig hätte es der Jude aus Tarsus gar wohl mit den Männern von Athen aufnehmen können. Oder ist Verachtung der Grund seines Grimms? Die griechischen Zeitgenossen des Apostels sind ja nicht selber die Schöpfer all dieser Werke, sondern nur deren spätgeborene Erben, kleine Erben einer großen Vergangenheit. Es hat Snobisten unter ihnen, zum Teil mehr eingebildet als gebildet, der Mode hörig, erpicht auf immer etwas Neues (21).

Nein, nicht Ignoranz, nicht Neid und nicht Verachtung, der eigentliche Grund seines Grimms liegt tiefer. Hinter all den Taten, Gedanken und Kunstwerken der Griechen erhebt sich nämlich ein Anspruch, den Menschliches nie erheben darf: Anspruch auf Ewigkeit. «Denn alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit» (Nietzsche). Einer der Denker der Griechen, Plato, hat die Unsterblichkeit der Menschenseele gelehrt. Die Seele sei unzerstörbar, der Vergänglichkeit nicht unterworfen. Und ist schon die Seele unsterblich, dann ist nur noch ein winziger Schritt dazu, daß man auch die Äußerungen der Seele, die Werke und Ge-

danken, als unsterblich erklärt. Wie nahe liegt es doch, daß nun die Heldentaten der Menschen, ja die Helden selber, unsterblich sein sollen! Und die Menschengedanken werden zu «ewigen Wahrheiten». Als unsterblich aber gilt vor allem das formvollendete Kunstwerk. So wird in Athen der Mensch und sein Können zur Religion. Das ist der eigentliche Grund seines Grimmes. Hier findet Paulus die religiöse Erhebung des Menschen und alles Menschlichen zum Gott und Abgott faustdick in der Luft. Paulus aber hat nicht die Erhöhung des Menschen zum Gott, sondern umgekehrt, die Herablassung Gottes zum Menschen, die Menschwerdung Christi, zu verkünden. Paulus hat nicht eigene Unsterblichkeit des Menschen, sondern Auferstehung Jesu Christi von den Toten anzubieten. Es fällt auf, daß aus der kurzen Aufenthaltszeit des Apostels in Athen unter zweien Malen die Auferstehung Christi erwähnt wird (18 und 31). Eben weil Paulus den Glanz der Ostern im Aug und im Herzen hat, darum läßt er sich nicht blenden vom Glanz der Taten, der Gedanken und der Formen. Ja, wer einmal den Geruch der Auferstehung Jesu Christi in sich hat, der riecht hinter allem noch so berechtigten menschlichen Unsterblichkeitsanspruch doch immer wieder nur den Geruch des Todes. Über dieser ganzen so heiteren Stadt sieht der Osterbote die blasse Schwermut der Vergänglichkeit und den Schlagschatten des Todes. Athen ist Ruine. Das ändert kein Unsterblichkeitsglanz. Ja hinter allem Wissen und Können schaut der Christusbote eine entscheidende Unkenntnis und Unwissenheit. Sie wissen vieles, die Männer von Athen. Einige wähnen vielleicht, fast alles zu wissen; aber gerade das Eine, worauf es ankommt, wissen sie nicht: Sie kennen den Gott der Bibel nicht. In bezug auf den einen wahren Gott, den Vater Jesu Christi, den einen Auf-

erstandenen, den einen Erlöser von Schuld, den einen Besieger der Vergänglichkeit, sind sie unwissend. Das ist der Grund, warum der Apostel beim Durchwandern der Stadt ergrimmt. In seinem Ergrimmen ist gleichzeitig etwas von Mitleid, von Erbarmen über diese eine entscheidende Unwissenheit der Dichter, Denker und Künstler von Athen. Als einst der Herr am Grab des Lazarus stand, umgeben von der Schwermut und Traurigkeit der Juden, umweht vom Verwesungsgeruch, «da ergrimmte er im Geist». Etwas von diesem heiligen Ergrimmen und Erbarmen erfaßt den Apostel inmitten der Fülle von menschlich-vergänglichem Glanz.

Sein Aufenthalt an diesem Ort ist kurz, einmalig und peinlich. Als erstes sucht Paulus nicht die Akropolis auf, sondern irgendwo in einer Hintergasse der Stadt die Synagoge. Auch und sogar in Athen kann er es nicht lassen, vorab nach dem älteren Bruder, nach Israel, zu fragen. Bald aber verlagert sich seine Tätigkeit aus uns nicht bekannten Gründen ins Freie, auf den Marktplatz. Dort kommt er unter anderem auch mit Studenten und Professoren, wovon es in Athen wimmelt, ins Gespräch. Diese gehören einer der damals beliebtesten philosophischen Richtungen an. Da sind die Epikureer. Epikur hat sich einst in ernster Gedankenarbeit um die Aufklärung und um den Kampf gegen den ärgsten Aberglauben hoch verdient gemacht. Und da ist die Richtung der Stoiker. Diese Lehre ist nicht weniger verdient um den Kampf gegen Ausschweifung und Sittenzerfall. Weil Paulus diesen Akademikern und Gebildeten auf dem Markt die Christusbotschaft nicht schuldig bleibt, zieht er nicht nur ihre Aufmerksamkeit, sondern prompt ihren Spott auf sich. Die einen nennen ihn einen «Lotterbuben», wie Luther übersetzt. Der Ausdruck im Urtext heißt wörtlich Körnerpicker, Samenklauber, man denkt etwa an eine

Saatkrähe oder an einen Spatz. Jedenfalls ist es ein Wort tiefster Verächtlichkeit, das etwa sagen will: Dieser geistig minderbemittelte und unterbelichtete Jude kommt nach Athen, um da wenigstens einige Wahrheitskörner aufzuschnappen, eine Art Clochard, der im erhabenen Reich des Geistes Zigarettenstummel vom Trottoirrande sammelt. Andere sagen, der Mann wolle augenscheinlich neue Götter verkünden (18). Auch das ist ein blutiger Witz, der bei den Zuhörern überlegenes Lächeln ausgelöst haben wird. Jedes Kind weiß in Athen, daß ja das einst die zwei ersten Anklagepunkte im Todesprozeß gegen den erhabenen Sokrates waren: Sokrates glaube nicht an die staatlich verordneten Götter, hingegen führe er neue dazu ein. Der kleine Jude da wird doch nicht etwa ein zweiter Sokrates sein!

Die Spannung wird schließlich derart, daß sie ihn eines Tages vor den Areopag komplimentieren. In jener Zeit ist der Areopag eine Art Kultusministerium, das darüber zu befinden hat, welche Religionen und Philosophien in Athen zulässig sind und welche nicht. Es handelt sich also, wenn auch in gelinder Form, wie es sich für die aufgeklärten Männer von Athen gebührt, um eine Vorladung. Paulus hat sich offiziell zu verantworten. Ob die Sitzung droben auf der altehrwürdigen Blutgerichtsstätte stattfindet, ob vor viel Volk oder im engeren Kreis, ist nicht ganz mit Bestimmtheit zu sagen, tut auch nicht viel zur Sache. Wichtig ist, daß Paulus vor der Zensurbehörde seines Apostelamtes waltet, indem er unumwunden seinen Christenglauben bezeugt. Er tut es so höflich, wie es die Umstände erfordern, nimmt aber, wie wir gleich sehen werden, kein Blatt vor den Mund. Es wird jetzt hart auf hart gehen.

Paulus beginnt seine Rede mit einer Feststellung, über

welche die Ausleger nicht ganz einig sind, ob es sich dabei um ein Kompliment an die Zuhörer handle, oder um eine Kritik; gewiß scheint uns, daß der Apostel damit den Tatbestand des in Athen sehr konzentriert und exemplarisch vorhandenen Heidentums feststellt: «Ihr Männer von Athen, ich sehe, daß ihr in allen Stücken gar sehr dämonenfürchtig seid» (22). Zum mindesten die anwesenden Epikureer können das kaum als Lob empfunden haben. Dämonenfürchtig ist das gemeine Volk. Noch deutlicher tritt der Angriff des Apostels zutage in der fast zu berühmt gewordenen Bemerkung über jenen Altar, den Paulus beim Durchwandern der Stadt gesehen hat, auf dem geschrieben stand: «Einem unbekannten Gott» (23). Unbekannt, unwissend — da hakt der Apostel ein. Der Gott, den er von der Bibel her den Männern von Athen zu verkünden hat, ist ihnen in der Tat unbekannt. Vom offenbarten Gott der Bibel wußten sie bisher, bei all ihrer gutgemeinten Frömmigkeit, nichts. Unwissenheit in bezug auf den einen wahren Gott stellt der Apostel bei den Athenern fest (hört! hört!). Von diesem Gott bezeugt Paulus ein Dreifaches:

1. Gott ist der *Schöpfer.* Er ist nicht nur ein erster Anstoß, ein erstes Bewegendes, wie ja auch die Philosophen es sich vorstellen können, nein, er ist der Schöpfer, der aus nichts «die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist» (24). Eine harte Rede für die Männer von Athen, deren Ohr an Plato geschult ist. Aber sie lassen Paulus weiterreden. Von der Einheit des wahren Gottes, des Schöpfers Himmels und der Erde, schließt Paulus weiter auf die Einheit des Menschengeschlechtes: «Aller Menschen Geschlechter, die auf dem ganzen Erdboden wohnen, sind von einem Blut.» Jedem Volk hat der Schöpfer sein Land angewiesen, seinen Wohnraum, und jedem Volk hat er die Frist gesetzt,

wie lang es währen soll. Unsterblich soll also kein Volk sein — auch das Griechenvolk nicht (hört! hört!). Und alle Völker sind Geschöpfe dieses einen Gottes. Die Griechen wissen und fühlen sich als Edelrasse und als Herrenvolk. Sie teilen die Menschheit ein in Griechen und alle, die nicht Griechen sind, die sie verächtlich «Barbaren» nennen. Und nun kommt da einer und stellt fest, daß alle Menschen aus einem Teig sind, sowohl die Griechen wie die Barbaren! Es ist erstaunlich, daß sie den Apostel nicht schon hier unterbrechen. Dieser Schöpfer des Himmels und der Erde ist uns Menschen zwar nah: «Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir», einer der griechischen Poeten sagt ganz richtig (weiß aber nicht, was er damit sagt!): «Wir sind seines Geschlechts» (Aratus, um 240 vor Chr. gest.). Aber obschon uns dieser Gott so nah gekommen ist (wüßten die Athener doch nur, wie nah! kennten sie doch Christus, der zu uns gekommen ist, um hier unter uns zu wohnen!), trotz dieser Nähe, ja Verwandtschaft Gottes mit uns, ist es ein Unding, zu meinen, man könne Gott in goldene, silberne, steinerne oder gedankliche Bildnisse einfangen (29). Dieser eine Schöpfer des Himmels und der Erde wohnt auch nicht in Tempeln, von Menschenhand gemacht (hört! hört! jetzt verspottet er unsere Tempel!). Man kann diesen Schöpfer auch nicht füttern und tränken, man kann ihn nicht beeinflussen, wie ihr eure Dämonen beeinflußt, weder Drohung noch Bestechung imponiert diesem Gott: Dieser Gott bedarf schlechthin niemandes, jedermann aber bedarf seiner, denn er hat «jedem Leben und Odem gegeben» (25).

2. Dieser Gott ist der *Herr,* der Herrscher und Gebieter. Er will zwar den Männern von Athen ihre bisherige Unwissenheit übersehen. «Jetzt aber» (tà nyn), jetzt aber steht

der Botschafter dieses einen wahren Gottes vor den Männern von Athen und bezeugt ihnen den bisher für sie «Unbekannten Gott». Von jetzt an, von dieser jetzigen Stunde an, hört die Zeit der Unwissenheit auf, für die Athener entschuldbar zu sein. Jetzt aber, in dieser Stunde, gebietet Gott den Athenern (er ist ein Gott, der gebieten, der befehlen kann!), jetzt gebietet er den Männern von Athen, daß sie — Buße tun, daß sie, die gewiegten Berufsdenker, umdenken sollen. Das heißt, daß sie, die so vieles wissen, jetzt zugeben und das Eingeständnis machen, daß sie in bezug auf Gott in Unwissenheit gewesen sind. Und daß sie sich bereit erklären, sich zu diesem einen wahren Gott zu bekehren und ihn allein anzubeten. Diese Hinkehr zum einen wahren Gott schließt in sich die Abkehr von den Dämonen. «Und zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen; nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden (hört! hört! also auch in Athen!), Buße zu tun» (30).

3. Der *Richter.* Ja, Gott ist nicht nur der Schöpfer und Herr, er ist auch der Richter. Es ist gefährlich, es ist mehr als nur gefährlich, sich den Anordnungen dieses Gottes zu widersetzen. Er ist ein Gott, der seiner nicht spotten läßt. Dieser Gott ist nämlich imstande, seinem Herrenwillen Nachachtung zu verschaffen. Einen Tag, einen Gerichtstag, einen Tag der Rechenschaft hat dieser Gott über den ganzen Erdkreis (hört! hört! auch über Athen!) festgesetzt und in Aussicht genommen. Und dieses Gericht wird Gott vollziehen durch einen Mann, der von Gott als Richter und Erlöser beglaubigt ist, indem er ihn von den Toten auferweckt hat: «Darum, daß er einen Tag gesetzt hat, an welchem er richten will den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit durch einen Mann, in welchem er's beschlossen hat und jedermann vorhält den Glauben, nachdem er ihn hat

von den Toten auferweckt» (31). Wie Paulus hier, am Heimatort der Unsterblichkeit, das Wort «Auferstehung von den Toten» ausspricht, unterbrechen sie ihn. Es ist verwunderlich, daß das erst jetzt geschieht. Schon lang hat es in den Zuhörern gekocht, nun aber ist's genug. Einige der Herren Zensoren verlieren die Haltung und verspotten Paulus; andere bewahren mühsam den Anstand und erklären mit einer höflichen Lüge die Sitzung als vertagt: «Wir wollen dich davon weiter hören» (32). Sie werden keine weitere Sitzung anberaumen. Kurz darauf reist Paulus ab. Es ist uns nicht bekannt, daß er je wieder nach Athen zurückkehrte. Von einer Christengemeinde in Athen vernehmen wir nichts. Es existiert kein «Brief des Apostels Paulus an die Athener».

So verläuft die erste Begegnung zwischen Christus, dem Auferstandenen, und der antiken Kultur, verkörpert im Griechentum der Männer von Athen. Dieser Verlauf und dieser Ausgang konnte Paulus nicht überraschen. Er ist zu sehr in der Sache begründet. Paulus weiß, daß der Herr einmal gesagt hat, die Reichen hätten es besonders schwer, ins Reich Gottes einzugehen; eher gehe ein Kamel durch ein Nadelöhr, als daß ein Reicher ins Himmelreich komme. Dabei ist unter dem Reichtum nicht einmal immer der eigentliche Mammon gemeint; Reichtum an Wissen und Können, an Bildung, Kultur und Kunst können noch schwerwiegendere Hindernisse sein auf dem Weg zum Himmelreich. Und doch hat der Herr damals hinzugefügt: «Bei den Menschen ist's unmöglich, aber möglich ist es bei Gott.» Das Wunder kann geschehen, daß ein «Mann von Athen», daß ein Mann der Wissenschaft, der Kunst und der Technik ins Reich Gottes eingeht. Weil Paulus das weiß, darum ist er überhaupt nach Athen gekommen. Er hätte ja denken

können, an diesem Ort sei sein Botschafterdienst zum vornherein aussichtslos; was wäre naheliegender gewesen, als Athen links liegenzulassen! Aber nein, Paulus macht keinen Bogen um Athen herum. Daß er nach Athen kommt, ist über die Maßen erstaunlich und tröstlich. Paulus schließt damit die Athener in die Verheißung des Himmelreichs ein. Christus will den Akademiker, den Techniker, den Gelehrten, den Schriftsteller, den Dichter und den Künstler dabeihaben. Er sagt ihm auf den Kopf hin zu, daß er ihn nicht ausschließen will. Darum hört Christus bis auf den heutigen Tag nicht auf, in die Hallen und Räume der Kunst und der Wissenschaft hineinzurufen: «Ihr Männer von Athen!» Ja Christus richtet in Athen sogar ein kräftiges Zeichen dafür auf, daß das Wunder bei Gott möglich ist: Einigen ist die Botschaft vom Gekreuzigten und Auferstandenen aufgegangen. Zwei von ihnen werden mit Namen genannt. Der eine ist sogar einer der Examinatoren, der Ratsherr Dionysius, der dem Areopag angehört, dazu Damaris, der Name einer Dame. Wo aber das Wunder geschieht, daß ein Reicher ins Himmelreich eingeht, da ist besonderer Grund zum Dank, da ist der Dank denn sehr oft auch von besonderem Glanz. So strahlend kann hier die Dankbarkeit werden, daß das Geld jetzt in den Dienst der Nächstenliebe kommt — dienendes Kapital! —, die Gedankenarbeit kann jetzt geschehen in Gottesfurcht, die «aller Weisheit Anfang ist», und die Kunst kann jetzt der anbetenden Verherrlichung Gottes dienen, worin alle Kunst ihren schönsten Sinn erfüllt. Aber: «Ihr Männer von Athen», Christus hat übers Eingangstor zu seinem Evangelium die sehr beachtlichen Worte geschrieben: «Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr.»

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 21. Jahrgang, Nr. 4 | August 1957

Also mächtig wuchs das Wort des Herrn und nahm überhand

Predigt über Apostelgeschichte 19, 1–22

gehalten im Berner Münster an Pfingsten 1957 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Es geschah aber, da Apollos zu Korinth war, daß Paulus durchwandelte die oberen Länder und kam gen Ephesus und fand etliche Jünger; 2. zu denen sprach er: Habt ihr den heiligen Geist empfangen, da ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben auch nie gehört, ob ein heiliger Geist sei. 3. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft? Sie sprachen: Auf die Taufe des Johannes. 4. Paulus aber sprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und sagte dem Volk, daß sie sollten glauben an den, der nach ihm kommen sollte, das ist an Jesum, daß der Christus sei. 5. Da sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesu. 6. Und da Paulus die Hände auf sie legte, kam der heilige Geist auf sie, und sie redeten mit Zungen und weissagten. 7. Und aller der Männer waren bei zwölf.

8. Er ging aber in die Schule und predigte frei drei Monate lang, lehrte und beredete sie von dem Reich Gottes. 9. Da aber etliche verstockt waren und nicht glaubten und übel redeten von dem Wege vor der Menge, wich er von ihnen und sonderte ab die Jünger und redete täglich in der Schule eines, der hieß Tyrannus. 10. Und das geschah zwei Jahre lang, also daß alle, die in Asien wohnten, das Wort des Herrn Jesu hörten, beide, Juden und Griechen. 11. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus, 12. also daß sie auch von seiner Haut die Schweißtüchlein und Binden über die Kranken hielten und die Seuchen von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren.

13. Es unterwanden sich aber etliche der umherziehenden Juden, die da Beschwörer waren, den Namen des Herrn Jesu zu nennen über die da böse Geister hatten, und sprachen: Wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. 14. Es waren ihrer aber sieben Söhne eines Juden Skevas, des Hohenpriesters, die solches taten. 15. Aber der böse Geist antwortete und sprach: Jesum kenne ich wohl, und von Paulus weiß ich

wohl; wer seid ihr aber? 16. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie und ward ihrer mächtig und warf sie unter sich, also daß sie nackt und verwundet aus demselben Hause entflohen. 17. Das aber ward kund allen, die zu Ephesus wohnten, sowohl Juden als Griechen; und es fiel eine Furcht über sie alle, und der Name des Herrn Jesu ward hoch gelobt. 18. Es kamen auch viele derer, die gläubig waren geworden, und bekannten und verkündigten, was sie getrieben hatten. 19. Viele aber, die da vorwitzige Kunst getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und überrechneten, was sie wert waren, und fanden des Geldes fünfzigtausend Groschen. 20. Also mächtig wuchs das Wort des Herrn und nahm überhand. 21. Da das ausgerichtet war, setzte sich Paulus vor im Geiste, durch Mazedonien und Achaja zu ziehen und gen Jerusalem zu reisen, und sprach: Nach dem, wenn ich daselbst gewesen bin, muß ich auch Rom sehen. 22. Und sandte zwei, die ihm dienten, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien; er aber verzog eine Weile in Asien.

Apostelgeschichte 19, 1—22.

Wir stehen unter dem Eindruck einer Schlacht, die da geschlagen wird, und eines sieghaften Durchbruchs — eine Festung kommt hier zu Fall, und was für eine! Es existiert ein Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus, worin der Apostel auffällig gehäuft von den gottwidrigen Mächten spricht, vom «Herrscher in der Luft», von den «bösen Geistern unter dem Himmel», oder von den «feurigen Pfeilen des Bösewichts». Kein Zweifel, Paulus sieht in dieser Großstadt an der Westküste Kleinasiens eine Art Widerstandszentrum, ein Hauptquartier der Finsternis. Beim Betreten dieses Ortes ist Paulus sich dessen bewußt. Überhaupt wird aus dem Gesamtzusammenhang der Apostelgeschichte

klar, daß Gott den Angriff auf dieses Bollwerk des Heidentums von langer Hand vorbereitet hat. Die Gedanken und Pläne, und vor allem die Gebete des Apostels kreisten schon seit längerer Zeit um Ephesus. Schon als er mit seinen Gefährten den Start für die zweite Missionsreise unternahm, hatte er im Sinn, nach Ephesus zu kommen und so dem Teufel schnurstracks in die Küche zu fallen. «Aber», heißt es dort, «der Heilige Geist wehrte es ihnen.» Gottes Stunde war damals offenbar noch nicht da. Wir dürfen annehmen, daß jenes Abwehren einer Bewahrung gleichkam. Wenn Paulus vorzeitig nach Ephesus gekommen wäre, hätte er eine Niederlage gewärtigen müssen. So ist Paulus damals an Ephesus vorbei zunächst nach Mazedonien und Griechenland geführt worden. Erst auf der Rückreise sehen wir ihn in Begleitung des Handwerker-Ehepaars Aquila und Priscilla für ganz kurze Zeit in Ephesus. Man bittet ihn damals dringend, doch länger zu bleiben, aber wie wenn es ihm nur um eine flüchtige Rekognoszierung, um eine erste Besichtigung des Geländes gegangen wäre, war er gleich wieder abgereist. Aquila und Priscilla waren dann in Ephesus geblieben und hatten in aller Stille die bevorstehenden Ereignisse vorbereitet. Jetzt aber hat die Stunde der gnädigen Heimsuchung dieser Stadt geschlagen. Es ist auffällig, daß Paulus Ephesus von hinten angeht, nicht, wie das sonst üblich ist, vom Meer her, sondern aus dem Landesinnern. Er hat die bereits bestehenden Christengemeinden im Hochland Kleinasiens besucht, sicher um sie zu stärken, und ebenso gewiß um sich durch sie stärken zu lassen, um sie für die bevorstehende Entscheidung zur Fürbitte aufzurufen. Wenn man den Dämonen auf den Leib rückt, hüte man sich, das ungewappnet zu tun. Darum ist ihm in dieser Vorbereitungs-

zeit ein besonderes Anliegen die Bitte um den Heiligen Geist. Den Geistern ist nur der Geist gewachsen. Es ist der «Geist des Sohnes», den der Vater erhöht hat und dem sich die Kniee aller derer beugen sollen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Es ist jetzt ganz deutlich nicht Paulus — was wäre Paulus, was wäre ein Mensch! —, es ist jetzt Christus der Herrscher, der entschlossen ist, in der Stadt Ephesus sein Königreich aufzurichten. Der Kampf wird hart sein; aber der Sieg ist gewiß. Jesus ist Sieger.

Paulus wird zunächst in Ephesus mit einem ganz kleinen Kreis von etwa zwölf Gläubigen zusammengeführt. Diese werden «Jünger» genannt. Es handelt sich also um gläubige Christen. Diesen stellt er die Frage, die ihm jetzt, wie wir eben hörten, ganz besonders auf der Seele brennt, die Frage nach dem Heiligen Geist: «Habt ihr empfangen — so fragt er sie — die Gabe des Heiligen Geistes, als ihr gläubig wurdet?» Die Leutlein sehen ihn verdutzt an; sie sind seinerzeit von Johannes dem Täufer auf Christus hin getauft worden, haben also an den kommenden Christus geglaubt, haben ihn selber dann wohl auch kennengelernt. Aber daß es unterdessen Pfingsten geworden ist, daß der Heilige Geist, den Johannes mit den Worten verhieß «nach mir wird kommen, der euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen wird» — unterdessen in Jerusalem ausgegossen worden war, davon haben sie weder etwas gehört noch verspürt. Darum läßt Paulus sie auf den Namen Christi taufen, legt ihnen die Hände auf, und dann, wird ganz schlicht berichtet, «kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten mit Zungen und weissagten» (6). So fängt der Heilige Geist in Ephesus wie ein «stilles sanftes Säuseln» zu wehen an. Bald aber schwillt er an zu einem

starken Wind, und schließlich erhebt er sich zu einem derartigen Pfingststurm, daß in Ephesus Dinge geschehen, die hinter dem, was im Anschluß an das erste Pfingsten in Jerusalem geschah, nur wenig zurückstehen. Wir können diesen Ereignissen nicht beiwohnen, ohne daß sich in uns ein heißes Verlangen und Flehen regt, daß doch auch uns, die wir mindestens so armselig dran sind wie jenes geistverlassene Häuflein in Ephesus, einer jetzt die Hand auflegte, daß doch auch über uns heutige Christen die Geist- und Feuer-Taufe käme, daß doch auch wir ausgerüstet und gebraucht würden dort, wo Christus seine Taten tut. Wir kennen ja heute in der Kirche die Übung des Handauflegens nicht. Aber Gott selber kann seine Hand auf uns legen, wenn es sein soll jetzt, in dieser Morgenstunde. In Basel gab es um die Jahrhundertwende eine Predigerschule. Deren Vorsteher war ein etwas autoritärer, aber kindlich frommer Mann. Von diesem wird erzählt, er sei eines Morgens vor die Klasse der angehenden Diener am Wort getreten und habe sie mit der Frage angeredet: «Haben Sie empfangen die Gabe des Heiligen Geistes?» Ja, er habe mit dem Finger auf jeden Einzelnen gezeigt: «und Sie?», «und Sie?», «und Sie?» Der eine der so Angeredeten habe geantwortet, er glaube es, ein anderer, er hoffe es, einem dritten blieb die Sprache weg und ein vierter gestand, darüber habe er noch nie nachgedacht. Darauf schlägt der Fragende seine Bibel auf und liest seinen Schülern direkt auf den Kopf hin die Worte des Römerbriefes vor: «Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein.» So sind auch wir heute morgen durch den Apostel Paulus mitgefragt: «Habt ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes?» «und ihr?», «und ihr?», «und ihr?» Das ist jedenfalls die eine brennende Frage für unsere ganze Kirche. Sie treibt uns jetzt

ins Gebet, in die Bitte um die Geistestaufe. Daß doch der Wind und das Feuer vom Himmel über uns käme!

Die erste Folge dieses anhebenden Geisteswehens dort in Ephesus ist ein derart intensives Werben und Ringen um Israel, wie es bis jetzt, außer in Jerusalem selber, noch nirgends so mächtig der Fall war. Vielleicht das noch zähere Widerstandszentrum als das Heidentum ist ja die Synagoge. Der Heilige Geist schenkt dem Apostel das Wort in der Synagoge von Ephesus so gnadenvoll, daß die Juden ihm drei Monate lang zuhören. Noch an keinem Ort dauerte die Synagogenpredigt bis jetzt so lang. Sonst erfolgte die Scheidung von der Synagoge immer schon nach Tagen, spätestens nach Wochen. Die alte Hoffnung des Apostels, Israel doch noch zu gewinnen, muß ihm in der Synagoge von Ephesus besondere Worte eingegeben haben. Erst nachdem dann auch hier die Verstockung eintrat und Christus gräßlich gelästert wurde, muß Paulus sich ins Unvermeidliche fügen und auch hier den Trennungsschnitt vollziehen, damit Israel in seiner Verblendung sich nicht noch mehr versündige (8. 9).

Von da an führt der Heilige Geist den Apostel erstaunliche Wege. Wir würden heute sagen, er habe dann ein Kino gemietet oder ein Tanzlokal; dort mietet er den Hörsaal eines heidnischen Philosophen namens Tyrannos. Dieses weltliche Mietslokal macht Christus jetzt zur ersten Kirche in Ephesus, ja mehr, zu seinem Missionszentrum für die ganze Provinz. Zwei volle Jahre lang predigt und lehrt hier der Apostel. Hier wird nun gebetet und gesungen, hier wird wohl auch getauft und Nachtmahl gefeiert. Es gibt zwar damals noch weder Mikrophon noch Radiostation, aber längst vor der Entdeckung und technischen Erschließung der Ätherwelle kennt der Heilige Geist Mittel

und Wege, in die Ferne zu wirken: «Alle, die in Asia wohnten, hörten das Wort des Herrn Jesu, beide, Juden und Griechen» (10).

Und dieses «Wort des Herrn Jesu» wird nun unterstrichen, erhärtet und beglaubigt durch Heilungswunder. Diese nehmen hier, der außerordentlichen Situation entsprechend, ungewöhnliche, fast möchte man sagen groteske Formen an. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang daran, daß einmal eine kranke Frau von hinten das Gewand Jesu anrührte und genas. Nach Pfingsten in Jerusalem geschah es, daß Kranke, über die der Schatten des vorüberschreitenden Petrus fiel, gesund wurden. Hier in Ephesus kommt es nun sogar vor, daß man Kleidungsstücke des Paulus nimmt, Taschentücher und Handtücher, sie zu den Kranken bringt, ihnen auflegt, so daß sie gesund werden. Aber es ist ja nicht das «Gewand des Erlösers», noch der Schatten des Petrus, noch sind es die von Paulus gebrauchten Tücher, es ist überhaupt weder Petrus noch Paulus, es ist Jesus, der lebendig gegenwärtige Herrscher, der jetzt hier sein Reich durchbrechen läßt. «Jesus ist Sieger.»

Was jetzt in Ephesus geschieht, könnte man, wenn man nicht im Glauben stünde, verwechseln mit Magie. Es gab damals schon, im Mittelalter, und auch heute, schwarze und weiße Magie. Die schwarze tut in des Teufels Namen Wundertaten, die weiße im Namen Gottes, mit Vorliebe in den drei höchsten Namen der Dreieinigkeit. Nur der Heilige Geist lehrt uns, den Glauben von der Magie zu unterscheiden. Sie sehen sich ähnlich und sind doch so verschieden wie Tag und Nacht, wie Himmel und Hölle. Der Gläubige bittet Gott und stellt es Gottes selbstherrlicher Freiheit anheim, die Bitte zu erhören und zu erfüllen. Der Magier aber gebietet Gott. In der Magie ist Gottes Frei-

heit angetastet. Gott muß. Der Magier springt mit Gott um wie mit einem Geheimfach, da man nur eine bestimmte Stelle kennen muß, und wenn man darauf drückt, springt es auf. So ist der Magier der Auffassung, daß man nur bestimmte Zauberformeln kennen muß, um Gott zu zwingen, seine Geheimnisse zu öffnen und herzugeben. Magie ist somit nicht nur böser Abfall von Gott, sondern das dummdreiste, wahnwitzige, frevlerische Unterfangen, Gott zu nötigen. Der Gläubige dient Gott in Ehrfurcht, der Magier aber bedient sich Gottes. Über Gott verfügen ist Magie. Und nun haben die aufsehenerregenden Vorgänge dort im Hörsaal des Tyrannos begreiflicherweise all die Magier und Zauberer, von denen es in Ephesus wimmelte, mächtig interessiert. Der Berichterstatter greift eine einzelne der zahlreichen Magiergruppen heraus. Es sind sieben ehemals gläubige Juden, Söhne eines Priesters höheren Ranges, welche die Wunderwirkungen des Paulus mit ihrer eigenen schwarzen Kunst verwechseln. Diese sagen sich, der Jesusname, den sie Paulus aussprechen hören, müsse, abgesehen davon, ob man an ihn glaube oder nicht, als Zauberformel auch aus ihrem Munde wirken. Sie machen sich an einen Besessenen heran und rufen den Geistern zu: «Wir beschwören euch in dem Namen Jesu, den Paulus predigt» (13). Durch diesen Anruf lassen sich die Dämonen zwar aus dem Busch klopfen. Aber sie antworten, es schreit aus dem Besessenen heraus: «Jesus kenne ich wohl, und von Paulus weiß ich auch; wer seid aber ihr?» (15). Den Jesus, den Paulus predigt, fürchten sie, aber bloße Magier, die nicht im Schutze und unter der Herrschaft Christi stehen, fürchten sie nicht. Schließlich stürzt sich der Besessene auf die Beschwörer, reißt ihnen die Kleider vom Leib, so daß sie nackt und verwundet gerade

noch zu fliehen vermögen. Die Teufel wissen also genau, mit wem sie es zu tun haben. So sehr sie vor Jesus, dem Sieger, erzittern, über die Mißbraucher seines heiligen Namens fallen sie her.

Wir wohnen hier einem Vorgang bei, der ein stark offenbarendes Licht auf unsere heutige europäische Situation wirft. Das ist doch eines der Kennzeichen unserer abendländischen Christlichkeit dieser letzten Generationen, daß wir über Gott verfügten, ihn für unsere Zwecke dienstbar machten. Und war es denn nicht so, daß wir den Namen Jesu Christi mehr und mehr nur noch formelhaft aussprachen, etwa wenn es galt, ein Kind zu taufen oder die Großmutter zu beerdigen. Dachten nicht auch unsere Staatsmänner, um das Volk in Ordnung zu halten, sei Religion gut und nützlich? So haben wir mit dem Christentum gespielt. Aber die Teufel haben unser Spiel durchschaut, die Geister haben sich gegen unser «Herr-Herr-Sagen» gewendet. Seit etwa zwei Menschenaltern haben wir einen Aufstand der Dämonen erlebt, die unserem Scheinchristentum die Gewänder, die frommen Mäntelein herunterrissen; nackt und zerbeult steht heute die Kirche Christi da vor aller Welt. Wenn in diesen Jahrzehnten seit der Jahrhundertwende eines klargeworden ist, dann ist es die Tatsache, daß alles Scheinchristentum endgültig abgewirtschaftet hat. Mit dem kann man die Dämonen nicht täuschen. Sie fürchten ihresgleichen, sie fürchten Nichtse nicht; der einzige, den sie wirklich fürchten, ist Jesus, der Sieger. Und wenn jetzt etwas klargeworden ist, dann die Dringlichkeit der Frage an unser Geschlecht, vorab an die Kirche: «Habt ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, als ihr gläubig wurdet?»

Diese handgreifliche Entlarvung der scheinfrommen

Zauberer löst in Ephesus ein ungeheures Aufsehen aus. Gottesfurcht, ein Geist der Reinigung fällt nun machtvoll auf Juden, Heiden und vor allem auf die Christen. Ja, es ist überraschenderweise vorab die Christengemeinde, die nun in der Tiefe erschüttert wird. Die Ephesiner Christen fangen nun an zu merken, wie sehr sie alle heimlich noch mit Zauberei verknüpft sind. Das Merkmal der Zaubereisünde ist ja die Heimlichkeit. Sie ist halb oder ganz unbewußt und bei uns Gläubigen viel verbreiteter als wir meinen. Ist das Verfügen über Gott, ist das Sichbedienen Gottes zu irgendwelchen Zwecken nicht unser aller große und ständige Versuchung? Und nun fällt es den Christen in Ephesus wie Schuppen von den Augen. Unerwartet geschieht es, daß, ohne daß jemand es ihnen befiehlt, viele Gläubige hingehen und daheim Bücher holen, deren sie sich heimlich neben der Bibel noch bedient hatten. Solche Bücher mit angeblichem Geheimwissen pflegen kostspielig zu sein, es wird damit Geld gemacht. Es sind in ihrer Art «Wertschriften», die da nun ans Tageslicht kommen. Auf öffentlichem Platz werden sie aufgeschichtet und angezündet. Jemand schätzt ihren Verkaufswert auf Zehntausende von Franken. Warum haben sie sie nicht verschenkt oder verkauft und den Erlös der Armenkasse zugewiesen? Dann hätten sich andere damit versündigt. Nein, verbrannt, vernichtet müssen solche Schriften werden. Dieses Verbrennen ist nicht Ausdruck jenes Fanatismus, der bei öffentlichen Verbrennungen sonst in Erscheinung tritt, nein, es geht hier um die Echtheit der Buße und um die Aufrichtigkeit der Umkehr.

Auch diese Verbrennung der Zauberbücher wirft ein enthüllendes Licht auf unsere christlich-abendländische Situation. In der heutigen Gesundheitspflege ist viel von

der Not der Vergiftung unserer Körper die Rede. Infolge jahre- und jahrzehntelanger Ablagerungen tut gründliche Entgiftung unserer körperlichen Organe not. Die Luft sei verpestet, die Erde sei durch die Anleihe der Landwirtschaft bei der Chemie Trägerin winziger Giftpartikelchen, auch macht die fortschreitende Verschmutzung der Gewässer von sich reden. Reinigung, Herstellung von Kläranlagen sind immer häufiger Gegenstand des Tagesgesprächs und der öffentlichen Diskussion. Und wie wird das erst sein, wenn dazu nun das schleichende Gift der Radioaktivität kommen wird? Diese Vergiftung der Erde, des Wassers und der Atmosphäre, diese Verseuchung unserer Körper aber ist ja letztlich nur der äußere Ausdruck all der gottlosen Vergiftung unserer Seelen, wodurch unser ganzes Zusammenleben in Familie und Ehe, in Wirtschaft und Politik belastet ist. Und nun hören wir, wie Gott hier in Ephesus ein Reinemachen vornimmt, das bis in die Tiefen der Seele hinuntergreift. Hier wird nun der Heilige Geist selber zur Kläranlage, und es ist unvorstellbar, was alles an Unrat aus den Seelen dieser Christen ans Tageslicht befördert wird. (Wir werden im nächsten Abschnitt im Theater von Ephesus noch einmal Zeugen dieser Öffnung der Abgründe sein.) Das ist das Eine, was uns jetzt not tut: Reinigung unserer Seelen. Nur sie kann unserem Abendland zur Genesung werden. Schlagworte helfen nicht. Unser Fassadenchristentum wird wie ein Kartenhaus umgeblasen werden, wenn die Dämonen anmarschieren. Wie vieles wäre jetzt zu verbrennen in unseren Kiosken und Zeitungsdruckereien, Bibliotheken, Filmstudios, in unseren Radio- und Fernsehzentralen, in unseren Pfarrhäusern, Kirchen und Kapellen! Und wenn wir es nicht bald selber tun, wenn nicht bald das reinigende Feuer des Heiligen Geistes über

uns kommt, dann wird Gott dafür sorgen in einem Gericht und Weltbrand, von dessen Rauch und Gestank uns die Augen beißen und die Atmungsorgane schmerzen werden.

Da in Ephesus räumt der Pfingststurm mit der verborgenen Sünde auf. Nicht in der ganzen Stadt unterschiedslos, aber bei allen, die in der Stadt selber und in der Landschaft weit herum das Wort von Christus, dem Herrscher und Sieger, vernehmen. Die Christusbotschaft wächst mächtig und nimmt überhand. Der Heilige Geist wirkt wie ein starker milder Föhn, der im Frühling binnen weniger Tage und Nächte das Land vom Eis befreit. Es war, wie wenn sich über jener Gegend ein Loch im Himmel auftäte. Die Schleusen der Erlösungskräfte waren weit geöffnet. Es war Segenszeit, Gottes großer Regen fiel. Lebendig und kräftig wurde sein Wort, und schärfer denn kein zweischneidig Schwert.

Im letzten Buch der Heiligen Schrift, in der Offenbarung des Johannes, kommt Ephesus noch einmal vor. Eines der sieben Sendschreiben ist dort an die Christengemeinde von Ephesus gerichtet. Darin heißt es: «Ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest.» Hier, wo der Geist Gottes mächtig weht, hier, wo das Wort des Herrn überhandnahm, hier, wo die Dämonen zitterten, weil Christus der Erlöser von aller Sünde seine Herrschaft aufrichtet, hier ist «Zeit der ersten Liebe». Hier ist «die Liebe Gottes ausgegossen in ihre Herzen», hier wird es von Christi Kreuz her rein und licht in den Seelen.

Diese ganzen Vorgänge in Ephesus sind von einer solchen Geistesgegenwart und Herrlichkeit, daß Paulus schon jetzt im Geiste die ganze Welt von der Christusliebe erfüllt sieht. Er schaut die Herrschaft Christi schon jetzt am Werk «bis an das Ende der Erde». «Also mächtig wuchs

das Wort des Herrn und nahm überhand» (21). «Und da das ausgerichtet war, setzte sich Paulus im Geist vor, durch Achaja und Mazedonien zu ziehen und gen Jerusalem zu reisen, und sprach: Nach dem, wenn ich da gewesen bin, muß ich auch Rom sehen» (21). Damit kommt Rom, die Hauptstadt der Welt, zum erstenmal in Sicht. Ist es hier nicht fast wie damals am Jakobsbrunnen, als Christus in der einen Samaritanerin einen Erstling der kommenden Reichsgottesernte erkennen durfte? Damals sprach er zu den Jüngern: «Hebet eure Augen auf und sehet in das Feld; denn es ist schon reif zur Ernte» (Joh. 4).

Aber nicht nur in Ephesus sind jene Tage die «Zeit der ersten Liebe»; sooft man die Apostelgeschichte aufschlägt, wird man an diese erste Liebe erinnert. Es ist die Christusliebe, die rein macht von aller Sünde. Diese Liebe ist am Kreuz vollbracht. Seither haben die Teufel die Schlacht verloren. Nur erste Liebe kann der Welt helfen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 21. Jahrgang, Nr. 7 November 1957

Angeklagt wegen der Hoffnung

Reformationspredigt
über Apostelgeschichte 25, 13 bis 26, 32

gehalten im Berner Münster am 3. November 1957 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

13. Aber nach etlichen Tagen kamen der König Agrippa und Bernice gen Cäsarea, Festus zu begrüßen. 14. Und da sie viele Tage daselbst gewesen waren, legte Festus dem König den Handel von Paulus vor und sprach: Es ist ein Mann von Felix hinterlassen gefangen, 15. um welches willen die Hohenpriester und Ältesten der Juden vor mir erschienen, da ich zu Jerusalem war, und baten, ich sollte ihn richten lassen; 16. denen antwortete ich: Es ist der Römer Weise nicht, daß ein Mensch übergeben werde, ihn umzubringen, ehe denn der Verklagte seine Kläger gegenwärtig habe und Raum empfange, sich auf die Anklage zu verantworten. 17. Da sie aber her zusammenkamen, machte ich keinen Aufschub und hielt des andern Tages Gericht und hieß den Mann vorbringen; 18. und da seine Verkläger auftraten, brachten sie der Ursachen keine auf, deren ich mich versah. 19. Sie hatten aber etliche Fragen wider ihn von ihrem Aberglauben und von einem verstorbenen Jesus, von welchem Paulus sagte, er lebe. 20. Da ich aber mich auf die Frage nicht verstand, sprach ich, ob er wollte gen Jerusalem reisen und daselbst sich darüber lassen richten. 21. Da aber Paulus sich berief, daß er für des Kaisers Erkenntnis aufbehalten würde, hieß ich ihn behalten, bis daß ich ihn zum Kaiser sende. 22. Agrippa aber sprach zu Festus: Ich möchte den Menschen auch gern hören. Er aber sprach: Morgen sollst du ihn hören.

23. Und am andern Tage, da Agrippa und Bernice kamen mit großem Gepränge und gingen in das Richthaus mit den Hauptleuten und vornehmsten Männern der Stadt, und da es Festus hieß, ward Paulus gebracht. 24. Und Festus sprach: Lieber König Agrippa und alle ihr Männer, die ihr mit uns hier seid, da sehet ihr den, um welchen mich die ganze Menge der Juden angegangen hat, zu Jerusalem und auch hier, und schrieen, er solle nicht länger leben. 25. Ich aber, da ich ver-

nahm, daß er nichts getan hatte, das des Todes wert sei, und er auch selber sich auf den Kaiser berief, habe ich beschlossen, ihn zu senden. 26. Etwas Gewisses aber habe ich von ihm nicht, das ich dem Herrn schreibe. Darum habe ich ihn lassen hervorbringen vor euch, allermeist aber vor dich, König Agrippa, auf daß ich nach geschehener Erforschung haben möge, was ich schreibe. 27. Denn es dünkt mich ein ungeschicktes Ding zu sein, einen Gefangenen schicken und keine Ursachen wider ihn anzeigen.

1. Agrippa aber sprach zu Paulus: Es ist dir erlaubt, für dich zu reden. Da reckte Paulus die Hand aus und verantwortete sich: 2. Es ist mir sehr lieb, König Agrippa, daß ich mich heute vor dir verantworten soll über alles, dessen ich von den Juden beschuldigt werde; 3. allermeist weil du weißt alle Sitten und Fragen der Juden. Darum bitte ich dich, du wollest mich geduldig hören. 4. Zwar mein Leben von Jugend auf, wie das von Anfang unter diesem Volk zu Jerusalem zugebracht ist, wissen alle Juden, 5. die mich von Anbeginn gekannt haben, wenn sie es wollten bezeugen. Denn ich bin ein Pharisäer gewesen, welches ist die strengste Sekte unsers Gottesdienstes. 6. Und nun stehe ich und werde angeklagt über die Hoffnung auf die Verheißung, so geschehen ist von Gott zu unsern Vätern, 7. zu welcher hoffen die zwölf Geschlechter der Unsern zu kommen mit Gottesdienst emsig Tag und Nacht. Dieser Hoffnung halben werde ich, König Agrippa, von den Juden beschuldigt. 8. Warum wird das für unglaublich bei euch geachtet, daß Gott Tote auferweckt? 9. Zwar meinte ich auch bei mir selbst, ich müßte viel zuwider tun dem Namen Jesu von Nazareth, 10. wie ich denn auch zu Jerusalem getan habe, da ich viele Heilige in das Gefängnis verschloß, darüber ich Macht von den Hohenpriestern empfing; und wenn sie erwürgt wurden, half ich das Urteil sprechen. 11. Und durch alle Schulen peinigte ich sie oft und zwang sie zu lästern; und war überaus unsinnig auf sie, verfolgte sie auch bis in die fremden Städte. 12. Über dem, da ich auch gen Damaskus rei-

ste mit Macht und Befehl von den Hohenpriestern, 13. sah ich mitten am Tage, o König, auf dem Wege ein Licht vom Himmel, heller denn der Sonne Glanz, das mich und die mit mir reisten, umleuchtete. 14. Da wir aber alle zur Erde niederfielen, hörte ich eine Stimme reden zu mir, die sprach auf hebräisch: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wider den Stachel zu lecken. 15. Ich aber sprach: Herr, wer bist du? Er sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst; aber stehe auf und tritt auf deine Füße. 16. Denn dazu bin ich dir erschienen, daß ich dich ordne zum Diener und Zeugen des, das du gesehen hast und das ich dir noch will erscheinen lassen; 17. und will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich jetzt sende, 18. aufzutun ihre Augen, daß sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich. 19. Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungläubig, 20. sondern verkündigte zuerst denen zu Damaskus und zu Jerusalem und in alle Gegend des jüdischen Landes und auch den Heiden, daß sie Buße täten und sich bekehrten zu Gott und täten rechtschaffene Werke der Buße. 21. Um deswillen haben mich die Juden im Tempel gegriffen und versuchten, mich zu töten. 22. Aber durch Hilfe Gottes ist es mir gelungen und stehe ich bis auf diesen Tag und zeuge beiden, dem Kleinen und Großen, und sage nichts außer dem, was die Propheten gesagt haben, daß es geschehen sollte, und Mose: 23. daß Christus sollte leiden und der erste sein aus der Auferstehung von den Toten und verkündigen ein Licht dem Volk und den Heiden.

24. Da er aber solches zur Verantwortung gab, sprach Festus mit lauter Stimme: Paulus, du rasest! die große Kunst macht dich rasend. 25. Er aber sprach: Mein teurer Festus, ich rase nicht, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. 26. Denn der König weiß solches wohl, zu welchem ich freu-

dig rede. Denn ich achte, ihm sei der keines verborgen; denn solches ist nicht im Winkel geschehen. 27. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, daß du glaubst. 28. Agrippa aber sprach zu Paulus: Es fehlt nicht viel, du überredest mich, daß ich ein Christ würde. 29. Paulus aber sprach: Ich wünschte vor Gott, es fehle nun an viel oder an wenig, daß nicht allein du sondern alle, die mich heute hören, solche würden, wie ich bin, ausgenommen diese Bande. 30. Und da er das gesagt, stand der König auf und der Landpfleger und Bernice und die mit ihnen saßen, 31. und wichen beiseits, redeten miteinander und sprachen: Dieser Mensch hat nichts getan, das des Todes oder der Bande wert sei. 32. Agrippa aber sprach zu Festus: Dieser Mensch hätte können losgegeben werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte.

Apostelgeschichte 25, 13 bis 26, 32.

Die evangelische Christenheit feiert heute das Gedächtnis der Reformation. Wir haben keinen extra Text ausgelesen; aber wir hören hier den Apostel sagen: «Und nun stehe ich und werde angeklagt wegen der Hoffnung. Um der Hoffnung willen werde ich, König Agrippa, von den Juden beschuldigt» (26, 6. 7). Wir haben es hier also mit einem Mann zu tun, der eine Hoffnung hat. Das ist eine Sehenswürdigkeit. Menschen, die Illusionen haben, gibt es viele. Aber Menschen, die eine Hoffnung haben, waren zu allen Zeiten und sind auch heute rar. Wir verstehen König Agrippa einigermaßen, wenn er neugierig ist, diesem Mann zu begegnen, und den Wunsch ausspricht: «Ich möchte den Menschen auch gern hören» (25, 22). Einer, der eine Hoffnung hat! Wie sieht der aus? Und nun vernehmen wir hier von ihm, er werde eben wegen dieser seiner Hoffnung an-

geklagt und beschuldigt. Diese Mitteilung darf uns nicht zu sehr befremden; denn Menschen, die eine Hoffnung haben, fallen aus dem Rahmen des Gewöhnlichen und sind darum für alle, die keine Hoffnung haben, und das ist die große Mehrzahl der Menschheit, zum vornherein etwas verdächtig. Menschen der Hoffnung sind eben in dieser Welt unverstanden, und es braucht nicht viel, daß es ihnen gegenüber zu Beschuldigungen und zu Anklagen kommt.

Und nun ist dieser Angeklagte ja nicht ein beliebiger Mensch, der eine Hoffnung hat; Paulus ist Jude. Juden sind Menschen der Hoffnung. Israel ist das erste Volk, das mit einer wirklichen Hoffnung in die Weltgeschichte eingetreten ist. Die Glaubensväter und Propheten bezeugen den Glauben an einen Gott, dem die Welt gehört, weil er sie erschaffen hat und weil er sie erlösen will. Sie verkündigen das kommende Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Sie erwarten den König, der dieses Reich aufrichten wird. Die Hoffnung der Propheten Israels reicht weit, sie greift durch bis zur Erlösung der Kreatur, bis dorthin, wo der Löwe nicht mehr Fleisch, sondern Stroh frißt und das Kind am Loch der Otter spielt (Jesaja 11). So etwas nennt man Hoffnung! Dieses jüdische Hoffen schildert Paulus hier mit den ergreifenden Worten: «Zu dieser Verheißung hoffen die zwölf Geschlechter der Unsrigen zu kommen mit Gottesdienst emsig Tag und Nacht» (26, 6. 7). Tag und Nacht dient Israel seinem Gott. Bei Hereinbruch der Nacht und bei Anbruch des Tages hört man im jüdischen Hause Gottes Lob. Dies eifrige Bemühen, Gott zu dienen, geht darauf hinaus, an der Hoffnung teilzubekommen, das Ziel der Verheißungen zu erreichen. So ist Israels Blick nach vorn gewendet, auf einen Tag X hin, da der König kommen wird. Nicht allein, aber auch und nicht

zuletzt um dieser Hoffnung willen, wirken die Juden unter den Nationen der Erde so fremd. Ein Volk, das einen König erwartet, der seine Herrschaft über die Welt aufrichten wird, ist zu allen Zeiten den anderen Völkern unheimlich. Und ein solch Hoffender, ein solcher Jude ist nun eben auch Paulus. Wenn in etwas, so weiß er sich in der Hoffnung eins mit seinem Volk. Mag er in Einzelheiten abweichen, da wo es ums Wesen, um den Nerv, ums Zentrum Israels geht, um die prophetische Hoffnung auf Gottes Königsherrschaft auf Erden, da ist der Apostel ganz dabei.

Aber nun vernehmen wir hier etwas äußerst Paradoxes: Es seien ausgerechnet die Juden, die Paulus wegen dieser doch gemeinsamen Hoffnung beschuldigen, anklagen und hassen bis aufs Blut. Wie erklärt sich dieser Widerspruch? Israel hofft in die Ferne, es ist ein Fernziel, das es zu erreichen hofft. Auch der Apostel hoffte einst so; aber jetzt ist seine Hoffnung nahe herbeigekommen, ist ihm sozusagen auf den Leib gerückt. In Jesus Christus sieht er jetzt Israels Hoffnung dargestellt, vertreten und verwirklicht. Als einst Jesus jene Frau am Jakobsbrunnen antraf, da sagte die zu ihm, und das war echt israelitisch: «Ich weiß, daß der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn derselbe kommen wird, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet» (Joh. 4). Und als Martha nach dem Tod und Begräbnis ihres Bruders Lazarus Jesus in tiefe Trauer gehüllt entgegenkam, da sagte sie wiederum echt israelitisch: «Ich weiß, daß Lazarus auferweckt werden wird am Jüngsten Tag in der Auferstehung der Toten.» Jesus aber antwortet ihr: «Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Glaubst du das?» (Joh. 11). So ist durch Christi Erscheinen die Fernhoffnung Israels zur Gegen-

wartswirklichkeit geworden. Es mag schön und verlockend sein, in Jahrhundert-Fernen, einem Tag X entgegenzuträumen, in der Hoffnung, daß es einst anders werden wird. Aber es ist weniger bequem, aufzuwachen und den Ruf des Herrn zu vernehmen: Heute! Jetzt! Hier! «Ich bin es, der mit dir redet.» Ich bin die Hoffnung. Der Tag X ist angebrochen. Und eben das glaubt Paulus über Israel hinaus, daß in der Auferstehung Christi die träumerische Hoffnung Israels nun zu einer hellwachen Hoffnung geworden ist, durch das Osterereignis beglaubigt und garantiert. Mit dieser alarmierenden Meldung ist Paulus bisher durch Dörfer und Städte, über Land und Meer geeilt. Und heute verkündet er dasselbe nun noch einmal, tut es in einer besonderen Lage, an einem sonderbaren Ort, vor einer gar seltsamen Zuhörerschaft. Wie er in diese absonderliche Situation geraten ist, sei in Kürze dargelegt:

Gleich nach seinem Amtsantritt bekommt der römische Statthalter Festus in seiner Residenz in Caesarea hohen Staatsbesuch. König Agrippa II. und dessen Schwester Berenike weilen bei ihm zu Gast. Solch ein Staatsakt bringt Festlichkeiten mit sich. Im Verlauf eines der Empfänge, vielleicht in einem Moment, da die Konversation mangels Gesprächsstoff etwas ins Stocken zu geraten drohte, erzählt Festus dem Agrippa, der Römer dem Juden, von einem Häftling, der ihm von seinem Amtsvorgänger Felix hinterlassen worden sei. Es sei ein etwas heikler Fall. Es handle sich um einen Landsmann Agrippas, um einen Juden. Der werde zwar von seinen Volksgenossen beschuldigt, aber er, Festus, finde beim besten Willen keine Schuld an ihm. Es handle sich lediglich um «Streitfragen des jüdischen Aberglaubens» und «um einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus sagt, er lebe» (25, 19). Er, der Römer, wisse in dieser

Materie nicht Bescheid, ihm liege einzig daran, daß kein Unschuldiger verurteilt werde. Das sei er der Ehre des römischen Rechts schuldig. Nun sei der Mann — eine weitere Komplikation — obendrein erst noch römischer Bürger und habe an den Kaiser appelliert. Man sollte ihn mit einem Rechtsgutachten nach Rom überweisen, aber eben dies Begleitschreiben bereite ihm, dem Römer, einiges Kopfzerbrechen. Ob vielleicht sein werter Gast als Jude und als Sachverständiger in Judensachen ihm in der Abklärung des Falls etwas behilflich sein könnte? (25, 23—27). Da Agrippa für den in der Tat nicht alltäglichen Rechtsfall ein lebhaftes Interesse zeigt, wird auf den nächsten Tag eine Sondersitzung vereinbart. So kommt es zu der denkwürdigen Begegnung zwischen Paulus und dem letzten jüdischen Schattenkönig Agrippa II. Christus hat anläßlich der Bekehrung dem Paulus in Aussicht gestellt, er werde auch vor Königen Zeugnis abzulegen haben (9, 15). Dieser Augenblick ist jetzt da.

Der Anlaß wird weniger als Gerichtssitzung als vielmehr wie ein gesellschaftliches Ereignis, als willkommene Abwechslung, wofür die oft von Langeweile geplagten Herrschaften jederzeit empfänglich sind, aufgezogen. «Agrippa und Berenike kamen mit großem Gepränge» (25, 23), «meta polles phantasias», mit viel Phantasie, mit einem pompös aufgemachten Gefolge. Festus läßt den Glanz Roms auf militärische Manier spielen. Die Kommandanten der fünf in Caesarea stationierten Einheiten rücken in Gala-Uniform auf. Aus der Bürgerschaft von Caesarea ist aufgeboten, was Rang und Namen hat, Juden und Heiden. Agrippa wird eine Art Ehrenpräsidium angeboten und besteigt im Festsaal den Thron, um das Gespräch zu leiten. Darauf wird Paulus ein- und vor-geführt. Er schreibt ein-

mal den Korinthern: «Wir sind ein Schaustück, ein ‚theatron', ein Theater geworden der Welt, den Engeln und den Menschen» (1. Kor. 4, 9). Das ist er nun. Er sieht sich hier einbezogen in ein regelrechtes Theater. Ihm ist dabei die Rolle eines ältlichen, seit zwei Jahren in Schutzhaft gehaltenen, vom Leben mannigfach gezeichneten Teppichwebers zugeteilt. Ein Schauspiel geworden der Welt! Uns nimmt sehr wunder, ob der Teppichweber sich das gefallen läßt. Wird er den hohen Herrschaften das Spiel nicht verderben?

Und nun folgt Überraschung auf Überraschung. Paulus, der gefangene Teppichweber aus Tarsus, spielt mit. Allerdings, er spielt seine Rolle auf seine Weise, aber er spielt mit. Man sei sich bewußt, was das heißt! Christus hat einmal die Jünger angewiesen: «Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen» (Matth. 7). Für Paulus, der dieses Wort kennt, läge die Versuchung jetzt sehr nahe, diese Situation der Säue und der Perlen als für gekommen zu erachten und die Aussage zu verweigern. Schweigen wäre jetzt hier das Naheliegendste. Aber überraschenderweise redet er. Dabei ist er genau im Bild über die Zusammensetzung dieser Gesellschaft. Vorab weiß er, wer die Römer sind. Es hat unter ihnen hochachtbare, rechtlich denkende Beamte, Festus ist ein solcher. Aber das ändert nichts daran, daß sie Funktionäre einer Besetzungsmacht sind. Damals, als sie die halbe Welt beherrschten, hat es sicher auch unter den Engländern charaktervolle Gouverneure gegeben, und rechtliche Kommissäre werden einst wohl auch unter den Russen nicht fehlen. So kann man auch im Dienst einer Besetzungsmacht ein persönlich anständiger Mensch sein; aber das ändert nichts daran, daß man eben Besetzungsmacht ist. Paulus weiß das alles. Trotzdem verweigert er die Rede nicht. Er

gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Paulus kennt auch Agrippa. Dieser ist ein Sproß der Herodes-Dynastie. Sein Urgroßvater, Herodes der Große, ist der König des bethlehemitischen Kindermords, der dem Christkind nach dem Leben trachtet. Sein Großonkel, Herodes Antipas, ist der Mörder Johannes des Täufers und der Verhöhner Christi am Karfreitag. Jesus nennt ihn einen Fuchs. Sein Vater, Herodes Agrippa I., hat den Apostel Jakobus umgebracht und hätte dasselbe auch mit Petrus vorgenommen, wenn Gott Petrus nicht rechtzeitig aus dem Gefängnis befreit hätte (Apg. 12). Man ist hier versucht, an die «Sünden der Väter» zu denken, die Gott «heimsuchen wird an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen». Dennoch, Paulus redet nach der Art, wie man mit einem König spricht. Nicht weniger als viermal redet er ihn mit Namen, «König Agrippa», an. Und schließlich Prinzessin Berenike, seine Schwester, berühmt wegen ihrer Schönheit und wegen ihres Reichtums. Die Farbe ihrer kupferflammenden Haare ist naturecht. Eine ihrer Ehen war nach dem jüdischen Gesetz verboten, weil ihr Mann ihr Onkel war, der Bruder ihres Vaters. Später dringt das Gerücht ihrer blutschänderischen Beziehungen zu ihrem Bruder Agrippa bis in die römische Dichtung (Juvenal) hinein. Um die üble Nachrede zum Verstummen zu bringen, heiratet sie dann einen der reichen vorderasiatischen Kleinkönige, dem sie die Bedingung auferlegt, sich beschneiden zu lassen, um ihm bald davonzulaufen und wieder zu ihrem Bruder zurückzukehren. Schon 40jährig und Mutter einiger Kinder, wird sie schließlich die Maitresse des Titus, des Eroberers Jerusalems und des Zerstörers des Tempels, sie, die — Jüdin! Und wenn es politisch tragbar gewesen wäre, wäre sie bestimmt Kaiserin geworden. Zwischenhinein ge-

schieht es, daß sie Büßergewänder anzieht und nach Jerusalem wallfahrtet. Paulus redet Berenike nicht direkt an, aber sie sitzt neben ihrem Bruder. Auch ihr sind jetzt die Perlen angeboten, die Paulus vor diesen Damen und Herren ausbreitet. Das heißt, es ist nur eine einzige Perle, die allen noch so märchenhaften Perlenschmuck Berenikes überstrahlt, es ist die Perle, von der Christus sagt, sie sei die köstliche. Werden die beiden Geschwister Perlenkenner genug sein, um den Wert dieser einen zu erfassen, die ihnen nun nicht vorenthalten, sondern angeboten wird?

Der Inhalt dessen, was der Apostel vor dieser Gesellschaft redet, ist eine weitere Überraschung. Zuerst blickt er zurück auf seine Herkunft und Jugend: «Ich bin ein Pharisäer gewesen, welche ist die strengste Sekte unseres Gottesdienstes» (26, 5). Paulus erinnert an seine tugendhafte, sittenstrenge Pharisäerzeit. Das fängt gut an! Vor so viel Lebensernst, Unschuld und Reinheit werden die zuhörenden Herrschaften erröten und erblassen; klein und häßlich werden. Paulus wird nun gar weiterfahren und ihnen, wie seinerzeit der Täufer im härenen Gewand, die Leviten lesen und ihnen um ihres liederlichen Lebenswandels willen ins Gewissen reden. Aber nein, der Apostel redet von der großen Hoffnung Israels, die in Christus gipfelt, um deren willen er angeklagt ist. Christus ist auferstanden von den Toten. Sollte der Gott, der wirklich Tote auferweckt, nicht auch Verlorene retten können? In Christus gibt es eine Hoffnung auch für solche, die ohne Hoffnung sind. So durchgreifend ist diese Hoffnung, daß Löwen Stroh fressen, das Kind am Loch der Otter spielt, und — Agrippa und Berenike gerettet werden sollen. Darum spricht Paulus in dieser Gesellschaft von der Hoffnung (26, 6—8).

Aber dann fährt er fort und erzählt von einer anderen Episode aus seiner Vergangenheit, von seiner Sünde spricht er nun, von seinem tiefen Fall. Eben jene auf Christus zentrierte Hoffnung hat er, Paulus, einst glühend gehaßt. Er sagt es auffällig schonungslos, er hat es auf dem Gewissen, wie Menschen unschuldig ins Gefängnis kamen, andere wurden in Synagogen ausgepeitscht, weil Christus ihre Hoffnung war. Ja, der Tod einer Anzahl Christen liegt als Last auf seiner pharisäischen Vergangenheit. Aber das Allerschlimmste — Paulus ist mit dabeigewesen und hat mitgeholfen, Christen so lange zu foltern, bis daß sie den Namen Christi lästerten (26, 9—11). Was wir da zu hören bekommen, erinnert uns beinahe an die Beichte eines SS-Mannes. Und das sagt Paulus an diesem Ort und vor dieser Zuhörerschaft! Er, Paulus, ist auf die gleiche Hoffnung angewiesen wie Festus, und Agrippa, und Berenike, «denn es ist hier kein Unterschied, wir mangeln alle des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist» (Röm. 3).

Und dann erzählt er weiter, wie dieser auferstandene Christus persönlich sich ihm eines Tages in den Weg stellt. Das Licht, heller als die Sonne, streckt ihn und seine Helfershelfer zu Boden. Die Stimme ruft: «Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, wider den Stachel auszuschlagen.» Dies gewaltsame, für Paulus so gar nicht schmeichelhafte Bild, ein altbekanntes griechisches Sprichwort, das Paulus damals auf hebräisch vom Himmel her hört, das Bild vom Ochsen oder Esel, der am Karren oder Pflug laufen muß und nicht will, und der Treiber sticht ihn mit dem Stachel hinten in die Flanke, und der Widerspenstige schlägt dagegen aus, und je heftiger er ausschlägt,

um so blutiger verwundet er sich selbst, so daß ihm schließlich nichts übrig bleibt, als eben gehorsamst vorwärtszuschreiten und seine Arbeit zu tun. So ist es dem Paulus gegangen wie dem störrischen Ochsen oder Esel (26, 12—16). Seither läuft er im Dienst seines Überwinders und Bändigers. Dieser Dienst aber besteht darin, daß er vor Juden und vor Heiden, vor klein und groß, die in Christus garantierte Hoffnung Israels verkündet. Das große Licht des Tages X ist angebrochen. Es gilt nun nur, die Augen aufzutun, sich den Schlaf aus dem Gesicht zu waschen, sich dem Lichte zuzuwenden, von der Finsternis weg, hin zum Licht, die Nacht hinter sich zu lassen und dem Tag entgegenzuschreiten, aus der Gewalt Satans sich aufzumachen und sich unter die Gewalt des Retters zu begeben, von ihm die Vergebung anzunehmen und in Werken rechtschaffener Buße einen neuen Lebensabschnitt anzufangen. Diese Wende von der Nacht zum Tag, von der alten zur neuen Zeit ist in Christus eingetreten, in seinem Leiden und in seinem Ostersieg. Von jetzt an ist er «ein Licht dem Volk (Israel) und den Heiden» (26, 17—23).

An dieser Stelle erfolgt ein Zwischenfall. Festus, der doch dem Agrippa den Vorsitz gegeben hat, greift ein und fällt dem Apostel ins Wort. «Mit lauter Stimme», wie es heißt, zugebrüllt hat er dem gefangenen Teppichweber Paulus, «du rasest, die große Kunst macht dich rasend». Festus — offenbar weil er den Eindruck hat, er müsse seine illustren Gäste vor den allzu zudringlichen Belästigungen des Gefangenen etwas in Schutz nehmen, erklärt Paulus für unzurechnungsfähig. Die Herrschaften mögen entschuldigen. Mildernde Umstände. Begreiflich, wenn auch bedauerlich, aber das viele Studieren war dem Verstand offenbar nicht zuträglich. Damit sitzt die Hoffnung, die

große Hoffnung, wieder einmal auf der Anklagebank. Die wahrhaft Hoffenden in dieser Welt wurden von jeher belächelt und für unzurechnungsfähig erklärt. Sie sind Narren Christi. Paulus weist diese Unzurechnungsfähigkeits-Diagnose höflich, aber entschieden zurück. Er wendet sich dabei nicht an Festus. Festus kann das tatsächlich nicht wissen. Für ihn ist ja Jesus lediglich ein toter Jude, der unter der Regierung eines seiner Vorgänger, des Pilatus, vor nun schon dreißig Jahren hingerichtet wurde. Aber Agrippa, der Jude, kann es besser wissen. All die Ereignisse um Jesus, sein Reden und Tun, sein Sterben und Auferstehen, und was an Pfingsten sich ereignete, ist ja «nicht im Winkel geschehen». Nicht auf Träume ist die große Hoffnung des Apostels gegründet, sondern auf Tatsachen. Das kann König Agrippa, der Jude, wissen. Tatsachen wird sich Agrippa doch kaum verschließen. Tatsachen sprechen: «Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, du glaubst!» Der königliche Gast des Festus, so direkt angefaßt und vor die Entscheidung gestellt, weicht mit einem halb scherzhaften, halb schmerzhaften Wort, das nicht leicht in unserer Sprache wiederzugeben ist, aus: «Es fehlt nicht viel, und du überredest mich, daß ich ein Christ würde.» Darauf erhebt er sich unverzüglich von seinem Ehrensitz und verläßt mit Berenike und dem Gefolge in würdevoller Unverbindlichkeit den Saal. Im Hinausschreiten äußert er sich, Paulus sei natürlich unschuldig, es sei nur einem Formfehler zuzuschreiben, daß der Gefangene nicht sofort auf freien Fuß gesetzt werden könnte. Weil er sich — leider — auf den Kaiser berufen habe, müsse man ihn dorthin überführen. Das letzte Wort der Begegnung hat der gefangene Teppichweber. Noch bevor die Herrschaften Zeit gefunden haben, sich vor ihm in Sicherheit zu

begeben, wendet Paulus sich noch zu ihnen allen in der Runde: «Ich bete zu Gott, es fehle nun an viel oder wenig, daß nicht nur du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden wie ich bin, ausgenommen diese Bande» (29). Ein Gebets- und Segens-Wort.

So verdirbt ihnen Paulus tatsächlich ihr Spiel, aber anders, als manch einer eingangs vermutet hätte. Aus Spiel wird Ernst. Aber es wird nicht tierischer, auch nicht menschlich allzumenschlicher, sondern göttlicher Ernst. Es ist der heilige Ernst des göttlichen Erbarmens, der nicht den Tod des Sünders will, sondern daß er umkehre und gerettet werde. Paulus schließt den ahnungslos gerechten Heiden Festus, den Juden Agrippa und die große Sünderin Berenike nicht aus, sondern ein. Fürbittend schaut er den Hinausgehenden nach, so wie Christus jenem reichen Jüngling nachschaut und ihn noch im Nachsehen, von hinten, liebt. Das ist die Liebe, die nicht aufhört zu hoffen, auch dort, wo kein Hoffnungszeichen mehr sichtbar ist. «Die Liebe hofft alles.» Diese Hoffnung ist damals, im Wunder der Glaubenserneuerung des 16. Jahrhunderts, von unseren reformatorischen Vätern als das Evangelium der Sünder vollmächtig verkündet worden. An dieser Hoffnung kann auch unsere Zeit und Welt, die ja nicht nur an der asiatischen Grippe krankt, genesen. Und wenn wir um dieser Hoffnung willen von unseren Zeitgenossen belächelt und angeklagt werden, so halten wir trotzdem daran fest. Es ist die große Hoffnung: Christus, die Hoffnung der Juden und der Heiden. Christus, die Hoffnung der Welt.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 18. Jahrgang, Nr. 2 | Juni 1954

Liebe genug

Predigt

über

Römer 5, 5

gehalten im Berner Münster an Pfingsten 1954

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Römer 5, 5.

Das sei damals etwas Außerordentliches gewesen, für uns heute sei es ein Ideal; so las man es gestern im Pfingstartikel der führenden Tageszeitung. Aber der Apostel Paulus ist offenbar anderer Meinung, wenn er hier mitteilt, der Heilige Geist sei uns gegeben und die Liebe Gottes sei ausgegossen in unser Herz. Er sieht in Pfingsten eine Tatsache und ein Ereignis von wirksamer Tragweite, ähnlich wie in Weihnachten und Ostern. Ja der andere Säulenapostel, Petrus, gibt in seiner Rede, die er am Morgen des Pfingsttages auf dem Tempelplatz hält, die bündige Erklärung ab, die Ausgießung des Geistes stehe in direktem ursächlichem Zusammenhang mit den kürzlich vorangegangenen Christusereignissen. Der Mann Jesus von Nazareth, den «ihr angeheftet und erwürgt habt», den «hat Gott auferweckt und aufgelöst die Schmerzen des Todes»; es war dem Tode nicht möglich, ihn zu behalten, der Auferweckte ist zum Vater zurückgekehrt und hat dort als sein erstes Werk die Sendung des Heiligen Geistes erwirkt: «Er (Christus) hat ausgegossen dieses, das ihr sehet und höret» (Apostelgesch. 2, 33). So wie es zu glauben gilt, daß Christus seit seiner Auferweckung lebt und regiert, genau so gilt es nun auch zu glauben,

daß der Heilige Geist seit seiner Ausgießung in Kraft steht und am Werk ist. Pfingsten ist darum so wenig ein Ideal als Ostern. Es handelt sich hier um Geschehnis und Wirklichkeit. Und so wie wir mitten in eine Todeswelt, ja an Sterbebetten, an Särgen und in Krematorien die Botschaft vom Ostersieg verkündigen, so wagen wir es nun, mitten in eine Welt der Geistlosigkeit, der Geistverlassenheit und des Ungeistes hinein die Frohbotschaft von der Ausgießung des Geistes zu hören, wagen es, von der Liebe zu sagen, sie sei ausgegossen in eine Welt hinein, die jederzeit explodieren kann, weil in ihr die Liebe erkaltet und das Unrecht überhand nimmt. Ja wir unternehmen es jetzt, selbst auf die Gefahr hin, daß wir es mit einem Herzen tun müssen, das selber diese Liebe nicht hat, die Botschaft auszusprechen, die es nun eben zu hören gilt: «Die Liebe Gottes i s t ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben i s t.»

Das aber heißt, daß die Pfingstbotschaft für uns zunächst ein Bußruf ist. Wenn wir nämlich trotzig und höhnisch aufbegehren, oder verzagt und melancholisch fragen: Wo ist sie denn, diese Liebe? wo ist er denn, der Heilige Geist?, dann wird uns hier zunächst die Antwort, daß Gott seine Sache schon recht gemacht hat, indem er die Liebe ausgegossen und den Heiligen Geist gegeben hat. Es ist darum nicht eben anständig, wenn wir von Geist und Liebe wenig oder nichts verspüren, den Fehler bei Gott zu suchen — es wäre darum ratsamer und bestimmt richtiger, zuerst vor der eigenen Tür ein wenig Umschau zu halten, ob vielleicht da etwas nicht in Ordnung sei. Wenn wir aber absolut keinen Grund haben, Gott zu tadeln, dann haben wir umgekehrt allen Grund, ihn zu loben; denn daß er, der heilige Gott, uns Menschen liebt,

ist ja nun wirklich alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Rein schon die Tatsache, daß wir seine Geschöpfe sind, berechtigt uns doch noch lange nicht, so etwas wie einen Rechtsanspruch auf seine Liebe zu erheben. Unser Benehmen ist nicht danach, daß er uns lieben könnte oder gar müßte. Es dürfte uns nicht wundern, wenn Gott uns haßte. Aber nun hat er sich offensichtlich dazu entschlossen, uns zu lieben und nicht zu hassen. Warum — dafür gibt es schlechterdings keine Erklärung. Es ist unbegreifliche Tatsache, daß er uns lieben w i l l. Es ist reine Trotzdem-Liebe, er liebte uns, da wir noch Sünder, da wir noch Feinde waren, es ist somit reine Feindesliebe, die Gott an uns Menschen übt. Erklären kann man das nicht, man kann hier nur anbeten.

Es handelt sich hier eben um die Liebe G o t t e s; diese ist zunächst bei Gott im Himmel. «Brüder, überm Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen», das ist wahr, wir Christen tun nicht gut, dies Wort gering zu schätzen. Nur sollen wir uns bewußt sein, daß es nicht die ganze Wahrheit ist. Die Liebe Gottes bleibt nicht im Himmel gleichsam auf einsamem Thron. Sie erhebt sich und macht sich auf den Weg, und dieser Weg geht erdwärts, es ist eine entgegenkommende Liebe, nimmt Wohnung bei uns auf der Erde, setzt sich hier fest. Wenn man sich irgendwo auf die bloße Erde niedersetzt, dann pflegt man zuerst gut achtzugeben, wo man sich niederläßt, legt vielleicht sogar sein Nastuch hin, um nicht die Kleider zu beschmutzen. Und nun ist Gottes ewige heilige Liebe gekommen und hat sich bei uns auf die Erde gesetzt. Die Liebe Gottes, die ü b e r uns war, ist durch Jesus Christus zu einer Liebe Gottes b e i uns geworden. Aber sie setzt sich nicht irgendwo abseits auf die nackte

weite Erde, sondern sie sucht uns, uns Menschen, auf uns hat sie es abgesehen, uns rückt sie auf den Leib, in uns hinein will sie, die Liebe Gottes sucht unser Herz.

Man sagt zwar sonst, die Liebe gehe durch den Magen. Darauf werden wir noch zurückkommen. Hier vernehmen wir zunächst, die Liebe Gottes gehe durchs Herz, suche unser Herz auf. Aber doch nicht etwa, weil das Herz der edlere Körperteil wäre als der Magen! Da kennen wir Gott schlecht, wenn wir meinen, er habe das schönste, das sauberste Plätzchen auf Erden und an uns aufgesucht, um sich da hinzusetzen wie ein Kind in die Blumen. Nein, Gott setzt sich eher in die Nesseln, die Liebe Gottes strebt nach unserem Herzen hin, weil das der unsauberste Ort auf Erden ist. Unser Herz ist die Brutstätte alles Negativen, aller Bosheit und Unsauberkeit auf Erden. Und gerade dahin kommt Gottes Liebe, weil es hier am nötigsten ist. Denn die Liebe Gottes ist die verzeihende Liebe. Uebers Kreuz und vom Kreuz her kommt der Heilige Geist. Sein erstes und vornehmstes Werk besteht darin, daß er unseren Herzen die verzeihende und reinigende Macht der Christusliebe bezeugt. Das hat sich schon am Osterabend gezeigt. Als die Jünger, die ihren Herren verleugnet hatten, zum erstenmal dem Herrn unter die Augen treten mußten, wahrhaftig als arme, vergebungsbedürftige Sünder, da, erzählt der vierte Evangelist, habe der Herr sie angeblasen und zu ihnen gesagt: «Nehmet hin Heiligen Geist.» So sehr ist es der Heilige Geist, der uns die Vergebung bezeugt und zuträgt, daß schon am Ostertag ein kleiner Vorschuß auf Pfingsten hin mußte gegeben werden. Am Pfingstmorgen hat dann ein mächtiges Blasen angehoben, ein «Brausen wie eines gewaltigen Windes» kam vom Himmel her

und ein derart reichliches Ergießen, daß die Herzen von Tausenden «voll Heiligen Geistes» wurden.

Was aber damals geschah, steht heute in Kraft und Geltung. Paulus schreibt seinen Brief an die Römer im Winter 56 auf 57, also ein gutes Vierteljahrhundert nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und heute sind es über 1900 Jahre später. Vieles hat sich seither geändert, nicht aber das Menschenherz. Die Römer-Herzen sind keine anderen Organe als die Berner-Herzen, es sind seither die gleichen liebeleeren, sündenvollen, armen armen Herzen geblieben. Aber noch viel weniger hat sich Gottes Liebe seither geändert. Gottes Liebe hat nicht aufgehört, sich auszugießen in unser Herz, durch den Heiligen Geist, der uns nach wie vor gegeben ist. Ja ich möchte glauben helfen, daß am heutigen Pfingsttag der Heilige Geist über die ganze Erde hin zusammengerechnet um ein Vielfaches mehr Herzen mit Liebe erfüllt, als das an jenem ersten Pfingstmorgen in Jerusalem geschah.

Es ist aber zu erwarten, daß diese Pfingstbotschaft nicht wenige unter uns in eine gewisse Verlegenheit versetzt, ja mit Trauer erfüllt und mit Schmerz darüber, daß man bei uns, sagen wir ganz schlicht in unseren Kirchgemeinden, so herzlich wenig von den Wirkungen des Geistes verspürt. Wie begreift man doch im Blick auf den Zustand der Kirche jenen Christenmenschen, der letzthin in einer Art Abschiedsbrief an die Kirche dem Pfarrer freundlich und lieb mitteilte, er gehe nun anderswohin, weil er in der Kirchgemeinde nicht das gefunden habe, ohne das er nicht leben könne — die Liebe aus dem Heiligen Geist! Beim Lesen eines solchen Schreibens geht es einem wie dem Bauer, der mitten in einem Regensommer aus dem Wetterbericht vernimmt, anderswo scheine die

Sonne, oder mitten in einem Dürresommer, anderswo regne es. Dieser Bauer kann zweierlei unternehmen. Entweder, er kann von Haus und Hof weggehen, der Sonne und dem Regen gleichsam nachlaufen, oder aber, er kann daheim bleiben und für seine Aecker und Matten und für sein liebes Vieh Regen und Sonnenschein erflehen. Liebe Christen, lauft nicht vom Hof weg, helfet lieber bitten und flehen um Sonnenschein und um Regen, helft schreien, wie der Hirsch es tut nach frischem Wasser. Solche Armut, die nicht resigniert nach unten, sondern erwartungsvoll nach oben schaut, ist schon ein erstes Blasen des Heiligen Geistes. Lasset nicht nach, bis daß das Blasen stärker wird und zum «Brausen werde wie eines gewaltigen Windes».

Diese Bitte um den Heiligen Geist erscheint uns um so dringlicher, je mehr wir bedenken und uns vergegenwärtigen, von welcher Tragweite die Ausgießung der Liebe Gottes in unsere Herzen einst war, heute ist und für alle Zukunft sein wird. Wir haben den Weg gesehen, den Gottes Liebe vom Himmel her zurückgelegt hat bis zu uns auf die Erde, bis in unsere Herzen hinein. Damit aber ist der Weg der Liebe Gottes noch lange nicht am Ziel. Sie will in uns nicht bleiben, strebt weiter, strebt zurück zu Gott. Wer einmal die Liebe Gottes im Herzen hat, der fängt nun seinerseits an, Gott zurückzulieben. Das selige Wunder geschieht, daß nun ein Mensch den Himmel liebt, gern in der Bibel liest, in den Gottesdiensten aufhört mit dem Schlaf zu kämpfen und Hunger nach dem Abendmahl verspürt. So bahnt uns Gottes Liebe, einmal ausgegossen in unser Herz, den Zugang zu Gott und den Weg zum Himmel zurück, den Heimweg. Unser ganzes Leben will dank der Liebe Gottes zur Wanderschaft

und Pilgerreise werden. Aber, und das ist nun gar sehr zu beachten: Der Weg zum Himmel zurück, der Heimweg, ist kein direkter, sowenig der Weg der Liebe Gottes vom Himmel zur Erde ein direkter war. Die Liebe Gottes kam über Christus zu uns auf die Erde in unser Herz, sie will über den Bruder zurück zu Gott. «Nimm Schritt und Tritt zu Gott den Bruder mit.»

Das eben ist die weltwendende, die wahrhaft epochemachende Bedeutung des Pfingstereignisses. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist der Einbruch der Liebe Gottes in unser Herz und der Durchbruch dieser Liebe Gottes zum Menschenbruder. Sie ist nicht aufzuhalten, sie durchbricht die Dämme und Schranken, die wir Menschen zwischen uns aufgerichtet haben: die rassischen, die nationalen, die sozialen und die persönlichen. Sie ist «ausgegossen», diese Liebe Gottes. Das will sagen, daß nicht nur genug davon vorhanden ist, sondern reichlich, übergenug. Gott hat sie nicht nur tropfenweise eingeträufelt, sondern ausgegossen. Seit Pfingsten hat auf der weiten Welt kein Mensch mehr das Recht, Gott über Mangel an Liebe in der Welt anzuklagen. Ich weiß von einem Dorf, das fast jeden Sommer an Wassermangel litt, was eine rechte Not war für Menschen und Vieh. Die Gemeindeväter unternahmen alles Erdenkliche, um neue Wasseradern zu finden. Einmal ließen sie sogar einen Pater aus dem Nachbarkanton mit der Wünschelrute kommen. Liebesmangel wäre für Stadt und Land schlimmer als Wassermangel. Seit der Ausgießung des Heiligen Geistes aber brauchen wir den Pater mit der Wünschelrute nicht mehr kommen zu lassen, seither ist Liebe genug da. Gott hat sie ausgegossen in unser Herz. Letzthin klagt mir jemand, der in einem großen neuen Häuserblock

wohnt, sie hätten den ganzen Winter über nie recht warm gehabt in der Wohnung, die Zentralheizung werde zu sparsam bedient, der Hausverwalter sei, offenbar auf höheren Befehl hin, knauserig. Seit der Ausgießung des Heiligen Geistes hat die Welt Zentralheizung. Diese ist leistungsfähig genug für alle Wohnungen der ganzen Erde. Wenn es seither irgendwo nicht warm wird, dann deswegen, weil wir Verwalter der göttlichen Geheimnisse nicht treu haushalten und zu knauserig sind, aber diesmal nicht auf höheren Befehl hin, sondern wegen der eigenen Herzenshärtigkeit. Gott hat seine Liebe ausgegossen in unser Herz, damit es in allen Wohnungen warm werde.

In unserem Lande läuft gegenwärtig eine internationale Kochkunstausstellung; Bern, die Landeshauptstadt, hat die Ehre, sie zu beherbergen. Das Unternehmen steht unter dem prächtigen Motto: «Hospes hospiti sacer», der Gast ist (oder sei) dem Gastgeber heilig. Gewiß, alle Völker der Erde wissen etwas um die Heiligkeit der Gastfreundschaft. Aber seitdem die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz, seitdem es auf Erden Tische gibt, an denen gebetet wird «Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast, und segne uns und was du uns bescheret hast», seitdem Gottes Abendmahlstisch auf der Erde steht, wissen wir, daß nicht nur der begüterte Gast uns heilig ist, sondern vor allem und vorab der mittellose Gast, der uns kein Geld ins Land bringt, hat sich doch Christus geradezu mit dem hungernden, frierenden, kranken und heimatlosen Gast identifiziert. Ich habe aus mehreren Gesprächen wahrgenommen, daß nicht wenige unter uns dieser Kochkunstausstellung gegenüber deswegen ihre Vorbehalte haben, weil es sich hier nur um Essen und Trinken handle.

Man hörte dieser Tage sogar das alte selbstironisierende Spottsprüchlein: «Wie dräiht sich doch Alls / Um das Löchli im Hals!» Pfingsten aber lehrt uns das Essen und Trinken nicht verachten. Speis und Trank sind Gottesgabe, und auch «das Löchlein im Hals» ist ein Gottesgeschenk, für das man Gott danken soll, solange es seinen Dienst tut. Pfingsten lehrt uns, daß die Liebe, die Gott ausgegossen hat in unser Herz, nun tatsächlich auch durchs Löchlein im Hals und durch den Magen gehen will, aber eben, nicht nur durch die eigene Gurgel und nicht nur durch den eigenen Magen, sondern durch den Magen des hungernden Bruders. Da nun aber jene Ausstellung international ist, ist sehr zu hoffen, daß die verehrten Veranstalter nicht vergessen haben, in welcher Zeit und auf was für einer Welt sie eine Kochkunstausstellung veranstalten. Diese internationale Kochkunst erinnert uns gar peinlich daran, daß es nicht nur ein internationales Essen und Trinken gibt, sondern auch und gleichzeitig ein internationales Hungern und Dürsten, erinnert uns schauerlich daran, daß es in jeglichem Volk und Land auf der Erde Damen und Herren gibt, die sich ein hundertfränkiges Nachtessen leisten, während der Nachbar vor Hunger nicht einschlafen kann. Internationale Kochkunst auf dem Hintergrund der Welthungersnöte — welch apokalyptisches Zeichen! Diese «Internationale» ist gerichtsreif. Für sie wird Pfingsten zum Sturm und Feuer des Gerichts. Man kann aber auch schon weniger kraß und protzig über der ganz gewöhnlichen Bernerplatte den Lazarus unterm Tisch und vor der Tür vergessen, was nicht weniger dem Gerichte ruft. Gott will nicht umsonst genug Liebe ausgegossen haben!

Das führt uns zum Letzten. Pfingsten ist Angriff, ist

Großangriff der Liebe Gottes gegen die alten Mächte des Hasses und des Todes. Das aber bedeutet Kampf, denn diese alten Mächte denken nicht entfernt daran, auf ihre «internationale Kochkunst» kampflos zu verzichten oder gar die vollen Fleischtöpfe zur Speiseanstalt für Hungernde freizugeben. Es ist alsgemach an der Zeit, sich darauf zu besinnen, auf welcher Seite wir in diesem Kampf zu stehen und zu marschieren gedenken. Der Weltkommunismus ist ja, in seiner Weise, auch zu diesem Kampf angetreten. Er führt ihn mit erhobener Faust, mit Hammer und Sichel. Dagegen der Christ hat ihn zu führen mit der Liebe, im Zeichen des Kreuzes. Wir wissen, daß weder die Gewaltigen der alten noch die Gewaltigen der neuen internationalen Kochkünste siegen werden, sondern die Macht der Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz. Der Liebe ist Kampf verordnet und Sieg verheißen, aber nicht ein Sieg nach der Art, die unseren Wunschträumen entspricht und unserem Fleisch gefällt. Im Gegenteil, der Siegeszug der Liebe Christi trägt die Gestalt der Niedrigkeit. Gottes ausgegossene Liebe ist leidende Liebe. Nicht umsonst wartet jener ersten Pfingstgemeinde bald ein obrigkeitliches Redeverbot. Die Ruten, die auf ihre Rücken niedersausen werden, sind, wenn auch vielleicht noch nicht geschnitzt, so doch bereits gewachsen, die Türen zu ihren künftigen Gefängnissen sind nur lose angelehnt, und Christus sorgt gnädig dafür, daß ihr Reisegepäck dann nicht allzu schwer sein wird, wenn sie bei Nacht und Nebel aus Jerusalem fliehen müssen, um zerstreut zu werden in alle Winde. So sieht er aus, der Siegeszug der ausgegossenen Gottesliebe durch die alte Welt. Ich las dieser Tage in der eben erschienenen Biographie eines Mannes, der sein Leben lang redlich im Dienste der

ausgegossenen Liebe stand, er sei aus dem Kampf hervorgegangen als Geschlagener. (Max Huber, Mitglied des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag und Präsident des Internationalen Roten Kreuzes, Verfasser Fritz Wartenweiler.) Wer, sei es in welcher Eigenschaft immer, am Großangriff der Liebe Gottes beteiligt wird, der kann gar nicht anders denn als Geschlagener aus diesem Kampf hervorgehen. Besser geschlagen werden, als zu schlagen. Gott selber wurde damals, als er zum Feldzug der Liebe antrat, zunächst ein Geschlagener. Aber siehe, das erste, das der ans Kreuz Geschlagene nach seiner Auferweckung erwirkt, ist die Sendung des Heiligen Geistes. Der Kampf wird weitergehen und nie, nie mehr zum Stillstand kommen, seitdem die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 8. Jahrgang, Nr. 5 | September 1944

Predigt

zum

St.-Jakobs-Gedenktag

gehalten am 27. August 1944 zu Oekolampad

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

„Wenn aber die Sünde mächtig geworden iſt,
ſo iſt doch die Gnade noch viel mächtiger geworden.“
Römer 5, 20.

Liebe Gemeinde!

Dieſer Tage hat ein ſchlichtes Menſchenkind, das an ſeinem Arbeitsplatz allerhand Blicke in die Hintergründe und Abgründe der Zeit tun muß, voll Bekümmernis den Ausſpruch getan: „Die heutigen Menſchen wiſſen überhaupt nicht mehr, was Sünde iſt, und das iſt ihre eigentliche Not.“ Iſt das nicht einfach wahr? Nicht daß wir ſündigen und Sünder ſind, iſt unſere tiefſte Not, ſondern daß wir es nicht mehr wiſſen, weil wir's nicht wahrhaben wollen. Langſam fängt zwar auch der hinterſte Europäer an, über die Nöte dieſer Zeit nachdenklich zu werden, weil er ſie am eigenen Leib erfährt, aber dieſes Nachdenken reicht bei den wenigſten bis zur Sünde, bei den meiſten bleibt das Denken immer noch beim „unbegreiflichen Schickſal“ ſtehen. Sie ſchimpfen dann kräftig über alles und über jedermann und verrennen ſich ſchließlich in die Sackgaſſe einer hilfloſen Empörung, oder, was ſchlimmer iſt, ſie ſchimpfen auch nicht einmal mehr, ſondern finden ſich ab und richten ſich ein. Dieſer moderne Menſch kann ſich ja ziemlich auf alles einrichten und umſtellen. Aber daß die Not der Zeit ſo groß iſt, weil die „Sünde mächtig geworden iſt“, dieſer grundlegenden Erkenntnis pflegt der Menſch ſich mit einer ſeltenen Zähigkeit zu verſchließen. Da wartet dem Heiligen Geiſt noch ein gewaltiges Stück Arbeit unter uns. Es gibt darum jetzt nichts Dringlicheres, als ihn zu bitten, er möge jetzt das an uns tun, was außer ihm nun einmal kein anderer zu tun vermag, uns unſeren wahren Zuſtand aufdecken und uns zeigen, daß „die Sünde mächtig geworden iſt“.

Nun aber ſagt der Apoſtel hier gleich auch noch ein Zweites: das Wort von der Gnade. Nicht nur die Sünde, auch die Gnade iſt da. Wir dürfen mit ihr rechnen. Und nicht nur die Sünde iſt mächtig, auch die Gnade hat eine Macht. Und zwar ſagt er, und das iſt das Erſtaunlichſte von allem, die Gnade ſei nicht etwa weniger mächtig als die Sünde, ſie ſei auch nicht etwa gleich mächtig wie die Sünde, ſo daß ſich die beiden ſo ungefähr die Waage halten würden, ſondern er ſagt, die Gnade ſei mächtiger, und zwar nicht nur ein wenig im Uebergewicht, ſondern ganz gewaltig, die Gnade ſei unvergleichlich viel vermögender als die Sünde: „Wo aber die Sünde groß wurde, da iſt die Gnade überwältigend reich geworden.“ (Urtext.) Daß aber dem ſo iſt, das kann der Menſch wiederum nicht aus ſich ſelber erkennen. Es iſt das ein Geheimnis, dem gegenüber unſer Auge blind iſt, unſer Ohr taub und unſer Herz verſchloſſen. Aber der Heilige Geiſt lebt und wirkt. Er macht Blinde ſehend und Taube hörend. So gut wie er uns die Macht der Sünde aufdecken kann, ſo kann und will er uns auch das Geheimnis der Gnade offenbaren. Darum gibt es jetzt wiederum nichts Dringlicheres für uns als die Bitte um den Heiligen Geiſt, daß er uns den Glauben an die Gnade ſchenke, die Macht der Gnade bezeuge und das Wirken dieſer Gnade perſönlich erfahren laſſe, daß er uns beides bezeugen möge, das Gewicht der Sünde, aber auch und erſt recht das Uebergewicht der Gnade.

Und nun iſt entſcheidend wichtig, in welchem größeren bibliſchen Zuſammenhang der Apoſtel dieſes Einzelwort von der Sünde und von der Gnade ausgeſprochen hat. Paulus tut hier — es iſt das eine der ſeltenen Stellen, da das in dieſer Weiſe geſchieht — er tut in dieſem Kapitel einen Blick auf das, was wir Weltgeſchichte nennen, was uns gerade in den letzten Jahren ſo ſehr umtreibt, es iſt ſozuſagen eine

„weltgeſchichtliche Betrachtung“, die er hier ſo nebenher anſtellt. Von der Weltgeſchichte ſagt er ſchlicht und bündig, ſie ſei Sünde und ſie ſei Tod. Die Sünde iſt durch einen Menſchen, durch Adam, in die Weltgeſchichte eingedrungen. Sünde und Tod, dieſes dunkle Geſchwiſterpaar, haben eine lange Zeit in der Weltgeſchichte gleichſam eine unbeſchränkte Alleinherrſchaft ausgeübt, bis auf den Tag, da Chriſtus in die Weltgeſchichte hereinkam. Da war's aus, endgültig aus mit der Alleinherrſchaft der Sünde. Chriſtus hat die Gnade hereingebracht. Und nun iſt die Gnade da. Um Chriſti willen dürfen wir mit ihrer Uebermacht rechnen. So wie durch Adams Ungehorſam das Elend hereinkam, ſo iſt durch Chriſti Gehorſam die Gnade und das ewige Leben hereingekommen. Mit Chriſtus hat in der Weltgeſchichte die Vorherrſchaft der Gnade begonnen. Das aber iſt für uns heute eine ungeheuer wichtige Feſtſtellung, daß der Apoſtel Paulus jetzt keine andere „weltgeſchichtliche Betrachtung“ mehr anerkennt als die vom vollbrachten Sieg Chriſti her. Mit Chriſtus wagt er es, im Glauben der ganzen Wucht des Weltgeſchehens die Gnade entgegenzuhalten. Zwar iſt die Weltgeſchichte Sünde und Tod, aber Chriſtus iſt die Gnade. Zwar häuft die Weltgeſchichte Berge auf Berge von Leichen, aber Chriſtus iſt auferſtanden. Zwar iſt der Weltlauf ein Strom von Blut und Tränen, aber Chriſtus hat am Kreuz die Rettung vollbracht. Zwar ſehe ich in der Weltgeſchichte keine Gnade, aber ich ſehe ſie bei Chriſtus. Die Weltgeſchichte iſt gnadenlos. Sie zeigt uns im günſtigſten Fall ein Stück ausgleichender Gerechtigkeit, aber dieſe iſt ſchrecklich. Ein „gerechter Friede“ wäre für unſer Geſchlecht jetzt ein unausdenkbar ſchrecklicher Friede. Wir bitten um einen gnädigen Frieden, denn Chriſtus hat die Gnade in die Welt gebracht. So wahr Chriſtus ſtärker iſt als Adam, ſo

wahr iſt zwar die Sünde mächtig, aber „wenn die Sünde mächtig geworden iſt, ſo iſt doch die Gnade noch viel mächtiger geworden“.

Damit aber haben wir den Standort und die Plattform erreicht, von wo aus wir dasjenige winzige Stück Weltgeſchichte betrachten dürfen, um deſſen willen heute die Straßen dieſer Stadt beflaggt ſind. Es hat einer ein Büchlein geſchrieben: „Wie Ich St. Jakob ſah“, wir möchten nun hören, nicht wie Ich oder irgendeiner St. Jakob ſehe, ſondern wie die Bibel „St. Jakob ſieht“. Für das Ereignis von St. Jakob gilt nämlich keine andere Botſchaft als das Wort von der Macht der Sünde und von der Uebermacht der Gnade. Wenn wir nun darangehen, in der Kirche unſere Betrachtungen über St. Jakob anzuſtellen, dann ſchwebt uns das Bild der Tramwagenführer unſerer Stadt vor: Sie ſtehen auf der Plattform und verlaſſen dieſe nicht, bis daß ſie den Wagen am Ziel haben. Sie ſind von einer ſtarken Eiſenſtange umgeben, damit ſie nicht vom Flecke weichen, uns aber möge eine Mauer bewahrender Engel umgeben, damit wir auf dem Fleck bleiben und keinen Wank tun von der überſchwenglichen Gnade Chriſti weg, bis daß wir am Ziele ſind.

Iſt es nun ein ſeltſamer Zufall, oder iſt es mehr als nur Zufall, daß der Ort, an dem vor einem halben Jahrtauſend die Söhne von St. Jakob kämpften und ſtarben, das Basler Ausſätzigenaſyl war, das ſogenannte Siechenhaus? Die Welt war damals ſiech, nicht nur ſo krank, wie ſie es chroniſch iſt, ſondern ſie lag in beſonders elendem Zuſtand darnieder, Europa war ein Siechenhaus. Die ſogenannte feudale Wirtſchaftsordnung, die faſt 1000 Jahre lang als recht gegolten hatte, da die Adeligen herrſchten und alle übrigen Menſchen Untertanen waren, war in der Auflöſung begrif-

sen. Aus dem Zusammenbruch heraus tauchten von unten herauf andere Stände empor, die Handwerker der Städte mit ihren gefürchteten Zünften, und auf der Landschaft der Bauernstand. Die in ihrem Stolz verletzten, in ihrem Besitz bedrohten Feudalherren redeten von den Bauern als von „Melkerknechten“ und „ruossigen Puren“. Das bedeutete Krieg, Krieg und nochmals Krieg. Eben hatten England und Frankreich einen solchen hinter sich, der volle hundert Jahre gewütet hatte. Alle nur denkbaren Formen von Krieg gingen durcheinander, bald war's Völkerkrieg, bald Klassenkampf und Bruderzwist, oder es war Erbhandel, Religionshader, Nachbarnstreit und persönliche Fehde. Raub, Brandschatzung, Vergeltungsaktionen und Feldzüge ohne vorherige Kriegserklärung waren an der Tagesordnung. Durch die Zusammenballung des täglichen Unrechttuns waren die Kriegshandlungen von unheimlicher Explosivkraft. Trat scheinbar Ruhe ein, dann erholte man sich entweder von einem vergangenen, oder rüstete auf einen neuen Krieg. Wahrlich, die Sünde war mächtig geworden. Aber wir wissen jetzt: Wenn die Sünde mächtig geworden ist, dann ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Es gab sicher damals auch Leute, die „nicht vom Fleck wichen“, die auf Christus schauten und sich seiner Auferstehung getrösteten, Namenlose vor der Welt, aber nicht namenlos vor dem Himmel, Stille im Land, die wohl die Macht der Sünde im Weltgeschehen schauten, aber an die Uebermacht der Gnade Christi glaubten.

Aber was war denn mit der Kirche? Wir besitzen eine berühmt gewordene Beschreibung der Stadt Basel aus jenen Tagen. Darin werden auch die Kirchen kurz erwähnt. Es wird da gesagt, daß sie, wenn auch nicht aus Marmor, so doch aus einem nicht üblen Stein gebaut seien, die Dächer

der Kirchen ſeien aus bunten Glasziegeln, die in der Sonne ſchimmerten, die Frauen ſäßen in ſänfteartigen, geſchloſſenen Kirchſtühlen, und zwar, je höher die Inſaſſin im ſozialen Rang, um ſo höher ſeien die Scheidewände, die ſie von allen übrigen Kirchgenoſſen trennten. Wenn es dann auch noch heißt, die Leute der Stadt ſeien fromm und gingen fleißig zur Kirche, was — offenbar im Vergleich zur übrigen Welt — verwunderlich ſei, dann ſagt ein guter Kenner der damaligen Verhältniſſe, aus dieſer Bemerkung verrate der Berichterſtatter, daß er perſönlich bei Gottesdienſten die Kirchen mehr von außen ſah als von innen, ſonſt würde er erkannt haben, daß es auch in Baſel mit dem Kirchgang damals nicht allzu gut beſtellt war. Der allgemeine Zuſtand der damaligen kirchlichen Verhältniſſe Europas aber kann kaum greller beleuchtet werden als durch die Tatſache, daß der Mann, der ſo über die Kirchen dieſer Stadt berichtet, in der damaligen Chriſtenheit Papſt zu werden vermochte. Der Berichterſtatter, dem der Stein, die Ziegel und die Frauenſtühle ſo wichtig waren und der bei den eigentlichen Gottesdienſten wenig dabeigeweſen zu ſein ſcheint, iſt nicht irgendeiner, ſondern der nachmalige Papſt Pius II.

Darum ja, weil es in der damaligen Kirche ſo ſchlimm ſtand, ſaßen in den Tagen von St. Jakob die geiſtlichen Würdenträger aus faſt ganz Europa in Baſel beiſammen. Es mochten in ihrer Mehrzahl perſönlich durchaus würdige Männer geweſen ſein. Aber. ſie berieten und berieten nun ſchon ſeit Jahr und Tag. Sie ſtellten auch viel geſcheite und gute Reformvorſchläge zuſammen, wie man der Kirche aufhelfen könnte und der armen Menſchheit. Aber etwas erkannten ſie nicht, nämlich, daß man dieſer Kirche und dieſer Welt eben nicht mehr aufhelfen konnte, weil ſie ein Siechenhaus geworden war. Dieſer bitterſten aller Wahrheiten

wollten ſie nicht ins Angeſicht ſchauen. Die Augen dieſer geiſtlichen Herren waren wie gehalten, daß ſie weder die Macht der Sünde in ihrer hoffnungsloſen Tiefe erkannten noch die Uebermacht der Gnade in ihrer überwältigenden Herrlichkeit. Darum meinten dieſe edlen Humaniſten immer noch, mit allerlei Hausmitteln der Menſchheit aufhelfen zu können. Der Arzt ſtand vor der Tür, er iſt ja hereingekommen in die Welt, aber noch ſchrie die Kirche nicht nach dem Arzt. Es iſt ſchlimm für ein Geſchlecht, wenn die Welt zum Siechenhaus geworden iſt, aber wenn ſolch Geſchlecht geſchlagen ſein muß mit einer Kirche, da es an der Erkenntnis der Sünde und der Gnade mangelt, dann ſteht's bitterbös. Die Sünde war mächtig geworden, am mächtigſten in der Kirche, ſie iſt immer, bis auf den heutigen Tag, in der Kirche am mächtigſten. Wo aber war die Gnade?

Jenes geiſtliche Weltkonzil hatte ſich etwa ein Dutzend Jahre vor der Schlacht von St. Jakob mit einem anderen Fall zu befaſſen. Im fernen Böhmen wurde nämlich damals auch gekämpft, Kämpfe von ähnlicher Erbitterung wie im St.-Jakobs-Krieg. Es kämpften dort auch Städter und Bauern gegen die Ritter, aber jene Huſſiten kämpften um den Kelch. Man hatte ihnen den Abendmahlskelch entzogen, den aber wollten ſie ſich nicht aus der Hand reißen laſſen. O es ging im tiefſten Grunde damals auch bei St. Jakob, es ging im ganzen, verelendeten Europa um den Kelch. Der Kelch war den Leuten verlorengegangen, der Ort, der dem Sünder Gnade und Heil vermittelt. Es ging ein Schrei nach dem Kelche durch die Welt. Aber die edlen, hilfreichen und guten Humaniſten vom Basler Konzil hörten den Schrei nicht. Sie berieten weiter, und über ihren Beratungen kam das Jahr 1444 heran, das Jahr von St. Jakob an der Birs.

Und wiederum: Iſt es Zufall, oder iſt es mehr als nur Zufall, daß die hohe Geiſtlichkeit aus ganz Europa am Tage von St. Jakob auf den Mauern Baſels ſtand und zuſchaute? Man hat ein großes Aufheben darüber gemacht, daß die damalige Bürgerſchaft von Baſel bei anfänglichen Verſuchen, zu helfen, dann doch nicht helfen konnte und zuſchauen mußte. Das war wohl ſo in Ordnung, und die notvolle Zwangslage kam die Bürgersleute hart genug an. Es kam denn auch damals keinem Menſchen in den Sinn, ihnen darüber einen Vorwurf zu machen. Die Vorwürfe ſind erſt viel ſpäter laut geworden. Erſt, ſeitdem um St. Jakob herum eine muntere Heldenverehrung Mode geworden iſt, erſchien das Beiſeiteſtehen der Basler neben den Helden wie ein Schönheitsfehler, ſo daß das Bedürfnis entſtand, das Verhalten der damaligen Basler zu entſchuldigen, wie wenn ſie das nötig hätten. Aber ſchlimm war die Art, wie da auf den Mauern Baſels die Kirche Europas zuſchaute, zuſchaute, wie vor ihren Augen die Blüte der Zeit dahinſank, und es immer noch nicht merkte, was die Stunde geſchlagen hatte; dieſes Zuſchauen der Kirche war in ganz beſonders gewichtiger Weiſe ſchlimm. Wie konnte eine Kirchenleitung ſo etwas wie einen Tag von St. Jakob aus ſolcher Nähe ſehen und dieſem Geſchlecht weiterhin das Evangelium von der Macht der Sünde und von der Uebermacht der Gnade vorenthalten? Eine der Urkunden beſagt, man habe die Geiſter der Gefallenen noch dreißig Tage und dreißig Nächte über dem rauchgeſchwärzten Gemäuer des Siechenhauſes ſeufzen und ſtöhnen hören. Jedenfalls hat das Seufzen und Stöhnen jener ganzen Zeit weiter angehalten. Und doch lebte die Gnade. Gegen Ende des Jahrhunderts, einige kurze Jahrzehnte nach dem Tage von St. Jakob, erblickte in Deutſchland ein Handwerkerſohn das

Licht dieſer Welt und im Toggenburgiſchen ein Bauernſohn. Mit ihnen brach ein Erkennen auf, das Erkennen der Sünde und der Gnade. Gnade! das war und iſt das eine erlöſende Wort: „Wo aber die Sünde mächtig geworden iſt, da iſt die Gnade noch viel mächtiger geworden.“ Das Jahrhundert von St. Jakob ſchreit nach der Reformation.

Und nun wollen wir verſuchen, auch noch die Ereigniſſe des Tages von St. Jakob ſelber im Lichte des Wortes von der Sündergnade zu ſehen. Jene 1500 Jungknaben kämpften, wir wiſſen das heute, ohne Zweifel einen gerechten Kampf. Sie kämpften als ſolche, die unterdrückt werden ſollten, gegen ſolche, die zu unterdrücken beabſichtigten. Bei aller Dankbarkeit und Pietät unſeren Vorfahren gegenüber aber iſt es uns nicht geſtattet, den Tag von St. Jakob mit all ſeinen Vorgängen grundſätzlich anders anzuſehen als die übrige Weltgeſchichte. Auch der Tag von St. Jakob ſteht im Zeichen der Sünde und des Todes und gehört der Adamswelt an. Jeder dort Beteiligte trägt, ein jeder in anderer Art, das Zeichen dieſer Adamswelt deutlich genug an der Stirne, die trotzigen Zürcher und die ſchlauen Schwyzer, die verelendeten Armagnaken und die ſtolzen Ritter, die rechnenden Basler und ihre verblendeten geiſtlichen Gäſte, nicht zuletzt aber auch die „muotbrünſtigen“ Jungknaben, die nach durchzechter Nacht den beſchwörenden Mahnboten Baſels ſamt ſeinem Reitroß erſtechen, ihre beſonnenen Offiziere überſchreien, ſie zum Bruch der abgelegten Eide zwingen und dann ſo ſchrecklich büßen müſſen. Es wurde ein Tag, da Sünde und Tod unbeſchreibbare Orgien feierten. Ohne daß die Beteiligten ſelber ſich deſſen bewußt ſind, wird es ein Kampf von ſeltſamem Entſcheidungscharakter. Dort im Siechenhaus von St. Jakob kämpfen nicht mehr nur Menſchen, es drängen und ballen ſich dort die Unruhegeiſter der Zeit

zuſammen, es wird ein Kampf der „Mächte, Fürſtentümer und Gewalten“, es hebt ein Ringen und Würgen an, ſo daß man den Eindruck eines geradezu dämoniſchen Vorgangs nicht loswird. Die Sünde iſt mächtig, ſie ſcheint übermächtig geworden zu ſein dort in St. Jakob. Aber Chriſtus hat auch dort nicht aufgehört, die Gnade zu ſein. Und die Gnade iſt in die Weltgeſchichte, und damit auch in unſere Schweizergeſchichte, und auch in den ſo gnaden- und pardonloſen St.-Jakobs-Krieg hereingekommen. Vom Glauben an die Uebermacht der Chriſtusgnade her dürfen wir ſogar auch an ſolch dunklen Tagen der Weltgeſchichte Zeichen entdecken, nur Zeichen, kleine, winzige, von bloßem Aug nicht faßbare, aber für den Glauben ſichtbare Gnadenzeichen. Der Unglaube ſieht ſie überhaupt nicht, oder wenn er ſie auch feſtſtellt, deutet er ſie anders, nur der Glaube darf ſie ſchauen. Wir wollen nun noch einige wenige Hinweiſe auf ſolche Gnadenzeichen wagen:

Im Zuſammenhang mit dem St.-Jakobs-Krieg wurde von den Eidgenoſſen die zürcheriſche Feſtung Greifenſee belagert und erobert. Es waren 72 Seelen drin, von den belagernden Eidgenoſſen gehaßt, wie nur Bruderhaß zu haſſen vermag. Nach der Einnahme der Burg war zuerſt, aus den Reihen der beſonders erboſten Schwyzer, der Vorſchlag gefallen, man ſolle die 72 Zürcher mitſamt der Burg bei lebendigem Leibe verbrennen, „daß es weit in den Landen erſchalle und unſere Feinde deſto mehr erſchrecken“. Ein Terrorakt, wie man ihn heute in den Zeitungen lieſt. Aber daraufhin muß etwas geſchehen ſein, das ſich unſerem Erkennen entzieht, etwas, das man nur im Himmel geſehen hat. Es muß ſich Widerſtand erhoben haben. Der Dämon der Rache ſah ſich plötzlich, wenn nicht gehindert, ſo doch wenigſtens gehemmt. Die Beſatzung von Greifenſee wurde nicht bei lebendigem Leib geſchmort, ſondern enthauptet. Und zu-

dem waren es nur 62, denn zehn von ihnen, die Jüngſten und die Aelteſten, wurden gar freigelaſſen. Das Auge des Glaubens ſieht darin ein Zeichen dafür, daß hier ein wenn auch noch ſo unanſehnlicher, verborgener Sieg ſtattgefunden hat, ein Sieg der Gnade gegen die totale Gnadenloſigkeit.

Seltſam ſind auch die direkten Folgen der Niederlage von St. Jakob. Die Eidgenoſſen lagen mit 20 000 Mann, mit einem Drittel, und zwar mit der Elite ihrer ganzen Wehrmacht vor dem verhaßten Zürich. Die Kunde vom Tod der 1200 Söhne von St. Jakob traf ſie wie ein Blitz aus dem Himmel. Sie zogen plötzlich ab, faſt fluchtartig, bis zum letzten Mann, während im belagerten Zürich alle Glocken läuteten. Es iſt nicht zum Ausdenken, was geſchehen wäre, wenn die Eidgenoſſen damals Zürich erobert hätten. Es war ein Geiſt zwiſchen den entzweiten Brüdern, daß man ſich gegenſeitig den Fiſch im Netz, den Wein in der Traube, das Kind im Mutterſchoß, ja die Toten in den Grüften nicht mehr in Ruhe ließ. Der See hätte ſich rot gefärbt vom Blut, und Zürich hätte lange nicht, vielleicht nie mehr den Weg zur Eidgenoſſenſchaft zurück gefunden. Ueberhaupt, welch ein Zeichen der bewahrenden Gnade, daß es auch am Tage von St. Jakob ſelber Leute waren, die deutſch und welſch und engliſch ſprachen, die das Würgen an den Eidgenoſſen vornahmen, und nicht etwa zürcheriſche, daß es Fremde ſein mußten, und nicht Brüder! Es hat ſich dann vom Untergang der 1200 Leute von St. Jakob an unter den ſo gnadenlos entzweiten Eidgenoſſen etwas zu regen angefangen, etwas noch Unſichtbares, wie bei zwei Eltern, die ſchon ſeit langer Zeit in Eheſcheidung leben, und nun ſtirbt ihnen ihr Kind, und die beiden Entzweiten treffen ſich an der Leiche, noch nicht verſöhnt, aber erſchrocken, fragend, nicht mehr ſo ſicher im eigenen Recht. Und auch der Dauphin zieht

ſeltſam raſch ab mit ſeinem Rieſenheer. Auch wenn man alle Deutungsverſuche dieſer plötzlichen Wendung erwägt, bleibt auch hier, wie ſo oft in der Weltgeſchichte, ein unerklärter Reſt. So iſt nach allen Seiten hin wie ein Moment des Stutzens, wie ein kurzes, aber bedeutſames Innehalten, lauter winzige, nur dem Glauben erkennbare Zeichen dafür, daß die Engel der Gnade ihre Hand drin haben, daß es keine Hölle gibt, auch nicht die Hölle von St. Jakob, da dieſe Engel der Gnade nicht anweſend wären. Wenn die Sünde mächtig geworden iſt, ſo iſt doch die Gnade noch viel mächtiger geworden.

Zwar hat das Sündigen nicht aufgehört, mächtig zu ſein. Gerade St. Jakob an der Birs, davon ſchweigt zwar ſonſt in Feſtreden „des Sängers Höflichkeit“, hat eine für die Schweiz ſehr ſchlimme Folge gezeitigt. Der franzöſiſche König, und mit ihm die geiſtlichen Würdenträger aus faſt ganz Europa, erkannten bei St. Jakob, daß die Schweizer Fäuſte und Köpfe und Herzen hatten, die man auch hätte brauchen können. Es folgte nach St. Jakob auf Jahrhunderte hinaus ein umfangreiches Reislaufen der Schweizer nach fremden Höfen. Sie wurden zur begehrten Ware. Und wie mächtig da die Sünde wurde, ermeſſen wir, wenn wir bedenken, daß in der Folgezeit weitherum in den Landen kein minderer Schreck den Leuten in die Glieder fuhr, wenn der Ruf erging: „Die Schweizer kommen“, als der Schreck Baſels und der Landſchaft war, als der Ruf erging: „Die Armagnaken ſind da!“ Es läuft eben jetzt in unſerer Stadt eine wenig beachtete Ausſtellung über „Krieg und Kunſt“. Man gehe hin und ſehe ſich dort dieſe Landsknechte an, dieſe Schweizer Söldner. Vor allem bleibe man vor jenem einen etwas länger ſtehen. Niklaus Manuel hat ihn gezeichnet. Auf der einen Seite iſt er ein ſtolzer Krieger mit Wehr-

gehäng und Federbuſch; auf der anderen Seite iſt er ein Lump am Bettelſtab. Auch die Bettlertaſche hat noch ein Loch, ſo daß ſie ihren dürftigen Inhalt verliert, als wollte der Künſtler damit ſagen: So zieht ihr hinaus, und ſo pflegt ihr heimzukehren. So iſt die Sünde auch nach St. Jakob mächtig geblieben über der Geſchichte unſeres Landes. Aber auch die Gnade Chriſti iſt übermächtig geblieben über uns und unſerem Volk. Und auch hier darf der Glaube Gnadenzeichen ſchauen. Zwei Menſchenalter nach St. Jakob hat ein Zwingli den Kampf gegen die Reisläuferei begonnen. Und die Engel der Gnade haben nicht aufgehört, gegen das Söldnerweſen ſturmzulaufen, bis daß es beſeitigt war, und zwar ſo gründlich, daß, wer heute fremden Dienſt annimmt, militärgerichtliche Beſtrafung gewärtigt. Die überſchüſſige Landskraft geht zwar immer noch hinaus in alle Welt, aber nicht mehr als Menſchenſchlächter, ſondern als Melker, als Bauer und Käſer, als Induſtriearbeiter, als kühner Unternehmer, als Handelsmann, als Lehrer an Fürſtenhöfen, und an Stelle von Menſchenfleiſch exportiert jetzt unſer Land Milch und Obſt, Uhren und Maſchinen, gewiß auch Waffen, denn die Schweizergeſchichte iſt auch heute Tod und Sünde, und dennoch fehlen ſie nicht, dieſe Gnadenzeichen.

Und nun erleben auch wir heute ein Stücklein Welt- und Schweizer-Geſchichte. Und es ſcheint uns in manchem faſt eine Zeit, wie ſie St. Jakob ſah, eine Zeit, die die warnenden Stimmen überſchreit und die Boten des Friedens niederſticht, eine Zeit, die maſſenhaft „muotbrünſtige“ Knaben von 16—25 Jahren in dämoniſcher Raſerei kämpfen ſieht, Knaben, die einſt auch von ſich ſagen werden: „Nicht beſiegt, ſondern vom Siegen ermattet“, eine Zeit, da die einen höhnen: „Ich ſehe in einen Roſengarten“, und die anderen antworten: „Da friß eine der Roſen“, eine Zeit

der bedingungsloſen Kapitulation und des Widerſtandes bis zum letzten Mann, eine Zeit der ſeltſamſten Bündniſſe und Koalitionen, eine Zeit, da nicht nur Menſchen, ſondern Mächte und Gewalten ringen und würgen, nicht nur einen „ſommerlangen Tag“, ſondern nun ſchon den fünften Sommer lang, und im Winter hört das Würgen nicht auf, eine pardonloſe, eine gnadenloſe Zeit. Und wiederum ſtehen wir in dieſer Stadt auf den Mauern und Zinnen und ſchauen hinaus in die Welt, nach dem Siechenhaus, das brennt, und wieder hören wir das Seufzen der Erſchlagenen, der Verbrannten und Erſtickten, der Gefolterten, der Gehängten und Vergaſten, Tag und Nacht. Schauen wir anders zu als einſt jene geiſtlichen Herren? Wiſſen wir, daß es die Sünde iſt, die jetzt mächtig wurde? Und wiſſen wir, daß die Gnade auch jetzt nicht aufgehört hat, mächtiger zu ſein? Und gibt es auch im Jahre 1944 noch Zeichen der Gnade? Sind Rotkreuz und Völkerbund, bei allem Menſchlich-Allzumenſchlichen, das dieſen beiden Menſchenwerken anhaftet, ſolche Gnadenzeichen? Iſt die Flüchtlingshilfe — wir rühmen uns ihrer nicht, wir ſchämen uns ihrer — ein Gnadenzeichen? Iſt die Tatſache, daß unſer Land überhaupt noch exiſtiert und ſo exiſtiert, ein Zeichen dafür, daß noch ein Gnadenengel den Fuß zwiſchen Tür und Schwelle gehalten hat, damit ſie nicht völlig zuſchlug? Sie iſt nicht zugegangen, die Tür der Gnade, denn wir kennen den, der weder beſiegt iſt noch vom Siegen ermattet, den Herrn aller Gnade.

Wer aber bis zuletzt durch alle ſichtbare Macht der Sünde hindurch im Glauben an die unſichtbare Uebermacht der Gnade Chriſti feſthält und beharrt, der wird nach allem Kampf und Streit nicht mehr nur Gnadenzeichen ſehen, ſondern den Gnädigen ſelber in ſeiner ganzen Herrlichkeit. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneyſen und Pfr. Walter Lüthi

Baſel 12 | 13. Jahrgang, Nr. 8 | Dezember 1949

Das getroſte Seufzen

Predigt

über

Römer 8, 16—26

gehalten im Berner Münſter am 1. Advent 1949

von

Pfarrer Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Baſel

Derſelbe Geiſt gibt Zeugnis unſerm Geiſt, daß wir Gottes Kinder ſind. Sind wir denn Kinder, ſo ſind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Chriſti, ſo wir anders mit leiden, auf daß wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich halte es dafür, daß dieſer Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert ſei, die an uns ſoll offenbart werden. Denn das ängſtliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Sintemal die Kreatur unterworfen iſt der Eitelkeit ohne ihren Willen, ſondern um deswillen, der ſie unterworfen hat, auf Hoffnung. Denn auch die Kreatur wird frei werden von dem Dienſt des vergänglichen Weſens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wiſſen, daß alle Kreatur ſehnt ſich mit uns und ängſtet ſich noch immerdar. Nicht allein aber ſie, ſondern auch wir ſelbſt, die wir haben des Geiſtes Erſtlinge, ſehnen uns auch bei uns ſelbſt nach der Kindſchaft und warten auf unſers Leibes Erlöſung. Denn wir ſind wohl ſelig, doch in der Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man ſieht, iſt nicht Hoffnung; denn wie kann man des hoffen, das man ſieht? So wir aber des hoffen, das wir nicht ſehen, ſo warten wir ſein durch Geduld. Desgleichen auch der Geiſt hilft unſrer Schwachheit auf. Denn wir wiſſen nicht, was wir beten ſollen, wie ſich's gebührt; ſondern der Geiſt ſelbſt vertritt uns aufs beſte mit unausſprechlichem Seufzen.

Römer 8, 16—26.

Herr, Vater, in der Frühe deines Tages kommen wir zu dir.

Du haſt uns geweckt, gerufen und zu dir gezogen, aus lauter Güte.

Habe Dank, daß du in Jeſus Chriſtus zu uns herübergekommen biſt, damit wir gerettet würden.

Herr, Chriſtus, du Mittler und Hirte, ſo nimm du uns jetzt feſt in deine Hand, damit keine Strömung uns hinunterreiße.

Vater, wir danken dir dafür, daß du uns ermutigſt, um den Heiligen Geiſt zu bitten.

So danken wir in dieſer Morgenſtunde auch dir, du treuer Heiliger Geiſt, daß du jetzt zu uns kommen und unſerer Schwachheit aufhelfen willſt.

Ja, in den Schwachen will deine Kraft, du großer Gott, wirkſam ſein.

Darum laß jetzt auch von dieſem Gottesdienſt eine neue Wirkung ausgehen zum Glauben, zum Hoffen und zur Liebe.

Erwecke hier und allerorts deine Kirche, laß ſie ein Zufluchtsort der Mühſeligen ſein.

Gieße deinen Geiſt aus über alles Fleiſch, damit die Welt erkenne, daß du wahrhaftig der Herr und Vater biſt in Ewigkeit. Amen.

Liebe Gemeinde!

Wir werden von dem Gehörten kaum ein einziges Wort recht erfaſſen, wenn nicht der Heilige Geiſt uns kräftig beiſteht. Zwar zwingen läßt ſich der Heilige Geiſt nicht, aber um ihn bitten dürfen, ja ſollen wir. Wir haben in unſerem Eingangsgebet um ihn gebetet, und wir wußten wohl, warum.

Und wir taten das nicht umſonſt, beſteht doch mehr als ein Verſprechen Gottes, daß er die Bitte um den Heiligen Geiſt zu erhören gedenkt. Weil Gott nicht nur verſpricht, ſondern auch hält, darum dürfen wir ſo kühn ſein und annehmen, ja vorausſetzen, daß der Heilige Geiſt jetzt unter uns gegenwärtig und wirkſam ſein will. Ja, es iſt uns hier auch gleich mitgeteilt, was und wie der Heilige Geiſt unter uns wirken will: „Derſelbe Geiſt gibt Zeugnis unſerem Geiſte, daß wir Gottes Kinder ſind.“

Das alſo bezeugt der Heilige Geiſt: Daß wir Gottes Kinder ſind. Es ſteht ſo geſchrieben, aber nur wenn der Heilige Geiſt das Hören und den Glauben in uns wirkt und wenn wir es im Glauben faſſen können, ja, wenn es uns packt und nicht mehr losläßt: „Du biſt ein Kind Gottes!“ — nur dann haben wir es wirklich gehört. Aber auch dann, wenn das glücklich geſchehen iſt, iſt's noch nicht gewonnen. Dann hebt nämlich ein Kampf an, ein Ringen und ein Kämpfen auf Tod und Leben, und wenn dann nicht noch einmal und erſt recht der Heilige Geiſt uns beiſteht und bei uns bleibt, ſind wir noch einmal verloren. Man ruft uns dann nämlich zu, es ſei ja gar nicht wahr, daß wir Gottes Kinder ſeien. Man ſehe uns das ja gar nicht an. Das Gegenteil aber ſehe man uns auf hundert Meter Diſtanz ſchon an, daß wir es nicht ſeien, daß wir Kinder der Vergänglichkeit, Kinder des Todes ſeien. Und zu dieſen Stimmen von außen kommt die Stimme von unten, die Stimme des Verklägers, der uns verklagt Tag und Nacht, der vor Gott den Beweis antritt und auch erbringt, daß wir es beſtimmt nicht ſind, daß wir es verſcherzt haben. Ja, dann kommt zu dieſen Stimmen von außen und von unten ſchließlich auch noch die Stimme von innen, die Stimme des eigenen Herzens, das der Anklage recht gibt und uns verdammt. Aber der Heilige Geiſt bezeugt unſerem Geiſte, daß

wir Gottes Kinder ſind. Und dies Zeugnis des Heiligen Geiſtes vermag die Stimmen von außen und unten und innen zu überrufen. Die Stimme des Heiligen Geiſtes iſt gleichſam lauter als die Stimme des Verklägers. Und zwar ſagt uns der Geiſt nicht nur, daß wir Gottes Kinder ſind, ſondern gleich auch, warum wir es ſind. Um Chriſti willen ſind wir es. Chriſtus wäre nicht Chriſtus, wenn wir nicht Gottes Kinder wären. Eigens dazu iſt ja Chriſtus in die Welt herübergekommen, damit wir nicht mehr Teufelskinder und auch nicht mehr Kinder des Todes, ſondern Gottes Kinder ſeien.

Freilich, abgeſehen vom Zeugnis des Heiligen Geiſtes, iſt unſere Gotteskindſchaft bis zur Unkenntlichkeit entſtellt und verborgen. Sie iſt wie zugedeckt. Ich ſah einſt da draußen im Elſaß, es ſind jetzt vier Jahre her, in einem total zuſammengeſchoſſenen Dorf, wie auf einem von Schutt und Trümmern bedeckten Platz zwiſchen zwei Ruinenſtücken eine weiße Chriſtroſe aufblühte, die verriet, daß da unter den Ruinen ein Garten liegt. Der Heilige Geiſt bezeugt unſerem Geiſte, daß unter unſeren Trümmern ein Garten liegt, und daß dieſer Garten wohl begraben iſt, aber darum lebendig begraben, weil Chriſtus lebt. Wahrhaftig nicht, weil wir leben, ſondern weil Chriſtus das Grab aufgebrochen hat und lebt, darum kann uns der Heilige Geiſt bezeugen, daß wir, wenn auch begraben, Gottes Kinder ſind.

Wir — Gottes Kinder! Faſt nach jeder Predigt hat man Briefe und Telephonanrufe zu gewärtigen, es ſei dieſes oder jenes Wort gar nicht oder nicht richtig gehört worden. Offenbar gibt es in dieſer Kirche, die nicht zum Hören des Wortes erbaut wurde, Plätze, wo man die Predigt nicht ſo gut verſteht. Aber wenn wir dies eine Wort heute verſtanden haben, daß wir Gottes Kinder ſind, dann haben wir genug verſtanden; genug, um Gott alle Tage auf den Knien zu danken; genug,

um bis in die Todesſtunde hinein getroſt zu ſein; genug, um bis in alle Ewigkeit mit den Engeln und Seligen zuſammen Gott zu loben und zu preiſen einfach dafür, daß wir Gottes Kinder ſind.

Nun aber bezeugt uns der Heilige Geiſt nicht allein, daß Chriſtus gekommen iſt, ſtarb und ſiegte, ſo daß auch wir, wenn auch verborgen, leben. Der Heilige Geiſt bezeugt weiter, daß Chriſtus wiederkommt, und dann werden wir nicht mehr verborgen, ſondern offenbar und aufgedeckt ſein. Dann werden die Gräber ſich auftun, Schutt und Trümmer werden dann weggeräumt, der verſchüttete Garten wird dann freigelegt, und er wird dann blühen, blühen in einer Pracht, daß dem Apoſtel dafür nur ein Wort ſtark und gut genug iſt: Herrlichkeit. So weiſt die gegenwärtige Gotteskindſchaft in die Zukunft. Sie wird ſich wie eine jetzt noch geſchloſſene Knoſpe erſt an jenem Morgen, auf den kein Abend mehr folgen wird, zur Blüte entfalten. Auf dieſen adventlichen Charakter unſerer Gotteskindſchaft weiſt der Apoſtel hin, wenn er ſo ſeltſam ſich ausdrückend ſagt, daß wir nicht nur Kinder, ſondern auch Erben Gottes ſind und Miterben Chriſti, daß wir eine Anwartſchaft haben, daß uns ein Erbe ausſteht, ein Erbe ohne Vergleich: „Sind wir denn Kinder, ſo ſind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Chriſti.“

Wie ſieht dieſes zukünftige Erbe aus? Auf dieſe Frage vermögen wir faſt nur mit Bibelworten Auskunft zu geben. Das Erbe iſt ein Reich. Es iſt das, was gemeint iſt, wenn wir beten: „Dein Reich komme! Dein iſt das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit!“ Wenn Chriſtus wiederkommen wird auf den Wolken des Himmels, in ſeiner Herrlichkeit, und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird die erbende Gemeinde aus allen vier Winden verſammelt werden. Die Gotteskinder werden dann, am Tag der großen

Offenbarung, an der Herrlichkeit Chriſti Anteil haben. Es iſt das, was im letzten Buch der Bibel ſteht, wo es heißt: „Gott wird abwiſchen alle Tränen von den Augen. Und der Tod wird nicht mehr ſein, noch Leid, noch Geſchrei, noch Schmerz wird mehr ſein.“ In dieſem Reich, das die Gotteskinder erben werden, geht die Sonne darum nie unter, weil dies Reich dann keiner geſchaffenen Sonne mehr bedarf, denn „die Herrlichkeit Gottes erleuchtet dies Reich“. Will's Gott haben wir mit unſeren Worten nicht verkleinert und überſchattet, was das heißt, daß wir Erben Gottes ſind und Miterben Chriſti.

Freilich nicht nur unſere Kindſchaft, auch unſer Erbteil iſt jetzt noch verborgen. Daß wir ſo glückliche Erben ſein ſollen, das ſieht man uns ja nun erſt recht nicht an. Da und dort im Bernerland konnte man ſchon etwa von einer reichen Bauerntochter hören, „die ſei ſo freundlich, ſo beſcheiden und ſo gemein mit jedermann, man würde es ihr nicht anſehen, daß ſie den reichſten Vater zwei Stunden im Umkreis hinter ſich habe und den ſchönſten Hof, ſo weit man ſehen könne“. Nicht anders als ſo ſind wir Gottes Erben. Man würde es uns wahrhaftig nicht anſehen, daß wir den reichſten Vater, und diesmal nicht nur zwei Stunden im Umkreis, über uns haben. Ein Gefangener iſt es, der in der Zelle es wagt, Erbe Gottes und Miterbe Chriſti zu ſein: „Hinfort iſt mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird, nicht mir aber allein, ſondern auch allen, die ſeine Erſcheinung liebhaben“ (2. Tim. 4, 8). Und ein Verſchickter iſt es, ein auf eine Felſeninſel im Meer Verbannter, der ſich aufs künftige Erbe freut: „Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde ſein Gott ſein, und er wird mein Sohn ſein“ (Offenb. 21, 7). So haben wir jetzt noch zu leiden und ſind arm, wir Erben Gottes,

aber der Apoſtel „hält dafür, daß dieſer Zeit Leiden nicht wert ſind der Herrlichkeit, die an uns ſoll geoffenbaret werden“. Das heißt, wenn alle Leiden, die ein Gotteskind jetzt und hier zu tragen hat, in eine Wagſchale könnten gelegt werden, in die andere Wagſchale aber die zukünftige Herrlichkeit, dann wird dieſe mächtig hinunterſchnellen. Seltſam, dieſe Apoſtel! Sie können von der Trübſal ſagen, ſie ſei „zeitlich und leicht“. Der bis aufs Blut verfolgten Gemeinde können ſie ſchreiben: „Die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es ſo ſein ſoll, traurig ſeid in mancherlei Anfechtungen — ihr werdet euch freuen“ (1. Petr. 1, 6). Uns kommt über dieſem „Kurz iſt der Schmerz und ewig iſt die Freude“ eine eindrückliche Begegnung in den Sinn, die wir vergangenen Frühling in Ungarn hatten. Da hörten wir einen ehemaligen Adligen, Beſitzer gewaltiger Güter, der jetzt nichts mehr hat, weniger als nichts, bezeugen: „Oh, unſer Gott iſt ein reicher Gott, ein Grandſeigneur iſt er.“

Wenn ſolche Worte aus ſolcher Bedrängnis heraus geſprochen werden, dann war der Heilige Geiſt am Werk. Es könnte aber auch ein Schwärmer und Pſychopath ſo reden, ein Schwarmgeiſt. So gibt es tatſächlich ein Chriſtentum, das die Mühſale dieſer Zeit verachtet und bagatelliſiert. Unter ſolch hochfahrenden Brüdern hat der Apoſtel Paulus nicht wenig gelitten. Sie verachteten ihn um ſeiner Trübſale willen. Der Apoſtel aber redet hier nicht ſchwärmeriſch. Er weiß gar wohl, wie uns Menſchen ſchon ein erſtbeſtes Zahnweh oder eine leichte „Gſüchti“, ja ein Hühnerauge zu traktieren vermag. Aber wenn er das Uebergewicht der zukünftigen Herrlichkeit bezeugt, dann — und das verrät, daß er nicht Schwärmer iſt, ſondern Gläubiger — dann überſieht er das Gewicht der gegenwärtigen Trübſale keineswegs.

Der Heilige Geiſt hat nun auch ein Zeugnis über dieſes

Gewicht, das noch vorhanden ist und noch auf uns lastet. Ohne den Heiligen Geist würden wir auch über dieses Gewicht durchaus verkehrt denken. Wir vernehmen nun noch jenes gewaltige Apostelwort vom dreifachen Seufzen.

Zunächst ist es die ganze geschaffene Kreatur, die seufzt, weil sie, nicht aus eigener Schuld, sondern unbewußt, „dem Dienst des vergänglichen Wesens unterworfen ist". Was ist mit diesem Seufzen aller Kreatur gemeint? Ist es das, was wir alle schon etwa vernommen haben? Ist es das Aufschluchzen jener Amselmutter, die zusehen muß, wie auf dem benachbarten Busch eine Katze ihre räuberische Pfote nach ihren Jungen ausstreckt? Ist es das unendlich notvolle, nächtliche Heulen des Kettenhundes? Oder vielleicht das ergreifende Röcheln eines gebärenden Muttertiers, das Aechzen eines Baumes unter der Wucht des Sturmes oder das hilflose Brüllen und Grollen des Meeres? O dieses Seufzen aller Kreatur, wie sollte der Apostel nicht auch daran denken? Aber es ist nicht nur das. Der Heilige Geist bezeugt dem Apostel hier noch etwas, worauf nie ein Mensch von sich aus gekommen wäre, weil allein der Heilige Geist es zu offenbaren vermag: „Das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes." Nicht umsonst redet Luther hier von den „heiligen apostolischen Augen", von den Augen, welchen der Heilige Geist das Schauen schenkt. Und was sieht Paulus? Er schaut die ganze geschaffene, unbewußte Kreatur, wie es wörtlich heißt, „nach vorn ausgestreckt", wie einer frei, aber treffend übersetzt, „mit ausgereckten Hälsen" sehnsüchtig und seufzend Ausschau halten — nach was? — „nach der Offenbarung der Kinder Gottes". Also nach dem Tag, da die Kinder Gottes nicht mehr heimlich, nicht mehr verschüttet und verborgen, sondern vor aller Augen herrlich dastehen werden. Zwar kennen wir sie nun auch ohne den

heiligen apoſtoliſchen Blick, die ausgereckten Hälſe, wie ſie ſich etwa da drüben im Tierpark durch Gitter und Hecken zwängen, wie ſie ſich nach Freiheit und Licht, nach Waſſer und Futter recken oder in dumpfer Gier nach Paarung Ausſchau halten. Aber der Heilige Geiſt zeigt es dem Apoſtel noch anders. In all dieſen ausgereckten Hälſen ſieht er ein Seufzen und ängſtliches Harren dem großen Tag entgegen, da die Kinder Gottes als ſolche erkennbar werden. Dieſer kommende Tag der Offenbarung der Kinder Gottes wird zugleich für alle Kreatur ein Freudentag und ein Befreiungstag ohnegleichen ſein. Nicht dem Menſchen allein iſt die künftige Herrlichkeit vorbehalten: „Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und die Parder bei den Böcken liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Maſtvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden auf der Weide gehen, daß ihre Jungen beieinander liegen; und Löwen werden Stroh eſſen wie Ochſen. Und ein Säugling wird ſeine Luſt haben am Loch der Otter; und ein Entwöhnter wird ſeine Hand ſtecken in die Höhle des Baſiliſken. Man wird nirgends Schaden tun noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land iſt voll Erkenntnis des Herrn, wie Waſſer das Meer bedeckt“ (Jeſaja 11). Das iſt weder Poeſie noch Phantaſie, ſo, ſagt der Heilige Geiſt, wird es ſein. Das iſt das Zeugnis des Heiligen Geiſtes. An jenem Tage wird alle Kreatur zuſammen mit den Kindern und Erben Gottes feiern. So heilig ſolidariſch iſt nach dem Zeugnis des Geiſtes alle Kreatur mit uns. Der natürliche Menſch iſt weit entfernt von ſolcher Erkenntnis. Wenn wir etwas wüßten von den „Wehen“, die alle Kreatur durchbeben, wenn wir eine Ahnung hätten von der Knechtſchaft, worunter alles Geſchaffene ſeufzt, wir könnten kaum ſo fahrläſſig-ahnungslos von „Gottes freier Natur“ ſchwatzen.

Und wie ruchlos können wir doch dieſe Kreatur abſchätzen, quälen und ausrotten, dieſe Kreatur, die doch in ängſtlichem Harren Ausſchau hält nach dem Tag der Offenbarung der Kinder Gottes, nach unſerem großen Tag!

Und dann das zweite Seufzen, wovon der Apoſtel hier ſpricht, das Seufzen der Gotteskinder: „Nicht allein aber ſie, ſondern auch wir ſelbſt, die wir haben des Geiſtes Erſtlinge, ſehnen uns auch bei uns ſelbſt nach der Kindſchaft und warten auf unſeres Leibes Erlöſung.“ Auch die Gemeinde Chriſti hat noch teil am allgemeinen Seufzen, auch wir ſind noch hineinverhaftet in die „Wehen“ dieſer Zeit und Welt. Es iſt nicht immer gut, wenn wir Chriſten ſo jubilieren, daß der Dämpfer des Seufzens nicht mehr drin iſt. Es gibt eine Art, überlegen von den kommenden Dingen zu ſprechen, es gibt eine Art, die arme Welt zu bedauern und ſein Chriſtenglück zu „ſpienzeln“, die wahrſcheinlich mehr auf unſer Blut und auf die wilden Träume unſeres Herzens zurückzuführen iſt denn auf den Heiligen Geiſt. Es iſt unkameradſchaftlich und treulos, der armen Kreatur ſo drauszulaufen. Es iſt gemein, einem Schwächeren auf der Straße vorzufahren und dann wenn möglich noch beluſtigt zurückzuſchauen, wie der da hinten ſich abquält. So vorfahrend und hochfahrend tönt es leicht, wenn der Schwärmer über die kommenden Ereigniſſe ſpricht. Dem Apoſtel aber zeigt der Heilige Geiſt eine Gemeinde, die nicht vorfährt, ſondern mit der Kreatur zuſammen harrt und hofft: „Nicht allein aber ſie, ſondern auch wir ſelbſt, die wir haben des Geiſtes Erſtlinge, ſehnen uns auch bei uns ſelbſt nach der Kindſchaft und warten auf unſeres Leibes Erlöſung.“ Man frägt ſich oft, hätte wohl die Chriſtengemeinde das ſoziale Anliegen, die Belange des Leibes, die Not der Nahrung, Kleidung und des Wohnens, ſo fahrläſſig vernachläſſigen können, wie das in den vergangenen

Menſchenaltern geſchah, wäre wohl je ein materialiſtiſcher Kommunismus von ſolchen Ausmaßen fällig geworden, wenn die Chriſtengemeinde gewußt hätte, daß es auch einen heiligen Materialismus, ein heiliges Seufzen um des Leibes Erlöſung, gibt? Gotteskinder, die im Ernſt um des Leibes Erlöſung ſeufzen, vernachläſſigen das Leibliche nicht.

Und ſchließlich das dritte Seufzen, das überraſchendſte und geheimnisvollſte von den dreien. Nicht nur die unbewußte Kreatur, nicht nur die Gemeinde der gläubigen Gotteskinder halten ſehnend und ſeufzend, harrend und hoffend Ausſchau nach dem großen Erlöſungstag, der Apoſtel ſagt — und wer kann das faſſen? —, der Heilige Geiſt ſeufze ſelber mit. In den unabſehbaren Chor derer, die ihre Hälſe recken, miſcht ſich die Stimme des Heiligen Geiſtes. Derart erniedrigt ſich Gott zu uns. Der Heilige Geiſt verachtet die Leiblichkeit nicht, er ſucht den Leib auf. „Desgleichen auch der Geiſt hilft unſerer Schwachheit auf; denn wir wiſſen nicht, was wir beten ſollen, wie ſich's gebührt. Der Heilige Geiſt ſelbſt vertritt uns aufs beſte mit unausſprechlichen Seufzern.“ In einem alten Pfingſtlied wird der Heilige Geiſt angerufen mit der Bitte: „Stärk unſern Mut, daß er beſteh des ſchwachen Leibes Not und Weh.“ Es gibt Momente, da dem Gotteskind die Worte zum Gebet fehlen. Ja, es gibt auch im Leben des Gotteskindes Lagen, da ihm der Speichel zum Seufzen ausgeht. Dann iſt der Heilige Geiſt da und ſeufzt an deiner Statt und vertritt dich, und zwar nicht mangelhaft und behelfsmäßig, ſondern aufs beſte, mit unausſprechlichen Seufzern.

Es gibt einen Grad der Verelendung, da der Menſch gebrochen iſt an Seele und Leib und nicht mehr ſein Haupt zu erheben vermag auch wenn er es möchte. Es gab im Altertum und im Mittelalter ganze Zeiten ſolcher Gebrochenheit.

Die Zeit liegt gar noch nicht ſo weit zurück, da wir hochgeborenen Europäer etwa auf die Gelben, Braunen und Schwarzen hinwieſen und ſagten, denen mangle nichts, die wüßten es nicht beſſer, hätten es immer ſo gehabt und ſeien glücklich an eine gewiſſe Lebensohnmacht gewöhnt. Wenn einmal die Ruſſen oder Amerikaner kommen und über uns Europäer dasſelbe ſagen werden, dann werden wir uns nicht zu beklagen haben, wir haben das dann an den jahrhundertelang entmachteten Farbigen mehr als verdient. Wenn es aber je ſo weit käme, wenn eine Verelendung einträte, daß kein Gotteskind mehr da wäre, das zum Himmel ſeufzte, dann würde die Kreatur für uns ſeufzen, ja der Heilige Geiſt ſelber würde dafür ſorgen, daß es uns Menſchen nie wohl ſein dürfte im Elend, daß wir uns nie abfinden werden mit dem Zuſtand dieſer Welt. Solange es Elend gibt auf Gottes Erdboden, ſo lange wird der Heilige Geiſt ſelber für eine heilige Unruhe ſorgen und eine heilige Unzufriedenheit wachhalten. Denn unſer Vater im Himmel findet ſich niemals ab mit dem Elend ſeiner Menſchenkinder, mit der Miſere ſeiner Kreatur. So wie jeweilen, wenn kein Kläger ſich meldet, der Staatsanwalt die Anklage erheben muß, ſo iſt der Heilige Geiſt gleichſam der „Staatsanwalt des Himmels“, der Anklage erheben und dieſe Welt nicht wird zur Ruhe kommen laſſen, ſolange ſie in der Unordnung und im Argen liegt. Der Heilige Geiſt ſelber wird ſeufzen mit unausſprechlichen Seufzern, bis daß er den Erlöſungstag herbeigeſeufzt hat. Das wird ein adventliches Seufzen ſein, und wir ſind in dieſer heiligen Adventszeit dazu eingeladen, getroſt mit einzuſtimmen in den Ruf um des Leibes Erlöſung, um die Befreiung aller Kreatur und ſchließlich um den neuen Himmel und um die neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 17. Jahrgang, Nr. 12 | April 1954

Herrlichkeit

Predigt

gehalten im Berner Münster

über

Römer 8, 18-30

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

18. Denn ich halte es dafür, daß dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden. 19. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. 20. Sintemal die Kreatur unterworfen ist der Eitelkeit ohne ihren Willen, sondern um deswillen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. 21. Denn auch die Kreatur wird frei werden von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. 22. Denn wir wissen, daß alle Kreatur sehnt sich mit uns und ängstet sich noch immerdar. 23. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft und warten auf unsers Leibes Erlösung. 24. Denn wir sind wohl selig, doch in der Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung; denn wie kann man des hoffen, das man sieht? 25. So wir aber des hoffen, das wir nicht sehen, so warten wir sein durch Geduld. 26. Desgleichen auch der Geist hilft unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt; sondern der Geist selbst vertritt uns aufs beste mit unaussprechlichem Seufzen. 27. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, was des Geistes Sinn sei; denn er vertritt die Heiligen nach dem, das Gott gefällt. 28. Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. 29. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, daß sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf daß derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 30. Welche er aber verordnet hat, die hat er auch berufen; welche er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; welche er aber hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlich gemacht.

Hier kommt nun der höchste Gipfel des Römerbriefes, der schon einige Male durchgeschimmert hat, klar in Sicht; er heißt: Herrlichkeit. Herrlichkeit — was ist das? Es handelt sich um eine der Eigenschaften Gottes. Unsere liebe deutsche Sprache deutet es an, ist doch offenbar das Wort «Herr» darin enthalten. Es ist jener ewige Licht-

glanz, der Gott den Herrn umgibt und von ihm ausgeht. Es ist jene Eigenschaft, von der wir im Unser-Vater reden, wenn wir beten: «Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.» Gott allein ist herrlich, denn er ist allein der Herr. Gott «wohnt in einem Licht, da niemand hinzukommt». Und nun heißt es hier, daß diese unzugängliche Herrlichkeit «an uns soll offenbar werden», an uns Menschen. Man könnte über die Kühnheit dieser Zusage erschrecken. Aber tatsächlich hat Gott seine Herrlichkeit in diese Welt hineingegeben. Das geschah damals, als er Einen, der Menschengestalt und -antlitz trug, damit bekleidete. Johannes redet von Christus, wenn er sagt: «Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.» (Joh. 1, 14). Im hohepriesterlichen Gebet sagt Christus ausdrücklich: «Ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast.» (Joh. 17.) Auch wir Menschen wollen also Herrlichkeit haben! Man schaut sich an und man schaut seinen Nachbar an und denkt sich: Wer sind wir, daß uns solches widerfahren soll? Ja, man möchte mit Maria fragen: «Wie soll das zugehen?»

Eben auf diese Frage, wie das zugehen soll, wie die ewige Herrlichkeit an uns vergänglichen Menschen offenbar werden soll, gibt der Apostel am Ende des Abschnittes, den wir heute miteinander gelesen haben, eine Auskunft von geheimnisvoller Majestät. Dabei holt er weit aus. Er sagt, die Herrlichkeit komme ganz und gar von Gott her. Der ewige Gott habe nach der Erde Ausschau gehalten und habe hier Menschen, die seine Kinder und Erben werden sollten, angeschaut und ausersehen und schließlich bestimmt und verordnet. Das alles zunächst

noch bei Gott in der Ewigkeit, als ein Vorsatz in seinem Herzen, in seinem ewigen Sinn. Eines Tages aber habe Gott nicht nur angeschaut und verordnet, sondern gerufen, habe Menschen auf dieser Erde angerufen, herausgerufen, «Du» zu ihnen gesagt: Du bist der Mann, Du bist die Frau: «Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.» (Jes. 43, 1.) Ja, Gott habe dann diese seine ersehenen, verordneten und gerufenen Kinder und Erben seinem Ebenbilde gleichgemacht. Ebenbild Gottes! sonst eine traurige Erinnerung für uns, Erinnerung an jenen ersten Menschentag, da wir Gottes Ebenbilder waren. Aber wir haben ja dann unsere Ebenbildlichkeit zerstört und verloren. Und nun sollen hier auf dieser Erde Menschen wieder Ebenbilder Gottes werden — «daß sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes» (29). Ebenbilder herrlich wie am ersten Tag! Damit wir das Geheimnis fassen können, sagt es der Apostel ganz menschlich, «auf daß derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern» (29). Christus soll also unser erstgeborener Bruder sein. Vor vierzehn Tagen haben wir das Unfaßbare gehört, daß wir Menschen Gott «Vater» sagen dürfen — «Abba, lieber Vater»! Und heute hören wir nun, daß wir Christus «Bruder» nennen dürfen, unseren älteren, erstgeborenen, großen Bruder — «Christus, lieber Bruder»! Diese alles Erwarten übersteigende Aufnahme in Gottes heilige Familie aber ist nur dadurch zustande gekommen, daß Gott uns durch Christus zuvor «gerecht gemacht hat». Er hat uns zuerst gleichsam gewaschen und gestrählt, geputzt und gebürstet, damit wir in seine hohe Verwandtschaft konnten aufgenommen werden. Diese «goldene Kette» — zuvor ersehen, verordnet, berufen, zum Ebenbild gemacht,

in die Kindschaft und Bruderschaft aufgenommen, gerecht gemacht durch den Glauben an Christus (29. 30), das ist die «Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden». Man begreift jenen alten frommen Ausleger (A. Bengel), der an dieser Stelle innehält, die Feder niederlegt, anbetend die Hände faltet und nur noch in den Ruf ausbrechen kann: «Herrlich gemacht — o Gott, was machst du aus uns!» Für den, der gerecht geworden ist aus Glauben, soll also wieder in vollem Umfang gelten und in Kraft treten, was im alten Schöpfungspsalm über den Menschen steht: «Du hast ihn wenig niedriger gemacht denn Gott, und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt, du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan.» (Psalm 8.)

Herrlichkeit! Hier könnte nun der Eindruck entstehen, der Apostel Paulus sei unter die Schwärmer gegangen, fange an, mit der Herrlichkeit großzutun, verliere den Boden unter den Füßen, werde der armen Erde untreu und schwebe in den Wolken. Aber wenn das bei einem, der Gottes Herrlichkeit geschmeckt hat, auch bis zu einem gewissen Grade begreiflich wäre, ein Paulus geht nicht unter die Schwärmer, ein Apostel muß nicht sagen: «Die Erde hat mich wieder», die Erde hat ihn immer gehabt. Ein geistlicher Großhans wird Paulus nicht, daran verhindert ihn eines: Ihm hat sich für immer die schlichte Tatsache eingeprägt, daß Christus aus seiner Herrlichkeit herausgekommen ist und hier auf Erden Knechtsgestalt annahm. Christi Niedrigkeit und Schmach geht bis dort hinunter, wo es heißt: «Er hatte keine Gestalt noch Schöne, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte; er war so verachtet, daß man das Angesicht vor ihm verbarg.» (Jes. 53.) Die Tatsache, daß Christi

Kreuz auf dieser Erde steht, daß der Schlagschatten des Karfreitags über dieser Erde liegt, verwehrt dem Apostel ein für allemal den schwärmerischen Mißbrauch der ihm zugesprochenen Herrlichkeit. Und auch wir möchten es mit jenem Liederdichter halten und bekennen: «will hier keine Ehrenkrone tragen / wo mein Herr die Dornenkrone trug». Der Knecht soll nicht höher sein wollen als sein Herr.

Das Kreuz Christi steht auf der Erde, die Christenheit feiert immer noch Karfreitag, das heißt ganz schlicht: wer ausersehen, verordnet und berufen ist zur Herrlichkeit, der ist gleichzeitig auch ausersehen, verordnet und berufen zum Leiden. Ein mit Schweiß getränktes und mit Blut bedecktes Ueberkleid ist denen zugesagt, die hier auf dieser Erde das Kleid der Herrlichkeit tragen dürfen. Darum triumphiert Paulus jetzt nicht, für den Erlösten gebe es kein Leiden mehr. Er «spienzelt» seine Herrlichkeit nicht und stolziert nicht damit einher wie weiland Josef in seinem bunten Rock vor seinen dürftigen Brüdern. Ihm müssen alle Nur-Jubellieder irgendwie peinlich sein. Er würde wahrscheinlich sogar zu dem schönen Kinderlied «Immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein» ein Fragezeichen setzen. In der Gemeinde unterm Kreuz geht es trotz Ostern «bei gedämpftem Trommelklang». Gewiß weiß der Christ um jenen herrlichen Tag, da «Gott abwischen wird alle Tränen von den Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen». (Offenb. 21.) Aber «das Erste ist noch nicht vergangen». Die alte Welt ist noch da und der alte Mensch ist noch da, sozusagen in unserem Rücken. Der Apostel weiß, Gott hat «sein Licht

aus der Finsternis hervorleuchten lassen und hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben»; aber er weiß auch: «Wir haben aber solchen Schatz in irdenen Gefäßen» (2. Kor. 4, 7) — in brüchigem Geschirr, wie man schweizerisch sagen würde. Das alles weiß der Apostel. Aber nun ist dem doch nicht so, daß Leiden und Herrlichkeit sich gleichsam die Waage halten. Wenn Leiden und Herrlichkeit nun vor ihm auf der Waage liegen, dann immerhin nicht so, daß die Waage im Gleichgewicht bleibt. Es hat eine der Waagschalen, und es ist diejenige, in welcher die Herrlichkeit liegt, tief hinuntergeschnellt. Paulus weiß aus Erfahrung, was persönliches Krankheitsleiden und was sachliches Bekenntnisleiden ist; aber nun sagt er, daß das Leiden dieser Zeit im Vergleich zur zukünftigen Herrlichkeit gar nicht ins Gewicht falle. Das Leiden ist ein Tropfen, die Herrlichkeit ein Meer: «Denn ich halte dafür, daß dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden.»

So «rühmen wir uns der Trübsale» und gleichzeitig «der zukünftigen Herrlichkeit». (Kap. 5.) In diesem Zusammenhang folgt nun die bekannte Rede vom dreifachen Seufzen, man dürfte sie zutreffender die Rede von der dreifachen Hoffnung nennen, ist es doch ein Seufzen im überhellen Lichte der Osterherrlichkeit.

Paulus sieht den Menschen nicht isoliert. Wir Spezialisten sind stark im Isolieren, Gott isoliert nicht, er schaut den Menschen in seiner geschöpflichen Umgebung. Auch die Gesamtschöpfung leidet, unwissend, unschuldig und schicksalhaft. Sie seufzt, denn sie «ist unterworfen der Eitelkeit ohne ihren Willen, sondern um deswillen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung» (20). Was ist mit diesem rätselhaften Seufzen aller Kreatur gemeint? Ist es

das, was keinem auch nur einigermaßen aufmerksamen Naturbeobachter entgehen kann? Ist es das Aufschluchzen jener Amselmutter, die zusehen muß, wie ihr auf dem benachbarten Busch eine Katze die Jungen frißt? Meint er das unendlich notvolle, langgezogene Heulen des Kettenhundes in der Nacht? meint er das ergreifende Röcheln einer kalbenden Kuh? meint er das Aechzen der Bäume unter der Wucht des Sturmes? oder das ohnmächtige Rollen und Brüllen des Meeres? Warum sollte Paulus das alles nicht auch meinen? Aber hier geht es um etwas anderes, das nun wirklich «nicht im Tierbuch steht», auch nicht in einem Botanikbuch. Was hier der Apostel sagt, darauf wäre nie ein Mensch von sich aus gekommen; nur der Heilige Geist konnte das dem Apostel offenbart haben: Nicht umsonst redet Luther an dieser Stelle von den «heiligen apostolischen Augen», welchen der Heilige Geist das Schauen schenkt. Paulus sieht hier die ganze geschaffene Kreatur «nach vorne ausgestreckt», «mit ausgestreckten Hälsen» sehnsüchtig und erwartungsvoll Ausschau halten — nach was? nach Futter? nach der «Offenbarung der Kinder Gottes»! «Denn», heißt es weiter, «auch die Kreatur wird frei werden von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes» (21), also steht auch alle Kreatur, ohne daß sie dessen innewird, in Erwartung jenes Tages, da die Herrlichkeit der Kinder Gottes nicht mehr gedämpft und nicht mehr darniedergehalten wird, sondern zum freien Aufatmen kommt. So wie die ganze Kreatur mitbelastet und mitbetroffen ist durch die Auswirkungen der Sünde Adams, so wird sie einst mit in die Herrlichkeit Christi und seiner kleinen Brüder hineingenommen sein. Das sagt der Apostel. Unterworfen sei auch die Kreatur, und auch sie, ohne

es zu wissen, auf Hoffnung unterworfen. Und auch dieses unbewußt hoffnungsvolle Leiden wiegt die Herrlichkeit nicht auf, auch da schnellt die Waagschale der Herrlichkeit herunter. Auch für die Kreatur gilt, daß «dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns (und auch an der Kreatur) soll offenbart werden». Das sind Geheimnisse, die noch einmal zur Anbetung rufen. Was haben wir aus der Natur gemacht! Aber, o Gott, was machst du aus der Natur! du machst auch sie herrlich!

Dann das zweite Seufzen, das zweite Hoffen, das der Gotteskinder selber. Als wir vor 14 Tagen davon hörten, wie das Gotteskind «Abba, lieber Vater» ruft, und diesen Ruf verglichen mit dem Schrei des neugeborenen Kindes, da nannten wir das einen Jubelruf. Dabei war uns wohl bewußt, daß der Schrei eines Neugeborenen wahrhaftig nicht nur ein Jubelruf ist, sondern gar sehr gedämpft durch Blut und Schmerz. Es ist ein wirkliches Schreien. Wenn wir im griechischen Wörterbuch unter dem Worte «schreien» (krazein) nachschlagen, dann finden wir es dort verglichen mit dem Heulen des Wolfes, wenn er Hunger hat, mit dem Zischen der verfolgten Schlange, mit dem Laut des Esels, mit dem Krächzen des Raben, mit dem entsetzten Ruf des Kriegers in der Schlacht, vor allem aber mit dem Kreißen der Gebärenden. So enthält der Schrei des Gotteskindes beides, Freude und Schmerz. Auch wenn wir «haben des Geistes Erstlinge, sehnen auch wir uns nach der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung» (23). Wir sind zwar Gottes Kinder, wir schreien «Abba, lieber Vater», wir jubeln «Christus, lieber Bruder», aber «es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden» (1. Joh. 1, 2). Wir warten noch auf unseres Leibes Erlösung. Dabei

ist es ein hoffnungsvolles Warten, Seufzen und Schreien: «Wir sind wohl gerettet, doch in der Hoffnung» (24). Auch die Mutter, die ihrem Kind das Leben schenken darf, schreit nach ihres Leibes Erlösung, aber Geburtsschmerzen haben einen Unterton, den die leere weltschmerzliche Litanei eines Schopenhauer nicht hat, und auch nicht die dunkle Schicksalsklage der Dichter und Denker. Das Seufzen und Schreien der Gotteskinder ist getragen, durchsonnt und durchrieselt von der Hoffnung und Erwartung kommender Dinge. Und nun will Paulus ja hier sagen, auch dieses Seufzen der Gotteskinder falle nicht ins Gewicht, auch hier sieht er die Waagschale der Herrlichkeit herunterschnellen, auch «unseres Leibes Not und Weh» ist «der Herrlichkeit nicht wert, die an uns soll offenbart werden». Man soll keine zu große Geschichte daraus machen.

Und schließlich das dritte Seufzen, das überraschendste und geheimnisvollste von den dreien; nicht nur die unbewußte Kreatur, nicht nur die Gemeinde der gläubigen Gotteskinder halten Ausschau nach dem großen Erlösungstag, der Apostel sagt hier — und wer kann das fassen? —, auch der Heilige Geist schreie, hoffe und seufze mit. So wie Christus in den Tagen seines Fleisches mit Gebet und Tränen und lautem Geschrei für uns gerufen hat, so wie er schließlich mit einem Schrei verschied, so hat sich nun auch der Heilige Geist erniedrigt bis herunter zur heiligen Solidarität des Schreiens. So ist es wahr geworden, was Christus verhieß, als er bei seinem Abschied den Heiligen Geist in Aussicht stellte und versprach, daß wir nicht als Waisenkinder von ihm zurückgelassen werden in dieser Todeswelt, sondern daß er uns im Heiligen Geist einen vollen Ersatz senden werde. Ja, die Schwachheit

und Hilflosigkeit unseres Leibes und unserer Seele geht nach der Erfahrung des Apostels so weit, daß wir nicht einmal «Abba, lieber Vater», «Christus, lieber Bruder» rufen könnten. Wie oft sagen wir gedankenlos: Wenn ich sonst nichts mehr kann, dann kann ich doch noch beten! Nein, sagt der Apostel hier, die Schwachheit eines Christenmenschen geht so weit, daß er eben gerade beten nicht kann. Aber der Heilige Geist kann es. Er vertritt uns, und zwar nicht mangelhaft und behelfsmäßig, sondern «aufs beste»: «Desgleichen auch der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf; denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gehört. Der Heilige Geist selbst vertritt uns aufs beste mit unaussprechlichen Seufzern» (25—27). Der Heilige Geist vollends ist mit seinem hoffnungsvollen Seufzen allem Leiden haushoch, himmelhoch überlegen. Da schnellt nun die Waagschale der Herrlichkeit erst recht herunter. Da gilt nun in Tat und Wahrheit, daß «dieser Zeit Leiden nicht wert sei der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden».

Diese Hoffnung aber, so haben wir schon früher einmal (Kap. 5) gehört, läßt nicht zuschanden werden. Wer zur Familie Gottes gehört, wer ihm «Vater» sagt und Christus «Bruder» nennt, wer zuvor ersehen, verordnet, berufen und gerechtfertigt ist, dem darf alles Negative positiv werden, ihm «müssen alle Dinge zum Besten dienen» (28). Der Hoffende kann nun nicht mehr leiden, als gäbe es keine Herrlichkeit, er kann nicht mehr in der Nacht leben, ohne um den Tag zu wissen, er kann nicht mehr anders als Morgenluft gewittert haben. Das ist christliche Existenz: Leiden in Hoffnung, Hoffen unter Leiden. Wo diese Hoffnung nicht ist, da ist Existentialismus. Ohne Hoffnungskraft findet der Mensch sich mit

seinem Elend ab. Es gibt tatsächlich einen Grad der Verelendung, da der Mensch seinen Hals nicht mehr reckt und sein Haupt nicht mehr erhebt; das ist der Zustand der Stumpfheit und der Lebensohnmacht, da ihm sogar die Kraft der Verzweiflung für eine überfällige Revolution abgeht. Ein Ausleger (Löhe) sagt hier: «Wer mit der Erde zufrieden ist, der kennt den Himmel nicht.» Wer sich mit dem Zustand der alten Welt abfindet, kennt den Himmel nicht. So ist die Hoffnung eines Christenmenschen eine mannhafte Sache und ein heiliger Gärstoff auf die kommende Vollendung hin. Wir haben ihn im Römerbrief weit offen gesehen, den Himmel, haben die Herrlichkeit Gottes hervorleuchten sehen. Das soll nicht umsonst gewesen sein. Heilige Unzufriedenheit soll uns daraus werden. Solange diese alte Welt in der Unordnung steckt und im Argen liegt, soll und darf sie nicht zum Frieden kommen, denn Gott findet sich niemals ab, weder mit der Misere seiner Kreatur noch mit dem Elend seiner Kinder. Der Heilige Geist selber wird seufzen mit unaussprechlichen Seufzern, bis daß er den Erlösungstag herbeigeseufzt hat.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 25. Jahrgang, Nr. 4 | August 1961

PRO

Predigt über Röm. 8, 31–34

gehalten im Berner Münster am 11. November 1960 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Was wollen wir nun hiezu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben; wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferwecket ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Röm. 8, 31—34.

Liebe Gemeinde!

Gott ist für uns. Das ist ein großes Wort. Man begreift, daß ein Ausleger dazu bemerkt, es enthalte den ganzen Christenglauben. Gott ist für uns. Als wir vor einigen Jahren als Junge Kirchengruppe zum Sonnenaufgang das Stockhorn bestiegen, da war es interessant zu beobachten, daß im Moment, da das feurige Wunder am Horizont erschien, das sonst so gesprächige Völklein verstummte. Gott ist für uns. Über diesem feurigen Wunder kann man nicht anders als still werden. Es ist jetzt fast schade, so laut zu reden, man möchte es jetzt mit Tersteegen halten: «Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten ... Gott ist in der Mitte, alles in uns schweiget.» — Gott ist für uns. Das ist schon die ganze Predigt. Etwas Größeres können wir jetzt gar nicht mehr hinzufügen. Man möchte jetzt aus Dank dafür, daß Gott nicht gegen uns ist, sondern für uns, am liebsten eine ganze Stunde lang ein Lob ums andere anstimmen. Ja, eine Stunde genügte dann nicht; dieses Loblied könnte den ganzen lieben langen Sonntag ausfüllen; und es wäre ein guter Sonntag gewesen. Ja, dieses Loben und Danken müßte uns begleiten auch in die kommende Woche hinein. Es müßte so sein, wie es etwa am Montagmorgen auf dem Arbeitsplatz zugeht, da ein Kollege dem andern erzählt,

«wie es gestern gewesen ist», was er gesehen und gehört hat, und wie schön es war — so müßte man es uns, uns allen, morgen auf der Baustelle und im Büro anmerken, daß wir heute in einer Kirche gewesen sind und da das große Wort vernommen haben: Gott ist für uns.

Aber, liebe Gemeinde, es ist nun doch notwendig, einige Worte der Auslegung und der Erläuterung hinzuzufügen. Wenn wir jetzt nur in stummer Anbetung verharren oder in Loblieder ausbrechen würden, ohne eine Erklärung in Worten anzufügen, dann wäre das in einem gewissen Sinn lieblos. Es wäre lieblos, weil dann ja alle diejenigen, die heute mühselig und beladen, traurig und gedrückt auch unter uns in der Kirche sitzen, weil die sich dann ausgestoßen fühlten, weil es ihnen ja gar nicht so drum ist, Loblieder zu singen. Und es wäre rücksichtslos auch all denen gegenüber, die nachdenken müssen, die nicht nur Stimmungen haben, sondern auch Gedanken. Weil sie den Verstand, den ihnen Gott gegeben hat, eben brauchen, auch brauchen müssen im Nachdenken über Gott. Und da ist es ein offenes Geheimnis, daß wir in unserem Nachdenken über Gott zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Unsere Ansichten über Gott — ja, auch und sogar über Gott! — sind leider geteilt. Jeder von uns bezieht seine Meinungsbildung über Gott aus seinem persönlichen Erleben. Der Reformator Calvin weist hier darauf hin, wie entscheidend unser Denken über Gott aus unsern Lebenserfahrungen beeinflußt wird. Die Frau jenes Bauern aus dem Berner Jura, der diesen Sommer eine wunderbare Lebensrettung erfahren hat — er sah sich eines Tages unbeschützt einem wütenden Stier gegenüber und hatte schon mit dem Leben abgerechnet, als im letzten Augenblick sein Hofhund den Stier ansprang, ihn ablenkte und so seinen Meister rettete —, die Frau dieses

Jurabauern hat über Gott wahrscheinlich eine etwas andere Ansicht als die Witwe jenes Handelsreisenden, dessen Wagen in einer Kurve ins Schleudern kam, ihn unter sich begrub und tötete, weil zufällig ein paar nachtfeuchte Herbstblätter auf dem Asphalt lagen. Diese Witwe hat wahrscheinlich Mühe, jetzt hurtig zuzustimmen und zu jubeln: Jawohl, Gott ist für uns, lasset uns ihn loben und ihm danken. Gott kann weh tun, liebe Gemeinde, Gott kann furchtbar weh tun. Es ist möglich, daß einer unter der Erfahrung und unter dem Druck fortgesetzter Heimsuchungen schließlich zu der Ansicht kommen kann, Gott sei grausam. Aber, liebe Gemeinde, Gott ist für uns.

Wer hat nun recht, die Frau des Jurabauern, oder die Witwe des Handelsreisenden? Oder, fragen wir weiter: Haben am Ende beide recht? Ist Gott abwechslungsweise beides, manchmal für uns und manchmal gegen uns? Oder ist Gott je nachdem für die einen und gegen die andern? Ist Gott «sowohl als auch» und «je nachdem»? Ähnliches haben die Heiden, die edlen Griechen und Römer, ihren Göttern nachgesagt. Es sei diesen Göttern nie so recht zu trauen. Übrigens hat auch ein getaufter Deutscher Ähnliches berichtet: «Denn mit des Geschickes Mächten ist kein ew'ger Bund zu flechten.» Man kann diesem Gott nie ganz über den Weg trauen. Es ist mit ihm wie mit einem Roß, das schlägt und beißt; man weiß nicht, wann es einen trifft. So denken viele über Gott. Aber Paulus sagt hier unzweideutig, unbedingt: Gott ist für uns. Das ist ein Wort absoluten Gottvertrauens. Calvin sagt zu dieser Stelle: «Das ist unsere eherne Mauer. Gedeckt mit *diesem* Schild werden wir allen Übeln trotzen», geborgen in diesem Gottvertrauen. Gott ist für uns. Das ist evangelischer Glaube.

Aber wohlverstanden, Paulus will damit nicht etwa sa-

gen, daß wir mit diesem Gott dann von allen Widerwärtigkeiten dispensiert wären, daß wir mit diesem Gott dann nur noch sog. «positive Erfahrungen» machen, daß wir mit diesem Gott ungeschoren durchs Leben kommen, so wie man früher etwa treuherzig ahnungslos sagte: «Mit dem Hute in der Hand kommt man durch das ganze Land.» Eine solch unsinnige Zusage gibt uns Paulus nicht und gibt Gott nirgends. Wer auf Gott vertraut, der wird erfahren, daß er mit Widerwärtigkeiten zu tun bekommt. Aber eben durch alle Widerwärtigkeiten hindurch ist und bleibt Gott mit uns. Herr, Gott, wenn man solch ein Vertrauen hätte, das wäre ja das Ende aller Angst! Und was für unabsehbare Folgen kämen daraus, wenn wir nicht mehr Angst hätten, wenn wir Christen des Abendlandes anfingen, uns nicht mehr zu fürchten, sondern glaubten: «Gott ist für uns, wer mag jetzt wider uns sein?» O das wäre der Schild, das wäre die eherne Mauer, das wäre der Bunker, das wäre die Festung, in der wir jedem Feinde trotzen könnten. Beneidenswert der Mann, der mit Paulus sagen kann: «Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?»

Aber ist er es wirklich? Könnte Paulus sich nicht täuschen? Irren ist menschlich. Unser menschliches Reden und Denken über Gott kann irren, nur Gott selber irrt nicht. Wie, wenn der Schild, wie, wenn die eherne Mauer, wenn es drauf ankäme, dann doch nicht standhalten würde? Wenn Paulus sich täuschte?

Aber, fragen wir weiter, was für einen Grund könnte es denn in aller Welt geben, daß Gott gegen uns wäre? Da ist zu sagen, liebe Gemeinde, daß nicht nur wir unsere Erfahrungen mit Gott gemacht haben, Gott hat auch seine Erfahrungen mit uns gemacht. Und diese seine Erfahrungen mit uns Menschen sind nicht nur erfreulich. Wir haben

Gott enttäuscht, hundertfach, tausendfältig. Was Gott tatsächlich bewegen könnte, gegen uns zu sein, das ist eine ganze Menge. Gott hat allen Grund, gegen uns zu sein. Hat am Ende Paulus das vergessen, dieses Wichtigste, wer wir ja sind? daß wir ja Sünder sind? Menschlich wäre es sehr wohl möglich, daß man etwas derart Unangenehmes vergißt. Die Macht der Verdrängung ist groß genug. Aber so unangenehm es sein mag, Paulus hat nicht vergessen, wer wir Menschen sind. *Seine* Sünde jedenfalls hat er nicht vergessen. Er trägt ein Brandmal in seinem Leben, der Apostel Paulus. Er ist nicht gerade ein Fall Eichmann, aber immerhin ein Fall Saulus. Er hat einmal mit Schnauben und Morden aus Gesinnungsgründen Menschenleben auf sein Gewissen geladen, Christen verfolgt und umgebracht. *Dieses* Brandmal hat Paulus nicht vergessen. Und trotzdem: Gott für uns? Was gibt diesem Mann den Mut, jetzt noch zu sagen, Gott für uns? Was hat er für Anhaltspunkte, für Beweise?

Nach Beweisen gefragt, macht Paulus eine ganz schlichte Handbewegung: er zeigt auf Christus: «Gott ist für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seinen eigenen Sohn nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben; wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?» Wie sollte er nicht das Brandmal in uns löschen, dieser Sohn? Wir hören hier allerdings — und wir wollen uns dessen bewußt bleiben, sooft wir die frohe Botschaft verkündigen dürfen, und so lange wir es noch können — wir wollen doch ja nicht übersehen, wie wenig selbstverständlich es ist, daß Gott für uns ist, ja wie naheliegend es wäre, wenn er gegen uns wäre. Wollen nie vergessen, was es ihn gekostet hat, um für uns sein zu können, um nicht gegen uns sein zu müssen. Es hat ihn vieles, es hat ihn

alles gekostet, seinen Sohn. Er habe ihn «dahingegeben», seinen einzigen Sohn. Ein schreckliches Wort, «dahingegeben». Es ist das gleiche Wort, von dem es heißt, Judas habe seinen Herrn «dahingegeben». Gott hat seinen Sohn «dahingegeben», hat ihn nicht geschont. Jeder einigermaßen menschliche Menschenvater weiß, wie weh es tut, wenn man ein eigenes Kind leiden sieht. Das tut so weh, wie wenn man es selber litte. Ja es tut oft weher. Man möchte es ihm abnehmen, was es leidet. Und nun hat Gott sein Kind leiden gesehen. Er hat es «dahingegeben». Er hat es «nicht verschont»! *Das* ist Beweis, liebe Gemeinde. Einen stichhaltigeren, einen überzeugenderen Beweis, daß Gott für uns ist, ja gerade für uns Sünder, einen unzweideutigeren Beweis gibt es nicht mehr als den, daß Gott alle Folgen der Sünde, alles Leiden, allen Jammer, alle Qual der Sünde selber auf sich genommen hat, indem er seinen Sohn dahingab, ihn und sich selber nicht schonte. Da ist der Schild. Da ist die eherne Mauer. Da ist es, das Gottvertrauen. Da ist sie, die Heilsgewißheit. *Das* war den Reformatoren neu geschenkt, dieses Eine: Unser Heil ist in Christus und in keinem sonst.

Aber: nicht auf seine persönliche Heilsgewißheit baut der Apostel Paulus; man beachte, er stützt sich auf ein Ereignis. Ein geschichtliches Ereignis ist sein Beweis, daß Gott für uns ist, ein Ereignis, das in einem Jahr, in einem Monat, an einem bestimmten Wochentag, ein Freitag war's, zu einer bestimmten Stunde, zwischen der 3. und 9. Stunde war es, dort passiert ist; an einem Ort, der auf der Weltlandkarte eingezeichnet ist. *Dieser* Schild hält, *diese* Mauer wankt nicht. Denn der Gekreuzigte ist unser Schild, der Gekreuzigte ist die eherne Mauer. Gottlob baut Paulus nicht auf die persönliche Heilsgewißheit, denn unser Gemüt, das

die Heilsgewißheit fassen muß, unsere Seele kann ja die Fähigkeit zu fassen verlieren, unser Gemüt ist ja etwas Schwankendes. Unsere Seele kann ja so in Dunkelheit versetzt werden, daß nur noch Heilsungewißheit in ihr Platz hat und sich in ihr festklammert wie eine Zecke. Es gibt Gemütsverfassungen, die sind schlimmer als Verzweiflung, auch im Leben eines Gläubigen. Darum baut Paulus nicht auf fromme Heilsgewißheit, sondern auf das, was am Karfreitag geschehen ist. «Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seinen eigenen Sohn nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?»

Und jetzt, liebe Gemeinde, bricht ein Sturm, ein Orkan von Freude, Dank, Anbetung und Jubel aus. Wenn Gott für uns ist — und er ist es, der am Kreuz beweist es —, dann können wir, um mit Calvin zu reden, tatsächlich «allen Übeln trotzen». Nun hebt ein Schenken an. Wenn Gott uns *das* geschenkt hat, seinen Sohn, was schenkt er uns dann *nicht?* Dann schenkt er es uns, daß es erträglich wird auf diesem Planeten. Daß wir das Dasein aushalten. Es ist schon sehr viel, wenn man leben mag. Dann schenkt er es uns, daß die Lasten, die er uns auferlegt, nie größer sein werden als die Kraft, die er uns zu tragen gibt. Dann schenkt er es uns, daß die Versuchung und die Anfechtung nicht überhandnehmen kann, so daß wir sie ertragen können. Dann schenkt er es uns, daß wir nicht mehr zeitliche Angst haben müssen. Aber das alles sind ja nur kleine Kostproben im Blick auf das andere, ewige Geschenk. Er schenkt es uns, daß niemand und nichts mehr uns beschuldigen kann, auch wenn es ein Brandmal gibt in unserem Leben. Bei Gott ist Geborgenheit, da beim Kreuz. Da schenkt er es uns, daß niemand mehr uns verdam-

men kann, kein Mensch. Und wenn das Amtsgericht und das Obergericht und das Bundesgericht gegen uns sein müssen, ist derjenige, der am Kreuz für uns gestorben ist, immer noch, und erst recht für uns. Und wenn der alt böse, leibhaftige Verkläger, der uns verklagt, Tag und Nacht uns niederschreien will, dann muß er wissen, daß es einen gibt, der eine stärkere Stimme hat als er, und das ist derjenige, der uns vertritt zur Rechten des Vaters, unser Anwalt und Fürbitter. Und wenn schließlich der unerbittlichste, der furchtbarste Richter, unser eigenes Herz, uns verdammt — Gott ist für uns. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Wer will uns beschuldigen? Christus ist hier. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja viel mehr, der auferstanden ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Das ist Schild, das ist eherne Mauer.

Aber, liebe Gemeinde, man kann auch diese Gabe, die Gabe der Gnade, wie alle Gaben, gebrauchen oder mißbrauchen. Man kann auch Mißbrauch treiben hinter dem Schild und hinter der ehernen Mauer. Im Moment, wo ich auch nur einen Tag und eine Stunde vergesse, was es Gott gekostet hat, uns diese eherne Mauer zu errichten, in dem Moment sitze ich in Selbstsicherheit hinter meinem frommen Mäuerchen. Und das sieht dann aus wie Gottvertrauen und ist es doch nicht. Ich vergesse nie den Schreck, der über uns kam, als wir, einige Studenten — es war nach dem ersten Weltkrieg — zum erstenmal das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig vor uns hatten, ein Bau, der den nackten schwarzen Machtgeist ausatmet — und vorn an der Fassade, in mannshohen Buchstaben, in Stein gemeißelt: «Gott mit uns». Dazu wissen wir, daß noch im Jahr 1914 jeder preußische Soldat, der marschierte, ein Cein-

turon trug, auf dem die Worte standen: «Gott mit uns». So kann man mit Gott, sozusagen und quasi mit Gott, im Brustton der Überzeugung «Ein' feste Burg» brüllend, Länder und Meere erobern. Und meint dann, Gott sei mit einem. Ein ähnlicher Schreck kann einen überfallen, wenn man etwa in London zum erstenmal die Westminster Abbey betritt und sieht, wie nackt und ungeniert dort die Kirche benutzt wird, um die Herrlichkeit eines Weltreiches zu verklären, die Kirche benutzt wird zum Rähmlein, zum Bildrahmen der eigenen Macht und Größe. War das nicht ein wenig des Kennzeichen der christlichen Kirche des Abendlandes, nicht nur in Deutschland und England, sondern des Abendlandes überhaupt? Da können wir dann lange weiterposaunen «Gott mit uns», er ist dann längst gegen uns. Dieser Zustand, dieses unser falsches Vertrauen, das ist Gerichtsreife. Und wenn nun Gerichte kommen, liebe Gemeinde — und sie *werden* kommen, weil Gott mit uns ist —, wenn Heimsuchungen kommen, wenn unsere christlichen Weltreiche zerfallen, wenn wir aufhören zu triumphieren und Gott als Vorspann unserer persönlichen, nationalen und rassischen Interessen zu mißbrauchen, dann kann es geschehen, daß es uns aufgeht, Gott ist für uns — *auch wenn er gegen uns sein muß*. Da leuchtet es hell auf, ganz hell: Gott ist nämlich für uns auch im Gericht. Gott ist für uns, auch wenn er seinen gerechten Zorn uns muß fühlen lassen. Wenn Gott uns schlägt, ist es die Liebe, die schlägt. Wenn Gott uns zürnt, ist es die Liebe, die zürnt. Gott ist für uns, auch wenn er gegen uns ist, für uns auch im Gericht.

Und noch ein Letztes. Wir haben gesehen, daß wir loben und danken dürfen und sollen mit Herzen, Mund und will's Gott doch auch mit den Händen. Danken für diese Gabe, für diesen Schild, für diese eherne Mauer. Danken.

Was heißt das jetzt für uns konkret? Jenes «Gott-für-uns» will sich nun transformieren, verwandeln, in ein «Wir-für-die-Menschen», für die Nächsten. Es kommt seit einiger Zeit periodisch eine kleine Zeitschrift mit der Post ins Haus. Sie trägt den Titel «Pro» — «Für». Bei näherer Prüfung handelt es sich um das Organ einer wirtschaftlichen Interessengruppe. Was immer da verfochten wird, der Titel ist sympathisch. «Pro» — «Für». Das hat Gott gesprochen zu uns. Und nun sollen auch wir «Pro» — «Für» zu unsern Nächsten sagen. So gibt es ein «Pro Arte», für die Kunst, «Pro Juventute», für die Jugend, «Pro Senectute», für das Alter, neuerdings «Pro Surdis», für die Schwerhörigen, «Pro Infirmis», für alle, die irgendwie seelisch oder körperlich behindert sind. O was für «Pro's» könnten da unter uns noch aufbrechen, wenn wir eines Tages es fassen können: Gott hat «pro» zu uns gesagt. Alle unsere «Gegen» würden zu «Für», alle unsere «Contra» würden zu «Pro». Was für eine Kraft des Friedens müßte da unter uns wirksam werden!

Und nun, liebe Gemeinde, nachdem wir Gottes großes «Pro» gehört haben, sind wir noch eingeladen, es zu schauen und zu schmecken. Der Tisch ist uns wieder einmal gedeckt. Dort ist der Schild, dort ist die eherne Mauer, «schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist». Die Einsetzungsworte des Abendmahls lauten: «Das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft des für uns gebrochenen Leibes unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi», «Der Kelch des Segens, mit dem wir Dank sagen, ist die Gemeinschaft des für uns vergossenen Blutes unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi». Gott ist für uns, für uns gebrochen, für uns vergossen. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 18. Jahrgang, Nr. 8 | Dezember 1954

Die Macht der Liebe

Predigt

über

Römer 12, 9—21

gehalten im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

2011

9. Die Liebe sei nicht falsch. Hasset das Arge, hanget dem Guten an. 10. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor. 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brünstig im Geiste. Schicket euch in die Zeit. 12. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. 13. Nehmet euch der Notdurft der Heiligen an. Herberget gern. 14. Segnet, die euch verfolgen; segnet, und fluchet nicht. 15. Freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. 16. Habt einerlei Sinn untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. 17. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Fleißiget euch der Ehrbarkeit gegen jedermann. 18. Ist es möglich, soviel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. 19. Rächet euch selber nicht, meine Liebsten, sondern gebet Raum dem Zorn [Gottes]; denn es steht geschrieben: «Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.» 20. So nun deinen Feind hungert, so speise ihn; dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. 21. Laß dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.

Römer 12, 9—21.

Der englische Schriftsteller Graham Greene hat einem seiner Romane den kühnen Titel gegeben: «Das Herz aller Dinge». Ein Herz aller Dinge, in der Tat, das wäre es! An einem solchen Organ müßte die Welt genesen — die W e l t, der Osten und der Westen, alle Völker und

unser Volk dazu, der Staat und die Kirche, die Wirtschaftsverbände und die politischen Parteien, Presse und Rundfunk, Kunst und Literatur, Technik und Sport, Schule und Elternhaus, Jugend und Alter, Mann und Frau — diese ganze serbelnde Welt bedürfte dringlich eines Herzens, um daran gesund zu werden. Solch ein Zentralorgan aber, soll es nicht nur ein Wunschgebilde und eine Ausgeburt der Phantasie sein, könnte aber doch im Ernst außer Gott niemand sonst sein. Und nun gibt es tatsächlich ein Herz aller Dinge, denn es gibt einen Gott. Wer sagen würde: «Gott ist tot», der sagt damit, das Herz aller Dinge sei stillgestanden, und dann stehen alle Räder still, und alles ist dann tot. Aber der Glaube weiß, daß Gott lebt und daß das Herz aller Dinge schlägt. Gewiß, «Gott ist im Himmel, und der Mensch ist auf der Erde» — weit, weit von uns weg schlägt es, das Herz aller Dinge, aber hat nicht Gott sein Herz an diese Welt verschenkt? «Aus des Vaters Herz geboren, Gottes Sohn ist worden Kind», wie es in jenem alten schönen Weihnachtslied heißt. Als Christus geboren wurde, da ist Gottes Vaterherz in den Leib eines Menschen herabgekommen. Durch Christus wirkt und reicht der Pulsschlag des Himmels nun herein bis in unsere Menschenherzen. Diesen Pulsschlag des Himmels spüren wir, wenn wir nun hier den Apostel so kräftig und so kühn von der Liebe reden hören.

Die Liebe — scheinbar plötzlich ist sie nun da, mitten in Römer 12, nachdem vorher in diesem Brief so oft vom Glauben die Rede war; wie hereingeschneit, wie eine Quelle, die geheimnisvoll und überraschend aus der Erde aufbricht. Aber die Liebe ist weder hereingeschneit, noch bricht sie aus der Erde hervor, sondern sie ist aus dem

Himmel hervorgebrochen, damals, an Weihnachten, als die Jenseitigen jubilierten, und damals an Pfingsten, als der Heilige Geist senkrecht von oben kam. Sie ist ja auch im Römerbrief gar nicht so unvermittelt da, wie man auf den ersten Blick meinen könnte, hat sie doch Paulus den Römern schon im 5. Kapitel angekündigt, wenn er ihnen dort sagt: «Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz» (5, 5). Und nun zeigt uns der Apostel hier, wie dieses Ereignis vom Himmel her auf der Erde sich auswirkt, zeigt uns den Weg, den die Liebe Gottes auf Erden einschlägt und sich durch die Menschenwelt bahnt. Ja, sie muß sich diesen Weg schon bahnen, so wie man sich den Pfad durch den Schnee schaufelt oder durch den Urwald schlägt, denn diese Liebe aus Gottes Herzen ist ja unter uns fremd, er «kam ja in sein Eigentum, aber die Seinigen nahmen ihn ja nicht auf», sie ist wie ein in die Fremde geschicktes Kind. Ja wir empfinden diese Liebe vom Himmel her nicht als Hilfe und Genesung, sondern, rätselhaft genug, als Verlegenheit. Sie ist die große Störung vom Himmel her. Seien wir darum nicht überrascht, wenn die Liebe Gottes hier auf Widerstand stößt und wenn die alte Welt sich ihr verschließt. Ja es darf einen keineswegs wundern, wenn diese Liebe kämpfen und leiden muß — und schließlich stirbt, um zu siegen.

Und nun schauen wir uns den Kampf, das Leiden, den Siegeslauf dieser Liebe etwas genauer an, wie Paulus es hier beschreibt. Der Existenzkampf der Liebe fängt bei uns an, bei uns ganz persönlich. Wir selber, unser Herz und unser Wesen ist für Gottes Liebe Feindesland und muß darum erobert und gesäubert werden von allerhand, das sich vielleicht Liebe nennt, gibt es doch kaum ein vieldeutigeres Wort in unserer deutschen Sprache als das

Wort Liebe. Haß ist eindeutig, Liebe aber unheimlich vieldeutig. Darum geht hier Paulus so sorgfältig, fast definierend vor. Nicht von ungefähr ist das erste, das er von der Liebe hier sagt, sie solle echt sein: «Die Liebe sei nicht falsch» (9). Sie soll wahr sein. Nachdem der Sohn der ersten Menschen die Liebe aus dem Herzen verloren und an ihrer Stelle Haß und Neid ins Herz bekommen hatte, heißt es von ihm, er habe seine Gebärde gegen seinen Bruder verstellt. Wenn Liebe in uns wohnt, dann wird das Gesicht offen und der Blick des Auges frei. Aber wenn der Haß in uns Raum gewinnt, dann verstellt sich die Gebärde, und die Folge davon ist die Verschlossenheit. Es steht hier im Urtext ein Wort, das verwandt ist mit «Maske». Die Liebe hat keine Maske nötig. Sie spielt offenes Spiel, sie sagt, ja sie ist die Wahrheit, denn sie kommt aus dem Herzen Gottes. Diese Liebe, sagt der Apostel, sei nicht falsch, sie soll eine demaskierende Wirkung haben, soll den Geistern der Heimlichkeit, der Verdrehung und des Mißtrauens auf den Leib rücken. Sie ist das Ende aller persönlichen und öffentlichen, außen- und innenpolitischen Geheimdiplomatie.

Damit hängt zusammen, daß diese Liebe von einer gewissen Härte ist; sie ist «harte Währung». Liebe steht sonst in Gefahr, weich zu sein, unkritisch und schwachsichtig dem Bösen gegenüber. Dann verwischt und vertuscht sie. Der sogenannte «Mantel der christlichen Nächstenliebe» ist in der Regel ein weicher Mantel, er deckt das Böse falsch zu. Die Liebe Gottes aber ist dem Bösen und Faulen gegenüber von medizinischer, von zahnärztlicher Gründlichkeit, sie wird darum nicht von jedermann als angenehm empfunden und kann unbequem sein. Sie hat ein Ja, Ja — Nein, Nein, sagt nein zum Bösen und ja

zum Guten, ja Paulus sagt es ganz präzis: «sie haßt das Arge und hanget dem Guten an» (9). Von einem Manne, der oft genug im Sinne einer weichen und sentimentalen Liebe angerufen wird, vom alten frommen Eidgenossen Klaus von Flüe, heißt es, er habe einmal einem kirchlichen Würdenträger auf die Frage, was Geiz sei, geantwortet, das müsse er selber am besten wissen, er habe ja letzthin 27 Fuhren Wein spottbillig von den Bauern gekauft und kurz nachher zu übersetzten Preisen wieder losgeschlagen. Wie unbestechlich die Liebe Gottes ist, sehen wir an Jesus. Die Liebe, welche das Arge haßt und dem Guten anhängt, hat in dieser Welt Feinde.

Wenn aber diese Liebe dem Bösen gegenüber unnachsichtig ist, so ist sie doch nicht unerbittlich. Sie ist freundlich, persönlich und direkt, hat im Verkehr mit den Menschen geradezu etwas Familiäres an sich. Die Christengemeinde hat tatsächlich viel innere Aehnlichkeit mit einer Familie, man nennt sich in ihr nicht umsonst «Bruder» und «Schwester». In seiner vorsichtigen und exakten Beschreibung fährt darum der Apostel fort: «Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich» (10). Wo sie waltet, da entsteht eine Atmosphäre der Vertrautheit, so daß die Außenstehenden dann jeweilen verwundert sagen: «Seht, wie haben sie einander so lieb!»

Bei aller Innigkeit aber weiß die Liebe aus dem Vaterherzen Gottes auch Distanz zu wahren. Sie überfährt die Signale nicht. Sie läßt den anderen gelten, achtet in ihm die Person. Eine Liebe, die nicht auch Achtung ist, ist krank. Ehrerbietige Noblesse dem anderen gegenüber zeichnet die Christenliebe aus: «Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor» (10). Im Lichte dieser Forderung ist es bemerkenswert, wie unbedenklich wir heutige

Menschen mit der Würde des Mitbürgers umzuspringen vermögen, wie wir uns im persönlichen und öffentlichen Gespräch gegenseitig die Ehre herunterreißen und einander durch herumgebotene Halbwahrheit und Lüge den guten Namen beschädigen. Die Juden haben das Schmähen, die Verwilderung der Rede übereinander als eine besondere Sünde empfunden. Die Ehre des anderen zu beschmutzen, das sei ärger als Ehebruch, das komme dem Mord schon sehr nahe. Sie hatten eine Ahnung davon, daß der Mensch, wie es schon auf dem ersten Blatt der Schrift heißt, Gottes Ebenbild ist und seine Würde aus der Hand des Schöpfers hat. Darum «komme einer dem anderen mit Ehrerbietung zuvor».

Dabei macht sich Paulus keinerlei Illusionen. Er weiß, wie schwer es die Liebe Gottes hat, bei uns Menschen anzukommen, Fuß zu fassen und gar durchzudringen. Sie hat ihre liebe Not mit uns, denn die Widerstände in uns sind beträchtlich. Es ist da etwas wie ein Beharrungsvermögen, etwas wie ein Gesetz der Trägheit. Jeder von uns kennt diese Not nur zu gut. Wir sind flink zum Bösen, aber faul zum Guten. Nicht umsonst folgt die Mahnung: «Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt» (11).

Darauf nennt er zwei konkrete Aufgaben, die es für die Christen in Rom damals zu lösen gilt. Da ist einmal die weithin bekannt gewordene Verarmung der verfolgten Christen der Urgemeinde in Palästina. Paulus hat überall Geldspenden angeordnet für «die Heiligen in Jerusalem». Es scheint, daß er hier nun auch die Römer Christen ermuntert, sich an der Sammlung zu beteiligen. Sie sollen nicht mürrisch und unwillig über die ewigen Betteleien aufbegehren, sondern: «Nehmet euch der Notdurft der Heiligen an» (13). Und dann die ‚andere nächstliegende

Aufgabe: Rom ist Welthauptstadt. Es kommen anhaltend Durchreisende, auch wandernde Christen nach Rom. Die Quartierfrage muß vor allem für die Aermeren unter den in Rom ansässigen Christen nicht immer leicht gewesen sein. Da ermuntert der Apostel: Macht Platz! Rückt zusammen! Laßt euch nicht nur, weil es nun eben anständigerweise nicht anders geht, schließlich zum Oeffnen der Türen herbei, sondern «herberget gern»! Es heißt im Urtext geradezu: Geht aufs Herbergen aus! Sucht die Gäste! Wartet nicht, ob etwa einer anklopfen möchte, nein, sucht sie, als ob es gutbezahlende Hotelgäste wären. Denkt Paulus an das Wort: «Etliche haben Engel beherbergt und wußten es nicht»?, oder hat er das Abschiedswort des Herrn im Ohr: «Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich beherbergt»? Für die Heiden ist Gastfreundschaft Brauch und Ehrensache. Laßt euch nicht durch sie beschämen! Für euch ist das Herbergen Sache des Glaubens und der Liebe.

Aber wir tragen ja nicht nur Masken im Gesicht, eine Kruste des Privaten umgibt einen jeden Menschen. Um diese zu durchbrechen, braucht es schon eine starke, eine glühende Liebe. Wir sind eben schwer brennbarer Stoff, sind wie Holz, das grün ist und naß zugleich und darum so mühsam Feuer fängt. Aber die Liebe aus Gottes Vaterherzen ist glühend. «Die Liebe sei glühend im Geist», sagt der Apostel, Luther übersetzt «brünstig im Geist». Das Wort «Glut» steht im Urtext. «Gib, daß deiner Liebe Glut unsere kalten Werke töte.» Es braucht schon den Hitzegrad der Liebe Gottes, um uns aus unseren Panzern und Bunkern herauszuholen. Die Liebe aus Gottes Herzen ist so stark, daß sie die Scheidewände zwischen uns durchzubrennen vermag. Sie bewirkt das Wunder jener

Anteilnahme, das Paulus mit den Worten beschreibt: «Freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden» (15). Es handelt sich hier doch wohl um mehr als jene «Herzliche Teilnahme», die in bereits vorgedruckten Formularen bei Todesfall durch die Post vermittelt wird. Es ist jenes reife Wunder, das man etwa bei einem Alten und Kranken antrifft, der weiß Gott genug Grund zum Klagen hätte, der sich aber angelegentlichst nach diesem und jenem Gesunden erkundigt. Selber weinend ist er «fröhlich mit den Fröhlichen». Aber nicht weniger ist diese Anteilnahme dort ein Wunder, wo eine über und über glückstrahlende Braut plötzlich über den Hochzeitstisch hinweg in Tränen ausbricht, weil ihr eben ihre ältere Schwester in den Sinn gekommen ist, von der sie weiß, daß ihr der Weg in die Ehe versperrt sein wird; selber glückstrahlend «weint sie mit den Weinenden». Das ist das Geheimnis der teilnehmenden Liebe. Und zwar immer zur rechten Zeit und am richtigen Ort. Die nicht ganz leicht erklärbare Mahnung: «Schicket euch in die Zeit» meint jedenfalls das, daß die Liebe den rechten Augenblick zur Teilnahme und zur Hilfeleistung erkennt. Sie verpaßt die Zeit nicht. Wer rasch hilft, hilft nicht selten doppelt.

Schließlich zeigt der Apostel, wie diese Liebe vom Herzen Gottes her auf dieser Erde unverkennbar zwei Bewegungsrichtungen bevorzugt und einschlägt; und beide gehen unserem natürlichen Wesen so wider die Haare, daß man besorgt werden möchte, ob das «Herz aller Dinge» solchem Widerstand gewachsen sei, oder ob ihm damit nicht einfach zu viel zugemutet werde. Aber es ist ja Gottes Herz, und das ist stark. Die eine dieser Bewegungsrichtungen geht abwärts, die andere auswärts. Das

ist wohl das auffälligste Kennzeichen der Liebe Gottes, daß sie einen deutlichen Zug nach unten in sich trägt. Sie hat eine Neigung zu den Kleinen, Unbeachteten und Zertretenen. Sie hat umgekehrt, wenn nicht gerade eine Abneigung, so doch eine gewisse Zurückhaltung und Wachsamkeit dem Hohen, Großen und Mächtigen gegenüber. Wo hoch angegeben wird, verstummt sie und ist nicht gern dort dabei, wo man hoch baut. Ich möchte sogar bezweifeln, ob die Liebe Gottes an hohen Kirchtürmen ein besonderes Wohlgefallen finde. So soll es die Gemeinde Christi nie verleugnen, daß die Lieblingsrichtung ihres Herrn und Meisters abwärts geht. Seltsam widerspruchsvoll will es uns tönen, aber es ist dem so: Sonst, wer ein leistungsfähiges Herz hat, steigt gern bergan, wer aber vom Herzen Gottes her gestärkt ist, bekommt Kraft zum Abstieg. Wie müssen gerade die Christen in Rom aufgehorcht haben über der Mahnung: «Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen» (16).

Geht die erste Bewegungsrichtung der Gottesliebe hinunter, so die zweite hinaus. Sie läßt sich nicht auf die Nächsten beschränken, möchte nicht nur Liebe zu den Glaubensbrüdern sein, sondern Liebe zu den Außenstehenden, zum Fremdling. Der liebe Gott hat nicht auf Nietzsche warten müssen, der einst etwas großsprecherisch ausrief: «Ich will euch die Fernstenliebe lehren», Gott hat das längst selber besorgt: «Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden» (18). «Ist es möglich», sagt Paulus nüchtern, denn er weiß, wenn es zum Zanken zwei braucht, so auch zum Friedenhaben. Wenn es aber Streit gibt, dann soll er vom anderen ausgehen, nie von uns, und der Christen-

mensch soll der erste sein, der die Hand zum Frieden bietet.

Die Liebe vom Herzen Gottes her bleibt aber Liebe auch dann, wenn der Fremdling zum Gegner wird, zum Feind und Angreifer. Von einem Recht zur Notwehr sagt hier Paulus nichts. Auch der Angreifer, der zu Tätlichkeiten übergeht, soll durch uns Gottes Liebe erfahren. Es ist vor allem Zweierlei, das uns der Apostel im Blick auf den Feind verbietet: das Fluchen und das Rächen. «Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht» (14). Und das Rächen. Wir sollen uns nicht um die Gerechtigkeit ängsten. Eine Liebe ohne Recht, das haben wir gerade im Brief an die Römer immer wieder festgestellt, ist nicht Gottes Sache. Im Gegenteil, der Glaube an den, dessen die Rache ist und der sagt «ich will vergelten», nimmt uns die Sorge um die Gerechtigkeit ab. Er hat Mittel und Wege genug, der Gerechtigkeit Genüge zu tun. «Rächet euch selber nicht, meine Liebsten, sondern gebet Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben: ‚Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.'»

Aber nicht nur Abstand nehmen und auf Fluch und Rache verzichten heißt uns Gottes Liebe, sondern sie drängt geradezu zur Offensive, zum Angriff mit den Waffen, die ihr in die Hand gegeben sind. Man darf frei werden, im Feind und Angreifer nicht den Bösewicht zu sehen, sondern den Gehetzten und Geplagten. So hellsichtig macht sie, die Liebe Gottes, daß sie durchs feindliche Visier hindurch das wahre Angesicht des Feindes sieht, ist dieser doch erst recht der Verlorene, für den Christus starb. Ist Christus nicht für uns gestorben, als wir, wir selber, noch Feinde waren? Wie sollten gerade wir im Feind nicht den Verlorenen sehen, den heimlich

Hungernden und Dürstenden? «So nun deinen Feind hungert, so speise ihn; dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln» (19. 20). Da ist sie wieder, die Glut der Gottesliebe. Feurige Kohlen aufs Haupt des Gegners sammeln, das ist nicht ein Anfall von Charakterschwäche des Gläubigen, sondern die eine Kampfhandlung, welche ihm die Liebe erlaubt und gebietet. Das ist Glaube an den unbedingten Sieg der Gottesgüte über alle Bosheit. Ist dieser Glaube etwa phantastischer und utopischer als der Glaube an die Atombombe als wirksame Waffe? «Laß dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem» (21). Das Gute ist stärker als das Böse, weil Gottes Herz gut ist. Alles nimmt ein Ende, aber die Liebe Gottes «höret nimmer auf».

Aus Unternehmerkreisen ist eine Lehre hervorgegangen, die den Namen trägt «Human Relations», auf deutsch «Menschliche Beziehungen». Diese Lehre sagt, die eigentliche Not unseres Wirtschaftslebens bestehe darin, daß uns die menschlichen Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern abhanden gekommen sind. Und nun geht man mit viel redlichem Bemühen, auch mit Hilfe von allerlei technischen Kunstgriffen daran, diese abgerissenen und verlorenen Fäden wieder zu knüpfen. Hier ist sicher eine der tiefsten Nöte unseres Geschlechtes aufgedeckt. Nicht nur in unseren Industriebetrieben und öffentlichen Verwaltungen, sondern schon in unseren Ehen und Familien sind die zarten Bande menschlicher Gemeinschaft beschädigt und zerstört. Aber diesem tiefsten Schaden ist kaum mit noch so gutgemeinten Anstrengungen beizukommen. Dieser weist hin auf eine noch tiefere, die eigentliche Bezie-

hungskrankheit: Das eine Band, die Beziehung zu Gott, ist zerrissen. Wir haben die Beziehungen zum Herzen Gottes abgebrochen und sind in die Fremde gezogen. Um diese eine Beziehung wieder zu knüpfen, braucht es das Opfer. Und Gott hat sich bereit erklärt, dieses Opfer zu bringen. Das heißt, Gott hat nie aufgehört, an uns Menschen festzuhalten. Sein Festhalten an uns törichten Ausreißern hat er uns offenbart im einmaligen Opfer seiner Menschwerdung bis zur Krippe und bis zum Tod am Kreuz. Und wer an dieses Opfer Gottes glaubt, der ist nun seinerseits zum Opfer aufgerufen: «Begebet eure Leiber zum Opfer, das da lebendig und heilig und Gott wohlgefällig sei» (12, 1). Auf alle Fälle kann die Liebe Gottes in dieser Welt nur leidend existieren. Christus sucht und ruft Christen, die bereit sind, durch alle Widerstände hindurch im Glauben daran festzuhalten, daß Gott das Herz aller Dinge ist und daß seine Liebe genügt, Christen, die da, wo es verzweifelt aussieht, nicht verzweifeln, sondern «fröhlich sind in Hoffnung» (12). Christen, die auch im Leiden und Sterben gläubig am Sieg der Liebe festhalten, die also «geduldig sind in Trübsal». Und schließlich sucht er Christen, die stellvertretend im Gebet festhalten für eine verlorene Welt, welche zuerst ihre göttliche Beziehung gelöst hat und darum auch aus ihren menschlichen Beziehungen herausgefallen ist, «anzuhalten am Gebet». Zu diesem gläubigen Festhalten für alle Menschen sind wir in den kommenden Weihnachtstagen besonders aufgerufen. Da dürfen wir ins Herz aller Dinge, ins Vaterherz schauen, der seinen eigenen Sohn nicht schont. «Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken!» Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 13. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1949

Die triumphierende Kirche

Predigt

über

1. Kor. 15, 57

gehalten am 24. April 1949 im Berner Münster

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

2024

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern Herrn Jesus Christus!

1. Korinther 15, 57.

Man bekommt hier entweder den etwas unangenehmen Eindruck, es nehme einer den Mund etwas gar zu voll, wie das Sieger ja auch sonst gerne tun, oder aber man ist diesem ungeheuren Wort gegenüber hilflos wie ein Kind, und möchte am mangelnden Fassungsvermögen verzagen. Ja es ist, als würde einem hier zugerufen: „Schau da!“, und nun tut man die Augen auf und merkt, daß man kurzsichtig ist. Oder wie wenn einem befohlen würde: „Geh dorthin! Nimm das!“, und nun spürt man, daß Hände und Füße gefesselt sind. Oder: „Fliege!“, und ach, man hat keine Flügel. So wird einem hier zugemutet: „Glaub das!“, und nun erst entdeckt man, wie schwach und klein man glaubt. Der Mann, der hier sagen kann: „Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat“, dieser Mann glaubt nämlich; sonst könnte er nicht so reden. Und wenn man ihn fragen würde: „Woher hast du denn einen solchen Glauben?“, dann antwortet er nicht etwa ausweichend: „Ich weiß es nicht.“ Paulus weiß, woher er seinen Glauben hat; nicht aus sich selber, von keinem Menschen und von keinem Engel, er hat ihn von Dem, dessen Sieg er hier ausruft. Und wenn wir ihn weiter fragen: „Warum hat er dir denn

ſolchen Glauben geſchenkt?“, dann gibt er uns die ſchlichte Auskunft: „Weil er mich liebt.“ Und wenn wir weiter fragen: „Liebt Chriſtus denn nur dich, oder könnten da vielleicht auch andere Leute berückſichtigt werden? Liebt Chriſtus auch mich, meine Kinder und Hausgenoſſen, meine Mitbürger oder wer immer es ſei?“, dann antwortet der Apoſtel: „Ja freilich, bei Gott iſt kein Ding unmöglich.“ So iſt es möglich, daß der Schwächſte und Aermſte, daß der Schlechteſte und Verworfenſte unter uns von Chriſtus geliebt wird, und darum von ihm den Glauben bekommt, und darum mit einſtimmen kann in den Jubelruf: „Gott aber ſei Dank, der uns den Sieg gegeben hat.“ Wo einer glaubt, da iſt ihm ſchon ein gehöriges Stück Sieg geſchenkt, da hat das Siegen ſchon begonnen, und der Sieger iſt ſchon mächtig am Werk. Ja, wir wollen noch weitergehen und ganz kühn behaupten: Angenommen, es würde heute hier in dieſer Schar einer nur die eine einzige Entdeckung machen, daß er ein armes, leeres Herz im Leibe hat, wenn dir heute rein nichts aufgeht als die Erkenntnis: Es gibt offenbar Leute, die glauben, aber ich glaube nicht, dann iſt auch das ſchon Glaube, er iſt dann vielleicht ſogar gläubiger als viele, die pausbackig ihr Glaubensbekenntnis hinausposaunen. Es iſt dann vielleicht noch kein Siegesruf, iſt eher der Schrei eines Verwundeten und Dürſtenden auf der Walſtatt; aber man ſchreit doch nur dann nach etwas, wenn man weiß, daß es exiſtiert. Darum ſag es nur, ſchrei es nur: „Gott aber ſei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unſeren Herrn Jeſus Chriſtus!“

Wir haben die Botſchaft vom Sieg ein ungeheures Wort genannt. Und wenn wir nun weiter fragen, was denn ſo Ungeheuerliches daran ſei, dann erwarte man jetzt keine ſenſationellen Enthüllungen. Der Apoſtel meint hier nichts

anderes, als was hoffentlich die Chriſtenheit am Oſtertag von allen Kanzeln herunter hat hören können, daß Chriſtus lebt, regiert und kommt, daß ſeine Feinde zu früh und vergebens triumphiert haben, daß ſie ihr böſes Ziel nicht erreichen konnten, daß der Auferſtandene nicht entfernt dran denkt, ſeine Tätigkeit einzuſtellen, den Bau ſeines Reiches unvollendet zu laſſen oder gar als Herr und Herrſcher abzudanken. Ich möchte einen Vergleich wagen, man entſchuldige ihn: Unmittelbar nach dem Zuſammenbruch des „tauſendjährigen Reiches“ ging in Deutſchland eine Zeitlang hartnäckig das Gerücht um, Hitler ſei nicht geſtorben, er habe ſich irgendwo verſteckt, um, wenn die Stunde ihm günſtig ſei, wieder aufzutauchen und von neuem die Macht zu ergreifen. So ſchrecklich es wäre, wenn das geſtimmt hätte, ſo unzuſammengezählt herrlich iſt Chriſti Oſterſieg. Der Mann, deſſen Sieg der Apoſtel hier ausruft, iſt geſtorben, es iſt kein Gerücht. Und nun iſt er auferſtanden, und das iſt wiederum nicht nur ein Gerücht. Der Apoſtel Paulus wäre nicht der Apoſtel Paulus, wenn der Oſterſieg nicht Tatſache wäre. Und der Auferſtandene hält ſich nicht verſteckt und wartet nicht auf eine günſtige Stunde. Von der erſten Stunde ſeines Oſterſieges an hat er begonnen, ſeine Herde zu ſammeln und zu mehren, ſein Regiment in ſeiner Gemeinde iſt errichtet. Dort im Garten des Joſef von Arimathia iſt die Entſcheidung gefallen, die Entſcheidung ſchlechthin, und es handelt ſich dort nicht nur um einen örtlichen Einbruch oder Augenblickserfolg, ſondern um den Sieg. Und es iſt der Erde und Himmel, Zeit und Ewigkeit umfaſſende Sieg, der Sieg über den Tod. Einige Verſe vorher im gleichen Kapitel vergleicht Paulus den Tod, deſſen Niederlage er hier ausruft, mit einem Herdentreiber. Er ſagt vom Tod, er führe den Stachel. Das iſt das Inſtrument

des Pflügers und des Herdentreibers. O ja, der Tod treibt seine Herde seit Menschengedenken, er treibt uns Menschen zu Paaren, er treibt eine unübersehbare Herde unerbittlich vor sich her der Schlachtbank zu, es nützt keinem Großen und Starken, keinem Kleinen und Geringen, gegen diesen blutigen Stachel auszuschlagen. So trieb der Tod seine Herde. Aber nun: „Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?“ „Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus.“ Gott sei Dank, daß jetzt Christus den Stachel führt und seine Herde treibt, nicht in den Tod, sondern ins Leben. Und es wird uns allen schwer werden, wider den Stachel des guten Hirten auszuschlagen. Gott sei Dank, der Stachel ist dem Tod für immer entwunden, Christus hat ihn für immer fest in seiner Hand!

Dabei bedenke man: Wenn wir heutige Menschen über den Tod uns äußern, dann tönt das in der Regel verdächtig harmlos. Wir sehen im Tod eine Art Naturereignis, vielleicht im schlimmsten Fall eine Naturkatastrophe, so wie etwa Frost und Hitze, Blitz und Hagelschlag. Aber die Bibel weiß mehr über den Tod. Paulus kennt den Tod als finstere Macht. Es ist die Sünde, die dem Tod eine derart unheimliche Fähigkeit des Verderbens verleiht. Weil wir sündige Menschen sind, darum ist der Tod so vermögend über uns. Der Tod ist nicht unerforschliches Schicksal, sondern sehr begründetes Verhängnis, er ist Gottes Gericht. „Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz.“ Sterben ist göttliches Gericht: „Das macht dein Zorn, daß wir so vergehen, und dein Grimm, daß wir so plötzlich dahinmüssen.“ Von unserer Sünde her kommt es, daß der Tod einen derart teuflischen Stachel hat, Satan ist sein Helfershelfer und Verbündeter,

der Teufel und ein ganzer Rattenſchwanz von Teufeleien, von Mächten, Fürſtentümern und Gewalten. So ſchauerlich zeigt uns die Bibel den Tod. Und ſolche Einblicke halten den Apoſtel nicht davon ab, zu jubeln: „Gott aber ſei Dank, der uns den Sieg gegeben hat.“ Und wir verſtehen nun, wenn er mit Nachdruck hinzufügt: „ . . . durch unſeren Herrn Jeſus Chriſtus.“ Wer ſonſt vermöchte hier Sieger zu ſein?

Wenn nun aber der Glaube an den Oſterſieg Chriſti nicht nur ein billiges Lippenbekenntnis ſein ſoll, dann hat der Oſterglaube ſeine unabſehbaren Konſequenzen. Vom Oſterſieg aus ſieht der Apoſtel den Tod und alle ſeine Hilfsmächte bedroht, angegriffen und erſchüttert. Mit andern Worten: Der Oſterglaube ſchließt zugleich einen heiligen „Unglauben“ in ſich, in dem Sinne, daß, wer an den Sieg Chriſti wirklich glaubt, der will und kann nicht mehr an den Sieg des Todes, des Teufels und aller Mächte glauben. So kann und ſoll der Oſtergläubige allen gottfeindlichen Mächten gegenüber im guten Sinn gleichſam ein „ungläubiger Thomas“ werden. Der wahrhaft Gläubige läßt ſich durch die große Macht und durch die viele Liſt der gottloſen Weltgrößen auf keinen Fall mehr imponieren, ſondern hält ihnen entgegen: Bäumt und böggt euch nur immer auf, ich glaube nicht mehr an euren Sieg!

Man bedenke die ungeheure Tragweite ſolchen Oſterglaubens, iſt doch unſer ganzer Lebensweg von der Wiege bis zur Bahre, ja jeder einzelne Tageslauf von früh bis ſpät umgeben und umſtarrt von Zwangsläufigkeiten, von ſogenannten unabänderlichen Tatſachen, von Gewalten, die von uns erwarten, daß wir uns mit ihnen abfinden. Und nun kommt da einer und wagt es, ihnen den Glauben und die Willfährigkeit zu verſagen, indem er kurzweg erklärt: Glaube an euch, wer will, ich tue es nicht mehr, ich durch-

ſchaue euren Zauber. Paulus braucht dieſe Mächte nicht einmal extra zu bekämpfen. Sie ſind darauf angewieſen, daß man an ſie glaubt. Wo ihnen die Gläubigkeit verweigert wird, da ſind ſie ins Mark getroffen. So iſt ſchon der Glaubensentzug der radikalſte Angriff auf die Mächte dieſer Welt.

Nennen wir nur drei dieſer Mächte beim Namen: Da iſt das Geld, da iſt das Blut, und da iſt der Boden.

Das Geld. Sein Einflußbereich iſt beinahe unvorſtellbar. Es iſt kaum übertrieben, wenn der Volksmund von ihm kurz und bündig ſagt, es „regiert die Welt“. Es regiert hinein bis in den Hoſenſack, hinein bis in die Falten der Seele. Man hat auf Oſtern hin in den Börſenberichten unſerer Tageszeitungen von den Dividenden geleſen, welche durch die hauptſächlichſten Induſtrien unſeres Landes ausgeſchüttet werden, angefangen bei 6 Prozent, die ſich noch beſcheiden ausnehmen neben anderen mit 8, 10, 12, ja mit 20 Prozent. Man vergegenwärtige ſich, wenn man kann, wieviel — ja, Fleiß und Tüchtigkeit hinter ſolchen Zahlen ſteht, aber auch wieviel unkontrollierbare Beeinfluſſungsmöglichkeiten und Verſuchungen, wieviel Machtſtreben und Ehrgeiz, und dann doch auch wieder wie viel Angſt und ohnmächtiges Sicherungsbedürfnis. Ja, das Geld regiert in ſolchem Ausmaß die Welt, daß es ſogar dort regiert, wo man es nicht beſitzt, wo keine 6prozentige, keine 20prozentige Dividende kann ausgeſchüttet werden. Da regiert es durch Neid, durch viel unterwürfige Kriecherei, durch würdeloſe Untertänigkeit und durch eine Menge aufgeſtauter Wut denen gegenüber, die es haben und vermögen. Und da kommt nun einer und erklärt, er glaube nicht mehr an die Allmacht des Geldes, er tue dem Mammon die Ehre nicht mehr an, ihm nachzujagen und ihn anzubeten, ja nicht einmal die Ehre,

von ihm abhängig zu ſein. Ein ungeheures Wort, dieſes „Gott ſei Dank, der uns den Sieg gegeben hat“, kein Wunder, gipfelt es im Aufblick zu Chriſtus: „. . . durch unſeren Herrn Jeſus Chriſtus.“ Wer an den Sieg Chriſti glaubt, der mag es wagen, nicht mehr an die Macht des Geldes zu glauben, ohne Chriſtusglaube aber wäre ein ſolches Unterfangen tollkühn und wahnwitzig.

Und dann das Blut. Es iſt „ein ganz beſonderer Saft“, das Blut in unſeren Adern. Dabei denken wir vor allem an das Blut als geſchlechtlichen Machtfaktor. Die Geſchlechtlichkeit, die der Menſch mit ſich herumſchleppt, dieſe Hand- und Fußfeſſel, dieſe jahre- und jahrzehntelangen Demütigungen, welche die Macht des Blutes dem Menſchen auferlegt! Wer kennt nicht Zeiten, da er es haſſen möchte, das Blut im eigenen Leib! Von den alten orientaliſchen Deſpoten wiſſen wir, daß, wer ihnen diente und nahte, vor ihnen wie ein Hund kriechen und mit der Stirne bis auf den Boden ſich beugen mußte. Und erſt das Blut, dieſer Deſpot in der eigenen Haut! Wie liegt der Menſch wie ein Hund vor dieſem Thron, tief und tiefer gebeugt und gedemütigt, bis daß die Stirne den Boden berührt! Und da kommt nun einer und wagt es, auch dieſem Deſpoten gegenüber ſich unabhängig zu erklären, weil er den Sieger kennt über jeden Sieger, auch über Seine Majeſtät das Blut. Welch ein Aufatmen, welch eine Aufrichtung aus Schmach und Lebensohnmacht, welch ein Erheben des Hauptes, wenn auch dem Blut gegenüber das Oſterwort in Geltung ſteht: „Gott aber ſei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unſern Herrn Jeſus Chriſtus!“ Und wenn es nun einige Männer und Frauen, wenn es nun eine Schar von Chriſten gäbe, die nicht mehr an den Sieg des Blutes glaubten, welch eine Umwälzung ſagen wir einmal in der Vergnügungsindu-

ſtrie, auf dem Gebiet der Bekleidungsbranche, der Kunſt, der Literatur! Film, Theater und Illuſtration! Wie frei und wohnlich würde dieſe Welt! Welch eine Umwertung der Werte ſetzte ein! Wie viele Vergnügungsſtätten ſtänden leer, wie manche Tagesgröße wäre kein Größe mehr; ſogar Nobelpreisträger würden als arme Pornographen dem Gelächter und dem Mitleid überlaſſen. Die innere Revolution auf der ganzen Linie des menſchlichen Lebens iſt nicht auszudenken, die dann einſetzt, wenn Chriſtus der Sieger iſt, auch übers Blut.

Und ſchließlich der Boden. Als Berner wiſſen wir, was Boden iſt, dieſes Flecklein Erde, in das wir uns hineinwühlen, an das wir uns feſtklammern, bis daß wir zuletzt hineinvergraben werden. Was für eine Macht iſt doch der Boden, den wir Fußbreite um Fußbreite vermeſſen und verkaufen, verteidigen und erobern. Man bedenke vor allem an den Boden als nationale Macht. Was beim Einzelmenſchen der Egoismus iſt, das iſt, auf ein ganzes Volk übertragen, der Nationalismus. Nationalismus iſt konzentrierter, zuſammengeballter Kollektivegoismus und damit eine jener „Mächte und Gewalten“, von denen der Apoſtel Paulus ſpricht. Sobald ſogenannte Volksintereſſen im Spiele ſtehen, dann hören Ehre und Liebe, Wahrheit und Recht auf, in Geltung zu ſein. Recht iſt dann, was dem Lande nützt. Dieſer Gemeinſchaftsegoismus iſt eine Quelle der Völkerkriege. Und nun kommt da einer und erklärt, dieſen Zauber habe er durchſchaut und glaube nicht mehr an ihn. Was beim Einzelmenſchen ehrlos und lieblos, erlogen und ungerecht ſei, das ſei es auch beim Vaterland, Sünde ſei Sünde, auch dann, wenn es die ſogenannten „Landesintereſſen“ erfordern, und Gott ſei Gott, auch wo er der Nation nicht genehm und bequem ſei. So macht dieſer Glaube an

den Oſterſieg Chriſti und dieſer Nichtglaube an den Sieg der Mächte auch vor dem Raume des öffentlichen und politiſchen Lebens nicht halt. Welch eine Revolution fängt da an zu gären, wo in einem Parteivorſtand, in einem Redaktionsſtab oder in einem Verwaltungsrat auch nur ein einziger Mann, eine einzige Frau wenn auch noch ſo zaghaft anfängt, an den Sieg zu glauben, für den der Apoſtel hier Gott dankt! Und erſt in unſeren Kirchen und Kapellen, in unſeren Kirchgemeinderäten und Kirchenverwaltungen, Synoden und Pfarrvereinen, in unſeren Sonntagsgottesdienſten und Bibelſtunden, Abdankungen und Trauungen — welch ein Umſturz und Kehraus, wenn da auch nur ein Tröpflein Glaubens an den Oſterſieg zu träufeln beginnt! Wie viel Wagemut und echte Würde, wie viel mannhafte Stellungnahme würde uns auf und unter den Kanzeln geſchenkt, und welch eine Stadt auf dem Berge und welch eine internationale moraliſche Macht würde die Kirche wieder, wenn ſie anfinge, gläubig einzuſtimmen in den Dankesjubel des Apoſtels über den Oſterſieg Chriſti!

Und nun eine Zwiſchenfrage: Täuſcht ſich der Apoſtel nicht doch? Hat er ſich die Tragweite ſeiner Siegesbotſchaft überlegt? Geſchieht ſein Reden vom Sieg in Kenntnis all dieſer Teufeleien? Auch der modernen? Man bedenke doch nur einen Augenblick, was das heißt, was jetzt ſeit einer Anzahl von Jahren an der modernen Rechtſprechung und im neuzeitlichen Strafvollzug ſich abſpielt. Das Recht beugen konnte man zu allen Zeiten. Man konnte die Strafgefangenen im ſchlimmſten Fall leiblich foltern. Die neueſten Errungenſchaften der Rechtſprechung aber gehen dahin, daß man durch ſogenannte mediziniſche Beeinfluſſung nun offenbar auch die Seele zwicken und foltern kann. Welch ein Einbruch in die Selbſtbeſtimmung und Freiheit der menſch-

lichen Perſon! Man denke jetzt nicht nur heuchleriſch an die Nazi und an die Kommuniſten. Solch mediziniſche Beeinfluſſung wird, vorläufig noch nicht bei der Rechtſprechung, auch bei uns eifrig genug ſtudiert und gelehrt. Auch bei uns bekommen junge Leute zu hören, daß, wenn man dem Menſchen dieſe Spritze verabfolgt, daß er dann ſo iſt, und wenn man jene Spritze wählt, daß er dann anders iſt. Der Glaube an die Macht der Spritze über die Seele iſt nicht an politiſche Syſteme gebunden. Und nun fragt man ſich: Hat wohl der Apoſtel Paulus auch derartige Teufeleien in Rechnung geſtellt damals, als er das Wort vom Sieg, der uns gegeben iſt, ausſprach? Wie ſollte er nicht! Iſt ein Abgrund denkbar, in den er nicht geſchaut hätte? Hat er doch Den gekannt, der in die Hölle nicht nur ſchaute, ſondern ging, Chriſtus. Und dennoch — Sieg! Ja, der Apoſtel Paulus weiß, daß das „Tier aus dem Abgrund“ noch nicht harmlos iſt, daß es noch nicht endgültig im Pfuhl verſchwunden und erledigt iſt, ſondern daß dieſes Tier ſein Haupt noch kräftig aus dem Abgrund ſtreckt. Es wird dieſem Tier noch Macht gegeben ſein über die Gemeinde, Macht über Leiber und Seelen. Aber dieſe Macht hat das Tier aus dem Abgrund ſich nicht nehmen können, ſie iſt ihm ausdrücklich g e g e b e n, ſie iſt ihm geliehen und eingeräumt auf Abruf hin, das heißt, ſie iſt ihm auch bereits gekündigt durch Den, der ſtärker iſt als alle Tiere. Darum — Sieg! Es verhält ſich hier wie in jener Redensart, die man während des letzten Krieges immer wieder hören konnte, indem man von den einen ſagte: Sie gewinnen Schlachten, aber ſie verlieren den Krieg, von den anderen aber: Sie verlieren Schlachten, aber den Krieg gewinnen ſie. Die Gemeinde Chriſti verliert Schlachten. Ich möchte ſogar kühn ſagen: Verliert nur getroſt Schlachten, den Krieg werdet ihr gewinnen, ja der

Krieg ist schon entschieden und gewonnen, weil Jesus Sieger ist.

Die «Ecclesia triumphans», die triumphierende Kirche, wie der Apostel Paulus sie sieht und wie sie uns im Alten und Neuen Testament gezeigt wird, hat freilich eine andere Gestalt als etwa die triumphierenden Völker und Sieger dieser Welt. Unter einem Sieger versteht man in dieser Welt einen Ueberlegenen, der biblische Sieger aber kann die Gestalt eines Unterlegenen tragen. Der Triumphator dieser Welt schreitet aufwärts und vorwärts, der Sieger der Bibel aber kann die Gestalt eines Gehemmten und Auswegloſen tragen. Der weltliche Sieger ist nur denkbar als einer, der Erfolg hat, der biblische Sieger aber ist auch dann Sieger, wenn er nicht Erfolg hat, ja auch dann, wenn es mit ihm durch Mißerfolg und Zusammenbruch geht. Wer teilhat am Ostersieg, der hat auch teil am Kreuzesleiden. Diese Kreuzesgestalt der biblischen Ecclesia triumphans begegnet uns nicht erst bei Paulus und in der apostolischen Zeit, sondern schon im Alten Testament, vor allem deutlich bei den Propheten und in den Psalmen. Die Psalmen zeigen uns lauter Menschen, die gebeugt und am Ende sind, dort, wo man nur noch schreien kann wie ein Todwunder und Hilfloser, also das genaue Gegenteil von allem, was man sich sonst unter einem Sieger vorzustellen vermag. Zugleich aber ergeht in den Psalmen ein Siegesjubel, der einen geradezu überschwenglich anmuten könnte. In den Psalmen wird geschrien, aber auch gejauchzt. Es sind die Elenden, die sich hier freuen, es sind die Weinenden, die hier säen, die Gefangenen sind hier frei, nicht in Palästen wohnen hier die Sieger, sondern in Hütten, und es sind die Sterbenden, die hier leben. Nicht weniger als 55 Psalmen tragen ein geheimnisvolles Wort in ihrer Ueberschrift, es ist bis zur

Stunde den Forſchern nicht gelungen, es einwandfrei zu überſetzen, nur darin ſind ſich die meiſten von ihnen einig, daß das Wort etwas mit Sieg zu tun hat. Nicht weniger als 55 Pſalmengebete ſind ſomit ausgeſprochene Siegeslieder, Siegeslieder von Beſiegten, die, im Glauben Sieger, mit dem Apoſtel jubeln: „Gott aber ſei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unſeren Herrn Jeſus Chriſtus.“

Können wir jetzt noch kleingläubig und achſelzuckend in die Welt hineinſchauen und fragen: Sieht denn die Welt nicht aus, als ob der Teufel geſiegt hätte? Wo iſt denn Gottes Sieg? Gottes Sieg iſt bei Chriſtus, iſt bei denen, die an Chriſtus glauben. Verliere die Gemeinde der Gläubigen nur getroſt ihre Schlachten, „der Teufel hat ſein altes Recht am ganzen menſchlichen Geſchlecht verſpielt ſchon und verloren“.

Können wir jetzt noch verzagt auf uns ſchauen und fragen: Wo iſt er denn da, der Sieg? Wenn ich mich anſchaue, iſt denn da etwas anderes feſtzuſtellen als Niederlage über Niederlage? Wie viel hat man doch in jungen Jahren gewollt, und wie kärglich iſt der Ertrag! Und gerade wer am Becher des Erfolges genippt hat, weiß vielleicht erſt recht um deſſen Fragwürdigkeit und Eitelkeit. Und doch: Wenn wir alle unſere Niederlagen, auch die letzte, die uns allen höchſtwahrſcheinlich noch bevorſteht, in eine Waagſchale werfen, und die andere bleibt leer, und nun wirfſt Chriſtus ſeinen Sieg hinein, dann ſchlägt ſie herunter, all unſere Niederlagen, und ſie ſind zahlreich, wiegen ſeinen Sieg nicht auf.

Aber wenn wir in uns hineinſchauen? Hat der Apoſtel am Ende nicht in ſich hineingeſchaut? Und wie hat er es getan! „Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute, finde ich nicht.“ Ja er ſagt ſogar: „Das Gute, das

ich will, tue ich nicht, ſondern das Böſe, das ich nicht will, das tue ich.“ Er ſchaut ſo gründlich in ſich hinein, daß er in den Schmerzensſchrei ausbricht: „Ich elender Menſch! wer wird mich erlöſen von dem Leibe dieſes Todes!“ Und dennoch Sieg! Ja, es exiſtiert beim Apoſtel Paulus ein Wort, das in der ganzen Heiligen Schrift einzig bei ihm ſteht, es heißt «hypernikao». Man kann dies Wort in unſerer Sprache faſt nicht überſetzen. So wie es im Krieg nicht nur Feſtungen, ſondern Superfeſtungen gab, ſo ſagt der Apoſtel, es gebe nicht nur Sieg, ſondern Super-Sieg. Luther überſetzt: „In dem allem überwinden wir weit um des willen, der uns geliebt hat.“ Gott aber ſei Dank, der uns nicht nur dieſen Ueberſieg, den Sieg der Siege, gegeben hat, ſondern obendrein auch noch das gläubige Vermögen, ſolch eine ungeheure Botſchaft zu faſſen. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 23. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1959

Strafe unter Brüdern

Predigt über 2. Korinther 2, 1–11

gehalten im Berner Münster von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Gebet.

Herr, Vater! Sechs Tage hast du uns Arbeit und Brot geschenkt. Nun ist dein Tag gekommen, den du gestiftet hast, damit wir darin ausruhen können. Denn es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Darum suchen wir in dieser Morgenstunde den Ort, da deine Ehre wohnt. Laß uns vor dir still und offen werden. Rüste uns zu, dir in deinem Wort zu begegnen und von deinem Tisch Segen zu empfangen. Stärke in uns die Zuversicht, daß du Gebete erhörst. Wir danken dir, daß du uns in Christus liebst. Nimm von uns die Müdigkeit und Langeweile, aber auch die Last der Versäumnisse dieser vergangenen Woche. Vergib uns um deiner Barmherzigkeit willen. Wir erbitten von dir neues, herzliches Vertrauen, das allen Kleinmut überwindet, und der Verzweiflung wehrt.

Erwecke in dieser Stadt das Verlangen nach der Predigt, Hunger und Durst nach deinem Mahl. Wir anbefehlen dir alle, die heute irgendwo in der Welt an deinem Worte dienen. Schenk ihnen ein freudiges Auftun des Mundes. Laß heute hier und überall viele dein gutes Wort annehmen. Da drum bitten wir dich zum Wohl aller Menschen, zur Erbauung deiner Gemeinde, zu deiner ewigen Ehre. Amen.

1. Ich dachte aber solches bei mir, daß ich nicht abermals in Traurigkeit zu euch käme. 2. Denn, so ich euch traurig mache, wer ist, der mich fröhlich mache, wenn nicht, der da von mir betrübt wird? 3. Und dasselbe habe ich euch geschrieben, daß ich nicht, wenn ich käme, über die traurig sein müßte, über welche ich mich billig soll freuen; sintemal ich mich des zu euch allen versehe, daß meine Freude euer aller Freude sei. 4. Denn ich schrieb euch in großer Trübsal und Angst des Herzens mit viel Tränen; nicht, daß ihr solltet betrübt werden, sondern auf daß ihr die Liebe erkennet, welche ich habe sonder-

lich zu euch. 5. So aber jemand eine Betrübnis hat angerichtet, der hat nicht mich betrübt, sondern zum Teil — auf daß ich nicht zu viel sage — euch alle. 6. Es ist aber genug, daß derselbe von vielen also gestraft ist, 7. daß ihr nun hinfort ihm desto mehr vergebet und ihn tröstet, auf daß er nicht in allzu große Traurigkeit versinke. 8. Darum ermahne ich euch, daß ihr die Liebe an ihm beweiset. 9. Denn darum habe ich euch auch geschrieben, daß ich erkennte, ob ihr rechtschaffen seid, gehorsam zu sein in allen Stücken. 10. Welchem aber ihr etwas vergebet, dem vergebe ich auch. Denn auch ich, so ich etwas vergebe jemand, das vergebe ich um euretwillen, an Christi Statt, 11. auf daß wir nicht übervorteilt werden vom Satan; denn uns ist nicht unbewußt, was er im Sinn hat.

Liebe Gemeinde! «Das vergebe ich an Christi Statt.» — Vergebung also soll die Botschaft dieses Tages sein.

Etwas sehr Menschliches ist in Korinth vorgefallen, etwas woran jeder, sei es aktiv oder passiv, schon beteiligt gewesen ist: Es hat einer den anderen beleidigt. Daß Paulus in dieser Stadt namhafte Widersacher hat, wissen wir schon; aber nun vernehmen wir hier hinzu, daß sich einer dieser Gegner besonders hervorgetan hat und dem Apostel persönlich nahegetreten ist. Um was für ein bestimmtes Unrecht es sich dabei handelt, womit er den Apostel gekränkt hat, weiß man nicht. Man hat da schon alles mögliche und unmögliche vermutet: Unregelmäßigkeiten in der Verwendung von Kollektengeldern könnten ihm unbegründeterweise vorgeworfen worden sein, oder Entgleisungen auf sexuellem Gebiet. Andere vermuten eher, sein Damaskuserlebnis, oder gar die Rechtmäßigkeit seines Apostelamtes überhaupt sei von jenem korinthischen Feind in Frage gestellt worden. Lauter Vermutungen, mehr nicht. Sicher ist aber, daß es

sich um eine üble Nachrede so schweren Grades handelt, daß dadurch dem Verhältnis des Apostels zu den Korinthern, ja seinem Apostelamt überhaupt, ernsthafte Schädigung droht. Wie der bösartige Verleumder heißt, weiß man auch nicht; sein Name wird, offensichtlich aus Schonung, verschwiegen: «Ein gewisser Jemand hat eine Betrübnis angerichtet» (5), so absichtlich allgemein drückt sich Paulus aus. Es ist ja auch gar nicht nötig, mehr Einzelheiten zu vernehmen, hat doch der Apostel nicht, wie etwa bei ähnlichen Vorkommnissen unsere Publizistik, ein skandallüsternes Publikum zu befriedigen. Wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, daß jeder von uns über Nacht das Opfer solcher Vorgänge werden kann, und daß wir uns darüber klarwerden, wie man sich in diesem Fall als Christ benimmt.

Das eben können wir hier bei Paulus lernen. Wie verhält er sich? Das menschlich Nächstliegende wäre in einem solchen Fall, daß man exakt die Rolle spielen würde, die einem der Feind zuschanzen will. Der Verleumder will treffen und verwunden. Soll ich mich treffen, soll ich mich verwunden lassen? die Rolle der, wie der Volksmund sich ausdrückt, «beleidigten Leberwurst», oder gar des «tödlich Beleidigten», spielen? Der erste Schmerz verwandelt sich dann in nachhaltigen Groll. Groll aber muß herumgetragen werden bis ans Lebensende; noch auf dem Todbett ist er da; man nimmt ihn mit ins Grab. Es gilt dann, was Adalbert von Chamisso sagt: «Was einmal tief und wahrhaft dich gekränkt, das bleibt auf ewig dir ins Mark gesenkt.» So hat man dauernd eine «Picke» auf den anderen. Und weil sich solches im Leben wiederholen kann, ja sich tatsächlich wiederholt, darum bekommt man im Verlauf der Jahrzehnte eine ganze Kollektion von «Picken auf andere». Und bis zum Lebensende wächst ein derartiges Reisegepäck

so an, daß ihm auch ein leistungsfähiger Gepäckträger nicht gewachsen ist; es brauchte dazu schon einen Güterwagen. Das ist der Weg des Grolls, der Unversöhnlichkeit, ein unseliger Weg. Paulus geht ihn nicht; und wir müssen ihn auch nicht gehen. Wir dürfen vergeben: «und das vergebe ich an Christi Statt».

Es gäbe noch eine zweite Möglichkeit des Verhaltens: Die Verachtung; man läßt den Beleidiger wissen, daß es einem Wurst ist, was er sagt. Das ist die Art, da alles, was andere über einen sagen, denken, schreiben und tun, an einem herunterfließt wie Wasser an der Ente drüben im Dählhölzlipark, daß man sich ein dickes Fell anschafft und nach jeder Besudelung sich schüttelt wie der Bär im Graben, wenn er aus dem Bassin steigt. Solche Dickhäuter, denen giftige Pfeile kaum die Haut ritzen, geschweige denn ins Herz hineindringen, haben es besser und kommen bedeutend leichter durchs Leben. Aber auch dies dicke Fell hat der Apostel nicht. Ihn hat der Fall gehörig geschlaucht. Er redet sehr offen von «Traurigkeit», von «großer Betrübnis», von «Herzensangst» und sogar von Tränen, ja von «reichlichen Tränen» (1—4). Er schämt sich also nicht, ein empfindsames Gemüt zu haben und die Dinge schwer nehmen zu müssen. «Das Menschenherz ist nun einmal warm und nicht kalt» (Barth). So nah es ihm gegangen sein mag, Menschenverachtung, auch das ist nicht sein Weg. Der Weg des Christenmenschen ist die Vergebung: «Das vergebe ich an Christi Statt».

Paulus hat allerdings von den Korinthern die Maßregelung des Übeltäters gefordert. Das mag uns zunächst etwas befremden. Aber es gehört nun einmal zum Christenstand, daß er Unrecht als Unrecht empfindet. Ein Mensch, in dem keine heilige Leidenschaft gegen das Unrecht brennt, ist

kein besonders frommer Christ. Wer nicht heilig zornig zu werden vermag gegen Gewalttat und Lüge, wer den guten Hass gegen die Sünde nicht kennt, soll sich nicht auf die Bibel berufen, weder auf die Propheten des Alten, noch auf den Christus des Neuen Testamentes. So hat Paulus auch von den Christenbrüdern in Korinth verlangt, daß sie dem Übeltäter das Handwerk legten. Paulus hat diese Forderung damit begründet, daß jener Verleumder «nicht nur mich betrübt hat, sondern euch alle» (5). Er erinnert damit daran, daß die Christengemeinde ein Leib ist. Wo daran ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wo einem Unrecht geschieht, sind alle mitbetroffen. Und wenn dieser Einzelne nun erst noch ein Apostel ist, dann hat der Übeltäter nicht nur einen Privatmann besudelt, sondern Christus und seine ganze Gemeinde. Es wird sich nun zeigen, ob in Korinth eine wirkliche Christengemeinde existiert; wenn ja, dann wird jetzt in Korinth etwas von dem sichtbar und spürbar werden, was dann zu geschehen pflegt, wenn in einem kräftigen Körper etwas nicht in Ordnung ist und sich Fieber einstellt, Fieber als Zeichen gesunder Abwehr gegen vorhandenes Gift. Der Körper wird versuchen, das Verderbliche auszuschwitzen. Weil es hier um einen Angriff auf die ganze Gemeinde, ja auf Christus selber geht, darum hat Paulus von den Korinthern die Bestrafung des Sünders gefordert. Und diese haben offenbar die Einsicht des Apostels zu der ihrigen gemacht, haben der Forderung Nachachtung verschafft, und haben damit bewiesen, daß sie willig waren, Christus «gehorsam zu sein in allen Stücken» (9). Das Gehorchen wird ihnen dadurch erleichtert, daß sie spüren, es ist der Heilige Geist, der den Apostel leitet. Gewiß, der Heilige Geist ist der Geist der Liebe. Aber es gibt eine Liebe, die so ganz aus dem Heili-

gen Geiste ist, daß sie zu strafen vermag. Und sogar der Gemaßregelte scheint zu spüren, daß hier der Geist am Werk ist. Das ermöglicht auch ihm, sich unter die brüderliche Züchtigung zu beugen. So bekommt eine Christengemeinde, die in der Liebe des Heiligen Geistes steht, die Freiheit zum Mahnen und zum Strafen. Sie muß nicht ängstlich befürchten, es sei das sündhafte Temperament, das sich in solchem Strafen ausleben will. So gibt es unter Christen eine brüderliche, eine väterliche Zucht. Es ist nicht eine Errungenschaft, auf die wir stolz sein sollen, daß es heute in der Kirche Christi so wenig derart brüderliches Vermahnen und väterliches Züchtigen gibt, im Gegenteil, es ist ein bedauerliches und folgenschweres Manco. Es ist der Geist, der hier fehlt, der heilige Geist jener Liebe, von der es heißt «welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er stäupt einen jeglichen Sohn, den er annimmt».

Aber nun scheint man in Korinth nicht ganz einig zu werden über das Strafmaß. Es bildet sich unter den korinthischen Christen eine Minderheit, die gibt sich auch nach erfolgter Maßregelung des Sünders nicht zufrieden. Auch das ist menschlich. Man beachte doch genau die Vorgänge, die sich jeweilen abspielen, wenn einem Mitmenschen ein skandalöses Verbrechen an den Tag kommt! Daß da Strafe sein muß, ist in Ordnung. In einem Rechtsstaat soll man aber erwarten dürfen, daß das Strafmaß einigermaßen dem Vergehen entspricht. Hat dann aber das Gericht gesprochen, wird es in der Regel nicht still um den Verurteilten. Es beginnt dann für manch einen öffentlich Gezeichneten so etwas wie eine journalistische Steinigung, ein Breittreten des Falles bis in Einzelheiten. Nicht nur der Name des Verurteilten wird nun herausgehängt, sondern auch sein

Bild. Und seine noch lebende Mutter wird mitgesteinigt, und auch der längst gestorbene Vater bekommt noch einige Steine ab. Und solch ein Gefallener, einmal gestrafter, wird dann sein Leben lang immer und immer wieder geschlagen. So maßlos, so unmenschlich pflegen Menschen zu strafen. Etwas von dieser maßlos entrüsteten Strafwut regt sich nun auch bei jener Minderheit unter den Christen in Korinth. Und da sagt nun der Apostel: «Es ist genug». Das Strafmaß, das die Mehrheit beschlossen hat, ist richtig: «Es ist genug, daß derselbe von der Mehrheit also bestraft ist» (6). Wenn an einem Ort maßhalten am Platz ist, dann beim Strafen. Gott züchtigt uns, aber Gott «züchtiget mit Maßen». Maßhalten im Strafen ist klug, denn es gibt ein Wort, das kein Bruder, der den anderen straft, vergessen darf: «Mit welcherlei Maß ihr messet, soll euch gemessen werden.» Ja der Apostel geht noch gerade einen Schritt weiter und sagt nicht nur «Es ist genug»; er gebietet den Unerbittlichen von Korinth nicht nur ein Halt im Strafen, sondern daß sie «vergeben und trösten» sollen; sie «sollen an ihm die Liebe beweisen» (6—8). Das heißt, sie sollen jetzt, nachträglich, den Beweis erbringen, daß ihr voriges strafendes Eingreifen aus dem Geist der Liebe kam. Wenn das der Fall war, dann werden sie erkennen, wann genug gestraft ist und wo die Grenze liegt, da man anfangen soll mit Trösten und Vergeben. Wer in der Liebe Christi steht, kann auch vergeben und vergessen. «Das vergebe ich an Christi Statt.»

Beachtlich ist die dreifache Begründung, warum der Apostel der Strafe Halt gebietet und, nachdem der Gerechtigkeit Genüge getan ist, Vergebung fordert. Einmal tut er das um des Gefallenen, um des Übeltäters willen «auf daß dieser nicht in allzugroße Traurigkeit versin-

ke» (7). Durch ein Übermaß an Strafe könnte er an seiner Seele Schaden nehmen. Er könnte verbittert werden und verhärten, könnte sich ein zeitliches Leid antun oder gar am ewigen Heil verzagen. Paulus redet anderswo von einer Traurigkeit, die nicht Reue und Leben, sondern den Tod wirkt. Das meint er hier. Der Mann ist jetzt das zerstoßene Rohr, das man nicht gänzlich knicken soll; der Bestrafte ist jetzt der glimmende Docht, den man nicht ganz auslöschen darf. Das ist der erste Grund, warum er die Strafe in ihre Grenzen verweist und warum er Vergebung fordert.

Der zweite Grund liegt beim Teufel. Dieser hat ein brennendes Interesse daran, die Menschen zu verderben, und zwar nicht nur die Einzelnen. Wenn der Verleumder von Korinth an seiner Seele Schaden nimmt und zu Grunde geht, dann ist das eine ernst zu nehmende Schädigung der ganzen Gemeinde. Jeder, der verloren geht, ist eine Schwächung, ein Abbruch an der Gemeinde Christi auf Erden. Und das ist es ja, was «Satan im Schilde führt». Die Gemeinde der Geretteten ist dem ein Dorn im Aug. Er unterläßt darum nichts, tut alles, was die Rettung mindert, das Verderben aber begünstigt und mehrt. Wir wissen zwar und Paulus weiß es wahrhaftig auch, daß die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwältigen können. Diese Zusage bleibt bestehen; aber schädigen, schwächen kann Satan immerhin. Wie unbedacht pflegen wir uns doch gegenseitig «zum Teufel zu wünschen»! «Daß dich der Teufel hole», daß man «sich zum Teufel schere», daß man «vom Teufel geritten werde», und wie die Redensarten heißen mögen! Ob wir uns bewußt sind, was das heißt? Wie leichtfertig können auch an sich fromme Christen die Welt dem Teufel überlassen und zur Hölle wünschen! Paulus

lehrt uns hier etwas ganz anderes. Er zittert um jeden Bruder einzeln, derselbe könnte dem Teufel verfallen. Er jagt dem Teufel jeden ab, den er in Gefahr sieht, von diesem geholt zu werden: «Auf daß wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist nicht unbekannt, was dieser im Schilde führt» (11).

Der Hauptgrund aber, warum Paulus zur Vergebung ruft, ist Christus: «Wenn ich jemandem etwas vergebe, dann vergebe ich um euretwillen an Christi Statt» (10). Wörtlich heißt es: «Vor dem Angesicht Christi». Was immer der Apostel tut und läßt, schreibt und spricht, geschieht in der Gegenwart, sozusagen unter dem prüfenden und gebietenden Blick des Herrn. Vor dem Angesichte Christi stand Paulus, als er die Bestrafung des Verleumders forderte; vor demselben Angesichte Christi steht er auch jetzt, da er der Strafe Halt gebietet und Vergebung anbietet. Er ist sich klar bewußt, damit nichts anderes zu fordern, als was der Wille Christi ist. Es ist das Dreckgeschäft des Verklägers, des Satans, daß er die Menschen heruntermacht. Die Menschen zur Verzweiflung treiben, so daß sie verderben, das «führt er im Schilde». Das Werk Christi aber ist es, daß er den Gesunkenen die Hand reicht. Christus ist der Fürsprecher und Anwalt, der Vergeber und Retter der Verlorenen. Unter dem Angesichte dieses Christus kann das Verklagen und Strafen nie unser Letztes sein. Wie sollte man diesem Christus noch unter die Augen treten können, solange man Freude hat am Aufstöbern der Schwächen, Fehler, Laster und Sünden der Menschen! Paulus dürfte seinem Fürsprecher, dem er als Angeklagter den Freispruch und den Erlaß der ewigen Höllenstrafe verdankt, nie mehr grad und froh in die Augen sehen, Paulus müßte neuerdings anfangen sich vor der Begegnung im Jüngsten Ge-

richt zu fürchten, wenn er die Vernichtung, statt die Rettung eines armen Sünders anstrebte: «Darum vergebe ich das um euretwillen, euch zu gut vor dem Angesichte Christi.»

Der Tag wird kommen, da wir alle vor dem Angesichte Christi erscheinen werden. Auf diesen Tag der letzten, entscheidenden Begegnung hin gilt es bereit zu sein. Zu diesem Bereitsein gehört aber vor allem, daß wir nichts, das uns von Gott und den Mitmenschen trennt, zurückbehalten. Dazu gehört vorab jeder alte Groll, den wir gegen Lebende, aber auch gegen schon Verstorbene, in uns tragen. Wir haben gesehen, wie die Menge und Last unserer Unversöhntheit so groß ist, daß auch ein robuster Gepäckträger sie nicht zu schleppen vermag. Aber es gibt einen, der robust genug ist, um allen alten Hader, alle noch so alte Sünde wegzutragen. Lassen wir diese dunkle Last vor dem Angesichte Christi offenbar werden, behalten wir nichts zurück. So wie wir in der Woche einmal unsere Kessel, Körbe und Kübel hinausstellen, und der Wagen fährt vor und nimmts weg, so wie wir im letzten Krieg auf Befehl hin allen alten Gerümpel vom Estrich herunterholten, damit die gefürchtete Brandbombe nicht zu viel Nahrung bekäme, so laßt uns bereit sein auf den Tag der großen letzten Begegnung vor dem Angesichte Christi. Das Feuer des Jüngsten Gerichts soll dann keinen Brennstoff mehr an uns finden. Wer keinem Lebenden und keinem Toten mehr etwas nachtragen muß, wer ganz und von Herzen vergeben hat, so wie ihm vergeben worden ist, der wird fröhlich und getrost dem Angesichte Christi am lieben Jüngsten Tag entgegengehen.

Aber es geht ja nie nur um unser persönliches Heil. Wenn Christus wiederkommt, dann müssen ja vor ihm

«alle Völker versammelt werden». Wir sind ja als Einzelne in die Gemeinde gestellt und als Gemeinde unter die Völker gesandt. Mit seiner Gemeinde hat Christus auf dieser Erde eine Bewegung des Vergebens ausgelöst, den Stein der vergebenden Liebe ins Rollen gebracht, und so die Offensive des Friedens eröffnet. Wer die Gnade hat, vor dem Angesichte Christi sich versöhnen zu lassen, für den hat der heiß ersehnte Weltfriede heute schon begonnen. Amen.

Gebet.

Herr, Vater, der du nicht unser Verderben willst, sondern daß wir umkehren und leben, decke uns auf, was an alter Sünde unvergeben in unserem Leben vorhanden ist. Bring mit deinem starken Licht die Finsternis zum Weichen und das Eis zum Schmelzen. Nimm uns vor allem die Last unserer Unversöhnlichkeit weg. Stärke jeden guten Vorsatz. Gib Neuanfänge. Nimm uns mit auf den Weg des Friedens. Gib den Völkern der Erde und ihren Regierungen die rechte Weisheit. Bewahre uns und unsere Kinder vor allem, was zu einem Atomkrieg führt. Schenk uns in Wirtschaft und Politik Männer, die vor deinem Angesicht stehen, dir vertrauen und dich fürchten. Gib bei allen Wahlen und Abstimmungen in Kirche und Staat deinem Geiste Raum. Heiliger Geist, stehe du all denen bei, die unter einer fremden Herrschaft leben müssen. Rüste sie aus mit der Liebe, die sich nicht verbittern läßt und das Böse nicht anrechnet. Herr, wo deine Liebe nicht ist, da wohnt die Furcht und da herrscht der Tod. Darum laß uns in deiner Liebe stehen, daß sie uns treibe und regiere in allem, was wir in der kommenden Woche tun, sagen und beraten. Erhalte die Deinen im Wachen und im Beten auf den Tag hin, da du erscheinen wirst in deiner Herrlichkeit und da dich schauen werden von Angesicht zu Angesicht alle, die beharrt haben bis ans Ende. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 22. Jahrgang, Nr. 11 | März 1959

Der Geruch

Predigt über 2. Korinther 2, 12–17

gehalten im Berner Münster am 22. Februar 1959 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Eingangsgebet.

Herr, Vater, wir danken dir dafür, daß du mit uns Menschen redest. Du hast vorzeiten durch deine Knechte gesprochen, zuletzt durch Christus, deinen Sohn. Auf das Zeugnis der Apostel und Propheten hast du deine Kirche gegründet, auf Christus, den Eckstein. Nimm uns dein Wort nicht weg, wie wir es verdient hätten. Laß es uns, schenk es uns alle Tage neu. Laß es auch heute zu uns reden. Gib um Christi willen, daß jetzt die Predigt nicht Widerspruch, Empörung und Verstockung unter uns weckt, sondern die Zuversicht, daß du treu und wahrhaftig bist und hältst, was du versprichst. Gib uns den Glauben an Christi Sieg, neue Hoffnungskraft, herzliche Bruderliebe. Schenk uns dein Wort so, daß es uns einsichtig macht, willig zur Umkehr und frei zum Gehorsam, damit dein Name verklärt werde und dein Reich komme. Amen.

12. Da ich aber gen Troas kam, zu predigen das Evangelium Christi, und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn, 13. hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, da ich Titus, meinen Bruder, nicht fand; sondern ich machte meinen Abschied mit ihnen und fuhr aus nach Mazedonien. 14. Aber Gott sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christo und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten! 15. Denn wir sind Gott ein guter Geruch Christi unter denen, die selig werden, und unter denen, die verloren werden: 16. diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hiezu tüchtig? 17. Denn wir sind nicht, wie die vielen, die das Wort Gottes verfälschen; sondern als aus Lauterkeit und als aus Gott reden wir vor Gott in Christo.

2. Korinther 2, 12—17.

Liebe Gemeinde! Was und wen meint er, wenn er da am Schluß sagt: «Wir sind nicht wie die vielen, die das Wort Gottes verfälschen»? (17). «Verfälschen» übersetzt Luther, wörtlich heißt es «verkrämern». Will er damit den Ladenbesitzern, den Geschäftsleuten, oder gar dem Verkaufspersonal eins auswischen? Nichts liegt dem Apostel ferner als einen Stand, der ehrlich sein Brot verdient, lächerlich zu machen. Paulus würde jenen Pfarrer loben, über den eine geplagte Wirtsfrau nach dessen Wegzug sich äußerte, er sei zwar Abstinent gewesen und habe nicht zu ihrer Stammkundschaft gehört, aber sie habe einige Male feststellen können, daß er ihren Stand nicht verachtet habe, und das habe ihr wohl getan. Wenn jener Möbelhändler sagte, er könne deswegen auf marktschreierische Inserate verzichten, weil die Qualität der gelieferten Ware für ihn die Reklame besorge — wenn ein Dorfkäser seinem Lehrling die achtzig Buttermödeli zusammenschmeißt und ihm befiehlt, die Arbeit noch einmal von vorne zu beginnen, weil er beim Nachwägen einige Gramm Untergewicht festgestellt hat — wenn der kleine alte Flickschneider verschämt erzählt, er habe sich sein Leben lang Mühe gegeben, keinen Zentimeter Tuch zu veruntreuen, dann wäre Paulus der erste, der zu solcher Berufsauffassung und Kaufmannsmoral bravo sagte. So gehört Dienst am Kunden wesentlich zu einem ordentlichen Kaufmannsstand. Hier aber handelt es sich nun nicht um Möbel, Butter, Tuch, Speise und Trank, sondern um den Umgang mit Gottes Wort. Was beim Kaufmann Tüchtigkeit und Tugend ist, das wäre beim Prediger des Worts Versuchung und Gefahr. Der kluge Kaufmann soll sich nach der Kundschaft richten, soll Rücksicht nehmen

und entgegenkommen, soll liefern, was begehrt wird und bestellt ist. Aber eben das soll der Prediger des Wortes Gottes nicht. Er soll nicht Dienst am Kunden treiben wollen, soll nicht verschweigen, was das Stirnrunzeln der Leute und allgemeines Schütteln des Kopfes verursachen kann. Der Prediger soll nicht reden, was ihm den Beifall einer zahlreichen Zuhörerschaft einbringt. Das wäre genau das, was Paulus ein Krämern mit dem Wort Gottes nennt. Was soll er denn? Er soll «reden in Lauterkeit, aus Gott, vor Gott, in Christo» (17). Reden in Lauterkeit, ohne berechnende Absicht und Rücksicht. Aus Gott soll er reden, aus dem, was Gott, sein Auftraggeber, von ihm erwartet. Vor Gott soll er predigen, Gott ist er Rechenschaft schuldig und nicht dem Publikum. Nicht einen noch so gutgemeinten eigenen Standpunkt soll er verfechten; in Christo soll und darf sein Standort sein. So ist der Pfarrer nicht Diener am Kunden, sondern «verbi divini minister», Diener am göttlichen Wort. Es ist das Wort des Gottes, der von sich sagt: «Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken.» So unbestechlich ist Gottes Wort, so unabhängig von der Parteien Haß und Gunst: «Wir sind nicht wie die vielen, die das Wort Gottes verkrämern, sondern in Lauterkeit reden wir, aus Gott, vor Gott, in Christo.»

Liebe Gemeinde! Es ist tatsächlich ein Fremdwort. Es ist wie es in einem modernen Kirchenlied heißt: «Das Wort hat Gott gesprochen / hinein in diese Zeit. / Es ist hereingebrochen / im Wort die Ewigkeit» (Arno Pötsch). Sooft die Ewigkeit ihren Mund auftat, hat die Zeit das als Einbruch empfunden, als Angriff, als Einmischung, als große

Störung. Wer von diesem Wort getroffen und auf dieses Wort verhaftet wird, fängt an, ein Fremdling zu sein, nicht aus Eigenbrötelei, sondern weil Gottes Wort ein Fremdkörper ist. Ur in Chaldäa hört auf, Abrahams Heimat zu sein, vom Tag an, da Gottes Wort an Abraham geschieht. Moses in Ägypten tut gut, den Koffer zu packen, sobald Gott mit ihm redet. Jeremia hat 23 Jahre lang ohne Erfolg gepredigt, als Fremdling in seinem Volk. Ja, als schließlich das Unfaßbare geschah, daß Gottes Wort Fleisch wurde, um hier unter uns zu wohnen, da heißt es: «Er kam in sein Eigentum, aber die Seinigen nahmen ihn nicht auf.» So konnte das Wort Gottes, als es durch Christus in die Zeit hereinbrach, nicht anderswo existieren, als schließlich am Kreuz. So fremd ist es. Und es paßt sich nicht an. Es bleibt fremd, wie es von Ewigkeit her war, ist und sein wird in alle Ewigkeit. Es läßt sich nichts abmarkten, «bleibt sich selber treu, es kann sich nicht untreu werden» (Karl Barth). So ist es entweder das Wort aus Gott, vor Gott, in Christo, oder es hat aufgehört, Gottes Wort zu sein.

In seinem Buch: «Die Atombombe und die Zukunft des Menschen» stellt der Philosoph Karl Jaspers den gefährlichen Ernst der Lage des heutigen Menschengeschlechtes dar. Die Frage drängt sich ihm auf, was dieser Generation, die da am Rande des Abgrundes angelangt ist, allenfalls noch helfen könnte. In offener Bescheidung gibt er zu, daß die Philosophie, das Nachdenken, der bloße Gedanke die Kraft der Umkehr oder gar der Rettung nicht in sich trägt. Schließlich kommt er auch auf die christlichen Kirchen zu sprechen. Vom Wort der Bibel her, so stellt er fest, könnte diesem Geschlecht Hilfe kommen; aber, fügt er sofort hinzu, nur, wenn es wirklich das Wort der Bibel sei; nur wenn die Kirche den Mut aufbrächte, die Bibel in ihrer

Fremdheit gelten zu lassen, wenn sie bereit sei, resolut auf alle «menschenkennerische Anpassung» zu verzichten, wenn sie mutig riskierte, «daß ihr die Leute davonlaufen». Damit sagt ein Philosoph, der sich selber nicht zu Christus bekennt, sozusagen von außen her, was Paulus von innen her meint: Die Not, der Sündenfall der Kirche besteht darin, daß sie Gottes Wort menschenkennerisch anpaßt, anbiedert und so eben «verkrämert». In der Art, wie die Kirche mit dem ihr anvertauten Wort heute umgeht, erinnert sie an die Zeiten des schlimmsten Ablaßhandels. Man sieht sich hier als Prediger ganz persönlich auf die Waage gelegt und gefragt, wo wohl das Wort Gottes treuer und wahrhaftiger verkündet werde — da, wo am Sonntagmorgen scharenweise Kirchenpublikum zusammenströmt, um unverbindlich eine Predigt zu genießen — oder aber dort, wo jener einsame Dorfpfarrer elf lange Jahre hindurch treu und unverdrossen Gottes Wort verkündet hat mit dem Erfolg, daß zuletzt noch durchschnittlich fünf Leute unter seiner Kanzel sitzen. Und so wie wir Prediger, so sind auch unsere Hörer jetzt ganz plötzlich vor die Frage gestellt, was sie am Sonntagmorgen in der Kirche suchen, ob sie lediglich denjenigen Kanzelrednern nachlaufen, die es verstehen, Gottes Wort am wohlfeilsten und am schmackhaftesten aufs Brot zu streichen und zu servieren — oder aber, ob sie ohne Unterlaß und im Ernst darum beten, daß Gottes Wort in der Kirche «in Lauterkeit, aus Gott, vor Gott, in Christo geredet werde».

Aber, möchten wir da einwenden: Sind wir, wir auf und ihr unter den Kanzeln damit nicht einfach überfordert? Hält ein normaler, ein durchschnittlich begabter Zeitgenosse den Starkstrom des Himmels ohne Transformation in menschlichen Schwachstrom aus? Wir räumen vielleicht

Männern wie einem Apostel Paulus gerne ein, daß sie den Umgang mit dem nackten, unentschärften Wort Gottes aushalten. Aber Apostel sind Viertausender, sind Riesen, neben denen unsereiner sich vorkommen mag wie ein Maulwurfshäufchen. Gehört unsereiner eben nicht zwangsläufig zu jenen vielen, die Gottes Wort verkrämern müssen? Die Antwort auf diese delikate Frage dürfen wir dem Apostel selber überlassen: Er erzählt hier im Zusammenhang davon, wie er nach Troas kam, tieferschüttert durch die Vorgänge in der Christengemeinde von Korinth. Es sind dort Kräfte am Werk, die gegen Paulus arbeiten. Sie streben nichts Geringeres an, als den Apostel abzusetzen, sie strengen seine Entlassung aus dem Aposteldienst an. Grund: Unfähigkeit. Sie in Korinth «können es», sie sind die vielen, die es schon damals «konnten» und seither «können». Paulus aber «kann» es nicht, will es nicht können, weil es ein «Krämern» ist. Er hat seinen Mitarbeiter Titus nach Korinth gesandt und hat ihn in Troas erwartet. Und nun ist er nicht eingetroffen. Was bedeutet das? Was ist in Korinth los? In Troas gibt Christus dem Apostel eine offene Tür. Hier könnte er wirken. Solche Gelegenheiten läßt er sich sonst nicht entgehen. Aber er ist so unruhig und in seinem Innersten aufgewühlt, daß er nicht imstand ist, in Troas weiterzuarbeiten und nach Mazedonien abreist. Da ist nichts von einem Riesen und Viertausender, aber sehr viel Unvermögen und Schwäche. Paulus redet offen und ungeschützt von seiner damaligen reduzierten Geistesverfassung: «Ich hatte keine Ruhe in meinem Geist, da ich Titus, meinen Bruder, nicht fand; sondern ich machte meinen Abschied mit ihnen und fuhr aus nach Mazedonien» (13).

Aber, liebe Gemeinde, nun tritt etwas völlig Unerwartetes ein. Die Ausleger geben hier ihrer Überraschung Aus-

druck. Anstatt sich über sein Unvermögen zu verbreiten, bricht nun der Apostel unvermittelt in einen anbetenden Dankesjubel aus: «Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christo und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten» (14). «Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christo», so übersetzt Luther. Wörtlich heißt es viel stärker, konkreter: «Gott aber sei gedankt, der uns jederzeit mit Christus im Triumphzug herumführt.» Dabei schwebt ihm das Bild eines antiken Königs vor, der auf dem Schlachtfeld seine Feinde besiegt hat. Man feierte damals den «victory day» so, daß man die geschlagenen Feinde gekettet im Triumphzug durchs Land führte. Nicht Paulus, sondern Christus ist der starke Mann, Christus ist der Sieger und Triumphator. Mit gewaltiger Hand hat Christus den Saulus, der sein Feind und Verfolger war, gefangengenommen und führt nun den Besiegten in Ketten von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, zur Verherrlichung seines Namens. Wenn Paulus auf sich schaut, dann hat er nichts zu rühmen, es sei denn, daß er sich seiner Schwachheit rühme und seiner Ketten. Aber in göttlicher Gefangenschaft darf er frei sein. Er darf jetzt vor allem frei sein von jeder ängstlichen Sorge um Gottes Sache. Es steht gut um diese Sache. Der Sieg Christi ist endgültig und unwiderruflich. Paulus braucht jetzt nichts mehr als dabei zu sein, im Triumphzug sich mit herumführen zu lassen. Daß er dabei sein darf, erfüllt ihn mit Dank, mit grenzenlosem Staunen, ja mit Anbetung. Er kann nicht anders, als hier in den Jubel ausbrechen: «Gott aber sei gedankt, der uns jederzeit mit Christus im Triumphzug herumführt» — der *uns* herumführt! Paulus ist nicht der einzige Besiegte; mit ihm zusammen laufen im Triumphzug alle seine Mitarbeiter mit, und darüber hinaus alle, die an Chri-

stus glauben; man traut seinen Ohren kaum, auch wir sind jetzt eingeladen, uns dem Triumphzug Christi anzuschließen, so wie wir als Kinder mitliefen, wenn die Dorfmusik vom Fest heimkam, wo sie sich im edlen Wettkampf einen Kranz geholt hatte. So sind auch wir jetzt allen Ernstes aufgefordert, einzustimmen in den anbetenden Lobpreis: «Gott aber sei gedankt —!» Aber man beachte: Nicht wir sind die Sieger, nicht wir triumphieren, Christus ist der Triumphator. Wenn wir auf uns schauen, dann gleichen wir eher einem elenden Häuflein von Geschlagenen, die nach verlorenem Krieg müde, wund und ausgebombt vor Schutt und Ruinen stehen. Aber nicht auf uns, mit Paulus zusammen sollen wir ja jetzt von uns weg auf Christus schauen. Bei ihm sein dürfen wir ja, seinen Sieg bezeugen, sein Reich, seine Herrlichkeit und seine Kraft, die in den Schwachen mächtig ist.

Eine Hauptsorge allerdings aber bleibt nun noch übrig. Paulus und seine Mitarbeiter, alle Gläubigen, die mit Christus im Triumphzug mitlaufen, glauben an Christi Sieg. Sie alle sollen von ihrer Schwachheit weg auf Christi Triumph schauen, dürfen einstimmen in den Anbetungshymnus: «Gott aber sei gedankt —». Aber — und eben dies ist die nun noch verbleibende Sorge — die anderen? die noch nicht oder nicht mehr an Christi Endsieg glauben? die Christus nicht kennen? nicht kennen wollen oder nicht können? Und das ist doch immerhin noch die weitaus überwiegende Mehrheit der auf Erden lebenden Menschen! Diese können nicht von sich weg gläubig auf Christus schauen. Was sie aber immerhin sehen, das sind Christi Anhänger und Mitläufer, seine Gläubigen in ihren Schwachheiten, samt ihren offenbaren Fehlern, ihrem Versagen. Nichts unter der Sonne ist ja naheliegender, als an der Gestalt der Kirche Christi An-

stoß zu nehmen. Man vergegenwärtige sich beispielsweise, was das bedeutet, daß mehr als ein Jahrtausend hindurch bei uns die tonangebende Regierungsschicht die Stütze der organisierten Kirche war, und das auch zur Zeit allgemeinen Massenelends. In Nordafrika, im Krieg zwischen einer Nation des christlichen Abendlandes und einem Negervolk, zählt man bis zur Stunde 700 000 Tote. Die zweihundert Millionen Neger Afrikas machen keinen Unterschied zwischen Christen und Weißen. Wenn sie von uns Weißen reden, dann meinen sie uns Christen, und wenn sie von den Christen etwas wahrnehmen, dann stellen sie sich den weißen Mann vor. In Anbetracht solcher Tatsachen möchte man am Auftrag, der nichtchristlichen Welt heute die Christusbotschaft verkünden zu sollen, glatt verzagen. Gründlicher als das vom christlichen Abendlande aus geschehen ist, kann man den Christennamen in der weiten Welt kaum mehr in Verruf bringen. Über die Größe dieser Hindernisse und solcher Widerstände, die der Christusbotschaft entgegenstehen, brauchen wir einem Paulus keine Belehrung zu erteilen. Aber seltsam, auch diese Sorge ist dem Gefangenen Christi weggenommen. Jeder ängstliche Eifer liegt ihm fern, ungeduldige Drängerei überläßt er anderen. Über die «Ansprechbarkeit des Menschen des zwanzigsten (oder irgendeines) Jahrhunderts» philosophiert oder psychologisiert ein Paulus nicht. Auf Reklame und marktschreierische Propaganda kann Christus verzichten. Hier folgt nun das ebenso kühne wie geheimnisvolle Wort, in dem der ganze Abschnitt gipfelt, das Wort vom Geruch: «Christus offenbart den Geruch seiner Kenntnis durch uns an allen Orten» (14).

Liebe Gemeinde! Es gibt nichts, das sich so verborgen, so frei und unwiderstehlich auszubreiten vermag wie ein

Geruch. Wer an einem Bauernhof vorbeigeht, oder wer bei der Tobler Schokoladefabrik an der Länggasse vorbeikommt, merkt, was da fabriziert wird. Auch wenn alle Fenster und Türen verschlossen sind, und wenn einer blind und taub wäre, er riecht den penetranten Geruch. So geht vom Kreuzes- und Ostersieger, so geht vom Triumphator ein Wohlgeruch der Erkenntnis aus. Es ist kein Ort denkbar, der sich diesem Wohlgeruch Christi zu verschließen vermag. Und was das Erstaunlichste ist, «durch uns» will Christus diesen Geruch ausbreiten an allen Orten. «Durch uns»! Paulus meint damit sich und seine Mitarbeiter, und alle, die an Christus glauben. Ein alter Ausleger (Albrecht Bengel) sagt hier, so wie man es einem Papier noch lange anrieche, was darein eingewickelt war, so könne man es einem Menschen anriechen, ob er an den Gekreuzigten und Auferstandenen glaube. Es entsteht eine Luft, eine Witterung um solche Menschen herum, die das Wort «in Lauterkeit, aus Gott, vor Gott, in Christo, reden». Wer's nicht hört und sieht, der wird es riechen. So frei ist das Wort, und, fügen wir gleich hinzu, so frei ist der Heilige Geist. Er «weht wo er will, und du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fährt». Der Prediger Salomo hat einmal von etwas total Aussichtslosem gesagt, es sei ein «Haschen nach Wind». So unmöglich es ist, den Wind einzufangen, so über die Maßen frei ist der Lauf des Wortes Gottes. Den «Geruch der Erkenntnis Christi» kann man weder einfangen, noch hinaussperren.

Aber auch diese beispiellose Freiheit des Wortes Gottes nimmt Formen an, die uns fremd anmuten. Es ist eben auch das nicht die Freiheit, wie wir sie verstehen und lieben. Eine fremde Freiheit! Der Geruch der Erkenntnis Christi, so führt Paulus aus, wirkt nicht auf jeder-

mann gleich. Es gibt welche, die, wenn sie ihn riechen, glauben und gerettet werden, andere aber, die dann die Nase rümpfen, am liebsten Air Fresh aufstellten, sich verschließen, nicht glauben und verlorengehen. So wirkt der Geruch der Erkenntnis Christi bei den einen «aus dem Tode zum Tod», den anderen aber ist er «ein Geruch des Lebens zum Leben» (15. 16). So sagt der Apostel auch andernorts, das Wort vom Kreuz sei den Griechen eine Torheit, den Juden ein Ärgernis, uns aber, die wir daran glauben, eine rettende Kraft. Ja, Christus selber sagt von seinem Wort, daß es binde und löse. So befremdlich, so gefährlich frei ist Gottes Wort. So gar nicht hat einer, der diese Botschaft verkündigt, Erfolg oder Mißerfolg in seiner Hand. Auch was wir Menschen als Mißerfolg in der Verkündigung des Worts anzusehen geneigt sind, ist eine Wirkung dieses freien Wortes. Wir können und sollen in der Tat nicht über es verfügen, mit ihm krämern. Es bindet und löst, wählt und verwirft, rettet und tötet, so wie es Gott gefällt. Gottes Wille aber ist es, daß sein Wort uns löse, erwähle und rette, das heißt, der Geruch der Erkenntnis Christi will ein Wohlgeruch sein. Gott aber sei gedankt, daß wir als schwache Werkzeuge, als Gefangene, mit Christus im Triumphzug mitlaufen dürfen. Gott sei gedankt, daß Christus den Geruch seiner Erkenntnis offenbart durch uns an allen Orten. Gott sei gedankt in alle Ewigkeit. Amen.

Gebet.

Vater im Himmel! Gib, daß in dieser Zeit deine Kirche erneuert werde. Laß sie durch dein Wort ein Licht sein und ein Salz der Erde, wie du es doch deinen Jüngern zugesagt hast. Gib, daß Viele in dieser Zeit nach dir und deinem Reich Verlangen bekommen. Wirke durch deinen Geist ein neues Reden und ein besseres Hören. Stehe den Gläubigen bei, die durch die Treue zu deinem Wort in Schwierigkeiten geraten und leiden müssen. Bewahre sie vor Bitternis und schenk ihnen Freudigkeit, das Kreuz auf sich zu nehmen und dir nachzufolgen.

In der kommenden Woche sei dein Wort unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Laß es leuchten allen, die im Hause sind, daß wir das Ziel erreichen und am Jüngsten Tag bei den Gesegneten erfunden werden. O Herr, erbarm dich der Völker, der Unterdrückten und ihrer Gewalthaber. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg führt. Erbarm dich unser aller und gib uns deinen Frieden. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 23. Jahrgang, Nr. 4 | August 1959

Wo ist Freiheit?

Predigt über 2. Korinther 3, 7–4, 6

gehalten im Berner Münster von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

7. So aber das Amt, das durch die Buchstaben tötet und in die Steine gebildet war, Klarheit hatte, also daß die Kinder Israel nicht konnten ansehen das Angesicht Mose's um der Klarheit willen seines Angesichtes, die doch aufhört, 8. wie sollte nicht viel mehr das Amt, das den Geist gibt, Klarheit haben! 9. Denn so das Amt, das die Verdammnis predigt, Klarheit hat, wie viel mehr hat das Amt, das die Gerechtigkeit predigt, überschwengliche Klarheit. 10. Denn auch jenes Teil, das verklärt war, ist nicht für Klarheit zu achten gegen diese überschwengliche Klarheit. 11. Denn so das Klarheit hatte, das da aufhört, wie viel mehr wird das Klarheit haben, das da bleibt.

12. Dieweil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Freudigkeit 13. und tun nicht wie Mose, der die Decke vor sein Angesicht hing, daß die Kinder Israel nicht ansehen konnten das Ende des, das aufhört; 14. sondern ihre Sinne sind verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, welche in Christo aufhört; 15. aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. 16. Wenn es aber sich bekehrte zu dem Herrn, so würde die Decke abgetan. 17. Denn der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 18. Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht, und wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zu der andern, als vom Herrn, der der Geist ist.

4, 1. Darum, dieweil wir ein solch Amt haben, wie uns denn Barmherzigkeit widerfahren ist, so werden wir nicht müde, 2. sondern meiden auch heimliche Schande und gehen nicht mit Schalkheit um, fälschen auch nicht Gottes Wort; sondern mit Offenbarung der Wahrheit beweisen wir uns wohl an aller Menschen Gewissen vor Gott. 3. Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist's in denen, die verloren werden, verdeckt; 4. bei

welchen der Gott dieser Welt der Ungläubigen Sinn verblendet hat, daß sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. 5. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum, daß er sei der Herr, wir aber eure Knechte um Jesu willen. 6. Denn Gott, der da hieß das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, daß durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesichte Jesu Christi.

Liebe Gemeinde!

«. . . da ist Freiheit.» Die Freiheit ist da; das ist die Mitteilung, das Wort dieser Morgenstunde. Wo Gott ist, wo Christus ist, wo der Heilige Geist ist — es kann nicht fehlen —, da ist sie, die Freiheit. Es fällt auf, und manch ein Zeitgenosse mag das als Mangel empfinden, daß dabei jede geographische Ortsangabe fehlt: Ob sie im Westen sei, in der «freien Welt», ob sie «in der geknechteten Welt», im Osten, nicht sei, wie es im Süden und im Norden um die Freiheit bestellt ist, das alles bleibt hier zunächst dahingestellt; mit Bestimmtheit aber wird hier das Eine gesagt: «Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit» (3, 17).

Aber wo ist der Geist des Herrn? *Ist* er bei uns? Und wenn er nicht bei uns ist? Dann sind wir jetzt beisammen, um sein Kommen zu erbitten. Und das wollen wir jetzt mit ganzem Herzen tun, damit er merkt, daß wir es ernst meinen; daß wir nicht etwa heimlich Angst haben vor ihm und vor den Veränderungen, die dann eintreten können, wenn der Geist weht; daß wir also nicht nur tun als ob

und dabei heimlich hoffen, er möchte lieber nicht wehen. Nein, wir wollen ernstlich um sein Kommen bitten, denn es geht um Großes, es geht um die Freiheit: «Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.»

Aber was rufen wir auf zur Bitte um den Geist! Auch um ihn bitten, ernstlich bitten, können wir ja nicht, bevor er selber da ist. Schon die Bitte um den Heiligen Geist ist wie alles Gebet ein Unternehmen, das nur er, der Geist selber, zustande bringt. Wir sind tatsächlich drauf angewiesen, daß es wahr ist, was Christus sagt, der Vater im Himmel wisse, wessen wir bedürfen, noch ehe wir ihn darum bitten. Es ist übrigens in der vergangenen Woche ernstlich darum gebeten worden, daß der Heilige Geist heute, jetzt in dieser Stunde, zugegen sei. Wir haben kein Recht, daran zu zweifeln, daß diese Bitte einer Anzahl von Gemeindegliedern erhört wurde. So dürfen wir mit der Gegenwart des Geistes rechnen. Das ist gut. So vertrauen wir nun einfach darauf, daß der Vater im Himmel heute früher aufgestanden ist als wir alle, daß Christus tatsächlich der Anfänger und der Vollender ist, daß der Heilige Geist schon da war und uns erwartete, als wir kamen: «Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.»

Wenn Paulus mit dem Kommen des Heiligen Geistes rechnet, was bestimmt der Fall ist, dann ist ihm das freilich alles andere als selbstverständlich. Der Geist des Herrn könnte tatsächlich auch n i c h t da sein. Der Apostel hat hier unverkennbar Zeiten vor Augen, da es noch anders war, Veränderungen, die dann eingetreten sind, bestimmte Ereignisse, auf die er, wenn er vom Heiligen Geist redet, zurückschaut. Ja er nennt sogar Namen, die mit jenen Ereignissen im Zusammenhang stehen: Moses wird erwähnt. Paulus vergegenwärtigt sich, wie das jeweilen zu-

ging, wenn der Himmel damals, zur Zeit des Moses, mit der Erde Kontakt nahm, wenn Gott damals mit den Menschen verkehrte. Wenn der Knecht Moses, so erzählt das zweite Mosesbuch, jeweilen lange vor Gott gestanden sei und sich dann den Menschen wieder zugewendet habe, dann sei etwas auf seinem Gesicht zurückgeblieben, dessen Anblick für die Menschen unerträglich gewesen sei, etwas wie ein überirdischer Glanz, ein Abglanz der ewigen Herrlichkeit. Ein heutiger Moses würde den Leuten in solchem Fall wohl das Tragen von Schutzbrillen empfehlen; damals habe Moses sich anders geholfen. Er habe, wenn er sich jeweilen in Ausübung seines Mittlerdienstes den Leuten zugewendet habe, eine Decke über sein Gesicht gezogen. Wenn dann nach und nach die Intensität des himmlischen Lichtglanzes auf seinem Gesicht nachgelassen habe, sei die Abschirmung durch die Schutzdecke nicht mehr nötig gewesen. Diese Decke auf dem Angesicht des Moses beschäftigt hier den Apostel sehr. Unterdessen, so fährt er fort, ist ein anderer Mittler gekommen als Moses. Die Moseszeit ist vorüber, es ist jetzt Christuszeit. Christus stellt jetzt den Kontakt zwischen Himmel und Erde her. Wenn aber schon von Moses, der doch «die Verdammnis predigt», ein derart starker Glanz ausging, von welch unvorstellbarer Herrlichkeit muß erst der Glanz sein, der von Christus ausgeht! Aber, fährt der Apostel fort, Israel sehe diesen ganz anders herrlichen Christusglanz nicht. Israel habe bis zum heutigen Tag, wenn es Moses liest, gleichsam eine Decke vor den Augen, ja nicht nur vor den Augen, sondern vor den Herzen, so daß Israel nicht merkt, daß ja Moses auf Christus hinweist. Und doch ist nun nicht nur ein Widerschein der Ewigkeit auf dem Angesicht Christi, sondern Christus ist geradezu Gottes wahrhaftiges Eben-

bild: «Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit.» Aber Israel sieht diese Herrlichkeit nicht, Verblendung, Verstockung, die Decke liegt auf Gottes Volk (3, 12—16). Aber wahrlich nicht nur auf den Juden liegt sie, die Decke der Verstockung. Nicht nur Israel hat «ein Brett vor dem Kopf». Es gibt auch neben Israel Leute genug, die nicht an Christus glauben, denen «der Gott dieser Welt», das ist der Teufel, den Blick auf Christus verdeckt, so, «daß sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes» (4, 3. 4). Aber ob wir, Juden und Heiden oder Namenchristen oder Abgefallene, ihn sehen oder die Decke noch vor Augen haben — Gott ist da, Christus ist erschienen, der Heilige Geist ist ausgegossen und wirkt das Wunder, daß die Decke beseitigt wird und wir Christus erkennen: «Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.»

Drei Überlegungen sollen uns nun konkret verdeutlichen, was mit dieser Freiheit gemeint ist.

1. Paulus sagt hier: «Wir tun nicht wie Moses tat» (3, 13). Was tut dieser denn? Was wäre ein «Tun wie Moses», von dem sich der Apostel hier distanziert? Moses ist der Gottesknecht, der sagt, was man tun und was man lassen soll, Moses fordert. Gewiß, er tut das im Namen und Auftrag Gottes. Das ist der Glanz und die Grenze seines Dienstes. Und es ist nötig, es muß sein, daß wir wissen, woran wir mit Gott sind, was sein Wille, was Gottes Gebot ist. «Das Gesetz ist heilig, recht und gut.» Aber es kann uns nicht geben, was nur Christus zu geben vermag, es kann nicht retten und befreien. Es ist eine göttliche Minimalhilfe. Es ist ein Provisorium auf Christus hin. Und nun ist

es höchst merkwürdig, ja geradezu verdächtig, welch großer Beliebtheit sich gerade Moses, der Mann des Gesetzes, unter den Leuten erfreut. Wir Menschen tun lieber, wie Moses tat, als daß wir uns durch Christus befreien lassen. Die Redensart «me sött», man sollte, ist international und beliebt. Wo zwei beim Bier oder beim Kaffee sitzen, da dreht sich ihr Gespräch darum, was man sollte. Interessant ist dabei, daß es bekanntlich jeweilen die anderen sind, die sollten. Wo Junge sich treffen, da sollten die Alten, und wo Alte zusammensitzen, da sollten die Jungen. Und die Frauen sollten, und die Männer sollten, die Automobilisten sollten und die Fußgänger sollten, und die Russen sollten, und die Amerikaner sollten und der Bundesrat sollte, und schließlich fehlt nur, daß auch noch der liebe Gott sollte. So sind wir ein Klub von solchen, die sollten. Und dabei geschieht bekanntlich nichts. Man sollte, «me sött», führt nirgends hin. — Daneben gibt es gewiß auch Zeitgenossen, die mit mehr Ernst tun, was Moses tat, die Forderungen aufstellen, und zwar nicht wohlfeil für die anderen, sondern für sich selber. Es gibt in Anbetracht der Arglist und der immer deutlicher sichtbar werdenden Gefahren der Zeit manch ernsthafte Anregungen, dem verderblichen Lauf der Dinge in die Speichen zu greifen. Denken wir nur an die vielfach verzweigten Bemühungen um eine Hebung der Volksgesundheit, an den Kampf gegen die Auswüchse der Technik, an die Bestrebungen zur friedlichen Verwendung der Atomenergie und gegen die atomare Weiteraufrüstung der Völker, an den Kampf gegen den Welthunger, an die Hilfe für die unterentwickelten Völker. So ist die Zahl derer, die irgendwo an der Front des guten Willens im Einsatz stehen, größer als man meint und weiß. Aber gerade wer die äußerste Dringlichkeit solcher Unternehmun-

gen erkennt und bereit ist zum persönlichen Opfer, ist sich schmerzlich genug bewußt, wie winzig all diese Tröpflein sind und wie heiß der Stein. So trifft man jetzt gerade bei denen, die guten Willens sind, in Anbetracht der Wucht der negativen Kräfte eine wachsende Müdigkeit, die zur gefährlichen Resignation werden kann. «Tun wie Moses tat», das Gesetz, auch das ernstgenommene, führt nicht zum Ziel und ist nicht unsere Rettung. Helfen tut nicht die Forderung, sondern nur die Verwirklichung. «Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.» Es ist das vornehmste Werk des Heiligen Geistes, daß er uns Christus zeigt und bezeugt, daß er die Decke von unseren Augen und Herzen nimmt, daß er den Kontakt mit den Lebenskräften Christi herstellt. Den Anschluß an Christus bekommen aber heißt, an ein Kraftwerk der Rettung angeschlossen werden, das restlos unerschöpflich ist, unbegrenzt leistungsfähig. Dieser Christus, den uns der Heilige Geist bezeugt, hat genug Liebe, genug für alle 28 hundert Millionen Menschen, genug Liebe für die Über- und für die Unterentwickelten. Liebe allein macht frei. Liebe, die dem Bruder hilft, ist eine bessere Landesverteidigung als Maschinenpistole, Pferd, Tank, Düsenjäger und Abschußrampe. Milliarden, die zur Linderung der Weltnot ausgegeben werden, sind bessere Friedensarbeit als Milliarden, die wir zur Herstellung von Wehr und Waffen opfern. Die beste Freiheit ist die der Nächstenliebe. Und nun hat eben Christus rettende Nächstenliebe, und zwar nicht als Forderung, wie Moses tat, sondern als Wirklichkeit. Wo Christus ist, da hat die Nächstenliebe schon begonnen, da ist die Liebe schon am Werk, da steht die Liebe gleichsam schon in Kraft. Darum «tun wir nicht, wie Moses tat», sondern verkündigen Christus. Darum bitten wir Gott um die Aus-

gießung des Geistes, der uns von Christus die Decke entfernt, der uns Christus ins Blickfeld und in die Mitte rückt, der uns das Brett vom Kopf wegnimmt. Vom «Angesichte Christi» kommt jener «helle Schein», der Menschenherzen erleuchtet und erwärmt. Ja Christus, das Ebenbild Gottes, will sich in uns spiegeln. Spiegel dürfen wir werden, in denen die Leute das Bild Christi sehen. Unmittelbar vorher vernehmen wir, wir seien ein Brief Christi, hier sagt der Apostel noch viel kühner, wir seien Christi Spiegel, ja das gewaltige Wort «Verwandlung» darf hier fallen: «Wir werden verwandelt in dasselbe Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen» (3, 18). Veränderung, Verwandlung, Umgestaltung will ausgehen von diesem Bild. Solche Freiheit schenkt der Geist, indem er uns die Liebe Christi erschließt: «Wo aber der Geist Gottes ist, da ist Freiheit.»

Eine zweite Überlegung. Es ist bezeichnenderweise eine unserer bekannten Zeitkrankheiten, mit der wir uns jetzt einen Augenblick befassen müssen. Einer, der die heutigen Menschen gut kennt, äußerte sich kürzlich in beachtenswerter Weise über die sogenannte Managerkrankheit, das Leiden der Vielbeschäftigten, die im besten Alter unerwartet zusammenklappen; natürlich seien die Überstunden in alle Nacht hinein eine der Ursachen, natürlich auch das räumliche und zeitliche Übermarchen im Gebrauch des Autos, die Pausenlosigkeit, in der man sowohl das Arbeits- wie auch das Vergnügungsprogramm abwickelt. Vor allem anderen aber sei hinzuweisen auf jene «eigentümliche seelische Einrichtung, die man von alters her Gewissen nennt». Wenn man dauernd sein Gewissen überlastet, dauernd gegen sein Gewissen lebt, dauernd meint, nicht darauf achten zu müssen, oder sich gar einredet, man habe gar keins, dieser Verstoß gegen das Gewissen ruiniere lang-

sam, aber sicher den ganzen Menschen, zunächst noch nicht seine Fassade, nicht sein äußeres Aussehen, wohl aber den Menschen von zuinnerst her. Aber, möchte man da einwenden: «Kann man denn anders, hat man denn eine andere Wahl als eben ein dauernd, ein chronisch schlechtes Gewissen haben?» — Wenn man bedenkt, was schon durch einen einzigen Arbeitstag, durch eine einzige Vergnügungsnacht auf ein Gewissen fallen kann? Gibt es einen Weg, nicht gegen sein Gewissen leben zu müssen? Es gibt tatsächlich einen, der gut und sauber ist, nur einen, dieser Weg ist Christus. Christus allein vermag unser belastetes Gewissen auf saubere, auf reelle Weise zu entlasten. Ohne Christus hätte Albert Schweitzer recht, wenn er einmal sich äußert, ein gutes Gewissen sei eine Erfindung des Teufels. Wer sich von Christus entlasten und in Pflicht nehmen läßt, der ist recht frei. Der Heilige Geist aber will und kann uns diesen Christus zeigen, will uns das Angesicht Christi am Kreuz aufleuchten lassen, will und kann unserem belasteten Gewissen bezeugen, daß dort am Kreuz die Gerechtigkeit ist, weil dort Sühne vollbracht wird. Deine Sünde hängt dort am Kreuz. Nimm das an und sei dein Leben lang deinem Retter verpflichtet. Einen anderen sauberen Weg, das schlechte Gewissen loszuwerden, gibt es nicht. Der «helle Schein, der vom Angesichte Jesu Christi in unser Herz hineinleuchtet», der macht das kranke Gewissen gesund. Es hat mir letzthin ein Spitalpatient, der schon lange Zeit eine Wunde trägt, die nicht heilen will, erzählt, man habe ihn an diesen schönen Frühlingstagen einige Male für kurze Zeit auf die Veranda hinaus dislociert und die wunden Stellen der Sonne freigelegt. So hoffe man etwas heilkräftige Hilfe von der Sonne her. Christus ist heller als die Sonne. An Christus will nicht nur die

Haut, nicht allein das Fleisch — an Christus will der Schaden in der Tiefe, will der Mensch von der Seele aus gesund werden. So gibt es tatsächlich eine gute Möglichkeit, zu einem getrösteten Gewissen zu gelangen, und das ist der Weg des Glaubens an Christus. Wo der Heilige Geist die Decke von Christi Angesicht nimmt, da ist Freiheit. Denn auf gute Art seine Schuld loswerden, das ist Freiheit. Es ist das Datum der Befreiung, wenn der Heilige Geist die Decke entfernt, das Angesicht Christi freilegt und aufleuchten läßt, so daß in Kraft tritt, was Paulus sagt: «Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, daß durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesichte Jesu Christi.»

Und schließlich eine dritte Überlegung. Sie betrifft nicht ausschließlich zwar, aber immerhin vorab die Jugend. Sie und ihre besonderen Nöte gehen einem Tag und Nacht nach. All diese mannigfachen Jugendnöte, so will uns scheinen, haben ihre Quelle in der einen Not: Das ist der Hoffnungsmangel, um nicht gar zu sagen die Hoffnungslosigkeit. Ohne Hoffnung kann der Mensch, gar der junge Mensch, nicht leben. Ich erinnere mich an einen kleinen Beamten, der sein halbes Leben lang an dem litt, was man einen verfehlten Beruf nennt. Vom Lande stammend, war es vor allem die Tätigkeit im eingeschlossenen Raum, die ihn bis zum ersehnten Tag seiner Pensionierung bedrückte. Es sei, wie er sich ausdrückte, von Anfang an der «gefangene Blick» gewesen, der ihn, wenn ihm nicht wenigstens ein Flecklein blauen Himmels vom Bürofenster aus geblieben wäre, bestimmt vorzeitig krank gemacht hätte. Es will mir scheinen, der «gefangene Blick» sei die eigentliche Not unserer lieben Jugend. Ob bewußt oder unbewußt, daran leidet sie ernstlich, daß ihr der Horizont verhängt ist, daß

sie keine Aussicht und keine Durchsicht hat, keine Hoffnung und kein Fernziel. Ein Mensch, und zumal ein junger, kann doch nicht ohne Hoffnung leben! Hoffnung ist Sauerstoff. Und nun will uns der Heilige Geist die Decke wegnehmen, uns das Angesicht Christi aufleuchten lassen. Die Moseszeit ist vorbei, die Christuszeit ist angebrochen. Ausgegossen ist der Heilige Geist. Und das herrliche Werk des Geistes ist, daß er uns Christus offenbart. Das heißt, er nimmt uns die Decke weg, die uns die Sicht auf Christus raubt. Aber die Decke ist weg, nun «spiegelt sich in uns des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht, und wir werden verwandelt in dasselbe Bild von einer Herrlichkeit zur anderen». Auf Christus schauen heißt, hindurchschauen durch jeden noch so verhängten Horizont, hindurchschauen durch jede noch so finstere Nacht, hindurchschauen sogar durch jenen Vorhang, der Zeit und Ewigkeit trennt. Wem durch den Geist die Sicht auf Christi Angesicht freigelegt ist, der hat ein Ziel, und zwar nicht nur das kleine Nahziel eines vergänglichen Daseins, sondern das eine Fernziel, das alle Horizonte dieser kleinen Erde und alle Weiten der Welträume durchstößt. So legt der Heilige Geist dadurch, daß er das Bild Christi aufdeckt, den «gefangenen Blick» frei und gibt Hoffnung: «Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.»

So ist da, wo der Geist des Herrn ist, Freiheit, so nämlich, es kann nicht oft genug wiederholt werden, daß er die Decke durchstößt und das Bild Christi sichtbar werden läßt. Und wo dieses aufleuchtet, da ist *Liebe,* jene Liebe, die den toten Punkt, das bloße Gesetz, überwindet; und da ist *Glaube* an Christus, der am Kreuz die Last unserer Gewissen trägt; und da ist *Hoffnung,* die uns den verhängten Horizont öffnet, das Ziel zeigt und den schmalen Weg un-

serer Pilgerreise gehen läßt. Aus meiner Jugendzeit erinnere ich mich an einen Spruch, den man, auf Leinwand brodiert, in den niederen Stuben unserer Dorfbewohner hängen sah; er hieß: «Wo Glaube da Liebe, wo Liebe da Hoffnung, wo Hoffnung da Gott.» So einfach und hilfreich ist die Botschaft des gelesenen Apostelwortes: Wo man nicht liebt, nicht glaubt und nicht hofft, da ist nicht Freiheit, auch in der «freien Welt» nicht. Wo man aber glaubt, hofft und liebt, und wenn es tausend Kilometer hinterm Vorhang wäre, da hat Freiheit begonnen. Denn wo Gott, wo Christus, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Geist aber weht, wo er will, in Ost und West, im Süden und im Norden. Der treue Heilige Geist wird nicht ruhen, bis jedes Volk, bis alle Kreatur, ja bis alles Fleisch, durch ihn berührt, das Angesicht Christi aufleuchten sieht. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 18. Jahrgang, Nr. 5 | September 1954

Darum werden wir nicht müde

Predigt

über

2. Kor. 4, 13–18

gehalten am Leipziger-Kirchentag am 11. Juli 1954

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Dieweil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, das geschrieben steht: «Ich glaube, darum rede ich», so glauben wir auch, darum so reden wir auch und wissen, daß der, so den Herrn Jesus hat auferweckt, wird uns auch auferwecken durch Jesum und wird uns darstellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf daß die überschwengliche Gnade durch vieler Danksagen Gott reichlich preise. Darum werden wir nicht müde; sondern, ob unser äußerlicher Mensch verdirbt, so wird doch der innerliche von Tage zu Tage erneuert. Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 2. Kor. 4, 13—18.

Liebe Gemeinde! Es sind ja, wie wir da eben hören, erstaunliche Dinge, die der Heilige Geist zu vollbringen vermag. Das Erstaunlichste von allem ist, daß er G l a u b e n wirkt. Nicht zufällig nennt ihn hier der Apostel Paulus den «Geist des Glaubens» — «dieweil wir denselbigen Geist des Glaubens haben» (13), sagt er. Ja, haben wir ihn wirklich? Paulus setzt ihn, für uns bedrängend und zugleich beglückend, voraus. Er ist unwiderruflich ausgegossen. Wir kommen von Pfingsten her. Wir dürfen mit seiner Gegenwart rechnen. Das untrügliche Zeichen dafür, daß wir den Heiligen Geist haben, ist die Tatsache, daß es Gläubige gibt. Das Vorkommen von Gläubigen auf dieser Erde ist alles andere als selbstverständlich. Das Vorhandensein von Gläubigen ist nicht

nur verwunderlich, sondern ein Wunder. Ich hatte in jungen Jahren einen Freund. Den schickte Gott nach Indien, um dort einige Jahre für Christus zu leben und dann für Christus zu sterben. Kurz vor seinem frühen Heimgang war ein schmales Bändchen aus seiner Feder erschienen, das den eigenartigen Titel trägt: «Der Wunder Anfang». Das Wunder, das er da beschreibt und bezeugt, ist mitten in viel Menschlich-Allzumenschlichem drin zarter, keimender, sprossender Glaube. Warum wir glauben? Warum wir dabei sind da, wo gebetet, Gott gelobt und sein Wort gehört wird? Doch deswegen, weil «der Wunder Anfang» in uns gemacht ist! Seit wann wir glauben? Seit wann wir an Kirchentagen — und jeder Sonntag ist ein Kirchentag! — dabei sind? Doch seitdem der Heilige Geist «der Wunder Anfang» in uns gewirkt hat, keinen Tag, keine Stunde, keine Viertelstunde früher. Als jener Vater seinen kranken Knaben zu Christus brachte und vor ihm in den Notschrei ausbrach: «Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben», da war das Wunder bei ihm schon geschehen, da befand sich der Heilige Geist schon in ihm. Wir haben Grund anzunehmen, daß das Wunder des Glaubens auf der ganzen Erde geschehen ist und geschieht, daß es Gläubige gibt in Marseille und in Johannesburg und in Rio de Janeiro und Chicago und in Hamburg und in Moskau und in Tokio und in Shanghai und in Bombay und in Istanbul und bestimmt auch in Rom. Dafür sorgt der Heilige Geist, von dem es heißt: «Er bläst wo er will und du hörest sein Brausen wohl, aber du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fährt», keine Grenze und kein Schlagbaum vermag ihn zu hindern, denn er hat seinen Einstieg von oben.

Aber nun ist es nicht ganz nebensächlich zu beachten, daß Paulus hier eine konkrete Christengemeinde anredet. Wenn er hier «wir» und «ihr», «uns» und «euch» sagt, dann sind das auf der einen Seite Paulus und die übrigen Apostel mit ihren mehr oder weniger engen Mitarbeitern, auf der anderen Seite sind es die in der Stadt Korinth wohnhaften Christen. Sie alle, Paulus und die angeredeten Korintherchristen, haben «denselben Geist des Glaubens». Aber auf dem Hintergrund dieser Glaubenseinheit hat nun doch der Glaube bei Paulus und bei den Korinthern eine etwas verschiedene Gestalt und Prägung angenommen. Worin besteht dieser Unterschied? Den Christen in Korinth geht es, menschlich gesprochen, gut. Sie dürfen noch relativ unangefochten leben. Damals, als sie von seiten der Synagoge angegriffen wurden, haben sie in einer bestimmten Situation sogar die Hilfe der Behörden, den Rechtsschutz des Römischen Staates genossen. So ist den Christen in Korinth in jener Zeit, was die Anfechtung von außen anbetrifft, eine Art Ruhepause vergönnt, nach innen aber erfreuen sie sich eines überaus regen Gemeindelebens, gesegnet mit einer reichen Fülle von Geistesgaben. Kein Zweifel, es geht mit der Sache Christi in Korinth sichtlich voran. Anders Paulus und die Seinen. Ihnen geht es, menschlich gesprochen, schlecht bis miserabel. Wo sie hinkommen, ist Feuer im Dach, gibt es Widerstand und Kampf. Sie sind, wie er im ersten Brief sagt (Kap. 4), «ein Schauspiel geworden», man redet öffentlich von ihnen, und nicht immer lieb. Man wirft sie zusammen mit dem «Abschaum der Menschheit». So sind sie alles andere als beliebt, vermögen sich nicht anzupassen, sondern wirken, wohin sie kommen, wie der «steinerne Gast», sind auch nirgends ansässig, sondern dauernd

unterwegs, sind «Narren um Christi willen». Mit einem Wort: bei den Christen in Korinth ist viel Freude und Fortschritt, bei Paulus viel Mühsal, Widerstand und Kampf.

Wir sehen, welch immerhin verschiedene Ausprägungen ein und derselbe Christenglaube annehmen kann. Bei den Korinthern hat der Christenglaube mehr pfingstliche Tönung, bei Paulus und den Aposteln mehr österlich-karfreitägliche. Ich erinnere mich an eine große Tagung der sogenannten Oxfordgruppe, wie man sie anfangs der dreißiger Jahre erleben konnte. Da wurden unter der Wirkung des Heiligen Geistes über eine Stunde lang durch Christen, denen man das neue Glück von den Gesichtern ablesen konnte, Zeugnisse abgelegt davon, was jetzt alles an ihnen anders geworden sei, welch unerwartete Kräfte durch den Heiligen Geist in ihren Alltag, in Ehe, Familie und Beruf eingeströmt seien, ein Zustand der ersten Liebe, wie man ihn nicht beschreiben, nur selber erleben könne. Gegen Schluß jener Tagung stand ein älterer Herr auf und sagte, er sei leider nicht in der Lage, von seinem Glaubensglück zu reden, er sei offenbar ein Niederlagenchrist; aber dies Eine könne er bezeugen, daß er bei Christus Gnade gefunden habe für seine Sünde, und dieser Gnade rühme er sich. So gibt es offenbar der Form nach ein Sonnseitenchristentum und Schattseitenchristentum. Paulus aber bejaht ausdrücklich die Einheit des Glaubens. Es kommt ihm also nicht entfernt in den Sinn, den Christen in Korinth etwa ihren Glauben abzusprechen. Er macht aus den Kämpfen, die ihm verordnet sind, kein Gesetz, als müßte jeder rechte Christ um jeden Preis ein Märtyrer werden. Aber umgekehrt sind die Christen auf der korinthischen Sonnseite

drüben daran, ihr Christentum als Modell hinzustellen. Sie neigen zur Ansicht, ihr Christenstand sei irgendwie richtiger als derjenige des Apostels, wer nicht auch so fröhlich und sieghaft Christ sein könne wie sie, der sei wahrscheinlich selber dran schuld.

Das ist die konkrete Gesprächslage. Von hier aus bekommen wir den Zugang zu allem Weiteren. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Hier wirkt er den Glauben. Der Glaube hat seinen Sitz im Herzen. Hier aber will er nicht sitzenbleiben. Er drängt heraus und will zunächst auf unsere Lippen. Glaube muß reden und bekennen. Die Rede gehört zum Glauben, so wie das Singen zum Vogel. «Wir glauben, darum, so reden wir auch.» Dieser Zusammenhang zwischen Glauben und Reden wird besonders deutlich sichtbar am Verhalten der Jünger zwischen Karfreitag und Pfingsten. Am Karfreitag legt sich zunächst ein Verstummen auf die Jünger. An Ostern und die ganze Osterzeit hindurch kommen sie zusammen hinter verschlossenen Türen, in Kellern und Estrichen, wenn sie reden, dann mit gedämpfter Stimme, unter Ausschluß der Oeffentlichkeit. Dieser Zustand hält an über Himmelfahrt hinaus bis zum Pfingstmorgen, da aber bricht die Rede mächtig hervor. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes ereignet sich ein derart unwiderstehliches Auftun ihres Mundes, daß auch ein Redeverbot sie nicht mehr zum Verstummen zu bringen vermag. Man hält dem Apostel Paulus von Korinth aus offenbar vor, er sei ja recht und gut, wenn er nur schweigen könnte! Und wenn er schon redet, wenn er es doch nur auch vorsichtiger und geschickter täte. Wenn er doch nur so sich auszudrücken lernte, daß es nicht sofort zum Widerspruch reizte. Wenn er doch an ihnen, den Korinthern, sich ein

Beispiel nähme und lernte, «korinthisch» zu predigen. Demgegenüber kann der Apostel nur mit einem Psalmwort antworten. Es steht (im 116. Psalm) geschrieben: «Ich glaube, darum rede ich auch.» Die Korinther wissen gar wohl, daß es dann in jenem Psalmwort weiter heißt: «ich werde aber sehr geplagt». Das ist die erstaunliche Wirkung des Heiligen Geistes, daß er zum Reden nötigt, ohne ängstlich die Folgen zu scheuen. Das Bekennen muß nicht immer, aber es kann immerhin zu dem führen, was wir menschlicherweise als «schlimmste Folgen» empfinden, zum Leiden und zum Tod, zum Martyrium. Paulus weiß um diese Möglichkeit. Aber der Heilige Geist vermag einen solchen Auferstehungsglauben zu erzeugen, daß er stärker wird als die Angst vor dem Tode. Paulus kennt die Todesangst auch. Er sagt auch: «uns ist bange» (8). Aber die Verbundenheit mit dem auferstandenen Herrn ist so mächtig und wirksam, daß der Apostel getrost bekennen darf: «Wir wissen, daß der, so den Herrn Jesus hat auferweckt, wird uns auch auferwecken durch Jesum und wird uns darstellen samt euch» (14).

Mag man von der korinthischen «Friedensinsel» aus geneigt sein, den angefochtenen Apostel als unklugen Prediger und unverträglichen Theologen zu beurteilen, geht er dennoch unbeirrt seinen Weg. Er geht ihn, weil es Christi Weg ist und weil er ihn gehen muß. Aber immer neu wieder fällt auf, mit welcher Sorgfalt und Beharrlichkeit er dabei an der Gemeinschaft mit den Sonnseite-Christen in Korinth festhält. Er spricht nun sogar den uns eher etwas ungewohnten Gedanken aus, sein Glaubenskampf habe für die übrige Christenheit, die sich noch eines relativen Friedens erfreut, eine günstige und

fördernde Wirkung: «Denn es geschieht alles um euretwillen» (15). Nicht etwa, daß Paulus mit seinem Leidensweg den übrigen Christen das Heil erwerben könnte, das Heil verdankt alle Welt dem Leiden des Einen am Kreuz. Aber, das will Paulus hier sagen, wenn an irgendeinem Ort der Erde um Christi willen gelitten wird, dann kommt das allen Christen auf der ganzen Welt zugute. Was immer ihr hier in der Ostzone als Gemeinde unterm Kreuz leidet — es geschieht alles um unsertwillen. Euer Leiden kommt auch uns auf der Sonnseite drüben zugut. Das Leiden jedes Christen ist ein Zeugnis vor der ganzen Welt. Während der Jahre, da Martin Niemöller und viele andere mit ihm im Konzentrationslager saßen, nahm der Christenglaube rings um die Erde zusehends zu an Glaubwürdigkeit und bekam bei nicht wenigen neuen Kredit; manch einer griff sich damals an den Kopf und sagte sich, es müsse doch mehr hinter diesen Christen stecken, als er bis dahin anzunehmen geneigt gewesen sei. Aber das Leiden bewirkt nicht bloß eine Kreditzunahme bei den Außenstehenden, sondern einen Substanzzuwachs in der Gemeinde selbst. Wir stehen damit vor dem erstaunlichen Wunder, daß man nirgends in der ganzen Welt so freudig lobt, dankt und singt wie da, wo die Christengemeinde leidet. Wenn ich nach Hause zurückkehre, dann werde ich dort vor allem berichten, daß die Christen in Leipzig gesungen haben. Ich werde es ihnen dort drüben erzählen, wie ihr heute morgen, lange vor Gottesdienstbeginn, euch hier eingefunden habt, wie ihr, in halbdurchnäßten Kleidern stehend oder auf dem Steinboden kauernd, ein Kirchenlied nach dem anderen angestimmt habt, eine volle Stunde hindurch, bis daß dann erst der eigentliche Gottesdienst begann. Ich werde dort drüben von der Ankunft

eines Kirchentagsonderzuges berichten. Eine lange Reihe von Viehwagen, mit Birkenlaub geschmückt. Da drinnen standen sie Gott weiß wie manche Stunde, und während der Einfahrt sangen sie wie aus einer Kehle: «Nun danket alle Gott». Ein junger Trompeter führte den Gesang. In einem der Guckfenster erschien das schneeweiße Haupt einer Greisin. Sie sang mit. Wenn auf der Sonnseite gesungen und gedankt wird, dann ist das schön, und der liebe Gott verachtet es nicht; aber wenn aus dem Viehwagen Danklieder aufsteigen, «Lobgesänge in der Nacht» wie bei Hiob, dann horchen nicht nur die Christen in der ganzen Welt auf, dieser Ton dringt durch die Räume des Himmels, die Engel hören es und jubeln mit. So entsteht überaus geheimnisvoll ein Danksagen aus vieler Herzen und Mund, wo um Christi willen gelitten wird. Dies Wunder meint der Apostel, wenn er hier sagt: «auf daß die überschwengliche Gnade durch vieler Danksagen Gott reichlich preise» (15).

Drauf fährt er fort: «Darum werden wir nicht müde; sondern, ob unser äußerlicher Mensch verdirbt, so wird doch der innerliche von Tag zu Tage erneuert» (16). Rasches Sterben ist nicht immer das Schlimmste, Schwereres ist dem Apostel auferlegt, ein langsames Aufgerieben werden, ein andauernder Verschleiß der Kräfte, ein fortschreitendes Abnehmen der körperlichen und seelischen Widerstandskraft. Der Apostel weiß persönlich um die Not der Müdigkeit und um die Last zunehmenden Unvermögens. Wenn ich nach Hause komme, dann werde ich dort drüben erzählen, daß ich müde Menschen gesehen habe, Tausende und aber Tausende von müden und verbrauchten Menschen. Aber Paulus redet von seinem Müdesein ohne neidischen Blick nach der korinthischen

Sonnseite hinüber und ohne das geringste Selbstbedauern. Er weiß um das Geheimnis der Durchhilfe in aller Müdigkeit. Wenn unser äußerlicher Mensch verdirbt, so wird doch der innerliche Mensch von Tag zu Tage erneuert. Er meint damit nicht, daß wir in uns einen Akkumulator haben, eine Art seelischer Kraftbatterie, die sich täglich neu auflädt. Nein, nein, der Apostel schaut jetzt nicht in sich hinein, sondern aus sich hinaus auf Christus. Wenn er von der Erneuerung des innerlichen Menschen spricht, dann denkt er etwa an den Propheten Jeremia, der auf den rauchenden Ruinen Jerusalems sagt: «Die Güte des Herrn ist es, daß wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu» (Klagelieder 3). Und er denkt an die Verheißung Christi, daß er den Heiligen Geist als Beistand senden werde, und daß der Geist uns treu bleibe, uns nicht im Stich lasse, daß er bei uns bleiben werde, alle Tage, ewiglich (Johannes 14 und 15). Ja, der Apostel denkt dabei an die Zusage Christi: «Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt» (Matth. 28). Von dorther erfährt der innerliche Mensch seine Erneuerung. «Von Tag zu Tage» wird das geschehen. Wenn ihr heute abend oder morgen den Viehwagen wieder besteigt und nach Hause fahrt, dann meinet doch ja nicht, ihr hättet nun wieder für ein ganzes Jahr getankt, ihr werdet sonst enttäuscht sein. Die Tankstelle ist euch in dieser Kirchentagswoche neu gezeigt worden, die Tankstelle für jeden Tag. Die Hilfe von dorther pflegt nicht auf Vorrat zu kommen, sondern tagweise, so wie einst in der Wüste, als es Brot vom Himmel gab. Von Tag zu Tage wird der Christ erneuert. Er bekommt so viel Kraft, daß es für einen Tag reicht, immer wieder eine Tagesration an Glauben, Hoffnung, Liebe, genau soviel an Mut

und an Geduld, daß es für einen Tag ausreicht. So wird der innerliche Mensch von Tag zu Tag erneuert. Darum werden wir, obgleich todmüde, nicht müde. Solches vermag der Heilige Geist.

«Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare» (17 und 18). Zeitlich und leicht?! Wer bis dahin noch nicht gemerkt hätte, daß es hier nicht um menschliches Wollen, Können und Empfinden geht, sondern um den Heiligen Geist, dem müßte es jetzt aufdämmern. Verstand und Wille würden hier ganz anders sprechen. Der Apostel sagt von der Trübsal nicht deswegen, sie sei zeitlich und leicht, weil er persönlich etwa eine besonders dicke Haut besäße. Auch dem Paulus tut es weh, wenn er Zahnschmerzen hat. Und wenn dieses eine Nacht hindurch anhält, dann ist das auch nach seinem Empfinden eine nicht endenwollende Nacht gewesen. Auch Paulus weiß, wie es um uns Menschen steht, wenn wir krank sind. Wie dann unsere eigene Person auf einmal ein so merkwürdiges Schwergewicht zu bekommen pflegt. Auch der Apostel kennt jene Beobachtung, die vor allem den Krankenschwestern unter uns an ihren Patienten aufgefallen ist, wie merkwürdig mittelpünktlich der Mensch im Leiden werden kann. Diesem Gewicht der gegenwärtigen Trübsal gegenüber will uns Gottes Wort, die Ewigkeit und zukünftige Herrlichkeit gar klein und nichtssagend vorkommen, gar unwichtig! In bezug auf die zukünftige Herrlichkeit hält es unser Verstand, wir wollen das ehrlich eingestehen, mit dem Volksmund, der sagt: «Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.» So empfindet es unsere menschliche Erfah-

rung. Der Heilige Geist aber bezeugt uns, daß die zukünftige Welt eine Wirklichkeit ist. Der Heilige Geist vollbringt das Wunder, daß einem müden und geplagten Menschen die zukünftige Herrlichkeit zum Gegengewicht wird, ja das Uebergewicht über die gegenwärtige Trübsal erlangt. Dies Wunder geschieht an «uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare». Dieses «Sehen» heißt eigentlich «begehren». So wie man etwa von einem Geizhals sagt, er «sehe aufs Geld», oder von einem Verliebten, er sehe auf ein Mädchen, so kann man es aufs Unsichtbare abgesehen haben. Diese einzigartige Verlagerung der Gewichte und Versetzung der Akzente vermag der Heilige Geist zu erwirken. Und dann, dann erst und durch keine noch so vertröstende Ueberlegung, wird unsere Trübsal zeitlich und leicht, dann erst «schafft sie eine ewige und über die Maßen wichtige Herrlichkeit».

Wir fassen zusammen. Wo Glaube ist, da ist ein Wunder geschehen. Und wo dieser Glaube zum Bekennen gelangt, da ist ein weiteres Wunder geschehen. Und wo es ein Bekennen ist, das zu Leiden und Tod führt, ist noch einmal ein Wunder geschehen. Und wo mitten im Leiden Gottes Gnade durch vieler Danksagung reichlich gepriesen wird, da ist es erst recht ein Wunder. Es gibt aber auch Zeiten und Orte, da diese Zeichen und Wunder nicht so augenfällig in Erscheinung treten. Solches Sonnseite-Christentum ist nicht nichts. Aber seit etwa einem Menschenalter flackert bald da, bald dort auf der Erde unter der Wirkung des Heiligen Geistes das Feuer des bekennenden Leidens auf, nicht immer gleichzeitig und in gleichen Ausmaßen, abwechselnd von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent. So scheint, wenn nicht alles

trügt, in der weltweiten Christenheit eine Periode der Zeichen und Wunder anbrechen zu wollen, da Gottes Herrlichkeit wie schon lange nicht mehr an der Gemeinde unterm Kreuz offenbar werden will. Vor dieser Zeit kommender Trübsale und Geburtswehen möchte uns dort drüben, die wir nicht mehr oder noch nicht davon erfaßt sind, bange werden. Von all den Aengsten aber, die sich uns im Blick auf zukünftige Trübsale jetzt aufdrängen wollen, soll Eines unsere vordringliche Sorge sein: Um der Barmherzigkeit Christi willen möchte man keine «Lache und Tümpel daneben» (Hesekiel 47) sein, wenn der Sturm des Heiligen Geistes mit neuer Kraft durch die Welt braust. Um der Barmherzigkeit Christi willen möchte man beteiligt sein dort, wo Christus an seiner bekennenden Gemeinde seine Herrlichkeit offenbart; dort, wo die überschwengliche Gnade durch vieler Danksagen Gott im Viehwagen reichlich preist. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 23. Jahrgang, Nr. 9 | Januar 1960

Die neue Kreatur

Predigt über 2. Korinther 5, 11–21

gehalten im Berner Münster von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi Statt: Lasset euch versöhnen mit Gott! 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. 2. Kor. 5, 11–21.

Liebe Gemeinde! «Eine neue Kreatur — das Alte vergangen — alles neu geworden!» Ist das nicht wie ein Traum? Das heißt, in unseren Träumen pflegt es umgekehrt zu sein: Uns träumt, alles sei neu geworden, und wenn wir erwachen, ist doch wieder alles beim alten, und wir sind enttäuscht. «Eine neue Kreatur — das Alte vergangen — alles neu geworden!» Ist das nicht wie im Märlein, wo die Dinge sich wunderbar zu verwandeln pflegen? Gewiß! Aber als Petrus und Johannes am Ostermorgen das Grab untersucht hatten, es leer fanden, vom jenseitigen Boten vernommen hatten, er sei nicht hier, er sei auferstanden, da gingen sie kopfschüttelnd vom Grabe weg, «und es dünkte sie eben, als wären es Märlein»; und als er, der Auferstandene, ihnen dann selber begegnete, da merkten sie, daß es Wirklichkeit war; er war auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Und dieser Auferstandene ist es, von dem hier Paulus spricht, wenn er sagt «ist jemand in Christus». An jenem Ostertag ist tatsächlich «alles neu geworden». Da ist nun ein Neues geworden, bis zu diesem Tag unter der Sonne nicht Dagewesenes. Daß tote Menschen zurück in ein sterbliches Leben auferweckt wurden, das kam bisher in Einzelfällen schon vor; aber daß einer nicht in einen sterblichen, sondern in

einen Auferstehungsleib auferweckt wird, das ist absolut neu und erstmalig. Von diesem Christus kann nun tatsächlich ausgesagt werden: «Wir wissen, daß Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen» (Röm. 6,9). Das also ist das Neue, das geworden ist. Der Auferstandene ist absoluter Erstling, «eine neue Kreatur». Alles Geschaffene und Bisherige hat die Eigenschaft und den Fehler, daß es den Todeskeim in sich trägt und alt und hinfällig wird; hier aber ist nun einer, der nicht altet und hinfort nicht mehr stirbt. Und wer an diesen Ostersieger glaubt, wer im Glauben mit dieser «neuen Kreatur» in Kontakt kommt, der erhält Anteil am Zustand jenseits des Alterns und Sterbens: «Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur — das Alte vergangen — alles neu geworden!» Das ist weder Traum noch Märlein, sondern auf den Auferstandenen gegründete Glaubenswirklichkeit.

Aber das Alte? Ist es wirklich vergangen? Die Bewohner der kleinen Aarestadt Solothurn kennen ein launiges Liedlein, das den Refrain hat: «'s isch immer eso gsy» — es ist immer so gewesen. Eine der Strophen handelt von der Aare, die vorbei- und abwärtsfließt; was ist schon dran? es ist immer so gewesen. Eine andere handelt von den Tauben an der Fassade des alten Gotteshauses, die ihre unerwarteten Grüße auf die Besucher herunterfallen lassen; was liegt schon dran? ist es doch immer so gewesen. Das Wasser fließt abwärts, und Dreck bleibt Dreck, es ist immer so gewesen, und es wird darum auch immer so sein. Ist das nicht einfach wahr? Wer will es bestreiten? Aber nun kommt da einer und sagt: «Das Alte ist vergangen.» Gibt es das, ein wirkliches Vergehen des Alten? Ist es nicht unsere Erfahrung, daß alles beim alten bleibt, gar wenn wir auf

uns Menschen sehen? Hat nicht die Großmutter in Gotthelfs «Jakobs Wanderungen» recht, wenn sie ihrem Enkelsohn schreibt «Jakob, du bist ein Esel und du bleibst ein Esel»? Bleibt man nicht trotz aller Vorsätze und hoffnungsvollen Neuanfänge der alte Egoist? Wer denkt in diesem Zusammenhang nicht wieder einmal an Luthers bekannten Stoßseufzer, wenn er auf den alten Adam zu sprechen kommt, den er schon so oft habe ersäufen wollen, aber «der Kerl kann schwimmen»! Aber nun tut hier der Apostel eine Aussage, die so ungeheuerlich ist, daß man sich nicht wundern soll, wenn man sie nicht versteht: «So einer für alle gestorben ist», sagt er, «so sind sie alle gestorben» (14). «Und er ist darum für alle gestorben, auf daß die, so da leben, hinfort nicht sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist» (15). Wir begreifen, daß die Korinther von Paulus sagen, das «sei nun zuviel» (13), der Apostel gehe zu weit, es sei verrückt, was er sage. Die Aussage verläßt tatsächlich alle uns vertrauten Bahnen, sprengt jedes gängige Maß. Das ist ja unser Elend, daß wir «uns selber leben», daß wir uns selber so wert und wichtig sind. Wie geltungssüchtig, wie empfindlich, wie tief verletzt ist man doch immer wieder! Beschämt und entsetzt ertappt man sich darüber, daß auch da, wo es durchaus nicht beabsichtigt ist, wo man sich alle Mühe gegeben hat, aus dem Eigenen herauszukommen, halt doch immer wieder das eigene Selbst sich meldet! Auch in unsere Moral und Religion nehmen wir unsere Selbstsucht hinein; sei es im skrupellosen Weltgenuß oder bei mönchischer Entsagung, immer bleibt man in seiner Haut, nie wird man seines eigenen Schattens los. Das ist unser Jammer: «Wir leben uns selber.» Und da kommt Paulus von Tharsus und teilt den Korinthern mit, der alte Adam sei gestorben, erklärt den alten

Egoisten kurzerhand als tot, als könnte man die Todesnachricht im Stadtanzeiger erscheinen lassen! «Allesamt seien wir mit Christus gestorben»; das sei am Karfreitag passiert, wir seien dort und damals mitgestorben. Dort stirbt Christus und mit Christus stirbt dort der alte Mensch und wird begraben. So wie man aus früheren Zeiten weiß, daß heidnische Könige, wenn sie starben, ihre Frauen und ihre Nächsten mit sich ins Grab nahmen, so reißt uns Christus, der König, mit sich ins Sterben hinein, aber, beeilen wir uns hinzuzufügen, durchs Sterben hindurch ins Leben, in seinen Ostersieg. Und da ist es nun, das noch nie Dagewesene, das absolut Neue unter der Sonne. Was bei uns Menschen unmöglich war, das ist möglich geworden bei Gott: «So einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben; und er ist darum für alle gestorben, auf daß die, so da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist» (14, 15). «Nicht sich selbst leben»! Herr, Gott, jetzt kann es Sonntag werden, ein neues, ein wahrhaft neues Jahr wird hier eingeläutet: «Darum, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden» (17)!

Neu geworden ist zweierlei. Einmal unser Verhältnis zu Gott. Dieses ist mehr als nur getrübt, es ist zerstört. Es ist mit uns und Gott wie mit jener erwachsenen Tochter, die sich mit ihren Eltern überworfen hat. Und dann ist sie von zu Hause weggegangen, hat auswärts in der Stadt ein Zimmer genommen. Kein Gruß, kein Brief mehr, so ganz hat sie die Türe zugeschlagen, als sie von zu Hause wegging; und einem der jüngeren Geschwister gegenüber hat sie sich geäußert, sie werde nie mehr heimkommen. Und wenn sie in den Lauben den Vater von weitem kommen sieht, bleibt sie stehen und wendet sich den Schaufenstern zu. Und in ihrem

Trotz ist sie nicht fähig, sich einzugestehen, daß das ja kein Zustand ist. So ist unser Verhältnis zu Gott, es ist entzwei, abeinander, wir haben die Tür zugeschlagen und «ein Zimmer genommen in der Stadt». Und doch ist's uns bei diesem Zustand der Unversöhnlichkeit nicht wohl. Daß es dem Menschen «auswärts, in der Stadt» nicht wohl ist, dafür gibt es einen stichhaltigen Beweis in den Religionen. Das haben doch die Religionen aller Völker aller Zeiten gemein, daß sie ein ungestilltes Sühnebedürfnis und Heimweh haben. Was lassen sie sich doch nicht alles kosten, welch beschämende Opfer bringen die Heiden, um das ungesühnte Verhältnis zu ihren Göttern zu bewältigen, und wie erfolglos tun sie es! Und dann hat sich der Vater erbarmt, hat den ersten Schritt getan, den entscheidenden Schritt zur Versöhnung: «Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat durch Jesum Christum . . . denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu» (18. 19). Gott, Gott hat es getan; und nur er, der Vater, war in der Lage dazu. Was für ein Gott, an den wir glauben! Freilich, diese Versöhnung war keine wohlfeile Sache. Es ist eine Irrlehre zu meinen, es gebe Versöhnung ohne Opfer. Im Wissen darum, daß Versöhnung Opfer fordert, haben die Heiden schon recht. Aber, und nur darin irren sie, Gott, nur Gott konnte das Opfer bringen. Und er hat es gebracht: «Er hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt» (21). Das Sühnopfer, das Gott darbringt, ist sein Sohn. So hat Gott die Kosten der Versöhnung bezahlt. Ein geheimnisvoller Tausch hat stattgefunden; für Gott war's ein schlechter Tausch, für uns ein günstiger. Luther redet von einem «fröhlichen Wechsel», «er hat das Unsrige an sich genom-

men, um uns das Seinige mitzuteilen». Noch deutlicher Augustin: «Er hat meine Sünde zu seiner Sünde gemacht, damit seine Gerechtigkeit meine Gerechtigkeit werde.» Das ist der «fröhliche Wechsel», der hier stattgefunden hat. Das gestörte Verhältnis zu Gott hat einem neuen, einem Friedensverhältnis Platz gemacht. An dieses Wunder der Versöhnung denkt Paulus, wenn er sagt: «Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden.» Gott hat einen Neuanfang gemacht. Jetzt kann es Sonntag werden.

Aber was würden wir vom verlorenen Sohn sagen, wenn er heimkäme und das neue Kleid, das Schuhwerk, den Ring für den Finger nicht annähme und das Festmahl, das ihm der Vater bereitet hat, verschmähte? Ein solcher Sohn hätte es verdient, mit Hunden von Haus und Hof weggejagt zu werden. Wie kommt es nur, was weiß Paulus, daß er nun so merkwürdig dringlich, fast beschwörend, mahnt, Gott habe die Versöhnung vollbracht, aber nun «so bitten wir an Christi Statt: Laßt euch versöhnen mit Gott»! Weiß Paulus von uns, daß wir lieber in den eignen Lumpen herumlaufen als im neuen Kleid, das Gott uns anbietet? Daß wir lieber barfuß durchs Leben gehen als in Gottes Schuhen — auf Gottes Wegen? daß wir zögern, den Ring des Vaters anzunehmen, weil wir «libre», weil wir unabhängig sein wollen von Gott? Aber die Versöhnung ist angeboten. Und uns fällt die heiße Besorgnis des Apostels auf: «Wir bitten an Christi Statt, *laßt* euch versöhnen.» Nehmt an und laßt gelten: «Neue Kreatur — das Alte vergangen — alles neu geworden.» So ist Versöhnung Neuanfang, totale Neuregelung, ja Erneuerung des unhaltbar gewesenen Verhältnisses des Menschen zu Gott: «Ist jemand in Christo, so *ist* er eine neue Kreatur.»

Neu geworden ist aber auch das Verhältnis zum Mitmenschen, nicht nur zum Vater im Himmel, sondern auch zu den Geschwistern auf Erden. Auch dieses ist nämlich zerstört, und wie! Hier nun, was unser Verhältnis zum Mitmenschen anbetrifft, sagt Paulus noch einmal ein höchst befremdliches, man darf geradezu sagen revolutionäres Wort: «Darum kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch; und ob wir auch Christum gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr» (16). Seltsam, dies Wort vom Nichtmehrkennen nach dem Fleisch! Es ist nicht ohne weiteres verständlich und bedarf der Überlegung. Die landläufige Art, wie wir Menschen einander kennen, nennt Paulus ein «Kennen nach dem Fleisch». Man begegnet Menschen, die einem überlegen sind, überlegen im Besitz, in Macht und Ehre, in körperlicher und geistiger Begabung. Solches Kennen wird einem zur Last; man hat mit Neid zu kämpfen oder fürchtet sich. Andere sind uns unterlegen nach Stand und Beruf. Da geschieht es leicht, daß man sie wenn nicht gerade von oben herab behandelt, so sie doch von oben herab ansieht, und wieder ist das eine Last. So machen wir unsere Erfahrungen mit den Mitmenschen, und sie mit uns. Und diese Erfahrungen liegen trennend dazwischen. Ja, je näher wir Menschen einander stehen, um so belasteter pflegt unser Zusammenleben zu sein. Die beschämendsten Erfahrungen werden wohl an den beiden Orten gemacht, wo die Menschen einander am nächsten sind, am Arbeitsplatz und in der Ehe. Solches «Kennen nach dem Fleisch» reißt Abgründe auf zwischen Mensch und Mensch. Wer aber gar der Öffentlichkeit etwas schuldig bleibt, sei es, daß er ihr durch Verarmung zur Last fällt oder daß er gegen seine Mitmenschen straffällig wird, über den wird ein Dossier angelegt. Alles, vor allem alles Nachteilige über ihn und seine Fami-

lie bis zurück zum Großvater wird in diesen Sündenregistern gesammelt und festgehalten und kann jederzeit mit einem Griff gezückt werden. Ja, wir Menschen tragen eigentlich alle ein ungeschriebenes Dossier gegeneinander mit uns herum. Man nennt das Menschenkenntnis. Wenn Paulus jeweilen auf dieses «Kennen nach dem Fleisch» zu sprechen kommt, dann legt sich ein Schatten der Erinnerung auf sein Gesicht. Diese Art Menschenkenntnis hat er auch einmal geübt, und zwar mit der ihm eigenen Gründlichkeit. So, genau so, «nach dem Fleisch», hat er Jesus von Nazareth beurteilt und begutachtet. Er hat es getan «nach bestem Wissen und Gewissen» und ist nach reiflicher Prüfung zum Ergebnis gelangt, dieses Individuum sei ein Schwärmer und Irrgeist, die Kreuzigung sei verdient gewesen und die Auferstehung Betrug. Und aus dieser Menschenkenntnis heraus ist Paulus zum Mörder der christgläubigen Gemeinde geworden — bis daß ihm der Auferstandene dann zeigte, wie es um sein bestes Wissen und Gewissen, um seine Menschenkenntnis stand. An unserem «Kennen nach dem Fleisch» kleben Tränen und klebt Blut. «Darum — darum! — kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch; und ob wir auch Christum gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr.» Auch der tränenüberströmten und blutbefleckten Menschenkenntnis gilt es jetzt den Abschied zu geben, und so steht jetzt auch unser Verhältnis von Mensch zu Mensch im Kraftfeld des Wortes: «Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden.»

Und jetzt sind wir von Paulus eingeladen und aufgefordert, unsere Mitmenschen nicht mehr nach dem Psychologie-Lehrbuch, nicht mehr «nach dem Fleisch zu kennen», zu beurteilen und begutachtend auf- oder abzuwerten. Er teilt

uns mit, daß es eine andere, grundsätzlich neue Betrachtungsweise und Menschenkenntnis gibt. O Gemeinde, wenn wir uns diese neue Art, diesen ganz neuen Blick, die Menschen zu sehen, aneignen, unseren verdorbenen Blick auswechseln könnten! Probieren wir es doch, und fangen wir an bei unseren Nächsten, wagen wir es doch, sie als solche anzusehen, für die Christus gestorben und auferstanden ist. Und fahren wir dann weiter bei unseren Arbeitskollegen, Vorgesetzten, Untergebenen und Mitarbeitern. Sehen wir doch auch sie an als von Christus mit Gott Versöhnte, ob sie das schon voll realisieren oder nicht. Sehen wir auch den wirtschaftlichen Konkurrenten, den politischen Gegner, ja den persönlichen Feind nicht mehr anders an als mit Christuslicht in den Augen. Und die Kranken, auch die in den Nervenheilanstalten, schauen wir sie mit den Augen des Christusglaubens an. Ja, die Sterbenden und die Toten, auch für sie ist der Gekreuzigte auferstanden. So wird das so ganz und gar verdorbene Verhältnis zu den Mitmenschen neu. «Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden.»

Vergegenwärtige man sich, daß Paulus damit, daß er uns vollmächtig erlaubt und gebietet, einander nicht mehr zu kennen nach dem Fleisch, sondern von Christus her, daß er damit die große stille Weltrevolution der Liebe proklamiert: «Die Liebe Christi dringet uns also» (14). Versuchen wir es doch, fangen wir gleich jetzt damit an, alle Menschen zu sehen in jener Liebe, die alles glaubt, alles hofft, alles duldet, und die nimmer aufhört. Diese Liebe ist die größte bewegende Kraft der Weltgeschichte, auch dann, wenn sie in dieser Welt und Zeit leidet und stirbt, und gerade dann! Lassen wir es doch jetzt geschehen, daß es Sonntag wird über dem gehörten Wort, daß die Christusliebe, die uns mit

Gott und den Menschen versöhnt hat, «die größte ist unter ihnen». Lassen wir uns von ihr den Wind in die Segel treiben, dann werden wir erfahren, wie wirklich und wahr es ist, was Paulus hier sagt: «Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden.» Amen.

Gebet

Für dieses, nun angefangene Jahr bitten wir dich, Herr, Vater, noch um Eines: Daß du uns brauchen mögest im Aufbau deines ewigen Reiches. Laß uns um der Barmherzigkeit Christi willen nicht abseits stehen, verwirf uns nicht und entlasse uns nicht aus deinem Dienst. Schenk uns alle Tage neu den Glauben, der sich bewährt, die Hoffnung, die nicht erlahmt, und genügend Liebe für alle, die uns begegnen. In den Widerwärtigkeiten aber verleih uns ein unverdrossenes Ausharren bis zum Ende. Wir glauben, lieber Herr, hilf unserem Unglauben. Herr, Jesus Christus, erbarme dich aller Völker und unseres Volkes. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. Herr, Jesus Christus, erbarme dich Israels, ~~und~~ deiner Kirche. Erbarme dich aller Kreatur. Es vergehe die alte Welt. Dein Reich komme. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 23. Jahrgang, Nr. 11 | März 1960

Die Begnadeten

Predigt über 2. Korinther 6, 1–10

gehalten im Berner Münster von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Wir ermahnen aber euch als Mithelfer, daß ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfanget. — Denn er spricht: «Ich habe dich in der angenehmen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen.» Sehet, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils! — Und wir geben niemand irgend ein Ärgernis, auf daß unser Amt nicht verlästert werde; sondern in allen Dingen beweisen wir uns als die Diener Gottes: in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhren, in Arbeit, in Wachen, in Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, in dem Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Schande, durch böse Gerüchte und gute Gerüchte: als die Verführer, und doch wahrhaftig; als die Unbekannten, und doch bekannt; als die Sterbenden, und siehe, wir leben; als die Gezüchtigten, und doch nicht ertötet; als die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich machen; als die nichts innehaben, und doch alles haben.

Liebe Gemeinde!

«Daß ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfanget» (1). Weil hier von der Gnade Gottes die Rede ist, wird es gut sein, sich vorab daran zu erinnern, was Paulus unter Gnade versteht. Darüber hat er im Kapitel unmittelbar vorher Auskunft gegeben. Er hat dort von jenem für Gott so schmerzlichen und für uns so «seligen Tausch» (Luther) gesprochen: Gott hat uns das Unsrige, nämlich unsere Sünde, weggenommen, und hat uns das Seinige, nämlich seine Gerechtigkeit, dafür geschenkt. «Denn er hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht,

auf daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt» (5, 21). Dieses heilige Tauschgeschäft kam Gott teuer genug zu stehen, hat es ihn doch seinen Sohn gekostet. Es gehört zum Wesen der Gnade, daß man sie nur empfangen kann; es ist nicht möglich, sie sich durch Kauf oder Diebstahl anzueignen. In seiner Eigenschaft als «Botschafter an Christi Statt» (5, 20), wie er sich fast feierlich nennt, hat der Apostel den Korinthern die Nachricht von dieser glückhaften Schenkung Gottes überbracht. Er tat es auffallend dringlich: «Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber»; aber nun «*laßt* euch versöhnen mit Gott» (5, 19. 20).

Diese Dringlichkeit des Gnadenangebotes wird jetzt, am Eingang dieses 6. Kapitels, noch einmal unterstrichen. Ein Wort des Propheten Jesaja verheißt: «Ich habe dich in der angenehmen Zeit erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen.» Paulus knüpft an dieses Wort an und stellt kühn fest: «Sehet, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils!» (2). Dieses zweimalige «Jetzt — Jetzt!» erinnert einen an die Art gewisser Geschäftsreklamen, die es darauf abgesehen haben, die werte Kundschaft zum raschen Kaufen zu bewegen. Ein Artikel wird auf den Markt geworfen mit der Bemerkung «nur solange Vorrat». In der Filmreklame heißt es etwa «nur noch wenig Tage», oder «heute letzter Tag». Ein Beeinflussungstrick, der nicht selten sogar bei religiösen Veranstaltungen zur Anwendung kommt, wo man die Versammelten durch den suggestiven Zuruf «jetzt — jetzt!» psychologisch bearbeitet. Nun, ein wenig Druck kann manchmal nicht schaden, und wenn es mit der Neugeburt nicht vorwärtsgehen will, mag ein wenig Hebammenhilfe sie befördern helfen. Wenn aber ein Paulus sagt «jetzt — jetzt», dann schlicht deswegen, weil er um

die Freiheit Gottes weiß. Alles Ding hat seine Zeit, so auch Gottes Gnadenangebot. Paulus weiß, daß es in Gottes Reichshaushalt Zeiten und Gelegenheiten gibt, die rechtzeitig beachtet und genutzt sein wollen, die man aber auch fahrlässig versäumen könnte. Als Gott dem Geschlecht zur Zeit des Noah einst eine Gnadenstunde gewährte, da, sagt Christus, «sie achteten's nicht, bis daß die Sintflut kam und nahm sie alle dahin». Es schwebt dabei dem Apostel, sicher schmerzlich genug, als jüngstes Beispiel verpaßter Gelegenheit Israel vor, dem er selber angehört und das er liebt. Er denkt an all die Zeitgenossen Jesu, die Gelegenheit hatten, zu hören, was nie ein Ohr gehört, und zu sehen, was kein Auge gesehen hat, und sie haben die gnädige Heimsuchung Gottes nicht wahrgenommen, das «angenehme Jahr des Herrn» verstreichen lassen. Und nun kann man ja im Leben manche Gelegenheit versäumen, manche Chance ungenutzt lassen, diesen oder jenen Anschluß verpassen, ohne daß daraus ein bleibender Nachteil entsteht; hat schon mancher einen Zug verfehlt, und es stellt sich hinterher heraus, daß es kein Unglück war. Aber wer das ewige Heil, wer Gottes Gnadenzeit, wer den Anschluß an Christus versäumte, das wäre ein Unglück von nicht absehbarer Tragweite. So ist Gott frei, sein Geist weht wo und wann er will, er kann auch heute und hier wehen, wenn Gott uns gnädig ist, und dann wohl uns, wenn wir uns seinem Wirken nicht widersetzen: «Heute, so ihr seine Stimme höret, so verstocket eure Herzen nicht!» Es ist also nicht so, daß man es jederzeit in der Hand hat, Versäumtes nachträglich, wenn es einem dann besser gelegen kommt, nachzuholen. Über Gottes Gnade verfügen wir nicht. So ist es die besorgte Liebe, das apostolisch verantwortliche Erbarmen, was Paulus hier bewegt, die Korinther und nicht nur sie, auch uns,

dringlich darauf hinzuweisen: «Sehet, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils!»

Aber nun geht die väterliche Sorge des Apostels noch weiter. Sie betrifft nicht nur jene, die das Gnadenangebot verscherzen. Auch diejenigen, die den Anschluß gefunden und die Gelegenheit glücklich wahrgenommen haben, sieht Paulus noch nicht außer jeglicher Gefahr. Wenn ein Mensch zur Gnade kommt, dann ist das ein Ereignis von solcher Bedeutsamkeit, daß es keineswegs verwunderlich ist, wenn er dann jubelt: «Jetzt — jetzt!», jetzt ist's gewonnen, jetzt ist das Ziel erreicht, jetzt bin ich übern Berg. Paulus ist der Letzte, der für solchen Jubel nicht Verständnis aufbrächte, weiß er doch um die Freude, die sogar im Himmel ausbricht, sooft ein armer Sünder umdenkt, umkehrt und ein Kind der Gnade wird. Aber nun hält er, der Botschafter der Gnade, es für nötig, eine weitere Mahnung anzubringen, die uns nicht wenig überraschen mag: «Wir ermahnen aber euch als Mithelfer, daß ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes umpfanget» (1). Was heißt das? Das Fernsehen oder den Wasserhahnen vergeblich laufen oder das Elektrisch vergeblich brennen lassen, was das heißt, wissen wir; hier geht es um die Stromrechnung und um den Wasserzins oder um die vergebliche Abnutzung von Apparaturen; aber «vergeblich die Gnade Gottes empfangen», wie geht das zu? wann hat man das Geschenk, das für Zeit und Ewigkeit ausschlaggebend ist, worüber die Engel im Himmel jubeln, «vergeblich empfangen»? Die Gnade will über ihren Empfänger Einfluß gewinnen, sie will seine Lebensführung gestalten, will eingreifen, verändern und herrschen, sie verlangt Gehorsam, und bei wem die empfangene Gnade nicht zum Gehorsam führt, der hat sie in der Tat «vergeblich empfangen». Diese Sorge hat den bekannten Märtyrer

des Deutschen Kirchenkampfs unter Hitler, Dietrich Bonhoeffer, zeit seines Lebens nicht verlassen. Er erhebt vorab gegen die evangelische Christenheit den sehr ernstzunehmenden Vorwurf, sie habe die teure Gnade, teuer, weil sie Gott so viel gekostet hat, zu einer billigen Gnade herabgewürdigt. Das Wort vom einzigen Trost im Leben und im Sterben, die Sakramente, Taufe und Nachtmahl, das Gnadenangebot sei zur Schleuderware geworden. Wir hätten aus ihr eine bequeme Vertuschung der Sünde gemacht, indem wir sie wahllos Leuten anboten, die ihre Sünde nicht bereuen und die überhaupt nicht begehren, von ihr frei zu werden. Wir hätten sie so zu einer Gnade gemacht, die nicht nur den Sünder, sondern auch noch seine Sünde rechtfertige. Das Kirchenvolk, dem wir fort und fort Gnade predigen, bestehe in der Hauptsache aus Leuten, deren Lebensgestaltung sich in nichts unterscheide von dem der gnadenlosen Welt, ja, die sich gar nicht unterscheiden wollen und meinen darüber hinaus erst noch, das sei wahre Christlichkeit. Bei Christus sei das anders. Für ihn sei es selbstverständlich, daß der Gratis-Gnadenempfang zur gehorsamen Nachfolge wird. In der Tat, wer die Gnade nicht so empfängt, daß sie sämtliche Lebensbereiche unter ihren heilsamen Einfluß bekommt, der hat sie umsonst empfangen. Das meint Paulus, wenn er den Korinthern schreibt: «Wir ermahnen aber euch als Mithelfer, daß ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfanget.»

Das wissen die Korinther natürlich schon. Aber wie soll man sich solch Begnadete vorstellen? Wie sehen sie aus, die Christen, welche die Gnade nicht vergeblich empfangen haben? Da geht es den Gläubigen in Korinth ähnlich wie uns, sie haben eine ganz bestimmte Vorstellung, eine Art Idealbild von dem, was nach ihrem Dafürhalten ein Begna-

deter sein müßte. In unserem Dorf lebte eine Frau, die dafür bekannt war, daß sie immer die schönsten Geranien und Begonien am Fenster und im Gärtchen hatte. Unsere Mutter pflegte von ihr zu sagen, Frau X habe im Umgang mit Blumen eine begnadete Hand. So stellen wir es uns mit der Gnade vor. Ein begnadeter Lehrer müßte einer sein, für den die Kinder durchs Feuer gingen. Begnadete Eltern müßten Kinder haben, die moralisch und schulisch so wohlgeraten sind, daß man in der Abendgesellschaft gern und ausgiebig über sie spricht. Ein begnadeter Bauer müßte die rotbackigsten Äpfel in der Hofstatt und die fettesten Kühe im Stall haben. Und der begnadete Arzt müßte einer sein, in dessen Vorzimmer man zweieinhalb Stunden lang den Nebelspalter liest, bis man an der Reihe ist. Idealbilder, die uns gefallen. Und genau so denken sich die Korinther einen begnadeten Apostel. Ein solcher mußte, konnte nach ihrem Dafürhalten nicht anders, als Erfolg haben, ein schönes, ein imponierendes Lebensbild aufweisen. Aber das Lebensbild des Paulus sieht anders aus, ganz, ganz anders, als es uns und den Korinthern gefällt. Paulus sieht nach ihrer Meinung eher aus wie ein Geschlagener, Gezeichneter und Verworfener. Diese Tatsache ist ihnen anstößig, doppelt anstößig, zumal sie ja doch nicht leugnen können, daß Paulus ein Botschafter der Gnade ist, wie es keinen zweiten gibt. Aber sein Leben! Das soll ein Begnadeter sein? Sie sind in Sorge, Paulus sei für seinen Dienst, für sein Amt, keine Reklame. Ja sie gehen so weit, daß sie sich zur Äußerung hinreißen lassen, ein solches Leben beeinträchtige den hohen Dienst eines Apostels. Begnadeter müßte uns dieser Paulus aussehen, wenn wir an seine Gnadenbotschaft glauben sollten. Gegen diese Argumentation nun setzt sich Paulus zur Wehr, nicht nur wegen des

Amtes, sondern auch im eigenen Interesse der Korinther. Lassen sie sich durch ihr falsches Leitbild irreführen, besteht die Gefahr, daß sie, sie selber, schließlich die Gnade vergeblich empfangen. Darum weist er den Vorwurf zurück: «Wir geben niemand irgendein Ärgernis, auf daß unser Amt nicht verlästert werde» (3). Und nun sieht Paulus die Zeit für gekommen, da er es für notwendig hält, sein Lebensbild zu beschreiben, das Bild eines Begnadeten. Ein vom Unglück Verfolgter und Gezeichneter, sagen die Korinther; nein, berichtigt Paulus, ein von der Gnade Gottes Gezeichneter und Geprägter! Luther sagt hier: «Er malet ein christlich Leben wunderlich, gibt ihm Malzeichen und Farben, die gar unfreundlich anzusehen sind.» Dies Bildnis des Gottbegnadeten, wie Paulus es sieht, weist drei Hauptmerkmale auf: Leiden — Kampf — Tod.

1. Es ist ein Leben des Leidens. Es gibt Leiden und Leiden. Eine gut verlaufene Blinddarmoperation oder ein Beinbruch beim Skifahren, wenn die größten Schmerzen vorbei sind und man wohlgeborgen in den Kissen des Spitalbettes liegt, ist nicht selten Anlaß zu einem gewissen Kriegerstolz. Es gibt aber auch weniger ehrenvolle Krankheiten, sagen wir einmal solche, die mit der Nervenheilstätte in Verbindung bringen. Die Leiden, die Paulus aufzählt, sind eher von der schmachvollen Art. Er häuft eingangs Ausdrücke, welche Hilflosigkeit, Verlegenheit und Bedrängnis bezeichnen. Paulus gehört zu den Menschen, die Grenzen haben, zu denen, die an kurzer Leine gehen. Nicht unbeschränkt, sondern beschränkt sind seine Möglichkeiten. Er kann sich auch nicht rühmen, er habe noch nie Angst gehabt, im Gegenteil, er muß von «großer Geduld, von Trübsalen, Nöten und Ängsten» (4) berichten. In öffentliche Skandale hat er sich verwickelt gesehen, in deren Verlauf es zu Verhaftungen

kam, wir könnten ohne Übertreibung sagen, er habe die Schmach des gestreiften Kleides, des geschorenen Kopfs gekannt. Ja, was einem Menschen ans Mark seiner Würde rührt, ist über ihn gegangen, was damals Sklaven, was Hunden widerfährt, die Peitsche: «In allen Dingen erweisen wir uns als die Diener Gottes: in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhren» (5). An dieser Aufzählung fällt auf die Abwesenheit jedes hier so naheliegenden Selbstbedauerns und jeglicher Bitterkeit. Sein Leben ist schmachvolles Leiden. Er weiß sich dabei in guter, in bester Gesellschaft. Indem er es trägt, trägt er das Kreuz der Nachfolge.

2. Es ist ein Leben des Kampfes. Schon seine Arbeit ist Kampf. Er, der Geistesarbeiter, verrichtet Handarbeit. Er weiß um durchgearbeitete Nächte. Kampf nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Er geniert sich nicht, anzudeuten, daß ihm auch sein eigenes Wesen, seine Natur als Mann, zu schaffen gab und im Dienste hinderlich sein wollte. Der Kampf um die Keuschheit ist ihm verordnet wie jedem anderen Sterblichen. Im Zusammenhang mit dieser besonderen Not nennt er das Fasten, Fasten, um einen klaren Kopf, ein ungetrübtes Urteil in seinen Entschlüssen zu behalten. Luther sagt dazu: «Fromm wird man nicht durch Fasten, aber doch soll der Gläubige es üben; Gott will nicht faule und müßige Freßlinge haben»; «in Arbeit, in Wachen, in Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis» (5. 6). Es bleibt ihm auch Kampf nach außen nicht erspart, und zwar nicht nur Kampf im Erdulden und Ertragen, sondern auch Angriff, wo es sein muß. Ist es nicht auffällig und sonderbar, wie schwer wir uns heutzutage einen Christenmenschen, einen Begnadeten, als einen Kämpfer vorzustellen vermögen? Wenn man an den Ufern des Langensees im ausgetrockneten Maggiaflußbett steht, dann fallen einem dort

die Steine auf, die unzähligen kleinen und mittleren und großen Steine, die jeweilen bei Hochwasser im Frühling aus den Tälern und von den Bergen heruntergerollt und -geschoben werden. Sie sind alle rund, diese Steine, abgescheuert. So abgerundet und abgeschabt pflegen wir uns einen reifen Christenmenschen vorzustellen. Paulus ist zwar gründlich von großen Wassern gerollt und geschoben worden. Aber von unserer christlichen Abgerundetheit merkt man an ihm nichts. Er ist ein Kämpfer geblieben, einer, von dem gewisse Gegner, deren er nicht wenige hat, das Empfinden nicht loswerden, dieser Mann habe, wenn auch nicht gerade Hörner und Klauen, so doch Ecken und Kanten, und es sei mit ihm nicht gut Kirschen essen. Kampf gehört in der Bibel offenbar zum Gnadenstand. Interessant sind die Waffen, deren er sich im Kampf bedient: Langmut, Freundlichkeit, Geist und Liebe, vor allem aber das Schwert des Geistes, das Wort der Wahrheit, und das mitfolgende Zeichen, wo immer Gott Vollmacht und Kraft dazu schenkt. Es sind also nicht Waffen des Unrechts, wie sie in der Hitze des Gefechts so leicht zur Hand zu sein pflegen, nein, es sind «Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken». Hier ist nötig zu wissen, daß der antike Fußsoldat im Kampf die Angriffswaffen, Schwert und Speer, in der rechten Hand hielt, die Verteidigungswaffe aber, den Schild, trug die Linke. Zum Kampf des Paulus gehörte offenbar beides, Defensive und Offensive: «in Langmut, in Freundlichkeit, in dem Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zu Linken» (6. 7). So ist Kampf mit Waffen des Geistes das zweite Merkmal des Begnadeten.

3. Der Tod. Ein Auswanderer aus dem Inneren Lateinamerikas erzählte vor einiger Zeit, unter den Kolonisten

jener Gegend gehe die Redensart: Erste Generation: Tod; zweite Generation: Not; dritte Generation: Brot. Ein hartes Leben; aber es liegt darin doch eine stetig aufsteigende Linie des schließlichen Erfolgs. Das Leben des Begnadeten aber, wie Paulus es darstellt, ist menschlicherseits ein ununterbrochenes Sterben, ein Auf-der-Kippe-Sein — aber siehe, man lebt, man lebt vom jenseitigen, vom unverwüstlichen Osterleben Christi her. Bald ist man verlocht in Schande, abgetan, erledigt durch üble Nachrede, gar als Verführer verschrieen, und doch gekrönt mit einer Ehre, die nicht umzubringen ist: «durch Ehre und Schande, durch böse Gerüchte und gute Gerüchte: als die Verführer und doch wahrhaftig» (8). Bald wird man totgeschwiegen, verkannt, Bekannte, unter Umständen gar Freunde, ziehen sich zurück, man ist wie abgeschnitten, wie ausgeschlossen, wie der Fremdling auf der Straße, und doch ist etwas da, das redet und sich bemerkbar macht, weil es nun einmal nicht möglich ist, daß die Stadt auf dem Berge verborgen und unbemerkt bleibt: «als die Unbekannten und doch bekannt» (9). Oder man ist am Ende, völlig am Rand, die noch vorhandene Kraft ist wie am Verbluten, wie oft ist es einem zumute, als ginge einem der Atem schier aus! Aber es ist wie im 118. Psalm, wo einer, der hier auch Bescheid weiß, sagt: «Der Herr züchtigt mich wohl, aber gibt mich dem Tode nicht.» So leben die begnadeten Diener Gottes «als die Sterbenden, und siehe, wir leben; als die Gezüchtigten, und doch nicht ertötet» (9). Oder man ist traurig, todtraurig, es ist zu vermuten, daß Paulus persönlich um die zeitweilige Not der Depression weiß, aber es ist eine Freude da, die stärker ist als die Traurigkeit des Gemüts: «als die Traurigen, aber allezeit fröhlich». Man ist arm, arm an Macht, arm an Mitteln und arm im Geist, und es geschieht, daß gerade in Zeiten besonders empfind-

licher Armut Menschen beschenkt von einem weggehen. Man ist ein Habenichts, Luther sagt dazu, es habe schon manchen König gegeben, der die Predigt des Worts und den niederen geistlichen Dienst verachtete, und hatte keine Ahnung davon, wie entscheidend alles, was er unternahm, von den Gebeten eben dieser Gläubigen abhing: «als die Armen, aber die doch viele reich machen; als die nichts haben, und doch alles haben» (10). Es ist aber nicht ein unseliger Schwebezustand, der da beschrieben wird, es ist nicht Kippe, sondern es ist bereits Wende, Sieg und Entscheidung vom eigenen Sterben zum Leben Christi hin, ja es ist der heimliche Ostersieg, von dem der Begnadete lebt. Schande, Verkennung, Traurigkeit, Armut, Sterben und Nichts sind heimlich schon gebrochen und überwunden, sind ablaufende Wasser, das Schiff verlassende Ratten. Hingegen Ehre, Freude, Leben und Fülle sind da, in Christus dem Gegenwärtigen und Kommenden bereits da, und dem Glaubenden hilfreiche Wirklichkeit.

So sieht es aus, das Bild des von der Gnade Gezeichneten, ein Bild des Leidens, des Kampfes und des Sterbens, das «gar unfreundlich anzusehen ist». So sind van Gogh und Rembrandt, bei allem Zerfall ihrer bürgerlichen Gestalt, begnadete Maler, so Calvin mit seinem Magenleiden ein begnadeter Lehrer, Dostojewskij mit seinen epilepsoiden Anfällen ein begnadeter Schriftsteller, Kierkegaard, der in keinen Schuh recht ist, ein begnadeter Denker, so ist Pestalozzi, dessen Leben eine einzige Folge von Zusammenbrüchen und Versagern ist, ein begnadeter Erzieher, so dürfen Väter und Mütter, denen Sorgenkinder verordnet sind, Männer und Frauen, die aneinander leiden, begnadete Eltern und Eheleute sein, Menschen, vom Unglück gezeichnet, von der Gnade geformt — Begnadete! Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 24. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1960

Die Gewalt der Sanftmut

Predigt über 2. Korinther 10, 1–6

gehalten im Berner Münster am 24. April 1960 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

1. Ich aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmütigkeit und Lindigkeit Christi, der ich gegenwärtig unter euch gering bin, abwesend aber dreist gegen euch. 2. Ich bitte aber, daß mir nicht not sei, gegenwärtig dreist zu handeln und der Kühnheit zu brauchen, die man mir zumißt, gegen etliche, die uns schätzen, als wandelten wir fleischlicherweise. 3. Denn ob wir wohl im Fleisch wandeln, so streiten wir doch nicht fleischlicherweise. 4. Denn die Waffen unsrer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott, zu zerstören Befestigungen; 5. wir zerstören damit die Anschläge und alle Höhe, die sich erhebt wider die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi 6. und sind bereit, zu rächen allen Ungehorsam, wenn euer Gehorsam erfüllt ist.

Liebe Gemeinde! Jeder hat schon die Erfahrung gemacht, an sich selber oder mit anderen, daß es dann, wenn ein Mensch beleidigt wird, an den Tag kommt, wer er ist. Wenn einer in seiner Person angetastet wurde, wenn sein Lebensnerv getroffen ist, dann springt jeweilen der Zapfen ab, und der Inhalt spritzt heraus. Und nun ist Paulus, wie wir schon früher hörten, tatsächlich durch gewisse Glieder der korinthischen Gemeinde beleidigt worden — und wie! Es nimmt einen ein wenig wunder, wie er auf diese Herausforderung reagieren wird. Man erwartet jetzt Blitz und Donner, tierischen Ernst. Statt dessen ist hier etwas wie ein fein gesponnener Humor, wie ein geheimnis-

voller Triumph und Sieg in seinem ganzen Verhalten. So kann sich nur einer benehmen, der glaubt, daß Christus auferstanden, wahrhaftig auferstanden ist, der mit dem Sieg Christi rechnet, und sich darnach verhält. So ist es nicht ohne einen gewissen Reiz festzustellen, wie die Christusbotschaft in der Praxis, im täglichen Leben, sich auswirken kann und sich bewähren will.

«Ich aber, Paulus selbst, ermahne euch durch die Sanftmütigkeit und Lindigkeit Christi.» — «Ich aber, Paulus selbst» — breit, sozusagen mit gespreizten Beinen, stellt er sich vor seine Angreifer hin. Scheinbar ohne Deckung, jedenfalls furchtlos, nimmt er den Fehdehandschuh entgegen und stellt sich dem Kampf. Sonst pflegt er mit sich zusammen einen oder mehrere seiner Mitarbeiter zu nennen. Hier stellt er sich allein hin, denn angegriffen ist ja er, nicht die anderen. Da bin ich, Zielscheibe eurer Angriffe, legt an, zielt gut, daß ihr mich nicht verfehlt, laßt eure Pfeile schwirren! «Ich aber, Paulus selbst —» Aber Paulus ist ja nicht allein; er ist es so wenig wie seinerzeit David, als er die Saulsrüstung auszog und ohne allen tierischen Ernst wie ein Hirtenbub dem Riesen Goliath entgegenschritt. Paulus ist von einem Unsichtbaren begleitet. Wenn es damals schon möglich gewesen wäre, den Apostel zu photographieren, und wenn der Auferstandene überhaupt photographierbar wäre, es befänden sich hier deren zwei auf dem Bild. So ist es eine gar geheimnisvolle Deckung, hinter der er sich geborgen weiß; sein Schild und Schirm, sein Panzer ist «die Sanftmütigkeit und Lindigkeit Christi». Es mag sich paradox anhören, aber die Sanftmut Christi ist kein weicher Bunker, Lindigkeit ist hier hartes Material, woran spitze Zungen, geballte Fäuste und Giftpfeile abprallen. Die Liebe Christi ist unbeschränkt darhaltefähig.

Jeder Arm, der auf Christus losschlägt, schlägt sich müde und lahm. So gibt es gegen Angriffe von außen keinen wirksameren Schutz als die Macht der Sanftmut.

Aber so wie wir den Apostel kennen, sucht er bei Christus Zuflucht nicht nur vor den Angriffen seiner Gegner; Paulus weiß gar wohl, daß er in dieser Situation auch Dekkung vor sich selber nötig hat. Ließe sich nämlich der Apostel von seinem Naturell, von seinem Fleisch und Blut treiben, dann hätte er jetzt gute Lust, zurückzuschlagen. Aber er kennt sein Temperament, er weiß, wie geneigt und wie fähig er wäre, «fleischlich zu streiten»; aber eben sein Fleisch darf jetzt nicht mit ihm durchbrennen. Weil er auf der Hut ist vor sich selber, darum ist er stracks zu Christus geflohen. Da, bei dem, der nicht zurückschlug, als er geschlagen wurde, der nicht wiederschalt, als man ihn verunglimpfte, da, bei dem, der einst das königliche Wort gesprochen hat: «Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch hassen; bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf daß ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel —», da weiß sich Paulus auch vor sich selber in Deckung. Und darum, man beachte den verhaltenen Jubel in diesen Worten «ich ermahne euch durch die Sanftmütigkeit und Lindigkeit Christi». Und wir sind jetzt eingeladen, sooft auch wir in Versuchung kommen, «fleischlich zu streiten», sooft unser Blut in verdächtige Wallung gerät, an die Macht der Sanftmut zu glauben und uns unverzüglich bei Christus in Deckung zu begeben. Hier ist gute Geborgenheit vor jedem Angreifer, und, was größer ist, hier ist Bewahrung vor dem eigenen Temperament, denn Christus ist schnell zum Vergeben, langsam aber zum Zorn. Schlicht daran nämlich, ob einer den Machtschutz der Sanftmut Christi braucht und beansprucht, wird es sich

erweisen, ob er an den Auferstandenen glaubt oder nicht glaubt.

Was einem hier am Verhalten des Apostels weiter auffällt, ist die offene Freimütigkeit, in der er über die für ihn mehr als peinliche Angelegenheit zu sprechen vermag. Wie viel ist doch jeweilen schon gewonnen, wenn man miteinander redet! In der Regel ist es leider so, daß wenn einer sich nicht sofort Luft macht und mit gleicher Münze heimzahlt, daß er die Dinge in sich hineinfrißt. Anstelle des jähen Zorns ist dann der langsame Groll getreten, und der geht seine eigenen Wege in unserem Inneren, nagt und nagt, frißt und frißt, und beißt sich durch, bis daß es zu Ausbrüchen nach innen kommt. Es scheint, daß die Art und Weise, wie der heutige Mensch seine Lebenskonflikte meistern will, weithin darin besteht, daß er darüber schweigt und brütet. Das extremste Zeichen solcher Explosion nach innen pflegt dann etwa unsere Zeitkrankheit zu sein, der mit Recht so gefürchtete Herzinfarkt, den ein zeitgenössischer Dichter im Telegrammstil, ja, wie wenn er uns ein wichtiges Telegramm mitzuteilen hätte, in folgenden Worten beschreibt:

«Käuzchen schrie viel zu früh (das Totenkäuzchen!)
treibend und getrieben
reibend aufgerieben
jäh am Markt
Herzinfarkt.» (Kurt Marti, Republikanische Gedichte.)

So ist die Wirkung, wenn es nach innen explodiert statt nach außen. Bei Paulus ist keines von beiden, weder jäher Zorn noch langsamer Groll, sondern offenes Gespräch. Und er redet ohne Bitterkeit davon, wie es nur einem geschenkt sein kann, der in der Freiheit der Sanftmut und der

Lindigkeit Christi steht. Das heißt an Christus, den Auferstandenen, glauben.

Und nun greift Paulus eine einzelne von den üblen korinthischen Nachreden heraus und äußert sich dazu: «der ich gegenwärtig unter euch gering bin, abwesend aber dreist gegen euch» (1). So redet es sich in Korinth über ihn herum. In der persönlichen Begegnung, von Mensch zu Mensch, Aug in Auge, sei er schwach, hingegen im schriftlichen Verkehr pflege er stark aufzutreten; und das komme daher, daß er «fleischlich wandle». Das heißt, im Nahverkehr sei er servil und feig, vom sichern Port aus, im Fernverkehr, sei er arrogant und schieße scharf. Aus der Distanz mache er den Eindruck eines gewaltigen Apostels, genau besehen aber «menschele es» bei ihm, wer ihn näher kenne, sehe ihn klein und häßlich, ein Häufchen Elend. Das wäre Stoff für einen Ehrbeleidigungsprozeß. Aber Paulus antwortet darauf mit einem Anflug von Scherz, er bitte Gott, daß es nie nötig werde, den korinthischen Feinden das Gegenteil zu beweisen, nämlich, daß er im persönlichen Umgang wenn nötig auch anders als liebenswürdig, sanft und mild sein könnte. Und im übrigen macht es ihm nichts aus, in ruhiger Überlegenheit zuzugeben, daß er in der Tat, wenn auch nicht fleischlich, so doch «im Fleisch wandle», daß er wie jeder andere Sterbliche «des schwachen Leibes Not und Weh», wie es im Pfingstlied heißt, zu tragen habe. Nirgends steht in der Bibel eine Ausnahmebestimmung für Apostel und Propheten in dem Sinne, daß sie es im Leben schöner und bequemer haben sollen als andere Leute. Im Gegenteil, welche der Herr liebhat, die sollen sich nur auf doppelte Leidensportionen gefaßt machen. So im guten Sinn überlegen und frei von Ressentiments vermag nur einer sich mit seinen Gegnern auseinanderzusetzen, der in

Dauerbehandlung des großen Arztes steht, des sanftmütigen und milden Arztes, der Tag und Nacht Zeit hat, mit dem in Verbindung zu treten es nicht einmal eines Telephonanrufes bedarf, weil er auferstanden, wahrhaftig auferstanden ist, bei uns alle Tage, und auch in der Nacht nicht schläft. Verwunderlich ist nur, daß wir diesen Mann, der im Machtschutz der Sanftmut und Lindigkeit Christi stehen darf, nicht alle miteinander beneiden, daß es uns nicht danach gelüstet, uns auch der Behandlung dieses Arztes anzuvertrauen. Warum auch quacksalbern wir selber so unfroh an unseren trotzigen und verzagten Herzen herum? Wie halten wir es auch nur einen Tag länger aus, weiterzuleben, als wäre Christus nicht auferstanden? Was einem Paulus zuteil wird, kann doch auch uns geschenkt werden! Heute noch, jetzt gleich können auch wir in den Genuß der Tatsache gelangen, daß Christus auferstanden, wahrhaftig auferstanden ist.

Liebe Gemeinde! Dostojewskij hat uns in seinem Roman «Die Brüder Karamasoff» Einblick gegeben in die Aufzeichnungen eines seltsamen Mannes, des Staretz Sossima, eines Einsiedlers und Klostergeistlichen. Darin lesen wir das Wort: «Wenn man die Sünden der Menschen sieht, fragt man sich oft: Soll man es mit Gewalt anfassen, oder mit demütiger Liebe? Entscheide dich immer für demütige Liebe. Wenn du dich ein für allemal dazu entschlossen hast, so wirst du die ganze Welt bezwingen. Die ‚demütige Liebe' ist eine furchtbare Kraft; sie ist die allergrößte Kraft, und ihresgleichen gibt es nichts» (Ausgabe Piper, S. 644). Dieses fast überhelle Wort kommt einem in den Sinn, wenn man nun weiter vernimmt, was Paulus über seinen Konflikt mit seinen korinthischen Gegnern sagt: «Denn die Waffen unserer Ritterschaft», sagt er, «sind nicht

fleischlich, sondern mächtig vor Gott, zu zerstören Befestigungen; wir zerstören damit die Anschläge und alle Höhe, die sich wider die Erkenntnis Gottes erhebt» (3—5). Die demütige Liebe, oder wie Paulus hier sagt, die Sanftmut und Lindigkeit Christi, sei eine furchtbare Kraft, ihresgleichen gebe es nichts. Sie sei, so haben wir's gehört, der wirksamste Schutzwall gegen Angriffe. Wir haben einen ganzen Glauben gebraucht, um das zu fassen. Aber nun steht hier weiter, die Sanftmut sei nicht nur die beste Abwehr, sondern auch der wirksamste Angriff, «mächtig vor Gott, zu zerstören Befestigungen». Man traut zuerst seinen Ohren nicht recht. Wenn das wahr wäre, dann wäre ja uns Christen eine Geheimwaffe anvertraut, die ihresgleichen sucht. Und nichts weniger als das steht nun tatsächlich hier: Die Christen im Besitz der Waffe, die Befestigungen zerstört! Ja, es ist nicht nur von Zerstörung, es ist auch von Eroberung und Gefangennahme, sogar von Bestrafung die Rede. Das tönt ja verzweifelt kriegerisch, wenn man nicht auch da jenen feinen, überlegenen Humor des Glaubens verspüren dürfte, hat Paulus doch ausdrücklich vorausgeschickt, daß es nicht fleischliche Waffen sind, deren er sich zu bedienen gedenke. Wie das zu verstehen sein mag? Waffen, Zerstörung, Gefangennahme und Sanktionen, und doch nicht wie im Krieg, sondern «mächtig vor Gott»? —

Wie hat man sich diesen «wunderlichen Krieg» konkret vorzustellen? Wie gedenkt Paulus seine Drohung in die Tat umzusetzen? Die Ausleger sind bei dieser Frage sichtlich in Verlegenheit. Solche Drohungen sind in der Kirche leider oft genug «fleischlicherweise» verstanden und als Erlaubnis der Anwendung von Faustgewalt mißverstanden worden. Meint Paulus hier, was später die Päpste taten, wenn sie mit Andersgläubigen und Andersdenkenden fertig

wurden, wovor zum Teil auch unsere reformatorischen Väter nicht zurückschreckten? Wird er den Arm des Staates einspannen, um die Gegner seines Glaubens niederzuknüppeln? Wird er sie der körperlichen Freiheit berauben, mit Acht und Bann belegen, wird er die Folter gegen sie in Anwendung bringen? Kurz, gedenkt Paulus in Korinth, wenn er das nächste Mal dorthin kommt, einen Scheiterhaufen aufzurichten? Für solche Maßregelungen fehlt einem Paulus auch jede Spur von Möglichkeit. Du liebe Zeit! wer ist denn Paulus, wenn er nach Korinth kommt? Ein Wanderarmer, der heilfroh sein muß, wenn nicht gegen ihn Gewaltmethoden zur Anwendung kommen. Im Römerreich ist Paulus so machtlos wie irgendein anderer Christ. Aber auch, wenn er die Möglichkeit zur Gewalttat hätte, würde er sie nicht gebrauchen. Denn, sagt er ja ausdrücklich, die Waffen unserer Ritterschaft sind zwar mächtig, aber eben «mächtig vor Gott»! Der Apostel rechnet mit Gott. Dieser ist ihm keine «imaginäre (bloß eingebildete) Größe». Die korinthischen Gegner mögen Paulus, der gegen sie «Waffen, mächtig vor Gott» in Anwendung bringen will, überlegen belächeln. Der Apostel mag ihnen vorkommen wie eine Art Max Dettwyler, der seit Jahrzehnten beharrlich mit seiner weißen Fahne in unseren Städten auftritt und auf den Plätzen Friedensreden hält. Aber sie mögen sich vorsehen. Gott läßt seiner nicht spotten und macht diejenigen nicht zuschanden, die auf die Macht der Sanftmut Christi bauen. Kein Zweifel, Paulus glaubt an den Gott, der einst die Fluten des Meeres trennte, an dem Pharao zerschellen mußte, vor dem Jerichos Mauern sanken, der wahrhaftig auch im Neuen Testament seiner nicht spotten läßt. Paulus hat einst am Hof des zypriotischen Statthalters, wo einer ihm und Barnabas widerstand, gesehen, wie dieser

Bar Jesus, wie er hieß, mit Blindheit geschlagen wurde. Wir denken an das heuchlerische Ehepaar Ananias und Saphira, die, eins nach dem anderen, innerhalb von Stunden, den Geist aufgaben. Und der Jakobusmörder Herodes wird am hellichten Tag von den Würmern gefressen. Ja, Paulus rechnet mit dem Gott, den wir schon im Alten Testament das unerhörte Wort sagen hören: «Wenn ich unterliege, so hilft er mir.» Er kann seinen Sohn in die äußerste Ohnmacht, Hilflosigkeit und Verlassenheit des Kreuzes dahingeben, und ihn gerade so hindurchsiegen lassen zum Triumph über Hölle und Grab. Es ist darum nicht klug, dem Paulus den Verzicht auf fleischliches Streiten als Schwäche auszulegen. Wer wie er auf Gottes Arm vertraut, der vertraut nicht auf einen schwachen Arm. Gott nicht ernst nehmen, ist gefährlich. Ja, Paulus kann hier aus persönlicher Erfahrung reden, war er doch selber einst eine Befestigung, die Gott widerstand. Aber die Waffe der Sanftmut und Lindigkeit Christi hat diese Paulsfeste zerstört. Wenn der Auferstandene diese Festung geschleift hat, mit wem wird er dann nicht fertig? Wie Christus mit den korinthischen Befestigungen fertig werden wird, darüber läßt Paulus sich zunächst keine grauen Haare wachsen. Wer an den Ostersieger glaubt, der kann mit Humor, mit heiterer Gelassenheit mitteilen: «Denn ob wir wohl im Fleisch wandeln, so streiten wir doch nicht fleischlicherweise. Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott, zu zerstören Befestigungen; wir zerstören damit die Anschläge und alle Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt.»

Und schließlich ist es gerade die eigene Erfahrung mit dem Ostersieger, die es dem Apostel verwehrt, der Zerstörung das letzte Wort zu lassen. Christus will ja gar nicht

den Tod seiner Gegner, sondern daß sie sich bekehren, leben und ihm dienen. Christus hält es nicht wie die Gewalthaber des totalen Krieges, wo man keine Gefangenen mehr macht, sondern nur noch massakriert und vernichtet. Christus zieht die Gefangennahme der Tötung seiner Gegner vor. So wie Paulus seinerzeit in die Gefangenschaft Christi geriet, sagt er auch hier: «Wir nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi.» Warum er an der Gottlosigkeit die Vernunft besonders hervorhebt? Die Erfahrung lehrt doch, daß wenn einer mit Gottes Geboten bricht, daß er dann hinterher mit allerlei Vernunftgründen, Gedankenschanzen und weltanschaulichen Hochhäusern, seinen Ungehorsam zu rechtfertigen versucht. Wenn Gottes Gebot dem Menschen im Wege steht, dann ist ihm die Vernunft gut genug, um Gott zu leugnen. Das ist die leidige Rolle der Vernunft im Dienste des Ungehorsams. Aber der Auferstandene vermag «alle Vernunft unter den Gehorsam Christi gefangenzunehmen», Gottlose zu seinen gehorsamen Knechten zu machen, Verfolger zu Nachfolgern. Nicht umsonst hat Christus seinerzeit seinen Jüngern voraus zugesichert: «Von nun an werdet ihr Menschen fangen.» Die Sanftmut und Lindigkeit Christi macht Feinde zu Freunden. So sieht Christi Siegerrache und Vergeltung aus: «und sind bereit, zu rächen allen Ungehorsam». Uns aber soll hier eine Ahnung davon aufgehen, zu welch einer hoffenden und kühn einschließenden Haltung der christusfeindlichen Welt gegenüber wir als Christen aufgefordert sind. Ist es nicht beschämend, wie vorzeitig und hurtig wir resignieren und vor den gottwidrigen Gegebenheiten zu kapitulieren bereit sind, schon im engsten Familienkreis, geschweige denn im großen Völkergeschehen? Wo der Ehepartner sich über Gottes Gebot hinwegsetzt, laufen wir geschwind zum

Anwalt, anstatt daß wir ihn unter den sanften und beharrlichen Beschuß unserer Fürbitte nehmen. Und wie ausgiebig und bereitwillig haben wir die kommunistische Welt verteufelt, anstatt daß wir uns der Waffe der Sanftmut und der Lindigkeit bewußt blieben, die uns Christen in die Hand gegeben ist! Und weil das nicht nur eine Verteidigungs-, sondern auch eine Angriffswaffe ist, darum ist es der Christengemeinde nicht erlaubt, glaubenslos und vorzeitig den Rückzug aus der Welt anzutreten. «Die demütige Liebe ist eine furchtbare Kraft; sie ist die allergrößte Kraft, und ihresgleichen gibt es nichts.» «O Liebe, Liebe, du bist stark, / du streckest den in Grab und Sarg, / vor dem die Felsen springen.» Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 5. Jahrgang, Nr. 11 | März 1942

Predigt

über

2. Korinther 12, 1-10

gehalten am 8. Februar 1942 zu Oekolampad in Basel anläßlich der Wintertagung der „Jungen Kirche"

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Es ist mir ja das Rühmen nichts nütze; doch will ich kommen auf die Gesichte und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christo; vor vierzehn Jahren (ist er in dem Leibe gewesen, so weiß ich's nicht; oder ist er außer dem Leibe gewesen, so weiß ich's auch nicht; Gott weiß es) ward derselbe entzückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen (ob er in dem Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht; Gott weiß es); der ward entzückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen; für mich selbst aber will ich mich nichts rühmen, nur meiner Schwachheit. Und so ich mich rühmen wollte, täte ich darum nicht töricht; denn ich wollte die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, auf daß nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und auf daß ich mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf daß ich mich nicht überhebe. Dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe, daß er von mir wiche. Und er hat zu mir gesagt: Laß dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf daß die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich gutes Muts in Schwachheiten, in Mißhandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Aengsten, um Christi willen; denn, wenn ich schwach bin, so bin ich stark.

Der Apostel redet hier aus seinem Leben. Dabei fällt auf, wie merkwürdig allgemein, ja geradezu unpersönlich er spricht. „Ich kenne einen Menschen in Christo —", tönt das nicht, wie wenn er von einem anderen reden würde? Ist es die Bescheidenheit des Apostels, die ihn veranlaßt,

dieſe Form der Rede zu wählen? Beſcheiden wird Paulus ja auch etwa geweſen ſein. Er konnte freilich ebenſogut auch einmal unbeſcheiden ſein, wenn es ſein mußte. Wenn er aber hier in dieſer betont allgemeinen Weiſe über ſeine perſönlichen Erlebniſſe ſpricht, dann hat das noch eine andere Bewandtnis. Der Apoſtel erhebt damit den eher unbeſcheidenen Anſpruch auf Allgemeinverbindlichkeit deſſen, was er ſagen will. Er iſt und bleibt zwar der Apoſtel Paulus, ein Sonderbeauftragter im Reiche Gottes. Aber wenn er hier ſagt: „Ich kenne einen Menſchen in Chriſto“, dann meint er damit ohne Zweifel, daß man das, was er hier von ſich ſagt, mehr oder weniger, ſo oder ſo, von jedem Menſchen in Chriſto müßte ſagen können. Er beſchreibt hier geradezu, wie der „Menſch in Chriſto“ ausſieht. Damit ſind wir, die wir uns heute morgen hier zuſammengefunden haben, etwas unſanft und überraſchend vor die zudringliche Frage geſtellt: Wie ſteht es denn um uns? Bin ich ein ſolcher Menſch, wie ihn hier der Apoſtel ſchildert? Bin ich ein „Menſch in Chriſto“? Wir wollen dieſe Frage mitnehmen.

Und nun intereſſiert es uns, was denn der Apoſtel von dieſem „Menſchen in Chriſto“ erzählt. Wir wollen uns das genau anſehen. Das erſte, was er vom Menſchen in Chriſto ſagt, iſt, er habe Offenbarungen und Geſichte. Der Menſch in Chriſto hat in der Tat etwas, was die anderen nicht haben. Wir wollen uns das jetzt auch einmal ſagen laſſen. Er hat die Bibel, das Buch der hohen Offenbarungen und Geſichte. Was das heißt, das können wir ermeſſen aus einem Wort des Petrus, in dem er ſagt, das prophetiſche Wort ſei eine „Lampas“, ein Licht an einem finſtern Ort, eine Lampe in der Finſternis. Wer die Bibel hat, iſt und bleibt zwar ſolang er lebt an einem finſtern Ort, aber er hat eine Lampe, er hat ein Licht. Wir ſehen dabei wohl unſere Dunkelheit und die Finſternis dieſer Welt. Ja wir ſehen ſie vielleicht noch ſchärfer als die anderen. So wie man in

den Emmentaler Bergen, wenn die Sonne ſcheint, erſt recht tief in die Schratten und Krächen hinunterſchaut, ſo erkennen wir unterm Licht der Bibel die Dunkelheiten dieſer Welt und unſere eigenen erſt recht in ihrer abgründigen Tiefe. Aber das ändert nichts daran, daß wir eine Lampe haben. Wißt ihr auch, was ihr damit beſitzt, wenn ihr die Bibel leſen dürft? Denkt doch nur einen Augenblick an alle, die jetzt mit hungrigen Blicken die Zeitungen abgraſen müſſen und doch keine Weide finden, die jetzt mit hungrigen Herzen am Radio hängen und doch nie ſatt zu werden vermögen, und denkt dagegen, wie gut ihr alle es habt in dieſer Zeit, die ihr das Buch der hohen Offenbarungen und der Geſichte aufſchlagen dürft! O dieſe hohen Offenbarungen!

Es iſt der Himmel, der ſich da über uns öffnet. Wir dürfen, wie der Apoſtel ſagt, durch dieſes Buch hindurch in den Himmel hineinſchauen und ins Paradies, wir dürfen in den innerſten Himmel, wir dürfen Gott ins Vaterherz hineinſchauen. Daß wir das dürfen, deſſen können wir uns jetzt auch einmal rühmen. Es mag vor allem die Jungen unter uns manchmal ſauer ankommen, wenn ſie ſich um Chriſti willen dieſes oder jenes verſagen müſſen, nicht ſo ohne weiteres mitmachen können, weil ihnen um Chriſti willen Hemmungen auferlegt ſind. Ja ihr Jungen habt euch vielleicht ſogar ſchon ſelbſt bedauert, wenn es euch verſagt war zu tun, was andere unbedenklich taten. So bedauerte ſich ja auch jener ältere Sohn im Gleichnis, der beim Vater geblieben war, während der jüngere „es hauen“ und „es ſich leiſten“ konnte. Aber laßt es euch nicht verdrießen. Ihr habt dennoch das beſſere Teil erwählt. Ihr habt etwas, das die anderen, die vom Vater weggelaufen ſind, nicht haben. Ihr habt etwas, deſſen ihr euch rühmen dürft. Ihr habt eine Lampe am dunklen Ort. Ihr habt die Bibel, das Buch der „hohen Offenbarungen“.

Darüber hinaus kann es etwa auch vorkommen, daß

uns beſondere Erlebniſſe gegeben ſind. Wer die Bibel aufſchlägt, bei dem kann ſich's dann auch ereignen, daß ſich Geſichte einſtellen, daß man Dinge erkennen und erleben darf, die anderen verſchloſſen ſind. Ich möchte nur an eines erinnern: Was iſt es doch nur um die ſelige Erfahrung erhörter Gebete! Wenn nach Jahr und Tag ein Gebet ſichtbar in Erfüllung geht! Oder wenn man da und dort einmal Gottes führende Hand ſpürbar und überraſchend eingreifen ſieht! Man möchte um alles in der Welt dieſen Schatz der beſonderen Erlebniſſe und Erfahrungen nicht miſſen, der uns als „Menſchen in Chriſto“ zuteil werden kann im Laufe eines langen Lebens. Freilich, habt ihr's beachtet, wie keuſch der Apoſtel, der ein ganz unerhörtes Geſicht und Erlebnis gehabt hat, darüber redet? Erſt 14 Jahre ſpäter gibt er es preis. So lange hat er es gehütet, bevor er es veröffentlicht hat. Aber auch da noch, wo er nun darüber ſpricht, verhüllt er es, indem er davon redet. Er begnügt ſich auch da mit Andeutungen. Aus ihnen erſehen wir, daß der Menſch in Chriſto zwar ſeine Erlebniſſe hat, aber unſere Seligkeit beruht eben nicht auf ſolch beſondern Erlebniſſen, ſondern einzig und allein auf dem Buch der hohen Offenbarungen, darin der Himmel offenſteht und wir ins Herz des Vaters ſchauen dürfen.

Und wir wollen froh ſein darüber, daß unſer Heil nicht auf unſeren ſchönen religiöſen Erlebniſſen fundiert iſt, denn, und das iſt nun das zweite Merkmal eines Menſchen in Chriſto, nämlich: Der Menſch in Chriſto hat nicht nur ſchöne Erfahrungen, ſondern auch andere. Er darf nicht nur in den dritten Himmel hinein und ins Paradies ſchauen, ſondern auch in die Hölle hinunter. Er hat's nicht nur mit Engeln, er hat's auch mit Dämonen zu tun. Der Apoſtel redet freilich auch hier, wo es ſich um dunkle Erlebniſſe handelt, abſichtlich verhüllt, andeutungsweiſe und keuſch. Er ſagt vom Menſchen in Chriſto, er habe „einen Dorn im Fleiſch“, und „Satans Engel müſſe ihn mit Fäuſten ſchla-

gen". Was heißt das? Man hat hier allerlei vermutet, eben weil man hier aufs Vermuten angewieſen iſt. Man hat auf eine ſchwere Krankheit geraten, eine Augenkrankheit ſagen die einen, eine epilepſieartige Erſcheinung, oder ein Seelenleiden, verbunden mit entſetzlichen Schwermutsanfällen, ſagen die andern. Man kann ebenfalls auf eine fürchterliche Verſuchung raten, die anfallartig von Zeit zu Zeit über den Apoſtel kam, ſo daß er den Eindruck haben mußte, Satan ſchlage ihn mit Fäuſten. Was immer es auch ſein mag, dies eine iſt gewiß, daß es ein Leiden iſt, das den Apoſtel Paulus tief demütigt und das ihn ernſtlich am Arbeiten hindert. Darum wehrt er ſich dagegen und möchte es loswerden. Unter dreien Malen ſei er dagegen ſturmgelaufen und habe es abwerfen wollen, aber umſonſt. Schließlich habe er ſich damit abgefunden, es tragen zu müſſen. Aber er redet auch jetzt noch nicht in verſöhnten, lieblichen Tönen davon, auch jetzt noch ſieht er darin eine Anfechtung von unten. „Satans Fäuſte", ſo dunkel ſpricht er davon. Der Menſch in Chriſto iſt ein geſchlagener Mann. Verwundert uns das? Der Menſch in Chriſto macht anhaltend dem Satan das Leben derart ſauer, daß es ihn nicht befremden darf, wenn dann Satan halt zurückſchlägt mit ſeinen Fäuſten. Solche Schläge ſind ſozuſagen normal in einem Chriſtenleben. Verwunderlich, wenn's nicht ſo wäre! Hüten wir uns, dieſe Tatſache zu verſchweigen. Es gibt ein oberflächliches Chriſtentum, das darauf aus iſt, nur die ſchönen Erlebniſſe gelten zu laſſen und den Dorn im Fleiſch und die Satansfauſt gefliſſentlich zu überſehen. Beides aber gehört untrennbar zuſammen, das freundliche und das dunkle Erleben, beides iſt uns durch Chriſtus verordnet, der Anteil am Leiden und der Anteil an der Herrlichkeit.

Aber nun iſt noch ein drittes Merkmal, das der Apoſtel hier am Menſchen in Chriſto feſtſtellt, und dieſes Dritte ſteht jenſeits unſerer hohen und unſerer niederen Erlebniſſe, jenſeits alles deſſen, weſſen wir uns rühmen oder ſchämen

können, das ist das Allerletzte, das ist die Gnade. Du Mensch in Christo, du Mensch mit deinen schönen und schlimmen Erfahrungen, bleib nicht an diesen Erlebnissen hängen, denn du bist ein Mensch der Gnade! „Laß dir an meiner Gnade genug sein.“

Was heißt nun aber das? Ich habe mich lange gefragt, was wohl in diesem besonderen Zusammenhang hier dieses geheimnisvolle Angebot enthalten möge: „Laß dir an meiner Gnade genügen.“ „Gnade“ will in diesem Zusammenhang einfach das eine sagen: Du bist ein Mensch in Christo, du bist sein Eigentum, gehörst ihm an. Und nun laß dir damit genug sein, daß du ein Mensch in Christo sein darfst. Selbstverständlich ist das wahrhaftig nicht, sondern das ist Gnade, lautere Gnade. Und wenn einer fragt: Wie kommt man denn zu dieser Gnade? wie wird man ein Mensch in Christo? Was für Schritte sind da zu unternehmen? wie kann man ein solch begnadigter Mensch werden? Ja, was für Schritte hat denn der Apostel Paulus getan, um ein solcher Mensch der Gnade zu werden? Er hat schon Schritte getan, aber Schritte, die er besser nie getan hätte. Es waren nicht Schritte zu Christus hin, sondern von Christus weg, ja nicht nur von Christus weg, sondern noch schlimmer, gegen Christus hat der Apostel Schritte unternommen. Und trotzdem er nicht nur nicht zu Christus hin, und nicht nur von Christus weg, sondern sogar gegen Christus gelaufen ist, trotzdem ist er ein Mensch in Christo geworden. Das ist Gnade. Es war ein Blick über ihm geöffnet, und dieser Blick war beharrlich und treu. Dieser Blick ist nicht mehr von ihm gewichen. Wen einmal dieser Blick angeschaut hat, von dem läßt er so bald nicht wieder. Das ist Gnade. Es hat eine Hand nach ihm gegriffen, und alles Drehen und Winden hat nichts mehr genützt. Die Hand ist ihm zu stark geworden und hat ihn hineingenommen. So kann man ein Mensch in Christo werden, aus Gnade allein. Es ist das ein Wunder, das man weder be-

greifen noch verdienen kann. Und das sollte nicht genügen? Seiest du hoch oder niedrig, habest du viel oder wenig Erlebnisse, oder gar keine, seiest du reich oder arm, krank oder gesund, gehemmt und gehindert oder erfolgreich — laß dir dies eine nicht aus der Mitte rücken, laß dir dies Erste und dies Letzte nicht rauben, dies Wunder der Gnade, das darin besteht, daß du unverdient und ungefragt ein Mensch in Christo hast werden dürfen: „Laß dir an meiner Gnade genug sein.“

Diese Botschaft vom Wunder der göttlichen Gnadenwahl ist geradezu bedrängend kühn. Man möchte ängstlich fragen: Genügt das wirklich? Braucht's denn nicht noch mehr als Gnade, um ein Mensch in Christo zu sein? Diese Angst ist nur zu berechtigt, solange wir auf uns schauen. Wir tun gut, uns da nicht zuviel zu trauen. Unsere angeborene Faulheit bringt es zustande, sogar die Gnade zu mißbrauchen. Ich weiß, diese Angst, die Gnade könnte zum Mißbrauch verleiten, plagt viele unter uns, und mit gutem Recht. Ich kenne alte Jahrgänger, die darüber bekümmert sind, daß sie schon so lange zu den begnadigten Menschen gehören dürfen und doch so wenig Spuren dieser Gnade aufzuweisen vermögen in ihrem Leben. Und Junge gibt's genug unter uns, die sich verzweifelt vorhalten: Und ich will ein Mensch in Christo sein und bin immer wieder ein solch Unverbesserlicher? Wenn die Menschen wüßten, wer ich bin, wie würden sie mich verachten, wie würden sie mich verurteilen!

Aber nun kommt der Apostel, der weiß um die Gewalt unseres alten Menschen. Und gerade weil er das weiß, fordert er uns freundlich auf, nun eben n i c h t auf uns zu schauen, sondern auf den Herrn der Gnade, auf ihn. Wenn wir uns auch mit Recht mißtrauen, so dürfen wir doch der Gnade trauen. Die Gnade, die vermag nämlich etwas. Die kann, wenn sie zu wirken anfängt, kann uns in Erstaunen versetzen. Was wirkt sie denn? Da heißt es nun hier weiter,

wo ein Mensch in Christo sich mit dieser Gnade begnüge, da stelle sich eine K r a f t ein. Von dieser Kraft wird dreierlei gesagt:

Einmal ist sie eine „Kraft der Geringen“: „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ Was für ein seltsamer Meister ruft doch da! Jeder andere Meister verlangt Kraft von euch, dieser da aber will euch Kraft g e b e n. Jeder andere Meister wird alle Schwachen hintanstellen oder ausrangieren. Dieser Meister da aber ruft die Schwachen in sein Werk. Ein merkwürdiger König und Feldherr, der ausgerechnet die Schwachen brauchen kann. Und zwar ist es nicht so, daß er gönnerhaft und von oben herab ein wenig mitleidig den Schwachen durch die Finger sieht und es trotz ihrer Schwachheit mit ihnen versuchen will, nein, gerade wenn du schwach bist, gerade dann bist du als tauglich erklärt in diesem Dienst: „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ Was für eine seltsame Sache, diese Kraft der Geringen! Dem ist so: Was ein Mensch aus seiner eigenen Kraft und Stärke vermag, das bewegt sich innerhalb der Grenzen des Menschenmöglichen. Auch wenn wir viel leisten, sind diese uns gesteckten Grenzen eng. Wenn wir aber als schwache Menschen aus der Gnade unseres Retters heraus Kraft erhalten, dann kann Menschenunmögliches passieren, denn Christus vermag mehr, als Menschen vermögen. So erklärt es sich, daß das „Lebenswerk des Apostels Paulus“ durch und durch den Stempel des Menschenunmöglichen trägt. Christi Kraft ist in den Schwachen mächtig.

Aber ist das denn mit a l l e r Schwachheit so? Auch diese Frage ist durchaus berechtigt. Es gibt tatsächlich auch eine Schwäche, die keinen Segen hat, das ist die Schwachheit ohne und außer Christus. Diese ist heillos, bewährt sich nicht, gebärdet sich trotzig und verzagt zugleich. Aber wo die Schwachheit sich mit wahrer geistlicher Armut verbindet, wo es die Schwachheit der ersten Seligpreisung wird,

da hat ſie Verheißung und Segen die Fülle. Da erfüllt ſich's und zeigt ſich's auch, daß Chriſti Kraft in den Schwachen mächtig iſt. Das iſt das eine, was von der Gnadenkraft geſagt werden kann: Sie iſt eine Kraft der Geringen.

Und dann das Zweite, was von dieſer Kraft kann bezeugt werden. Es heißt wörtlich im Urtext: „Meine Kraft wird in den Schwachen vollendet", kommt gerade bei den Schwachen zu ihrer Vollendung. Das iſt die letzte Vollendung der Kraft Chriſti, daß ſie uns Menſchen dort zur Kraft wird, wo unſere Schwachheit am größten iſt, dort, wo wir ſündigen. Und gerade da vollendet ſich die Gnadenkraft Chriſti, da an unſerem wundeſten Punkt, an unſerer ſchwächſten Stelle, da, wo wir ſündig ſind. Es ſind nicht nur irgendwie ſchickſalhaft ſchwache Menſchen, die da berufen ſind, ſondern es ſind ſchuldhafte Menſchen. Die Gnadenkraft Chriſti iſt nicht nur eine Kraft der Geringen, ſondern eine Kraft des armen Sünders. Hier vollendet ſich ſeine Kraft zur vollen Reife, die darin beſteht, daß er unſere Sünde vergibt und uns aus dem ewigen Verderben rettet. Die Kraft Jeſu Chriſti iſt rettende Kraft.

Es iſt vor kurzem, aus dem Däniſchen überſetzt, ein Roman erſchienen, den ich möchte empfohlen haben. Er trägt den Titel: „Klaus". Er iſt ein Zeugnis der rettenden Gnadenkraft Chriſti. Es wird uns da in etwas holpriger Sprache, aber lebenswahr, ein Blick geſchenkt in eine däniſche Dorfſchaft, in einer Gegend, da viele ehrlich ſtrebende Chriſtenbauern leben. Und nun ſtirbt einer von ihnen. Aber auf dem Todbett bekennt er ſeinen Glaubensbrüdern, es ſei bei ihm alles nicht echt geweſen, er habe Theater geſpielt mit ſeiner Frömmigkeit, er habe geheuchelt. Und wie ihn die Umſtehenden erſchrocken fragen, warum er das getan habe, gibt er ihnen die Antwort: „Ihr ſeid mir zu ſtark geweſen." Sie haben ſich ihrer Stärke gerühmt, er aber wollte nicht der ſein, der es mit Schwachheit zu tun hatte, der nicht auch ſtark ſein konnte, hat's ihnen, den Starken,

nachmachen wollen, und weil es ihm nicht gelang, fing er an zu tun, als ob, und versank in Heuchelei.

Rühmen wir uns nicht zu laut unserer Stärke, rühmen wir uns nicht zu selbstsicher unserer Heiligung. Wir alle, die wir in die Kirche kommen, stehen immer wieder in Gefahr, daß wir den anderen zu stark werden. Wie groß mag die Zahl der Menschen sein, denen wir schon zu stark geworden sind! vielleicht sind's Menschen, mit denen wir in vier Wänden zusammen leben. Darum will sich der Apostel Paulus lieber seiner Schwachheit rühmen, „damit ihr nicht höher von mir achtet, als ihr sehet und höret". Er will seine Mitgläubigen nicht zur Heuchelei verleiten, darum will er sich nur seiner Schwachheiten, will sich nur der Gnade allein rühmen, der Sündergnade. Es dünkt mich manchmal, es müsse einem wirklichen armen Sünder bei uns braven und ordligen Kirchenmenschen den Atem verschlagen, so daß er es nicht aushält unter soviel Bravheit und Korrektheit, so daß er ehrlicherweise sagen muß: Zu diesen starken Menschen gehöre ich nicht! ich bin ein viel zu armer Sünder. So hat sich letzthin ein Armer, im Blick auf unsere kirchliche Wohlanständigkeit und Stärke, dahin geäußert, Gott habe ihm vergeben, mit Gott sei nun alles im reinen, aber die Menschen, die braven und die starken Menschen, die werden mir nie vergeben, die werden es mir ewig nachtragen. Darum will sich der Apostel am liebsten seiner Schwachheiten und der Gnade rühmen. In seiner Nähe soll kein armer Sünder erdrückt werden und auf zehn Schritt Entfernung bereits schamrot und verwirrt werden und die Augen niederschlagen. Was für eine befreiende, rettende Luft muß um diesen Paulus herum geweht haben, der sich nicht auf einen Sockel eigener Heiligkeit stellte, sondern auf Christus hinzeigte und bezeugte: Dort ist meine Rettung, dort ist die Kraft, die am armen Sünder zur Vollendung gelangt.

Und nun noch ein Drittes. Die Gnadenkraft ist eine Kraft der B e k e n n e r. Wer sich damit begnügt, ein Mensch

in Chriſto zu ſein, wer ſich anfängt der Gnade allein zu rühmen, der muß unfehlbar mit Widerſpruch und Widerſtand rechnen, der muß innewerden, daß er in Feindesland lebt und ein Angefochtener iſt, ein Menſch mit einem Dorn im Fleiſch, ein Menſch, der Fäuſte gegen ſich bekommt, nicht nur Satansfäuſte, ſondern auch Menſchenfäuſte. Da heißt es dann bekennen und widerſtehen am böſen Tag. Aber gerade im Blick auf dieſe angefochtene Lage des Gotteskindes ſagt der Apoſtel das unerhörte Wort: „Ich freue mich der Mißhandlungen, der Nöte, der Verfolgungen und der Aengſte um Chriſti willen.“ Das iſt die Kraft der Bekenner, die Kraft der Märtyrer, die ſich an der Gnade genug ſein laſſen.

Ich wiederhole: Ein Menſch in Chriſto iſt ein Menſch, der in der Bibel hohe Offenbarungen hat, der ſchöne und ſchlimme Erfahrungen macht, der ſich aber an der Gnade allein genügen läßt, an jener Gnade, die darin beſteht, daß er ein Menſch in Chriſto ſein darf. Dieſe Gnade ſchenkt ihm eine dreifache Kraft, eine Kraft der Geringen, eine Kraft des armen Sünders und eine Kraft des Bekenners. Und nun zuletzt noch einmal die Frage: Bin ich ein Menſch in Chriſto? Nehmt dieſe Frage einfach mit. Ihr Männer und Frauen der Gemeinde, nehmt ſie mit in eure Familien, ihr Studenten, nehmt ſie mit in eure Studien, ihr Glieder der Jungen Kirche, nehmt ſie mit hinein in eure Kämpfe und Nöte, hinein in eure Lehrzeit und an euren Arbeitsplatz, hinein in eure freien Stunden, nehmt die Frage b e t e n d mit, und es wird euch Antwort werden über alles Bitten und Verſtehen, denn „meine Kraft iſt in den Schwachen mächtig“. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge,
herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen,
Pfr. Walter Lüthi und Pfr. Fritz Dürst
Friedrich Reinhardt Verlag Basel

34. Jahrgang
Nr. 12
Dezember 1970

Weihnachten – trotzdem

Predigt über Galater 4, 5.
von

Pfr. Walter Lüthi

«Da aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, vom Weib geboren, und unter das Gesetz getan.» Gal. 4, 5.

Liebe Gemeinde!

Anläßlich einer Weihnachtsfeier in der «Herberge zur Heimat», man hatte bereits gesungen und musiziert, der Pfarrer hatte seine Ansprache begonnen, erhebt hinten im Raum einer protestierend seine Stimme und ruft dazwischen: «Kann man das überhaupt in einer solchen Welt, Weihnachten feiern?» Der Unwille, der sich unter den Anwesenden über den Störefried in Protestrufen Luft machte – «gheiet ne use!» –, ist begreiflich. Aber man muß diesen Mann ernst nehmen. Seine Frage ist berechtigter, als er selber sich dessen vielleicht bewußt ist. Er steht übrigens mit seiner Frage keineswegs allein da. Die Menschen sind zahlreicher, als man meint, die sich auch auf Weihnachten 1970 hin fragen müssen: «Kann man das?»

Bei Krankenbesuchen liest man es unausgesprochen auf manchem Gesicht: «Kann man das, im Spital Weihnachten feiern?» Und die beiden Gemeindeglieder, die in der Strafanstalt Witzwil drüben in der Einzelzelle sitzen, fragen sich's auch. Man denkt in diesem Zusammenhang auch an den seltsamen Anblick, den neuerdings unsere städtischen Friedhöfe um Weihnachten herum bieten. An all die sonderbaren Weihnachtsbescherungen, die da nun auf die Gräber hinaus getragen werden. Die brennenden Tannen-

bäumchen auf den Gräbern unserer lieben Toten sind doch wie eine vielstimmige gequälte Frage der Hinterbliebenen: «Kann man das, ohne den Vater, ohne das Kind, ohne die Mutter Weihnachten feiern?» Und erst die Ehen und Familien, die zwar kein Verstorbenes zu beklagen hätten, aber denen nun eben das weihnachtliche Beieinandersein zur Qual werden will, weil so wenig Verbindendes, so viel Trennendes am Heiligabend ihre Gemeinschaft belastet! Und die Verkäufer und Verkäuferinnen, die sich in diesen Wochen vor Weihnachten Abend für Abend müde und abgekämpft nach Hause schleppen, als bedauernswerte Opfer unserer Wohlstandsgesellschaft, auch sie werden fragen: «Kann man in einer solchen Welt überhaupt Weihnachten feiern?» Und die Leichtlebigen, die keine größere Weihnachtssorge kennen als die Schneeverhältnisse über die Festtage, die sich eine Weihnacht ohne Pistenfahrt, Après-Ski und Hüttenbetrieb überhaupt nicht vorzustellen vermögen.

Am meisten Mühe aber wird Weihnachten, wie wir es feiern, den Nachdenklichen bereiten, das heißt denjenigen Zeitgenossen, die nicht abschalten können. Sie können nicht vergessen, daß über Bethlehem und Nazareth der Lärm von Kampfflugzeugen nicht verstummen will. Die Tatsache, daß in Griechenland, Rumänien, Brasilien und anderswo gefoltert wird, würgt ihnen, beim «O du fröhliche», die Kehle zu. Gottlob ist die Zahl derjenigen im Zunehmen, denen in Anbetracht des Hungers in der Welt das, was wir «Weihnachten» nennen, zur wachsenden Gewissensnot wird. Ja, manch ein Nachdenklicher wird sich in den kommenden Festtagen fragen, ob unsere Weihnacht in dieser Zeit und Welt nicht einer Gotteslästerung nahekomme?

So naheliegend, ja, so berechtigt war sie, die Frage des Herbergsbruders an jener Weihnachtsfeier: «Kann man das überhaupt in einer solchen Welt, Weihnachten feiern?»

Aber nun, liebe Gemeinde, ist es über all diesen unseren Fragen und Nöten Weihnachten geworden, abgesehen davon, ob überhaupt und wie wir es feiern. Gottes Weihnachten. Der Apostel stellt fest, er sagt es auffallend trokken und sachlich, es könnte eine Zeitungsnotiz am Rand sein, dort wo die Mitteilungen des Zivilstandsamtes zu stehen pflegen: «Da aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, vom Weib geboren und unter das Gesetz getan.»

Vergegenwärtigen wir uns, was das heißt.

«Gott sandte seinen Sohn.» Dieser Sohn muß existiert haben, bevor Gott ihn sandte, denn man hat auf Erden von seinem Vorhandensein Kenntnis gehabt schon vor seiner Geburt. Bevor Gott ihn Mensch werden ließ, hat er seine Absicht, ihn auf die Erde zu senden, bekannt gegeben. Das gehört ja übrigens zum Einmaligen und Einzigartigen an Christus: Von jedem Menschen weiß man frühestens, daß er existiert, wenn er empfangen, geboren und beim Zivilstandsamt eingetragen ist; seine Bedeutung wird man erst erkennen, nachdem er sein Leben auf Erden fertiggelebt hat und etwas geworden ist. Jesus Christus aber mußte nicht zuerst «etwas werden». Er war von Ewigkeit her schon der Sohn des Vaters. Der Evangelist Matthäus beginnt seine Geburtsanzeige mit den lapidaren Worten: «Dies ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.» Mit Abraham nimmt Gottes ewiger Plan, seinen Sohn Mensch werden zu lassen, für uns auf Erden konkrete Form an. Schon zweitausend Jahre vor dem Weihnachtsereignis läßt Gott durchsickern, was er im Sinn hat.

«Vom Weib geboren und unter das Gesetz getan» — das heißt ganz einfach, daß der ewige Sohn als Mensch und als Jude in die Welt kommen wird, als Sohn einer Menschenmutter und als Nachkomme Abrahams, des Stammvaters des Volkes Israel.

«Da aber die Zeit erfüllt ward.» Man kann sich ja nachträglich fragen, warum Gott sich so viel Zeit nahm und

warum er ihn so lang im voraus ankündigte. Dies späte Kommen fällt tatsächlich auf. Dies Zuwarten Gottes ist schon etwa damit erklärt worden, daß er das Ereignis möglichst gründlich habe vorbereiten wollen, damit sein Sohn dann eine große Anzahl von Menschen vorfinden würde, die bereit wären, ihm einen triumphalen Empfang zu bereiten. Aber diese Erklärung ist menschlich allzumenschlich. Als er dann wirklich kam, der Sohn, da war die Anzahl der Menschen, die ihn erkannten, fast unwahrscheinlich klein. Von deren sieben wissen wir die Namen: Da ist das Priesterehepaar Zacharias und Elisabeth, die Eltern Johannes des Täufers. Dann eben der Täufer selber. Da ist Maria, von der uns nicht viel mehr bekannt ist, als daß sie ein gottesfürchtiges Mädchen aus den Bergen Judäas war, mit Elisabeth blutsverwandt. Und da ist Josef, ein später Nachfahr Davids. Und dann noch zwei Hochbetagte, ein Mann mit Namen Simeon und eine Witwe, die Hanna hieß. Dazu kommen ein paar namenlose Feldhirten und einige unbekannte Sterndeuter aus dem Osten. Das sind alle, die das Geburtsereignis zuerst realisieren. Man kann auch nicht geltend machen, Gott habe zugewartet, bis alle Juden bereit wären, ihren König zu empfangen. Das Volk, das Gott zweitausend Jahre zubereitet hat, war ja dann tatsächlich nicht bereit, im Gegenteil: «Er kam in sein Eigentum, und die Seinigen nahmen ihn nicht auf.» So will uns dünken, daß es so lang dauerte, bis daß die Zeit erfüllt war und Gott seinen Sohn sandte, sei und bleibe für uns ein Geheimnis bis auf jenen Tag, da unser Wissen nicht mehr Stückwerk sein wird.

Es gibt für Gottes langes Zuwarten jedenfalls nur eine, aus dem Geist der Bibel heraus einigermaßen sinnvolle Erklärung: Der Vater weiß was seinem Sohn wartet, was er ihm mit dieser Sendung zumuten muß: Eben weil die Welt so weihnachtsfremd, so weihnachtsunfähig, so weihnachtsfeindlich ist, gerade deswegen läßt Gott es Weihnachten

werden. Es wartet ihm der Kelch von Gethsemane, die Folterung im Kasernenhof, die unvorstellbare Qual am Kreuz. Das alles wird dem ewigen Vater nicht unerwartet kommen. Er weiß es, bevor er sich zur Sendung seines Sohnes entschließt. Gott ist im Bild. Er sendet den Sohn in eine unvorstellbare Ferne und Fremde. Es ist ein einmaliges Opfer, zu dem der Vater sich damit entschließt. Die Jenseitigen ahnen, wie viel es den Vater kostet, seinen Sohn «dahinzugeben». Als sie den Entschluß Gottes den Schafhütern auf dem Feld mitteilten, heißt es «sie lobten Gott». Dennoch, und gerade weil man auf dieser Welt nicht Weihnachten feiern kann, hat Gott es Weihnachten werden lassen. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als zusammen mit dem Apostel Paulus von der vollendeten Tatsache Kenntnis zu nehmen, daß es Gottes Ratschluß und Wille war, es auf dieser Welt, wie sie ist, Weihnachten werden zu lassen: «Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, vom Weib geboren und unter das Gesetz getan.»

Man hat sich auch schon gefragt: Wenn Gott schon so lange zugewartet hat, bis daß er seinen Sohn sandte, warum hat er nicht noch länger gewartet? Was wären für Gott noch einmal zweitausend Jahre Verzögerung gewesen? Sind doch vor ihm tausend Jahre wie ein Tag! Tatsächlich könnten wir auch heute noch in der Warte-Situation der alttestamentlichen Väter sein, in einer weihnachtslosen Welt. Warum die Zeit gerade damals erfüllt war, warum sich der Vater gerade damals zur Menschenwerdung seines Sohnes entschloß, als Augustus Kaiser in Rom war und Kyrenius Gauleiter in Syrien, dafür gibt es nur eine biblisch-sinnvolle Antwort:

Gottes Erbarmen.

Gott hat gesehen das Elend der Menschenkinder, hat gehört das Schreien, das zum Himmel drang. Und nun scheint das Maß der Tränen voll zu sein. Sein Erbarmen mit uns ist nun so voll, daß es überfließt. Das Elend in der Welt ver-

mag dem Vater den Sohn abzudringen, so daß er ihn tatsächlich «dahingibt». Weil Gott nicht mehr länger zusehen wollte, war «die Zeit erfüllt», so daß er «seinen Sohn sandte».

Aber es ist, liebe Gemeinde, nicht einfach nur Gottes Weichheit. Das wäre ein gotteslästerlicher Gedanke, Weihnachten sei lediglich ein Schwächeanfall Gottes, so daß wir die Sendung des Sohnes bloß dem Umstand zu verdanken hätten, daß Gott nicht mehr anders konnte. Nein, Gott hätte auch anders gekonnt. Und *wie* anders!

Wir dürften nicht vergessen haben, daß es ja nicht nur unbegreifliches Elend und Jammer ist, was da von der Erde zum Himmel schreit. Seitdem das Blut des Bruders Abel von der Erde zum Himmel schrie, war es ja Schuld und Sünde, die wie ein giftiger Rauch zum Himmel qualmte. Und wenn Gott so lange zugewartet hat, dann brauchte das von seiner Seite ein unvorstellbares Maß von Geduld und Ansichhalten, um nicht dem aufsteigenden Zorn nachzugeben. So wollen wir uns ganz klar darüber sein, bis zu welcher Zerreißprobe Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit durch unser schuldhaftes Benehmen strapaziert war.

Daß Gott so lange zuwarten konnte, ohne dreinzufahren und loszuschlagen, das zeigt nun noch einmal von einer anderen Seite sein Erbarmen. Das Maß unserer Sünde ist voll. Der Krug ist lang genug zum Brunnen gegangen. Nun wird er zerschellen. Gottes Mühlen haben lang genug gemahlen, nun hat sein Zorn das Wort. Und siehe! Nun geschieht das recht eigentlich Unfaßbare: Weil Gottes heilige Zornschale nun voll ist und überfließt, darum läßt er es Weihnachten werden.

Und in welch unerfindlicher Gestalt kommt nun Gottes Zorn vom Himmel auf die Erde! In der Gestalt seines Sohnes, den er nicht verschont, sondern ihn «dahingibt»! Der Vater schlägt die Menschheit, indem der Schlag seinen Sohn trifft! In diesem geschlagenen Sohn, da ist Gottes Zorn zu-

gleich Gottes Erbarmen zu uns Menschen. Welcher Menschenvater zögert nicht, bevor er sein eigenes Kind schlägt! Was hat es Gott gekostet, daß er nun da unten den Menschen die Nachricht zukommen läßt, daß sie sich nicht fürchten sollen! Dieses «und an den Menschen ein Wohlgefallen» – was ist das für eine Liebe ohne Vergleich!

Dies Wunder des vergebenden Erbarmens ist es, das hinter der trockenen Mitteilung steht: «Da aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, vom Weib geboren und unter das Gesetz getan.»

Und nun, liebe Gemeinde, kehren wir noch einmal zur eingangs gestellten Frage zurück: «Kann man das überhaupt in einer solchen Welt, Weihnachten feiern?» Es kann, wie wir gesehen haben, die gute mitmenschliche Beunruhigung über den Welthunger sein, die hinter dieser Frage sich regt, Ausdruck des schlechten Gewissens der Dritten Welt gegenüber, Selbstanklage und guter Protest an die Adresse unserer satten Wohlstandsgesellschaft, ja, eine ernsthafte Frage an die Kirchen unserer westlichen Welt, ob es nicht an der Zeit wäre, den ganzen Weihnachtsrummel abzublasen und Weihnachten, wie wir es feiern, abzuschaffen.

Aber hinter der so gestellten Frage kann auch Protest gegen Gott sich regen. Sie kann einen verkappten Vorwurf an den Himmel enthalten. Gott kann hier der Attakierte sein. Der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde, der auf Erden solch himmeltraurige Zustände zuläßt. Es kann der Unglaube sein, der fragt: «Kann man das überhaupt, auf einer solchen Erde Weihnachten feiern?»

Da haben wir erkannt, daß wir zu dieser Frage nicht befugt sind. Es ist nicht an uns, es ist an Gott, zu fragen, ob man auf einer solchen Erde Weihnachten feiern könne. Man kann es vom Himmel her beurteilt nicht. Wir Menschen, so wie wir sind, diese Erde, so wie sie jetzt durch unser Verhalten und durch unsere Schuld ist, wir alle zu-

sammen eignen uns tatsächlich nicht dazu, daß der Himmel mit uns Weihnachten feiert. Gott hat mehr als genug Gründe, Weihnachten mit uns abzublasen, den Sohn im Himmel zu behalten, uns unserem Schicksal zu überlassen.

Aber nun geschieht eben das Unvorstellbare, das Wunder aller Wunder, daß der Himmel beschließt, es Weihnachten werden zu lassen. Und so hält Gott Weihnachten mit uns Menschen. Können wir uns jetzt noch fragen, ob wir «dabei sein wollen», wenn der heilige Gott sich entschlossen hat, «dabei zu sein»? Eigentlich wäre es Gott, der nicht mit uns Weihnachten feiern könnte. Er tut es trotzdem. Vom Himmel her ist kein anderes Weihnachten möglich, als eben — trotzdem. Wir haben gesehen mit welchem Einsatz und um welchen Preis. Sollten wir da auf Erden uns in den Schmollwinkel verziehen und nicht hereinkommen wollen zu Gottes Weihnachten? Sollten wir uns nicht dankbar und verantwortlich freuen trotz all des Unerfreulichen? Sollten wir das Friedensangebot Gottes nicht dankbar und verantwortlich annehmen trotz aller Friedlosigkeit?

Ich möchte allen, die heute hier sind, und allen Menschen auf der Erde jetzt dies Eine wünschen: Dieses Trotzdem-Weihnachten. Denn Weihnachten ist nach Gottes Willen geschehen, ob wir es gelten lassen und annehmen oder nicht. Keine Macht und kein Mensch kann mehr rückgängig machen, was da der Apostel den Galatern mitteilt: «Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, vom Weib geboren und unter das Gesetz getan.» Amen.

FR

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge
herausgegeben von den Pfarrern
Fritz Dürst und Werner Pfendsack
zusammen mit Walter Lüthi und
Eduard Thurneysen
im Friedrich Reinhardt Verlag Basel

36. Jahrgang
Nr. 5
Mai 1972

Frucht des Geistes — Werke des Fleisches

Predigt über Galater 5, 16–24
gehalten im April 1972 in Muri b. Bern

von

Pfr. Walter Lüthi

«Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, und den Geist wider das Fleisch; dieselben sind widereinander, daß ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht – Abgötterei, Zauberei – Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Haß, Mord – Fressen, Saufen und dergleichen mehr, von welchen ich euch zuvor gesagt habe, und sage noch zuvor, daß die, welche solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Wider solche ist das Gesetz nicht. Welche aber Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden.» Galater 5, 16–24

Liebe Gemeinde!

«Wandelt im Geist». «Regiert euch aber der Geist». «Die Frucht aber des Geistes». «Welche aber Christus angehören». Nein, nein, es ist nicht ein finsterer Büßer, nicht ein selbstgerechter Moralist, der heute, an diesem nachösterlichen und vorpfingstlichen Sonntag, zu uns spricht. Paulus erinnert uns mit seiner Aussage ganz einfach daran, daß es wahrhaftig Ostern, wirklich Pfingsten geworden ist. Es wird uns hier Mut gemacht, an die Gegenwart Christi und an das Wirken des Heiligen Geistes zu glauben. Wir müssen

jetzt nicht weiterleben, wie wenn Christus nicht auferstanden wäre, wie wenn es den Heiligen Geist nicht gäbe. Unser Wollen, Denken und Fühlen, unser Tun und Lassen, Planen und Entscheiden, darf jetzt unter Geisteinfluß vor sich gehen, muß nicht mehr der eigenen Willkür und Fehlleistung ausgeliefert sein.

Vor allem Grund zum freudigen Aufhorchen ist das Wort von der «Frucht des Geistes». Mein Dasein muß nicht leer und fruchtlos bleiben. Der Heilige Geist wirkt Frucht. Wer an diesem Frühlingssonntag eine kleine Viertelstunde am Straßenrand den Motor abstellt und ein wenig Umschau hält, wird an den Bäumen in der Hofstatt mit Staunen den neuen Fruchtansatz entdecken. So wie die Sonne in ein paar warmen Apriltagen die Bäume zum Blühen bringt, der Wind und die Bienen die Befruchtung besorgen, so still und mächtig, so geheimnisvoll kann und will Gott durch Geistwirkung ein Menschendasein fruchtbar machen.

«Wandelt im Geist». «Regiert euch aber der Geist». «Die Frucht aber des Geistes». «Welche aber Christus angehören». Das sind starke Töne, die der Apostel da anschlägt! Müßte einer schon ein Holzklotz sein, wenn er beim Anhören einer derart hellen Botschaft im Herzen nicht ein wenig Dank, Freude und Zuversicht verspürte.

Wenn wir nun Paulus fragen, wie man sich solch geistgewirkte Frucht konkret und im einzelnen vorzustellen habe? dann ist er um eine Antwort nicht verlegen. «Die Frucht aber des Geistes», sagt er, «ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuchheit.» Beim Anhören steht man da unter dem Eindruck überquellender Fülle: ein voller Früchtekorb, ein ganzer Früchteladen, ein reicher Früchteherbst!

Wichtig ist aber, daß wir jetzt keinen Augenblick vergessen, um was es dem Apostel hier geht: Paulus redet von der Frucht des Heiligen Geistes. Diesen Tatbestand hier konsequent zu durchdenken und festzuhalten, ist gar nicht

so leicht. Menschliches Vorstellungsvermögen ist hier überfordert. Von uns aus können wir ja gar nicht anders, als diese Liste der neun Fruchtarten des Heiligen Geistes eben menschlich zu deuten. Wir denken dabei fast zwangsläufig an die guten Eigenschaften, die ein Mensch hat, an seine reiche Begabung, günstige Erbmasse und ausgezeichnete Erziehung. Eine «nature riche». Und was einer aus dieser glücklichen Veranlagung «immer strebend sich bemühend» zustande bringt. Man stelle sich vor: lieb, fröhlich, friedliebend, geduldig, freundlich, gütig, glaubhaft, sanft, goldlauter – ein Musterknabe, ein Prachtskerl! Neun maximal gute Eigenschaften, und keine einzige schlechte! Herz, was begehrst du noch mehr?

Der edle Stoiker Seneca, ein heidnischer Zeitgenosse des Paulus, hat dieses Leitbild, dieses Ideal einer großen schönen Seele, mit den Worten beschrieben: «Eine unerschütterliche Stärke, Umsicht, Erhabenheit, Gesundheit, Freiheit, Harmonie, und Schönheit der Seele.» Stark, gescheit, erhaben, gesund, frei, harmonisch und schön. Das riecht nun freilich schon ein wenig nach Spitzenleistung, nach Verdienstkreuz und Goldmedaille, nach Elite und Geistesaristokratie, nach einem Niveau, da jedenfalls unsereiner nicht mehr mitkommt.

Aber eben, Paulus redet hier, wie schon angedeutet, von etwas total anderem. Der Apostel meint nun eben gerade nicht menschliche Naturveranlagung und Leistung körperlicher oder seelischer Art, sondern er redet im steilen Gegensatz zu alledem von «Frucht des Geistes». Und er meint damit den Geist Gottes, der gerade in der Gegenrichtung, nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten, aus der Höhe herab in die Tiefe kommt, dahin, wo wir weniger gescheiten, weniger erhabenen, weniger harmonischen, wo wir durchaus nicht immer schönen, wo wir gewöhnlichen menschlichen Exemplare uns aufhalten. So ist es der Heilige Geist, der das Wunder zu wirken vermag,

daß ein Liebloser liebt, ein Freudloser lacht oder wenigstens lächelt, ein Friedloser zur Ruhe kommt. Dem Heiligen Geist ist es möglich, daß ein Ungeduldiger sich geduldig, ein Unfreundlicher sich freundlich, ein Strenger sich gütig zu verhalten beginnt. Ja, der Heilige Geist bringt es zustande, daß ein Unzuverlässiger einmal auch nach Treu und Glauben handelt, der Grobian eine aufmerksame Handreichung tut, ein Genießer verzichtet und sich beherrscht. Das ist «Frucht des Geistes».

Es handelt sich da nur insofern um «Bodenfrucht», als der Geist seine Wunder unten vollbringt, dort wo man es nicht erwartet hätte, wo die Voraussetzungen dazu fehlen, unten in den Niederungen, eben dort, wo wir uns befinden, wir Menschen. Gertrud und Marie, Hans und Fritz, wir Leute von heute dürfen und sollen es hören: Es gibt einen «Wandel im Geist», man kann «vom Geist regiert werden», «Frucht des Geistes» ist möglich, denn Gott hat es Ostern, Gott hat es Pfingsten werden lassen.

Dabei ist Paulus durch und durch Realist. Er weiß, daß es nicht nur «Frucht des Geistes» gibt, sondern auch «Werke des Fleisches». Wir sind uns bewußt, wie ungern der heutige Durchschnittsmensch das hört, was jetzt folgt. Der Apostel hat nämlich auch von den Werken des Fleisches eine Liste, hier eine solche mit 15 Punkten, aufgestellt.

Der Gottesmann Albrecht Bengel hat diese 15 Äußerungen und Eigenschaften unseres Fleisches eingeteilt erstens in Sünden, die einer zusammen mit einem Mitmenschen begeht: «Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit und Unzucht». Dann folgen Sünden speziell gegen Gott: «Abgötterei, Zauberei». Drittens Sünden als Aggression gegen die Mitmenschen: «Feindschaft, Hader, Neid, Zank, Zorn, Zwietracht, Rotten, Haß, Mord». Und schließlich Sünden der Aggression gegen sich selbst, mit denen einer sich selber schädigt: «Saufen und Fressen».

Es handelt sich bei diesem Lasterkatalog aber nicht etwa

um das Zerrbild, das ein hochmütiger Moralist und mittelalterlicher Finsterling vom Menschen entwirft. Hier spricht die aufrichtige und erbarmende Besorgtheit eines Menschenfreundes. Paulus hat an sich selber die «Werke des Fleisches» erfahren und ist dann dem Retter, dem Erlöser von Sünde und Tod, begegnet. Und nun ist es diesem Geretteten ein heiliges Anliegen, uns über die Werke des Fleisches zu informieren. Wer mit der Fleischessünde ein leichtfertiges Spielchen treibt, «von denen sage ich zuvor (noch vor dem Jüngsten Gericht, dann wäre es zu spät!), die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben».

Das heißt: Die «Werke des Fleisches» sind alles andere als harmlos. Sie sind gefährlich, gefährlicher als man meint. Die Werke des Fleisches haben nämlich nicht nur zeitliche Schädigungen, sondern ewigen Schaden zur Folge. Sie können uns für alle Ewigkeit von Gott trennen. Ich würde mich jetzt des Kanzelmißbrauchs schuldig machen, wenn ich diese ewige, diese Hochgefährlichkeit der Werke des Fleisches, dem Zug der Zeitmode nachgebend, auch nur mit einer Silbe verharmlosen wollte: «Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben.»

Und nun, liebe Gemeinde, gibt es da zwei Mißverständnisse, die es zu vermeiden gilt. Zuerst das Mißverständnis des Optimismus. Manch ein Christ meint, wenn man einmal anfange, im Geist zu wandeln, vom Geist regiert zu werden, wenn man einmal Frucht des Geistes geschenkt bekommt, dann werde man einen Punkt erreichen, da man überhaupt aufhört, im Fleisch zu sein. Aber das ist eine fromme Selbsttäuschung. Unser Fleisch ist zählebig. Unser Fleisch dankt nicht ab: «Das Fleisch streitet wider den Geist, so wie der Geist gegen das Fleisch streitet.» Als Christ steht man, solange man lebt, unter diesem Doppeleinfluß. Man ist sozusagen Kampfplatz zwischen dem Geist und dem Fleisch. Wie schmerzlich diese Pufferstellung zwischen Fleisch und Geist sein kann, ist bei Paulus, im Römerbrief, im 7. Kapitel,

nachzulesen. Es existiert darüber auch ein Wort aus dem Mund eines ehrlichen Priesters, des Kirchenvaters Hieronymus. Was der sagt, kann jeder ehrliche Christ nur bestätigen: «Mein Angesicht war gar bleich vom Fasten, dennoch brannte mein Herz von Lüsten in meinem Leibe, welcher zwar keine natürliche Hitze mehr hatte, und obwohl das Fleisch bereits abgestorben und tot war, noch während ich in solchem Fleisch lebe, so sott und kochte in mir gleichwohl die Brunst der Unkeuschheit. Darum ist es umsonst, die Brunst der Unkeuschheit mit Fasten allein löschen zu wollen.» (Zit. Luther, Galaterbrief.)

Ehrlicher und illusionsloser könnte man die Lage und den Zustand eines Christenmenschen nicht bekennen, als es dieser betagte Priester tut. Da hat alles optimistische Verharmlosen und Beschönigen des Fleisches aufgehört: «Das Fleisch gelüstet wider den Geist, und den Geist gelüstet wider das Fleisch, dieselben sind widereinander, so daß ihr nicht tut, was ihr wollt.» Das ist die nackte Wirklichkeit.

Aber auch auf das andere Mißverständnis möchte ich (nach diesem optimistischen) hinweisen, und das ist das pessimistische. Wohl ist das unser Zustand, daß wir das Fleisch nicht loswerden, solange wir leben. Daß wir Kampfplatz zwischen Fleisch und Geist sind. Aber: Es ist Ostern, es ist Pfingsten geworden. Christus lebt, der Heilige Geist ist am Werk. Und er ist stärker als das Fleisch. Es besteht zwischen Geist und Fleisch nicht Gleichgewichtslage. Dieser Kampf ist nicht unentschieden. Der Geist hat das Übergewicht. Er ist am längeren Hebelarm. Es besteht tatsächlich die Möglichkeit, «im Geist zu wandeln». Man kann wirklich «vom Geist regiert» werden, «Christus angehören». Man darf als Christ im Licht und unter dem Schutz der Verheißung stehen: «So werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen.» Und, wenn wir uns der Führung des Geistes, der Herrschaft Christi unterstellen, dürfen wir erfahren, daß Christus, daß der Geist stärker ist als das

Fleisch. Die Frucht des Geistes kann und will reifen. Und wenn es dabei auch, wie bei allem Reifen, Sturm und Wetter, Frost und Hitze, Tag und Nacht, selbst Hagelschlag absetzt – die Frucht des Geistes reift. Kein noch so kaltes, kein noch so heißes, kein noch so laues Temperament vermag zu hindern, daß es Ostern und Pfingsten geworden ist.

Liebe Gemeinde! Aus all dem Vielen, das heute, von Tag zu Tag, auf einen einstürmt, möchte ich schließlich noch auf zwei Tatbestände hinweisen. Es handelt sich dabei um Zeichen, um nicht zu sagen Alarmzeichen unserer Zeit.

Da ist einmal jener aufrüttelnde, natürlich bereits wieder in Vergessenheit geratene Aufruf des Schuldirektors einer Schweizer Stadt, erschienen im Stadtanzeiger unter dem Titel: «Auch dein Kind ist in Gefahr». Darin werden Eltern und Lehrer mit der Tatsache konfrontiert, daß in unserem Land Jahr für Jahr einige tausend Kinder Opfer von Sittlichkeitsverbrechern werden. Die Straßen, Plätze und öffentlichen Anlagen unserer Städte seien nicht ungefährliche Aufenthaltsorte für Kinder. Es sei darum nicht mehr verantwortbar, Kinder unbeaufsichtigt herumlaufen zu lassen. Die Zahl – übrigens auch sehr wohlgekleideter Triebverbrecher – nehme ständig zu.

Da erhebt sich nun freilich die Frage: Sind es nur die Triebverbrecher, nur diese Kriminellen, vor denen heute so gewarnt werden muß? Ist es nicht die ganze Art und Weise, wie unsere Generation die Gefährlichkeit des Fleisches nicht wahrhaben will, negiert und vertuscht? Wie wir das Fleisch und seine Werke gar ins Schaufenster stellen? Wie heute Modeschöpfer das Fleisch zum Blickfang machen, ist nicht diese nachgerade an Nudismus, an «Nacktkultur» grenzende Zeitströmung auch, vielleicht sogar die eigentliche Gefahr? Sind nicht wir alle, männlichen und weiblichen Geschlechts, die wir da bedenkenlos zuschauen oder mitmachen, für die zunehmende Sexualkriminalität mitverantwortlich? Muß nicht ein Dampfkessel, der derart aufgeheizt wird, wie das

seit einiger Zeit mit unserer Geschlechtlichkeit geschieht, eines Tages halt explodieren und eine Sexualkatastrophe auslösen, die heute nicht nur unsere kleinen Kinder, sondern die ganze Menschheit erfaßt? Wäre es darum nicht an der Zeit, einmal ernstlich darüber nachzudenken, was Paulus meint, wenn er sagt: «Wandelt im Geist» – «regiert euch aber der Geist» – «Frucht aber des Geistes» – «Welche aber Christus angehören»?

Das andere Zeichen der Zeit, das uns den Zustand unserer fleischbegeisterten Generation aufdeckt, sind die Schüsse. Die «Werke des Fleisches» wirken sich ja nicht nur aus im Sexualdelikt, sondern auch in Exzessen der Gewaltausübung, in Mord und Raub. Schüsse sind heute hörbar nicht nur auf den Schlachtfeldern in Vietnam, in Irlands Straßentumulten, Schüsse krachen bald im Gesandtschaftsgebäude in Lateinamerika, bald an einem Bankschalter in Frankreich, auf dem Flugplatz in Kloten oder im Bijouteriegeschäft im Hause nebenan. Es wäre billig, jetzt nur pharisäisch auf die «Gangstermethoden» und «Wildwestallüren» der Amerikaner mit Fingern zu zeigen oder mit Pfarrer Richard Wurmbrand zugunsten unserer westlichen Welt schwarz-weiß zu malen, als wäre das Erfolgs- und Gewaltdenken nur bei den bösen Andern am Werk. Es wäre unter diesen Umständen an der Zeit, darüber nachzudenken, daß die «Werke des Fleisches» eben gefährliche Werke sind, und daß es nur einen gibt, der dieser Gefahr gewachsen ist, der Geist. Daß es jetzt Zeit wäre, wenn es nicht schon zu spät ist – nein, es ist nicht zu spät! –, zu bedenken, was das heißt: «Wandelt im Geist» – «Wer aber vom Geist regiert wird» – «Die Frucht aber des Geistes» – «Welche aber Christus angehören».

Und schließlich gilt es jetzt nachzudenken über das letzte, das Gott uns heute durch Paulus zuruft: «Welche aber Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden.» Das Fleisch kreuzigen! Billiger geht

es da offenbar nicht. «Das Fleisch kreuzigen» – wie geht das zu? Was hat man sich darunter vorzustellen? Ich hörte vor vierzig Jahren einen weit über unsere Landesgrenzen hinaus bekannten Zürcher Theologen an einer öffentlichen Versammlung der damaligen «Oxfordbewegung» sagen: «Ich bin von meiner Jugend an von Ehrgeiz getrieben. Trotz aller guten Vorsätze und Anstrengungen wurde ich diesem Trieb nach Geltung nicht Meister. Heute erkläre ich öffentlich, vor all diesen Zeugen: Ich hänge jetzt meinen Ehrgeiz ans Kreuz. So wahr Christus sich für mich annageln ließ, sei nun auch mein Geltungstrieb und Ehrgeiz dort mit angenagelt.»

Dieser neuzeitliche Theologe hat gleich wie jener Kirchenvater aus alter Zeit, Hieronymus, beide haben verstanden, was der Apostel Paulus uns heute sagen wollte: Es ist Ostern und Pfingsten geworden. Christus lebt. Der Heilige Geist wirkt. Wenn etwas uns helfen kann, dann ist es «Frucht des Geistes». Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge,
herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen,
Pfr. Walter Lüthi und Pfr. Fritz Dürst
Friedrich Reinhardt Verlag Basel

35. Jahrgang
Nr. 3
März 1971

UNIVERSITÄTS-BIBLIOTHEK
BASEL

Lastträger

Predigt über Galater 6, 2
gehalten am 28. Februar 1971
im Berner Münster

von

Pfr. Walter Lüthi

Einer trage des andern Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
Galater 6, 2

Liebe Gemeinde!

Das Bild vom Lastentragen ist ja heute nicht mehr ganz zeitgemäß. Der Mensch mit einer Last auf dem Rücken ist selten geworden. An der Baustelle ist es der Hebekran, der diese Arbeit leistet. Von der Landstraße ist der Wanderer, der eine Last schleppen muß, abgesehen von einigen Gammlern, fast verschwunden. An seine Stelle ist der Lastwagen getreten. In der Landwirtschaft bewältigt der Motor und das Drahtseil das Heben von Lasten. Was früher der Bergbauer auf dem Rücken tragen mußte, der Dünger und das Heu, hat ihm heute weithin der Traktor abgenommen. Höchstens beim Militär und in der Sportswelt gibt es noch Rücken, die den Tornister und den Rucksack tragen – und in der Eisenbahn begegnet man dem Fremdarbeiter, der sein umfangreiches Reisegepäck zu tragen hat. Wenn das alles wäre, was es noch an Lasten zu tragen gibt, dann wäre die Mahnung des Apostels Paulus beinahe überholt.

Ja, eben, wenn – wenn es nur nicht Lasten gäbe, die ganz anderer Art sind als alles, was uns der liebe Motor abnehmen kann! Wenn Paulus hier sagt: «Einer trage des andern Last», dann meint er nämlich etwas ganz anderes. Welcher Art die Last ist, von der Paulus hier redet, zeigt der Zusammenhang, in dem dieses Wort steht. Diesen Zusam-

menhang zu beachten, ist hier besonders wichtig. Unmittelbar im Vers vorher heißt es: «Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, so helfet ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und siehe auf dich selbst, daß du nicht auch versucht werdest» (1). Den Versuchungen erliegen, Fehler begehen, das, was die Bibel hintergründig «Sünde» nennt, das ist die Last, die der Apostel hier im Blickfeld hat. Und diese menschliche Sünde ist eine Last, jenseits all dessen, was man mit Maß und Gewicht bestimmen und angeben kann. Von der Sündenlast kann man nicht per Gramm, Pfund, Kilo, Zentner und Tonne sprechen. Das meint wohl der alte Kirchenlehrer (Anshelm von Canterbury), wenn er zu bedenken gibt: «Kein Mensch kann ermessen, wie groß das Gewicht seiner Sünde ist.» Das Gewicht der Sünde! Das heißt: die größte Last, die ein Mensch zu tragen hat, ist er selber. Die zweitgrößte ist der Mitmensch. So schwere Wesen sind wir Menschen!

Hier erhebt sich nun eine Frage an Paulus. Wenn er unter «Last» die Sünde meint, und das ist, wie gesagt, hier der Fall, wie kann er dann sagen: «Einer trage des andern Last!»? Ist er sich denn nicht bewußt, was es ist, das er uns da zumutet? Daß er uns damit einfach überfordert? Der Apostel nimmt uns diese Frage nicht übel. Er läßt sie sich stellen. Ja, er hat auf diese Frage gewartet. Ein Paulus weiß, was Sünde ist. Er weiß es aus eigener bitterer Erfahrung. Wie es bei ihm selber um die Sündenlast steht, darüber äußert er sich in bewegten Worten in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, wo er wörtlich schreibt: «Ich bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Ich weiß, daß in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.

Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes?» So schmerzlich ist sich der Apostel seiner eigenen Sündenlast bewußt, daß er sie nicht zu tragen vermag. Ich ertrage mich selber nicht, ich muß getragen werden. Und nicht der «liebe Motor», und wenn er Zehntausende von PS hätte, vermag mich zu heben und zu tragen. Dazu braucht es schon den lieben Gott: «Ich danke Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn.»

So ist Paulus selber ein Getragener. Und nur weil er selber ein durch Christus Getragener ist, bekommt er den Mut, die Kühnheit, ja die Vollmacht, zu sagen: «Einer trage des anderen Last.» Nicht etwa, daß Gott die Sünde billigte oder sonst nicht ernst nähme! Gott haßt die Sünde. Aber weil er den Sünder liebt, darum trägt er ihn. Und wie! Schon im Alten Bund informiert Gott die Menschen dahin, daß seine Haupteigenschaft und Haupttätigkeit das Tragen ist. «Höret mir zu», schreibt einer der von Gott Beauftragten, «höret mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle übrigen vom Hause Israel, die ihr von mir getragen werdet von Mutterleibe an und von der Mutter her auf mir liegt. Ja, ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Ich will es tun, ich will heben und tragen und erretten» (Jes. 46).

Und Gott trägt nicht nur in schönen Worten, sondern mit der Tat. Und mit was für einer Tat! Schon durch Prophetenmund läßt er Einen ankündigen, den er senden werde, einen Gottesknecht, von dem er sagen läßt: «Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für einen, der von Gott geschlagen und gemartet wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt» (Jes. 53). Und dann ist der Verheißene gekommen. Und der angekündigte Gottesknecht und Lastträger ist kein Gerin-

gerer als der ewige Sohn. So total, so einmalig und unwiderruflich ist Gott der Lastträger, daß er in seinem Sohn die Sündenlast der ganzen Menschheit — ein Liederdichter redet vom «Weltgewichte» – schließlich ans Kreuz trägt. Geschehen an jenem für Zeit und Ewigkeit denkwürdigen Tag, von dem der vierte Evangelist berichtet: «Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, welche auf Hebräisch heißt Golgatha» (Joh. 19).

Liebe Gemeinde, als ein von Christus am Kreuze Getragener mahnt Paulus: «Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.» Und auch diejenigen, an die er das schreibt, sind nicht irgendwelche. Auch sie sind Christen, somit auch sie Getragene. Und nun muß es offenbar unter den Empfängern des Briefes, in den Gemeinden Galatiens Christen geben, die sich als gesetzesstrenge Fromme gebärden, die darauf aus sind, über die sündige Welt herzufallen, und die mit Sperberaugen auch ihre Mitchristen kontrollieren, um über sie zu richten. Diese Gesetzesfrommen erinnert Paulus an «das Gesetz Christi». Damit meint er hier nicht die Zehn Gebote, sondern die Liebe Christi, jene tragende Liebe, die auch vor dem Kreuz nicht Halt macht. Wenn ihr wirklich von Christus Getragene seid, ruft Paulus ihnen zu, dann könnt ihr doch nicht anders, als aus Dankbarkeit für das empfangene Heil den Bruder, der einer Versuchung erliegt und einen Fehltritt begeht, lieben, ihn nicht verdammen, sondern mit sanftmütigem Geist ihm zurechthelfen. Diese Dankbarkeit, die sich in wahrer Bruderliebe äußert, meint Paulus hier mit «dem Gesetz Christi». Ihr, die ihr selber von Christus Getragene seid, «traget einer des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.»

Dem fehlbaren Bruder gegenüber als Aufpasser, als Scharfmacher, als Richter und Verdammer auftreten, damit wäre das Gesetz der dankbar vergebenden Liebe, eben

das «Gesetz Christi», nicht erfüllt. So verpflichtet uns nichts so sehr zum Tragen wie die Tatsache, daß man selber ein von Christus Getragener ist. Ja, das Getragensein durch Christus ist geradezu die Voraussetzung dafür, daß wir den fehlbaren Bruder ertragen können. Wenn Martin Luther in seiner Auslegung des Galaterbriefes schreibt: «Darum muß ein Christ starke Schultern und harte Beine haben, damit er tragen könne die Schwachheit des Bruders», dann ist das zwar geistreich, aber nicht ganz zutreffend. Noch so «starke Schultern» und noch so «harte Beine» genügen da bei weitem nicht. Da ist nur Einer, dessen Schultern stark und dessen Beine hart genug waren, derjenige, der uns trug, uns alle, dort und damals, am Kreuz.

Liebe Gemeinde! Jedoch ein Herz voll Dankbarkeit diesem einen Lastträger gegenüber muß ein Christ haben. Auf die Dankbarkeit hin spricht uns Paulus an, wenn er sagt: «Traget einer des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.»

Aus Dankbarkeit für den einmaligen Kreuzträgerdienst Christi gehört nun tatsächlich das Tragen und Ertragen des fehlbaren Bruders zum Inhalt, ja geradezu zum Hauptinhalt eines Christenlebens. Die Lasten fehlbarer Mitmenschen tragen ist das Hauptmerkmal christlicher Existenz. Der von Christus Getragene darf und kann Träger sein. Das gilt nicht nur für den Einzelchristen, es steht in Geltung für die Gemeinde Christi. Sie soll im Leben der Völker das tragende Element sein.

Und das, liebe Gemeinde, gilt für alle Sparten des menschlichen Zusammenlebens, angefangen bei der Ehe. Nicht von ungefähr ist das Wort: «Einer trage des andern Last» einer der beliebtesten und häufigsten Trautexte geworden. Gewiß, in der Ehe wird das Tragen Ernstfall. Man heiratet nicht einen Engel, auch nicht einen Teufel, aber man heiratet einen Menschen. Und jeder Mensch

hat Eigenschaften, Mängel und Lücken, die den Mitmenschen beschweren und belasten. Wohl dem Ehepartner, der da nicht nur «starke Schultern», «harte Beine» und harte Worte hat, sondern ein dankbares Herz dafür, daß es ja Christus ist, der beide tragen muß und trägt. Dann die Familie, vor allem die Mehrkinderfamilie. Sie ist geradezu die Schule des gegenseitigen Tragens und Ertragens, und damit die Vorschule des Lebens überhaupt.

In jeder Art von Berufsarbeit, vom Bauernhof, Bauplatz, Fabrikbetrieb, Büro und Verwaltung, bis hin zur Kirchgemeinde, in der mehr als ein Pfarrer dient, kommt es sehr wesentlich auf kollegiale Gesinnung und mitmenschliches Verhalten an. Aber leider entspricht da unserer menschlichen Natur mehr das Kritisieren des anderen, das Aufpassen auf die Fehler, die er macht, das Herstellen von Sündenregistern und Anlegen von Dossiers, um sie bei Gelegenheit gegen ihn ins Feld zu führen. Es war eine Fabrikarbeiterin, die sich dahin äußerte, was solches Herumschnüffeln und Ausspionieren anbetreffe, da seien nach ihren Erfahrungen die Frauen im Betrieb noch anfälliger als die Männer. Wie dem immer sei, jede menschliche Arbeits- und Lebensgemeinschaft krankt am Kritisieren, lebt aber davon, daß einer oder mehrere der Beteiligten bereit sind, den Rücken darzuhalten und Fehlleistungen ihrer Mitarbeiter zu tragen. So gehört der Christ im Betrieb zu den Tragenden, und damit zu den erhaltenden und aufbauenden Elementen. Manche Sache wäre längst zusammengebrochen, wenn es in ihr nicht ein paar stille, meist verborgene Stützen und Träger gäbe. Darum: «Traget einer des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen!»

Liebe Gemeinde! Das Tragen und Einander-Ertragen gilt schließlich auch für das in letzter Zeit viel diskutierte Zusammenleben von jung und alt. In der schriftlichen Anleitung für Kirchensonntagsreferenten war der Satz zu

lesen: «Es besteht gegenwärtig eine Gereiztheit der Erwachsenen gegen die Jugend.» Das ist leider wahr. Schon der Ausdruck «heutige Jugend» ist für uns Alte weithin ein Schimpfwort. Man möchte uns Alten ein wenig gütiges Verständnis wünschen für diese sogenannte «heutige Jugend». Es ist eben heute nicht mehr schön, jung zu sein. Jenes Lied, das noch nach dem ersten Weltkrieg entstehen konnte: «Wir sind jung und das ist schön», das könnte heute nicht mehr entstehen. Jung sein ist nicht mehr schön. Diese Jugend mag manches besitzen und genießen, wovon wir uns, als wir jung waren, nie hätten träumen lassen; von der elektrischen Spieleisenbahn bis zum TV-Kasten – etwas fehlt dieser Wohlstandsjugend: sie hat fast keine Hoffnung mehr, was das Völkerleben und den gesamten Weltlauf anbetrifft. Sie trauen der Welt nicht mehr, welche die Generationen vor ihnen konstruiert und eingerichtet haben. Hinter diesen, doch oft recht unglücklichen Gesichtern heutiger Jugendlicher sitzt Mutlosigkeit, Angst und Verzweiflung, was die Zukunft anbetrifft.

So war es diesen Winter in einem Pfarrhaus in der Ostschweiz. Fünf Kinder saßen am Eßtisch. Ich fragte eins nach dem anderen, was es werden wolle. Der 14jährige war mir schon vorher durch seine wache Intelligenz aufgefallen. Seine Antwort lautete: «Ich möchte eigentlich am liebsten Arzt werden. Nur frage ich mich manchmal, was es für einen Sinn habe, einzelnen Menschen Wunden zu verbinden, wenn ja doch zuletzt die ganze Welt durch Atomwaffen kaputtgemacht wird.»

Derart hoffnungslos kann es heute schon in einem 14jährigen aussehen. Der Horizont nach vorn ist der «heutigen Jugend» verhängt. Sie sieht schwarz. Diese zweifelnde, bis auf die Haut, ja bis unter die Haut enttäuschte und hoffnungslose Jugend hat Väter und Mütter, Großmütter und Großväter, Lehrer und Lehrmeister nötig, die für sie hoffen. Über die Jugend schimpfen ist wohlfeil. Für diese

Jugend hoffen – ja, wagen wir es doch, es auszusprechen –, für diese Jugend in Gebet und Fürbitte einstehen, das ist es, was sie nötig hat. In solch stellvertretendem Hoffen wäre etwas von dem enthalten, was Paulus mit den Worten meint: «Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.»

Aber, liebe Gemeinde, nicht nur jung sein, sondern auch alt werden ist nicht mehr schön. Es wird heute weithin über uns Alte gedacht, geredet und geschrieben in einem Ton, daß man diejenigen begreift, die auf keinen Fall alt werden, um jeden Preis jung bleiben wollen. Man redet – gewiß nicht ohne Grund – offen von den Sorgen, die man sich heute um die Zukunft der alten Leute machen muß. Ja, man redet von der drohenden Überalterung der Menschheit manchmal zum Verwechseln ähnlich wie von der drohenden Gewässerverschmutzung. So sind wir Alte unversehens in die Stellung von Sorgenkindern der Menschheit geraten.

Es geschieht heute denn auch dementsprechend viel für das Alter und für die Alten. Eine erfreuliche Welle der Hilfsbereitschaft dem Alter gegenüber ist im Anrollen. Erstaunliche Bestrebungen, der älteren Generation die Last des Altwerdens tragen zu helfen. Aber, stellt der Fürsorgedirektor unserer Stadt fest, auch Alterssiedlung, Altersheim und Pflegeheim, so vordringlich nötig und gut sie sind, sind noch nicht letzte, noch nicht ganze Altershilfe. Das ist wahr. Die eigentliche Last, die auf uns Alten liegt, ist die Not des schlechten Gewissens. Die Erinnerung an alles, was man in einem langen Leben hätte tun sollen und versäumt hat, wobei nie wieder eine Gelegenheit zum Wiedergut- oder wenigstens zum Bessermachen sich bietet. Die Gewissensnot. Dazu kommt die andere, eng damit verwandte, die Not, daß das Alter die Vorstufe des Todes ist, die vorletzte Station. Die letzte, die Endstation, das Grab, rückt von Tag zu Tag näher.

Wenn die Jugend Hoffnung braucht, dann brauchen wir Alte Trost, wahren Trost, der darin besteht, daß Christus die Last unserer Lebensschuld ans Kreuz getragen hat, und daß infolgedessen seit Ostern das Grab nicht mehr letzte, sondern zweitletzte Station ist. Endstation ist und bleibt das ewige Heil.

Daß Alterssiedlungen, Alters- und Pflegeheime nötig sind, steht außer jeder Diskussion fest. Aber wir Alte, ja, auch wir Alte, sind sehr wesentlich darauf angewiesen, daß Junge und Jüngere da sind, die für uns beten und uns in aller Anfechtung festhalten helfen am Glauben, daß «Christus der einzige Trost ist im Leben und im Sterben».

So «trage einer des anderen – der Alte des Jungen, der Junge des Alten – Last, so werden wir das Gesetz Christi erfüllen». Amen.

BASEL

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 17. Jahrgang, Nr. 5 | September 1953

Predigt

über

Epheser 2, 19-22

gehalten am 16. August 1953
am Evangelischen Kirchentag in Hamburg

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist.
Epheser 2, 19—22.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß wir uns im Leben nur dieses eine Mal begegnen. Und wenn einem nur 20 Minuten anberaumt sind, dann fühlt man sich unwillkürlich ein wenig bedrängt, weil man nicht so recht weiß, was man sich in solch kurzer Zeit sagen soll; es dürfte doch nicht etwas Belangloses sein! In dieser Verlegenheit ist es uns eine Hilfe, daß ja gar nicht wir den Inhalt des Gesprächs zu bestimmen haben. Es ist uns allen, die am Kirchentag predigen, ein und derselbe Text vorgeschrieben. Lassen wir jetzt diesen Text, der nicht Menschenwort ist, zu uns reden. «Ihr»! heißt es da; das sind wir, die jetzt in dieser Halle C in «Planten un Blomen» versammelt sind, aber auch alle, die uns jetzt nicht sichtbaren Mithörer am Rundfunk, wir sind hier daraufhin angeredet, daß wir «Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen» sind. Dies Eine ist es, was wir uns in dieser Viertelstunde zurufen wollen, rein nur um das zu hören, hat sich's gelohnt, die weite Reise nach Hamburg zu unternehmen, so nehmt es denn zur Kenntnis: Ihr seid Himmelsbürger, ihr seid Hausgenossen Gottes. Man vergegen-

wärtige sich die Kühnheit dieser Aussage und Zusage. Und legen wir jetzt wenigstens für einen Augenblick die nur zu berechtigten Bedenken, dies Wort für unsere Person gelten zu lassen, beiseite, und lassen wir es uns ganz einfach mitteilen: Ihr s e i d Bürger im Reiche Gottes, und ihr s e i d Kinder in Gottes Haus.

Nun gehört es zum Wesen unseres himmlischen Vaterlandes und Vaterhauses, daß es jenseitig ist. Christus gibt in entscheidender Stunde dem Pilatus die Auskunft: «Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden kämpfen, daß ich den Juden nicht überantwortet würde; aber nun ist mein Reich nicht von dannen.» Man mag diese Eigenschaft des Himmelreichs als Mangel empfinden, man mag sein Himmelsbürgerrecht verachten, man mag es gegen ein handgreifliches Linsengericht dieser Welt eintauschen, wie Esau es tat. Oder aber, man kann es in Unkenntnis der Dinge unterschätzen, wie es Pilatus tat an jenem denkwürdigen Morgen, als er vor dem unangenehmen Dilemma stand: Auf der einen Seite das Volk, das die Kreuzigung fordert, auf der anderen Seite dieser Einzelne da. Pilatus hat dann bekanntlich in seinem rein politischen Entscheid den Einzelnen offenbar als den weniger Gefährlichen preisgegeben, als den Harmloseren, wie er meint. Das kann man mit dem uns hier angebotenen Himmelsbürgerrecht. Aber man verrechne sich doch ja nicht! Es werden immerhin von dem Reich und Haus, dessen Bürger, Kinder und Genossen wir hier genannt werden, ein paar sehr bemerkenswerte Aussagen gemacht. Dies Haus sei «erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten», Jesus Christus sei sein Eckstein, sein Halt. Offenbar ein Reich und Haus mit besonderen Fundamenten. Und die-

ses Reich und Haus wachse, ineinandergefügt, empor zu einem heiligen Tempel. Ohne Zweifel ein Reich und Haus, das nicht mit Menschenhänden gebaut ist, Gott selber ist sein Grund und Baumeister; kurz, es dürfte sich um ein Reich und Haus handeln (und darauf kommt es ja schließlich an), das Bestand hat, das wirklich feststeht, mehr als nur bombensicher. Es könnte jenes Reich und Haus sein, von dem der Herr einmal sagt, die Pforten der Hölle möchten sich öffnen, alles Feuer und aller Schwefel des Abgrundes könnte hervorbrechen, alle Macht und alle List sämtlicher Teufel wäre nicht imstande, dies Reich und dies Haus zu überwältigen. Und in d i e s e m Reich bist du Bürger, eines solchen Hauses Kind bist du. Man überlege es sich gut, bevor man solch ein Angebot ausschlägt.

Man kann aber Gottes Reich auch lieben. Wenn man schon sein irdisches Vaterland so lieben kann, wie unser Schweizer Gottfried Keller es einmal sagt: «O mein Heimatland, o mein Vaterland, wie so innig, feurig lieb ich dich» — welch ganz andere Liebe müßte uns erst erfüllen zu unserem ewigen Vaterland! Wenn schon unsere nationalen Veranstaltungen und Volksfeste mit so viel Sang und Klang vonstatten gehen, welch ein Freudenfest müßte uns Christen schon jeder schlichte Sonntag sein! Luther sagt einmal: «Da es schon so schön ist auf der Wanderschaft, wie schön wird es erst nach derselben sein, auf der neuen Erde!» Und Paul Gerhardt, der auch zu denen gehört, welche die Kräfte der zukünftigen und jenseitigen Welt geschmeckt haben, weiß, was er sagt mit den bekannten Worten: «Ach, denk ich, bist du hier so schön / und läßt du's uns so lieblich gehn / auf dieser armen Erden — / was will doch erst n a c h dieser Welt / dort

in dem reichen Himmelszelt / und güldnen Schlosse werden!»

Und eben in diesem Reich sind wir Bürger, in diesem Hause sind wir daheim! Da erhebt sich nun freilich die uns nicht unbekannte Frage: Vertröstung auf den Himmel? Wir denken dabei vor allem an die Heimatvertriebenen unter uns. Gestern wurde ich in der Straßenbahn zum Hagenbeckzoo hinaus Zeuge, wie ein Ostflüchtling einen Wutanfall erlitt, weil er auf seinen sechs Quadratmetern nicht wohnen könne, sondern hausen müsse. Der Schaffner mußte ihn, weil er die Mitfahrenden belästigte, zurechtweisen; er tat es zum Glück mit viel mitfühlendem Verständnis. Angesichts solcher Tatsachen fragen wir: Vertröstung auf den Himmel? Die Bauernjugend bei uns daheim singt ein Küherlied, in welchem die Freuden des Sennen- und Hirtenlebens zum Ausdruck kommen. Dies Lied enthält eine Strophe, worin die Frage aufgeworfen ist: «Und wenn wir arm sind und keine Kühe besitzen?», und die Antwort lautet dort: «He nun, dann haben wir wenigstens Ziegen!» Steht es nun etwa so, daß die Himmelsbürgerschaft ein etwas minderwertiger Ersatz ist für das wertvollere Bürgerrecht auf Erden? Ist der Himmel gerade gut genug, um Heimatlose und Vertriebene damit mager abzuspeisen? Als ob das himmlische Bürgerrecht geringer wäre als ein irdisches! Als ob der Einkauf in den Himmel weniger gekostet hätte als irgendeine vergängliche Einbürgerung! Ja der Apostel würde sich aufs entschiedenste dagegen verwahren, das himmlische und das irdische Bürgerrecht einander auch nur gleichzustellen, als ob es sich dabei auch nur um annähernd gleiche Werte handelte!

Wie hoch der Himmel über der Erde ist und über

allem, was die Erde uns bieten oder rauben kann, das geht nun hervor aus dem Zusammenhang, in welchem dies Wort im Epheserbrief steht. Der Apostel redet hier zu unmittelbar vorher Christgewordenen, zu ehemaligen Heiden, also gleichsam zu Neubürgern im Reiche Gottes. Dabei vergleicht er ihren jetzigen Stand mit ihrem vorherigen, da sie noch nichts besaßen als ihr irdisches Bürgerrecht. Er schildert ihren damaligen Zustand mit den erstaunlichen Worten, sie seien fremd gewesen, fremd der Bürgerschaft Israels, fern vom Bunde der Verheißung, friedlos, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. So schildert der Apostel einen Menschen, der nur in dieser vergänglichen Welt daheim ist. Dabei sind die Bewohner von Ephesus beheimatet in einer sehr stolzen alten Handelsstadt und sind zugleich Bürger des wohl strahlendsten Weltreiches, das es je gegeben hat: des römischen. Aber der Apostel sagt ihnen — wer sich ärgern will, der ärgere sich jetzt! —: als ihr nur Bürger von Ephesus und Rom waret, aber noch nicht Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, da waret ihr fremd. Als Bürger dieser Welt kennen wir wohl allerlei Bindungen, Verbindungen und Bündnisse, aber ewig ist der eine Bund, er nennt ihn hier den «Bund der Verheißung», der mit Abraham begann und in Christus die Erfüllung fand. Als Bürger von Ephesus haben wir mancherlei mehr oder weniger friedliche Zustände und Gemütlichkeiten, aber Frieden haben diejenigen — Paulus braucht hier ein auffällig starkes Wort —, für welche Christus die Feindschaft getötet hat. Als Epheser, als Römer, als Deutsche, als Schweizer fehlt es uns nicht an allerhand Aussichten und Hoffnungen; aber wer an Christus glaubt, hat die eine Hoffnung, die nicht trügt. Die Bürger von Ephesus sind

auch nicht etwa religionslos, sie sind sogar ausgesprochen und betont religiös. Sie dienen reichen, mächtigen und wirksamen Göttern. Aber Paulus sagt von ihnen, sie seien ohne Gott in der Welt gewesen, «atheoi», das bekannte Wort «Atheist» hat wohl seinen Ursprung in dieser Bibelstelle. So beurteilt der Apostel einen Menschen, der nur eine Erde, aber keinen Himmel kennt: Fremd, fern, friedlos, hoffnungslos und ohne Gott in der Welt. Aber eben, nun hat sich ja dieser Zustand bei manchen in Ephesus gewendet. Sie haben nun hören dürfen — und wir spüren jetzt den verhaltenen Jubel in der Stimme dessen, der ihnen diese Nachricht zurufen darf: «Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau, ineinandergefügt, emporwächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchem auch ihr miterbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist.» Diese Zusage ist alles andere als selbstverständlich. Gott hat Opfer gebracht, um uns das mitteilen zu können. Es ist Blut geflossen, als dieser ewige Bund zustande kam, und nicht irgendwelches Blut, sondern dasjenige, welches, bedeutsam genug, «das teure Blut» heißt. Christus hat die Einkaufssumme bezahlt. Wahrlich, ein köstliches Bürgerrecht!

Und nun zwei Sorgen.

Sorge Nummer eins. Sie betrifft unser irdisches Vaterland. Kommt dieses, wenn die Dinge so liegen, banal gesagt, nicht einfach zu kurz? Tut ihm unsere Himmelsbürgerschaft nicht Abbruch? Diese Frage ist beantwortet, diese Sorge ist uns weggenommen, und zwar gründlich, durch die schlichte Tatsache, daß Christus Mensch ge-

worden ist. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, gewiß, aber Christus ist in diese Welt gekommen. Wenn einer sein ganzes Vermögen in eine Liegenschaft investiert, dann trägt er Sorge zu ihr, und wenn Gott seinen Sohn in diese Welt hinein investiert, dann gedenkt er nicht, sie zu vernachlässigen. Wer aber an diesen Sohn und dessen Menschwerdung ernstlich glaubt, der tut, gerade weil er Himmelsbürger ist, seine Pflicht in seiner vergänglichen Bürgergemeinde. Er tut sie selbstverständlich und phrasenlos. Am Vorabend des letzten Kirchentags in Stuttgart fand ein von vielen Tausenden besuchter Eröffnungsgottesdienst statt. Der eben neu angepflanzte Platz vor der Schloßruine war von der Stadtverwaltung unter der Bedingung bewilligt worden, daß zu den Anlagen Sorge getragen werde. Am Tag nach der Veranstaltung las man in der Presse, die Stadtgärtnerei habe ihrer Genugtuung darüber Ausdruck gegeben, daß keine einzige ernsthafte Beschädigung zu beklagen sei. So gibt der Christ als Bürger dem Kaiser, was des Kaisers ist, indem er sich der öffentlichen Anlage gegenüber genau so verantwortlich weiß wie für sein eigenes Gärtchen. Oder ich denke an ein kürzlich stattgefundenes Telephongespräch, durch das ich von einer Tochter vernahm, die seit Jahr und Tag ihrer alten Mutter die Wohnungsmiete bezahlt. Niemand könnte sie von Gesetzes wegen dazu anhalten, denn sie selber steht als Hausangestellte nicht genügend über dem Existenzminimum. Als Christgläubige nimmt sie diese «Armenlast» der öffentlichen Fürsorge freiwillig ab. Das ist Christendienst an Land und Volk. Nicht vergesse ich jenen Fabrikanten, ich wurde in den dreißiger Jahren während der Arbeitslosigkeit auf ihn aufmerksam, als ich zufällig erfuhr, wie dieser stille

Mann — von Patriotismus wußte er nicht viel — eine Anzahl Arbeiter nicht zur Stempelstelle schickte, wozu er das Recht gehabt hätte, sondern sie jahrelang unter schwersten persönlichen Opfern aushielt. Weil er als Christ handelte, hat er, nebenbei, auch patriotisch gehandelt. So benimmt sich der Himmelsbürger als Glied der Bürgergemeinde. Wenn es um unseren Glauben recht bestellt ist, dann fällt die Sorge dahin, daß unser irdisches Vaterland zu kurz kommen könnte.

Sorge Nummer zwei. Diese gilt nun umgekehrt unserer Himmelsbürgerschaft. Wird es den «Bürgern mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen» vergönnt sein, inmitten der irdischen Bereiche unangefochten ihres Glaubens zu leben? Man lese Apostelgeschichte 19 nach. Es gehört nämlich zu den etwas schwer begreiflichen Rätseln des Daseins, es ist seltsam und paradox, daß die Welt den Geruch der ewigen Bürgerschaft und der Gotteskindschaft nicht recht leiden mag, daß man sehr oft den Menschen mit dem Himmel im Herzen mit Aerger, Verdruß und Mißtrauen begegnet und sie als Fremdkörper empfindet. Merkwürdig. Aber diese Tatsache gehört nun eben zu den vergänglichen und darum «kleinen» Widerwärtigkeiten, die ein Bürger und Hausgenosse Gottes zu tragen hat, ohne sie allzu tragisch zu nehmen. Wem das Glück zufällt, daß er im Himmel kein Gast und Fremdling mehr sein muß, der mag wohl in Kauf nehmen, nun umgekehrt auf Erden ein Fremdling zu werden. Wenn man uns darum vorwirft: Ihr seid Fremdkörper im Volksleib, dann antworten wir getrost: Jawohl, das sind wir. Wir sind es, aber wir geben uns Mühe, wenigstens nützliche Gäste und nützliche Fremdlinge zu sein. Ja es kommt vor, daß der Himmelsbürger auf Erden

nicht nur beargwöhnt und gemieden, sondern verfolgt wird. Was dann? Da schreibt Jeremia den nach Babel Verschleppten: «Suchet der Stadt Bestes», das heißt, vergeltet Böses mit Gutem. Und Paulus gibt den Christen in Rom, die im Schatten Neros wohnen, die Anweisung, der menschlichen Obrigkeit untertan zu sein. Auch diese Sorge Nummer zwei soll uns somit nicht über Gebühr beschweren. Wer miterbaut ist auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, der weiß sich und seine Sache im Schutze dessen, dem alle Entscheidung übergeben ist im Himmel und auf der Erde.

Und nun noch ein Letztes. Die Botschaft von der Himmelsbürgerschaft mag manch einem Heimvertriebenen, aber wir vermuten noch viel eher manch einem Beheimateten und Ansässigen ein schweres Aergernis sein. Denen aber, die an Christus glauben, ist sie ein Trost und eine Mahnung — ja, auch eine Mahnung! Auf der ganzen Erde bekommen es die Menschen seit einigen Jahrzehnten in vielen Tonarten und mit zunehmender Lautstärke zu hören, daß sie Erdenbürger sind: Franzosen, Deutsche, Engländer; Amerikaner, Russen, Europäer, Afrikaner. Es ist darum kein Luxus, ja es ist hohe Zeit, daß wir zwar nicht mit noch größerer Lautstärke, aber unverdrossen und beharrlich auf die ganz schlichte Tatsache hinweisen, daß es einen Himmel gibt: «So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchem auch ihr miterbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist.»

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 12. Jahrgang, Nr. 7 | November 1948

„So stehet nun!"

Predigt

über

Epheser 6, 10—20

gehalten am 17. Oktober 1948 im Berner Münster

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

Zuletzt, meine Brüder, ſeid ſtark in dem Herrn und in der Macht ſeiner Stärke. Ziehet an den Harniſch Gottes, daß ihr beſtehen könnet gegen die liſtigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleiſch und Blut zu kämpfen, ſondern mit Fürſten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finſternis dieſer Welt herrſchen, mit den böſen Geiſtern unter dem Himmel. Um deswillen ergreifet den Harniſch Gottes, auf daß ihr an dem böſen Tage Widerſtand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. So ſtehet nun, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen geſtiefelt, als fertig, zu treiben das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöſchen könnt alle feurigen Pfeile des Böſewichtes; und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geiſtes, welches iſt das Wort Gottes. Und betet ſtets in allem Anliegen mit Bitten und Flehen im Geiſt, und wachet dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, auf daß mir gegeben werde das Wort mit freudigem Auftun meines Mundes, daß ich möge kundmachen das Geheimnis des Evangeliums, deſſen Bote ich bin in der Kette, auf daß ich darin freudig handeln möge und reden, wie ſich's gebührt. Epheſer 6, 10—20.

Wer bekümmert hergekommen iſt, bekümmert nicht nur um ſich ſelber, ſondern um den Lauf der Dinge in der Welt, der darf hier etwas hören, das ihn froh macht — ſteht doch hier nichts Geringeres, als daß es eine W a h r h e i t gibt: „So ſtehet nun, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit!“ Es iſt alſo nicht wahr, daß es im beſten Fall nur ſogenannte Wahrheiten gäbe, von denen jede der anderen widerſpricht, wobei eine die andere aufhebt, unter denen man qualvoll

zu wählen hätte und doch nie recht gewiß würde, ob es die Wahrheit ſei. Es iſt alſo nicht wahr, daß die Pilatusfrage „Was iſt Wahrheit?“ ewig unbeantwortet in der Luft ſtehenbleibt. Sie iſt beantwortet. Die Wahrheit muß auch nicht erſt noch erſonnen oder erfunden werden. Der Mann, der am Karfreitagmorgen vor Pilatus ſteht, und der jetzt unſichtbar, aber real auch uns gegenüberſteht, Chriſtus, iſt die Wahrheit. Daß der Vater ihn geſandt hat, die Welt und dich zu retten, das iſt die Wahrheit. Chriſtus hat einmal geſagt, daß auch die Lüge eine Perſon ſei: Der Teufel iſt ein Lügner von Anfang, iſt der Vater der Lüge. Daß es keine Wahrheit gebe, das iſt die Lüge des Teufels, und daß Chriſtus nicht die Wahrheit ſei, und daß Chriſtus nicht vom Vater geſandt ſei, die Welt und dich zu retten, das iſt die Lüge aller Lügen, die Lüge ſchlechthin. „So ſtehet nun, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit.“ Die Wahrheit iſt hier Angebot. Sie iſt zum Annehmen. Man kann ſie überhaupt nur ablehnen oder annehmen. Man kann ſie annehmen, ganz an ſich herannehmen, ſo wie man ſich einen Gürtel um den Leib ſchnallt. Und wer dieſen Gürtel nimmt, der rückt damit der Lüge auf den Leib. Die Lüge fühlt ſich bedroht und eingeengt, ſobald einer die Wahrheit annimmt. Die Lüge in jeder Farbe und Schattierung, der gemeine Betrug, die geſellſchaftliche Verlogenheit, die Selbſttäuſchung und vor allem die fromme Lüge, ſie wird durch den Gürtel der Wahrheit gedroſſelt und ſozuſagen erhängt. Denn wer in Chriſtus die Wahrheit annimmt, die darin beſteht, daß Chriſtus geſandt iſt, die Welt und dich zu retten, der wird nun in den Stand verſetzt, wahrhaftig und ehrlich zu ſein. Der muß nun nicht mehr dergleichen tun, muß nicht länger mehr ſcheinen wollen, als was er iſt; der darf nun vor aller Welt ein armer Sünder ſein, der des Retters

bedarf; der muß keine Maske mehr tragen und kein frommes Theater mehr vormachen; alles Besserseinwollen wird da höchst überflüssig. So ergreifet nun diesen Gürtel! Er liegt bereit. Schnallt ihn um und zieht ihn eng und enger an. Das ist frohe Botschaft, daß es eine Wahrheit gibt. Und die Wahrheit ist das Ende, der Tod aller Lüge.

Und es gibt eine Gerechtigkeit: „So stehet nun, angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit.“ Gerechtigkeit? gibt es das wirklich? wo gibt es sie denn? in der Weltgeschichte? Etwa einmal ahnt man da so etwas wie eine waltende Gerechtigkeit. Da und dort sieht man einen Krug, der endlich zerbricht, nachdem er lange genug zum Brunnen gegangen war. Wir haben doch Krüge zerbrechen sehen; in tausend Stücke wurden sie vor unseren Augen zerschmettert. Aber diese Gerechtigkeit ist so grob, ist so vermischt mit grauenvollen Rätseln des Unrechts, daß die Weltgeschichte nicht der Ort ist, an den es zu schauen gilt, wenn wir die Gerechtigkeit suchen. Sie ist anderswo. Ist sie bei frommen und sittlich hochstehenden Einzelmenschen? Vielleicht beim reinen Toren, der nicht nur beim alten Theater, sondern auch in der modernen Filmproduktion die Gemüter immer neu wieder zu erwärmen und zu bezaubern vermag? Unsere Mutter selig pflegte von solch einem reinen Toren zu erzählen. Er war ein katholischer Pfarrer in einem weltverlassenen Juradorf, eine kindlich reine Seele, ein völlig integrer, gerechter, hochachtbarer Mensch. Er habe nur den einen kleinen Fehler gehabt, daß er beim Essen zu seinen Kleidern zu wenig Sorge trug. So ging schließlich über den guten Mann in jenem Dorf das Sprüchlein um: „Unser Pfarrer hat nichts auf dem Gewissen, er hat alles auf dem Gilet.“ Oh, das ist eine große Sache, nichts auf dem Gewissen zu haben! Da nimmt man noch so gern eine be-

ſchmutzte Weſte in Kauf. Aber vor dem Gott, vor deſſen heiligem Auge das Herz offenbar iſt, der hinters Gilet ſchaut, vor ihm iſt auch die Gerechtigkeit des reinen Toren ein „unflätig Kleid“. Darum iſt es nicht gut, die Gerechtigkeit auch im günſtigſten Fall bei Menſchen zu ſuchen. Und doch gibt es ſie. Sie iſt gekommen. Sie iſt dort, wo der eine Reine unſer unflätig Kleid angezogen und es, um in der Sprache des letzten Bibelbuches zu reden, „gewaſchen hat im Blut des Lammes“. Chriſtus iſt uns geſetzt zur Gerechtigkeit. Sie iſt ſein Angebot und Geſchenk. Aber nun nennt Paulus hier dieſe geſchenkte Gerechtigkeit nicht nur ein Kleid, ſondern einen Panzer: „So ſtehet nun, angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit.“ Wer das neugewaſchene Kleid der Gerechtigkeit angenommen hat, der kann und der darf nun auch auftreten dem Unrecht gegenüber, gegen die Korruption, gegen die ſoziale und menſchliche Ungerechtigkeit, der kann und darf das nun ohne moraliſche, allzu moraliſche Entrüſtung und ohne verlogenen Richtgeiſt. So wird die geſchenkte Gerechtigkeit immer auch eine recht wehrhafte, ſtreitbare Sache. Da wo die Gemeinde Chriſti wahrhaft von der Gnade lebte, da wurde ſie von Anfang an zum Anwalt der Entrechteten und zum Hort des menſchlichen Rechts. So wird die Gerechtigkeit tatſächlich zum Panzer, den es anzuziehen gilt.

Das Erſtaunlichſte von allem aber: Es gibt auch einen F r i e d e n. „So ſteht nun, an den Beinen geſtiefelt, als fertig, zu treiben das Evangelium des Friedens.“ Das gibt es alſo noch? Frieden? Ja, es gibt's, und zwar nicht nur ſo „noch“, wie man wehmütig von einer ausſterbenden Tier- oder Blumenart redet. Nein, darum geht es überhaupt, daß es einen Frieden gibt. Wenn es das nicht gäbe, dann wollten wir zuſammenpacken. Weil es das gibt, darum gibt

es Kirchen. Wer wollte auf eine Kanzel ſteigen, wer wollte unter einer Kanzel ſitzen, ohne „an den Beinen geſtiefelt zu ſein, bereit, zu treiben das Evangelium des Friedens“! Hier ergeht die Mitteilung von einem Friedensſchluß, der vollzogen iſt, von einer Verſöhnung, die ſtattgefunden hat, von der Gründung eines Friedensbundes, der ſeither exiſtiert. Und zwar nicht nur zwiſchen zwei oder mehreren Menſchen, nicht nur zwiſchen zwei verfeindeten Völkern, nicht nur zwiſchen feindſeligen Völkergruppen und Erdhälften, nicht nur zwiſchen Oſt und Weſt, ſondern, umfaſſend iſt das geſchehen, es iſt der Friede zwiſchen Gott und den Menſchen, der große Friede zwiſchen Himmel und Erde, der dort gemeint iſt, wo wir ſingen: „Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat / nun iſt erfüllt ſein Friedensrat / all Fehd hat nun ein Ende.“ Alles, was jetzt noch an Friedensbemühungen, an Friedensſchlüſſen und Verſöhnungen kann unternommen werden — und hoffentlich unternehmen wir alles, was in unſeren Kräften liegt — iſt ein winziges Einzelunternehmen im Vergleich zu dieſem einen, entſcheidenden Welt-Himmels-Frieden, der in Jeſus Chriſtus zuſtande gekommen iſt und ſeither in Kraft ſteht. Und umgekehrt, alle Friedensſtörungen, aller Friedensbruch, alle Fehden, die jetzt noch können vom Zaun geriſſen, und alle Kriege, auch Weltkriege, die jetzt noch können entfeſſelt werden, vermögen die eine Tatſache nicht mehr umzuſtoßen oder rückgängig zu machen, daß es in dieſer Welt eine Schar von Menſchen gibt, die ein Evangelium des Friedens auszurufen haben. Darum: „So ſtehet nun, an den Beinen geſtiefelt, bereit, zu treiben das Evangelium des Friedens.“

Das iſt die Botſchaft, die uns jetzt froh macht, daß es eine Wahrheit gibt und eine Gerechtigkeit und einen Frieden. Und die Wahrheit iſt Chriſtus, Chriſtus iſt die Ge-

rechtigkeit, er ist unser Friede. Aber — nun ist zu beachten, daß Paulus hier von einem Kampfe spricht. Es ist hier von „der Waffenrüstung eines Christenmenschen“ die Rede. Damit will er doch offenbar sagen, daß Wahrheit, Gerechtigkeit und Friede in dieser Welt umstritten sind. Wer es mit der Wahrheit, mit der Gerechtigkeit und mit dem Frieden zu tun hat in dieser Welt, der hat sich auf Kampf gefaßt zu machen. Achten wir nun darauf, was hier über diesen Kampf gesagt ist. Es ist ein Kampf ganz anderer Art als alle Vorstellungen, die wir uns sonst von menschlichem Kämpfen bilden. Weil es sich hier um einen Kampf voller Geheimnisse handelt, darum tun wir gut, sehr aufmerksam hinzuhören und zu beachten, welcher Art dieser Kampf sein möchte. Ein Dreifaches gilt es an diesem Kampf wahrzunehmen:

1. Er ist geheimnisvoll im Blick auf den Gegner. Was der Apostel hier vom Gegner sagt, klingt sonderbar. Der Gegner sei nicht von Blut und Fleisch. Die Menschen und Verhältnisse, die bei diesem Kampf eine Rolle spielten, seien nur der Vordergrund, nur die Oberfläche. Hinter den wahrheits-, gerechtigkeits- und friedensfeindlichen Menschen und Verhältnissen aber sitze der eigentliche Gegner im Unsichtbaren. Die von Gott abgefallene Welt, die wir mit unseren Augen sehen und mit unseren Begriffen erfassen können, sei nur ein kleiner Rand, der hervorlugt, hinter dem eine unabsehbare, verborgene, von Gott abgefallene Welt steckt. Er redet von einem gewaltigen Kriegspotential, dem gegenüber alles, was wir von Geheimwaffen, von heimlichen Rüstungen auf dem amerikanischen Kontinent oder jenseits des Ural ahnen, nur ein vordergründiges Unternehmen sei. Er redet von „listigen Anläufen des Teufels“, von „Fürsten und Gewaltigen“, von „Kosmokrato-

res“, von Beherrſchern des Kosmos, des Weltalls, die in der Finſternis dieſer Welt herrſchen, von „böſen Geiſtern unter dem Himmel“. In weſſen Händen das Geheimnis der Atombombe immer liegen mag, ſicher iſt, daß die „Kosmokratores“, die verborgenen Kosmosbeherrſcher, da ihre unſichtbaren Hände drin haben. Ein geheimnisvoller Gegner.

Nicht weniger geheimnisvoll aber iſt dieſer Kampf 2. im Blick auf den Sieger. Wir fragen uns zunächſt mit Recht: Was ſoll einer derartigen Uebermacht gegenüber die Wahrheit, die Gerechtigkeit und der Friede? Kann denn da die Wahrheit etwas anderes als eben untergehen? kann da die Gerechtigkeit etwas anderes als in einer neuen Eiszeit der überhandnehmenden Ungerechtigkeit und der erkaltenden Liebe erfrieren? und bleibt da dem Frieden noch etwas anderes übrig, als in einem Meer von Schweiß, Tränen und Blut elendiglich zu ertrinken? Und erſt recht wir! was wollen denn wir Menſchlein einer derartigen Wehrmacht gegenüber? Dieſe Frage iſt berechtigt. Es gab eine Zeit, da unſer Geſchlecht den Gegner nicht mehr kannte, nichts mehr zu wiſſen ſchien von den Hintergründen und Abgründen des Daſeins, die hier der Apoſtel aufdeckt. Ich mag mich erinnern, einmal einen alten Unternehmer beerdigt zu haben. In deſſen Lebenslauf hieß es, dieſer Mann habe ſeinerzeit in zahlreiche Dörfer des Baſelbietes das elektriſche Licht gebracht. Es iſt erſchütternd, mit welch einem beinahe religiöſen Sendungsbewußtſein dieſer Mann damals die engen Täler mit Licht beglücken konnte. Er lebte der Ueberzeugung, daß mit der Glühbirne ein neues Zeitalter angebrochen ſei, ein Zeitalter des Lichtes und das nahe Ende aller Finſternis. Dieſer Ueberzeugung lebten nicht wenige unſerer Eltern und Großeltern. Sie waren Optimiſten, und uns will heute ſcheinen, ſie hätten beinahe

fahrläſſig den Gegner unterſchätzt. Heute aber ſtehen wir in der gegenteiligen Gefahr, daß wir auf die finſtern Hintergründe und in die hölliſchen Abgründe ſtarren und wie gebannt uns lähmen laſſen. An Stelle des Optimismus will heute mehr und mehr ein ratloſer Peſſimismus jegliche Kampfesfreude lähmen. Dem Glühbirnenrauſch ſcheint ein Verdunkelungskatzenjammer zu folgen. Was ſagt die Bibel, was ſagt der Apoſtel hier dazu?

Jenen Fürſten und Gewaltigen, jenen Kosmokratores, jenen Weltallbeherrſchern, ſtehen nicht blutleere Ideen der Wahrheit, Gerechtigkeit und des Friedens gegenüber, ja auch nicht etwa wir ſtehen jenen Gewalten gegenüber, ſondern Chriſtus. Nicht wir ſind hier zunächſt die Kämpfer, ſondern Chriſtus. Nicht zwiſchen uns und ihnen tobt zunächſt der Kampf, ſondern zwiſchen ihnen und Chriſtus. Und dieſer Kampf iſt ausgetragen und gekämpft. Und er hat nicht etwa mit „unentſchieden“ geendet; er iſt entſchieden zu Chriſti Gunſten. Jeſus iſt der Sieger über die ſchwarze Uebermacht. Sein „Victory-day“, ſein Siegestag iſt Oſtern. Er iſt der geheimnisvolle und uns nun doch bekannte und vertraut gewordene Sieger über die Kosmokratores. Die Fürſten und Gewaltigen alle tragen heimlich die Abdankungsurkunde in der Taſche und das Gericht an der Stirn. Ihr Wüten iſt darum ſo furchtbar, weil es die Wut der Verzweiflung iſt darüber, daß Chriſtus obgeſiegt hat. Was immer ſie in dieſer Welt mit Hilfe der Menſchen und Verhältniſſe, die ſich von ihnen brauchen laſſen, noch anſtellen mögen, iſt mächtig-ohnmächtiges Aufbäumen gegen Chriſtus, der dennoch der Sieger iſt. Was immer ſie noch bauen und errichten können, ſteht ſeit Chriſti Sieg auf tönernen Füßen. Und wenn's die Füße Moskaus, die Füße Roms oder die Füße Waſhingtons wären, es ſind tönerne

Füße. Das Rennen hat Chriſtus gewonnen. Gewiß, die Wahrheit kann jetzt noch untergehen, die Gerechtigkeit kann jetzt noch erfrieren, der Frieden kann noch ertrinken, aber immer nur in dem Sinn, wie Chriſtus konnte gekreuzigt, getötet und begraben werden, bevor er am dritten Tage wieder auferſtand. Wer ſich mit der Wahrheit einläßt, wer der Gerechtigkeit zu nah kommt, wer den Frieden liebt, tut in der Tat gut, ſich auf Leiden und auf Sterben gefaßt zu machen. Aber im Reiche Chriſti iſt es möglich, Mißerfolg zu haben, es mag das vertragen; hier ſind Rückſchläge und Niederlagen nicht Grund zum Verzweifeln, ſondern Grund zum Hoffen und Erwarten. Denn in der Niederlage wird die Wahrheit auferſtehen, im Mißerfolg wird die Gerechtigkeit auferſtehen, im Verſagen wird der Friede auferſtehen, ſchlicht, weil Chriſtus in ſeiner Auferſtehung Sieger iſt. Von hier aus, im Blick auf dieſen Sieger im Kampf, verſtehen wir es nun, warum der Apoſtel weiterfährt und ſagt: „Vor allen Dingen aber — vor allen Dingen aber ergreifet den Schild des Glaubens, den Helm des Heils und das Schwert des Geiſtes, welches iſt das Wort Gottes.“ Wer hier anders beſtehen wollte als eben im Glauben, und zwar im Glauben auch dort, wo es nichts mehr zu ſchauen gibt, oder wo gar der gegenteilige Augenſchein ſich bietet, wer hier anders exiſtieren wollte als in der Hoffnung aufs Heil der Welt, in der Hoffnung auch da, wo es menſchlich geſprochen nichts mehr zu hoffen gibt, wer hier anders kämpfen wollte als geſtützt auf die Verheißungen des Wortes Gottes, der wäre verkauft und verloren. Hier hilft weder Optimismus noch Peſſimismus, ſondern nüchterner Glaube. Darum: „Vor allen Dingen aber —!“ Hier iſt der Glaube der ſchützende Schild, an dem alle giftigen Pfeile des Böſewichts abprallen werden. Hier iſt die Hoff-

nung aufs kommende Heil dieſer Welt der Helm, und hier iſt das Wort, die Bibel, die Predigt, das Kurzſchwert, das im Nahkampf wirkſamen Schutz gewährt.

Zum Geheimnis des Gegners und zum Geheimnis des Siegers kommt nun aber drittens noch das Geheimnis unſeres Kampfes. Nicht alles chriſtliche Kämpfen und nicht alles chriſtliche Reden vom Kampf iſt gut: „Wenn jemand ſchon kämpfet, wird er dennoch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht.“ So hört man in chriſtlichen Kreiſen leider oft in etwas forcierter und überbetonter Art von unſerem Glaubenskampf ſprechen. Es entſteht dann fatalerweiſe leicht der Eindruck, als ob wir Chriſten die Träger der Entſcheidung wären, als ob wir es wären, die das Rennen hätten gewinnen, im Kampf hätten ſiegen müſſen. Wennſchon nun auch wir als Chriſten mit hineingenommen ſind in dieſen Kampf, dann iſt doch ſehr zu beachten, wie unmißverſtändlich der Apoſtel hier am Eingang ſagt: „Seid ſtark in dem Herrn und in der Macht ſeiner Stärke.“ Wir ſollen darum auch nicht den Schein erwecken wollen, als müßten wir ſtark ſein in uns ſelber und in der Macht der eigenen Stärke. Der Starke iſt Chriſtus und nicht der Chriſtenmenſch. Hüten wir uns darum vor aller frommen Wichtigtuerei und vor allem Schwergewicht eigenen Kämpfens. Es gibt eine Darſtellung der Waffenrüſtung eines Chriſtenmenſchen, vor der einem ſchwül und bang werden könnte. Unſere Rüſtung bekommt dann gern ein ſolches Eigengewicht, daß es uns damit ergehen könnte wie dem kleinen David, als man ihn in die gewichtige Saulsrüſtung ſteckte, in welcher er ſich kaum zu regen vermochte, ſo daß er ſie nach ein paar mühſamen Schritten wieder auszog und lieber in ſeinem Hirtengewändlein vor dem Feind erſchien. Der Apoſtel Paulus begeht dieſen Fehler nicht.

Er bürdet keine Saulsrüſtung auf. Die Rüſtung, die er uns hier beſchreibt, Gürtel, leichter Bruſtpanzer, Sandalen, Schild, Helm und Kurzſchwert, entſpricht der Ausrüſtung eines römiſchen Fußſoldaten. Da iſt keine Rede von Spezialtruppen, keine Rede von ſchwerer Reiterei oder gar von der Maſchinerie eines Belagerungsheeres. Wahrlich, der Apoſtel hätte in Rom ganz andere Vorbilder von ſchwerer Bewaffnung finden können. Statt deſſen zieht er es vor, uns einen ganz gewöhnlichen Soldaten zu ſchildern, und Paulus weiß gar wohl, warum er es ſo tut. Die ſchwere Ausrüſtung ſucht er ganz anderswo! dort, wo der Kampf ausgefochten und entſchieden wird, bei Chriſtus. Was unſere Bewaffnung anbetrifft, gilt auch da: „Sein Joch iſt ſanft und ſeine Laſt (die er uns auferlegt) iſt leicht.“

Damit im Zuſammenhang ſteht ein Zweites, das uns an der von Paulus geſchilderten Waffenrüſtung auffällt: Er nennt hier lauter Defenſivwaffen, die ausſchließlich zur Verteidigung taugen. Es fehlt der Wurfſpeer, es fehlt vor allem die Schießwaffe, Bogen, Pfeil und Köcher. Während der Gegner aus der Finſternis ſeine giftigen Pfeile ſendet, verfügt der Chriſtenmenſch lediglich über den Schild, der ihn vor dem Angriff ſchützt. Dieſe Tatſache iſt bedeutſam. Der Soldat Chriſti, der uns hier beſchrieben iſt, tut nicht, was unſerem Fleiſch gefallen würde: Er marſchiert nicht, rennt nicht, ſtürmt nicht, ſondern er — ſteht. Er „beſtehet gegen die liſtigen Anläufe des Teufels“, er „ſtehet, umgürtet an den Lenden mit Wahrheit“, er „ſtehet, angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit“, und er „ſtehet, an den Beinen geſtiefelt, bereit, zu treiben das Evangelium des Friedens“. Da iſt keine Rede von Feldzug und Kreuzzug, keine Rede von einer „Bekehrung der Welt innerhalb einer Generation“. Nicht etwa, daß es in der Gemeinde Chriſti

gar keine Bewegung, nicht auch ein Marſchieren gäbe. Es gibt auch einen Marſchbefehl bis an die Enden der Erde. Wenn aber hier der Apoſtel ausdrücklich einen Soldaten Chriſti beſchreibt, der nicht marſchiert, ſondern ſteht, dann tut er es im deutlichen Zuſammenhang mit dem „böſen Tag“. Die Gemeinde marſchiert tatſächlich nicht immer, zuzeiten trägt ſie die Geſtalt des „ſtehenden Heeres“, ein jegliches zu ſeiner Zeit. Mag ſich dieſes Stehen beſcheiden ausnehmen, in der ſtarken Strömung der Aare da unten im Marzili hat man Mühe, ſtehenzubleiben, wennſchon einem das Waſſer nur bis zu den Knien reicht. So iſt das Stehen der Chriſtengemeinde am „böſen Tag“ nicht nichts. Nicht umſonſt iſt im Alten Teſtament „Stehen“ einige Male der Ausdruck fürs prieſterliche Beten. Abraham, wo er für Sodom und Gomorrha betet, „ſteht vor dem Herrn“. Und die Knechte Gottes, die ihren prieſterlichen Dienſt tun, werden vom Mann des 134. Pſalmes angeredet als „die ihr ſtehet des Nachts im Hauſe des Herrn“. Von dieſer Sicht her iſt es doch aufſchlußreich, wenn ſchließlich auch der Apoſtel an unſerer Stelle das Wort von der Waffenrüſtung eines Chriſtenmenſchen gipfeln läßt in der Aufforderung zur Fürbitte: „Und betet ſtets in allem Anliegen mit Bitten und Flehen im Geiſt, und wachet dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, auf daß mir gegeben werde das Wort mit freudigem Auftun meines Mundes, daß ich möchte kundmachen das Geheimnis des Evangeliums, deſſen Bote ich bin in der Kette, auf daß ich darin freudig handeln möge und reden, wie ſich's gebührt.“

Für den Apoſtel iſt der „böſe Tag“ alſo ſchon gekommen, ſchreibt er doch den Epheſerbrief als „Bote in der Kette“, das heißt, in römiſcher Gefangenſchaft. Wir aber nehmen heute für die Zukunft, der wir entgegengehen, und

die auch uns mit dem „böſen Tag“ bekannt machen kann, die unſagbar frohe Botſchaft zur Kenntnis: Es gibt ein Stehen, ein Standhalten und ein Widerſtehen am böſen Tag, wann und wo immer der Heilige Geiſt es wirken will. Man muß am böſen Tag ſeine Knie nicht beugen vor den Kosmokratores. Vor den Fürſten und Gewaltigen muß man nicht ſitzen, nicht liegen, nicht weichen oder kriechen; o Wunder, es gibt ein Stehen am böſen Tag! Nicht mehr als das, aber auch nicht weniger als das. Darum gibt es ein Stehen und Widerſtehen, weil Chriſtus, der Auferſtandene, ſteht. Er garantiert dafür, daß die Pforten der Hölle ſeine Kirche ſo lange nicht überwältigen werden, als die Gläubigen ſich nüchtern und ſchlicht an die hier angebotene Waffenrüſtung eines Chriſtenmenſchen halten. Dieſe Waffenrüſtung iſt es, die vor Jahren den deutſchen Bekenntnischriſten Otto Riethmüller in die Lage verſetzte, den Vers zu ſchreiben: „Er geht ins Dunkel mit hinein, / Er wird im Kampf der Friede ſein, / Er ſteht bei uns, damit wir ſtehn. / Wir werden ſeine Wunder ſehn.“

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 4. Jahrgang, Nr. 9 | Januar 1941

Predigt

über

Philipper 4, 4–7

gehalten am 22. Dezember 1940
zu Oekolampad

von

Pfr. Walter Lüthi

Druck und Verlag von Friedrich Reinhardt, Basel

(4) Freuet euch in dem Herrn allewege! Und abermals ſage ich: Freuet euch! (5) Eure Lindigkeit laſſet kund ſein allen Menſchen! Der Herr iſt nahe! (6) Sorget nichts! ſondern in allen Dingen laſſet eure Bitten im Gebet und Flehen mit Dankſagung vor Gott kund werden. (7) Und der Friede Gottes, welcher höher iſt denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Chriſto Jeſu!

Liebe Gemeinde!

Ja, der Gottesfriede iſt höher; er iſt höher als alles, was wir mit unſerer Vernunft über ihn denken; er iſt ſogar höher als alles, was wir mit Gebet und Flehen vor Gott an Frieden zu erbitten vermögen: „Der Friede Gottes iſt höher als aller Verſtand“ (7). Darum aber iſt er auch höher als alles, was wir mit unſeren böſen Gedanken, mit unſeren haßerfüllten Gefühlen, mit unſeren liebloſen Worten und mit unſeren mörderiſchen Taten zuſammengeſchlagen und zerſtört haben: Weil der Friede Gottes höher iſt als unſer Verſtand, darum iſt er Gott ſei Dank auch höher als unſer Unverſtand. Er läßt überhaupt nicht einfach ſo über ſich verfügen. Majeſtätiſch entzieht er ſich dem Zugriff unſerer Fäuſte, iſt ſtärker als unſer Haß, läuft ſchneller als alle Panzerwagen und fliegt höher als alle Bomber. Darum iſt er auch höher als all unſere Schrecken und Aengſte dieſes Krieges, höher als all unſer Gram und Schmerz über den zerſtörten Frieden, höher als unſere Zweifel und höher als unſere Verzweiflung über die mancherlei Nöte, die nun in

der ganzen Welt durch dieſen Krieg in ihrem Ausmaß und an Schrecklichkeit immer mehr ausgeweitet werden. So hoch der Himmel über der Erde iſt, ſo hoch iſt der Friede Gottes über dieſer Welt mit ihrer Luſt und ihrem Leid. Frei und unabhängig iſt er von uns trotzigen und verzagten Menſchen. Ja, er iſt höher als unſer Verſtand — höher!

Wir aber haben dieſen höheren Frieden nicht ſo geſucht, wie wir ihn hätten ſuchen ſollen. Wir „jagten ihm nicht nach“. Friedensſehnſucht hatten wir ſchon. Wer hat ſie nicht? Aber dieſe unſere Friedensſehnſucht reichte nicht weiter als unſere gröberen und feineren Vorteile, Intereſſen und Bedürfniſſe. Der Friede, den wir erſtrebten, war ein Bild, das uns gleich iſt, war Fleiſch von unſerem Fleiſch oder Geiſt von unſerem Geiſt. Er war nicht größer als unſere Pläne, Wünſche und Gelüſte. Er war ein uns angemeſſener Friede, einer, der in unſer „Mäß“ paßte, und war oft nicht mehr zu unterſcheiden von ganz gewöhnlicher Bequemlichkeit. Das war kein hoher, das war ein kleiner und niedriger Friede, dem wir nachjagten. Und weil er ſo klein war und nicht über uns ſelber hinausreichte, darum iſt er kleiner und immer kleinlicher geworden, enger und immer enger, wurde ein Friede hinter Gartenhägen und hinter Haustüren und hinter Kirchen- und Kapellenmauern. Das iſt unſere recht eigentliche Schuld an dieſem Krieg: Eine Welt, in welcher der Friede ſo klein geworden war, mußte ein Raub und Spielball des Haſſes und der Gemeinheit werden. Das iſt unſere Kriegsſchuld, daß wir nicht genug jenen Frieden ſuchten, der höher iſt, als wir ſelber ſind, der höher iſt als unſer kleiner weltlicher und noch kleinerer kirchlicher Friede. Das iſt unſere Schuld, daß wir den Frieden aus dem Aug' verloren, der höher iſt als aller Verſtand — höher!

Aber der Friede Gottes, der höher iſt als unſere Nöte,

iſt auch höher als dieſe unſere Kriegsſchuld, höher als alle Schuld überhaupt. Auch wenn wir ſchuldig wurden, will dieſer Friede ſich jetzt nicht von uns zurückziehen. Auch wenn wir bis zum Hals hinauf in Haß und Krieg und Moraſt verſunken ſind, will jetzt der Friede Gottes bei uns ſein. Gott hätte ja allen Grund, beleidigt oder verbittert ſich von uns zurückzuziehen. Aber gerade das will er nun nicht. Wir hören hier die vier kurzen, vielſagenden Worte: „Der Herr iſt nahe“ (5). Ja, der Herr hat jetzt nicht aufgehört, ſeinen in Krieg verwickelten und durch Krieg geſchlagenen Menſchenkindern nahe zu ſein. Je mehr wir uns von ihm entfernten, um ſo intenſiver hat er uns geſucht. Der Herr, der größer iſt als unſere Schuld, nimmt uns jetzt das, was wir Frieden nannten, nicht, um uns der Friedloſigkeit preiszugeben, ſondern weil er uns gerade umgekehrt das geben will, was er Frieden nennt. Er zerſchlägt uns jetzt unſeren kleinen Frieden, um uns ſeinen höheren Frieden zu ſchenken. So iſt uns jetzt der Herr nahe. Sein hoher Friede will nicht in der Höhe und Ferne bleiben, ſondern er will zu uns herunter und zu uns herein. Sein Friede wartet gleichſam ungeduldig vor der Tür der Völker und brennt darauf, hereinzukommen. Wie ein Tag, der hereinbrechen will, hängt ſein Friede über dieſer armen Erde. Tönen denn nicht die großen Worte vom Frieden jetzt in unſere Völkerwelt herein wie mächtige Schläge an ein verſchloſſenes Tor? Das iſt der tiefere Sinn des Krachens und des Schlagens, das jetzt unſere Tage und Nächte mit Schrecken füllt: Gott wird ſich mit ſeinem hohen Frieden zu uns durchſchlagen. Er will uns nahe ſein mit ſeinem hohen Frieden, will nicht länger aus der Erde hinausgeſperrt ſein. Er will, daß ſein hoher Friede eingehe in dieſe Erde — „und Friede auf E r d e n und an den Menſchen ein Wohlgefallen“.

Freilich, wenn nun der hohe Gottesfriede uns nahe ſein will, dann iſt das für uns zunächſt, die wir dieſe Zeit erleben dürfen, eine eher ungemütliche, ja gefährliche Sache. Dann pflegt die Nacht am grimmigſten zu ſein, unmittelbar bevor der Tag anbrechen will. Darum, weil jetzt der Friede Gottes an allen Ecken und Enden anſetzt und hereinbrechen will, darum fühlt ſich der Unfriede bedroht und ſetzt ſich zur Wehr. Teufel glauben auch — und zittern. Sie haben Angſt vor der Nähe deſſen, der ſtärker iſt als Gemeinheit und Haß. Wer ſeine Bibel zur Hand hat und darin zu leſen weiß, der kann nicht anders, als den jetzigen Aufbruch der finſtern Mächte ſo deuten. Die Finſternis gebärdet ſich darum jetzt ſo grimmig, weil die Nacht vorgerückt iſt und der Tag nahe herbeigekommen. „Denn der Herr iſt nahe.“ Ob das ſchon die Nähe ſeines letzten und endgültigen Kommens iſt, entzieht ſich unſerer Beurteilung. Aber auf alle Fälle iſt jetzt nicht eine Stunde der Gottesferne, ſondern der Gottesnähe. Darum tobt jetzt das Völkermeer und iſt in Aufruhr geraten. Da iſt's gerade wie beim Weltmeer, deſſen Wogen auch dann am gewalttätigſten und gefährlichſten ſind, wenn ſie ſich dem Ufer nähern. Darum iſt jetzt gefährliche Zeit für unſere trotzigen und verzagten Herzen, gefährliche Zeit für unſere forſchenden und grübelnden Gedanken. Aber der Gottesfriede will uns in dieſer Gefahr nahe ſein. Habt ihr's auch beachtet, wie der Apoſtel Paulus den Philippern über den Frieden Gottes ſchreibt, als wäre dieſer Friede eine Perſon? Der Friede Gottes will uns treu bleiben und will uns nahe ſein in der Stunde der Trübſal, will uns nahe ſein als Wächter unſerer angefochtenen Herzen und Gedanken. Luther überſetzt hier etwas zu wenig kräftig. Man darf das Wort an die Philipper überſetzen: „Der Friede Gottes, der höher iſt als aller Ver-

ſtand, bewache eure Herzen und Gedanken in Chriſto Jeſu“ (7).

An einer Stelle iſt nun aber der Friede Gottes nicht nur nahe herbeigekommen. An einer Stelle iſt der höhere Friede hereingebrochen, hat die Friedensfront geſiegt gegen die Front des Haſſes und hat in ſie eine Breſche geſchlagen. An dieſer einen Stelle iſt der Friede Gottes nicht nur nahe, ſondern da. Und das iſt der Ort, wo Chriſtus erſchienen iſt, die Stelle, wo er unter uns gelebt, geliebt, gelitten hat und geſtorben und auferſtanden iſt. Dort, an dieſen beſtimmten Tagen und Orten, iſt die Einbruchsſtelle des hohen Friedens. Nicht irgendwann, ſondern als Chriſtus geboren wurde, da ſangen die Engel: „Und Friede auf Erden.“ Dort, wo die Krippe ſteht und das Kind darin, und dort, wo das Holz ſteht und der Mann der Schmerzen dranhängt, und dort, wo der Engel am geſprengten Grab die Mitteilung macht: „Er iſt nicht hier, er iſt auferſtanden“, dort iſt nun der Friede Gottes, der höher iſt als aller Verſtand, und nun tatſächlich als Perſon, vor aller Augen offenbar geworden. Und darum iſt er nun da, weil er gekommen iſt. Nicht deswegen hat die Welt keinen Frieden, weil er etwa nicht gekommen wäre, ſondern deswegen, weil die Welt ihren kleinen Frieden mehr liebte als den großen Frieden des Himmels. Der Friede Gottes iſt da „in Chriſto Jeſu“. Der Apoſtel redet von dieſem Frieden wie von einem ſchützenden Zaun, wie von einer Einfriedung, wie von einer Hürde, in der die Schafe Frieden finden dürfen. In dieſer Hürde, „in Chriſto Jeſu“, iſt er da. Haltet euch an die Hürde. Sucht den Frieden nicht außer und neben, ſondern in Chriſto Jeſu. Geht nicht unbeſchützt über dieſe Friedenszone hinaus. Geht nicht ohne den guten Hirten aus dem Zaun hinaus, denn um dieſen Zaun herum ſchleicht einer

wie ein Löwe und ſucht, welchen er verſchlinge! Bleibt mit euren Gedanken und Herzen in Chriſto Jeſu, dann wird der Friede Gottes, der höher iſt als aller Verſtand, eure Herzen und Gedanken bewachen.

Ein Geſchlecht, das unter dieſer hohen Wacht ſteht, das dieſem Friedenswächter unterſteht, eine Schar, die ihre Gedanken und Herzen von Chriſto Jeſu bewachen läßt, eine ſolche Schar wird beſtehen zur böſen Zeit, eine ſolche Schar wird durch alle Drangſal hindurch beharren bis ans Ende. Aber außer Chriſto Jeſu hilft hier alle Wachſamkeit nicht. Hier gilt: „Wo der Herr nicht die Stadt behütet, da wachet der Wächter umſonſt.“ Wo zur böſen Zeit der Herr nicht die Herzen und Gedanken behütet, da iſt alles Aufpaſſen vergebens. Hier gilt: „Menſchenwachen kann nichts nützen, Gott muß wachen, Gott muß ſchützen.“ Aber er will ja unſer Wächter ſein. Weil der Apoſtel das weiß, darum ſchreibt er den Philippern: „Der Friede Gottes, welcher höher iſt als aller Verſtand, bewache eure Herzen und Gedanken in Chriſto Jeſu, unſerem Herrn.“

Aber wie bewacht Chriſtus Herzen und Gedanken? Wie kann der ewige Friede, in Chriſtus erſchienen, unſer Wächter ſein? Wie kann man ſich das handgreiflich vorſtellen? Darüber läßt uns der Apoſtel keineswegs im unklaren. Er legt ſeinen Finger auf verſchiedene Punkte, an denen in den Tagen des Gerichts und der Heimſuchung für uns Menſchen beſondere Gefahr im Verzug iſt, und wo wir infolgedeſſen ganz beſonderer Bewachung bedürftig ſind. Er nennt hier drei ſolche Punkte, an denen wir den Schutz des ewigen Friedens brauchen. Wir wollen dieſen nun noch nacheinander einen Augenblick unſere Aufmerkſamkeit ſchenken:

Da iſt zunächſt die Sorge, die Angſt ums nackte Leben, die Angſt um die Fragen, was ſollen wir eſſen, womit ſollen

wir heizen, was ſollen wir anziehen. Dieſe Frage nach der Friſtung des nackten Lebens meldet ſich in Tagen des Gerichts gebieteriſch. Sie hat nach uns allen gegriffen, nach denjenigen unter uns, die hamſterten, und nach den anderen, die ſich im Gewiſſen vor Gott ein heiliges Halt entgegenhalten ließen und darum nicht hamſterten. Die Gewalt dieſer Angſt vermag unſer Herz krampfartig anzufallen. Und iſt es ſo weit, iſt unſer Herz in der Gewalt des Sorgengeiſtes, dann fangen auch unſere Gedanken an, von Angſt getrieben und von Sorge regiert zu ſein. Die tollſten Gedanken und verrückteſten Pläne melden ſich dann in ſtillen Nachtſtunden und laſſen einen Tage hindurch nicht mehr aus ihren Fängen. Da iſt Gefahr im Verzug, Gefahr für unſere Herzen und Gedanken. Die eigentliche Gefahr aber ſieht der Apoſtel darin, daß der von Angſt und Sorge getriebene Menſch nur noch auf das ſtarren muß, was ihm fehlt oder in Zukunft eventuell einmal fehlen könnte, daß er aber nicht mehr zu ſehen vermag, was ihm noch geblieben iſt. So macht die Sorge undankbar gegen Gott. Sie frißt wie ein Roſt den Dank aus unſeren Herzen heraus. Wer in dieſer ſündhaften Weiſe ſorgt, dankt nicht mehr. Wer aber nicht mehr dankt, der hört bald auch auf zu bitten, und ſchon ſind die Beziehungen mit dem Himmel völlig abgebrochen. Hier ſieht der Apoſtel die eigentliche Gefahr der Sorge. Denn wenn die Beziehungen zum Himmel aufhören, haben bereits die Beziehungen zur Hölle begonnen, und das Herz wird immer törichter, und die Gedanken werden immer verrückter und verkehrter. Da iſt Gefahr im Verzug, und da will der Friede Gottes uns nahe ſein und unſere Herzen und Gedanken bewachen. Wer ſich mit ſeines Herzens Gedanken unter dieſen Frieden ſtellt, dem kann es eines Tages geſchenkt werden, daß er nicht mehr um ſein Leben ſorgen muß und wie Eſther

in den Gefahren des perſiſchen Hofes ſagen kann: „Komme ich um, ſo komme ich um“ — geſchehe nichts Schlimmeres. So aber bewacht der Friede Gottes unſere angſtvollen Herzen und ſorgenden Gedanken, ſo, daß er uns an Stelle des Sorgengeiſtes einen Geiſt des Gebetes ſchenkt. Mehr beten, weniger ſorgen! Ja, der Apoſtel ſagt es hier noch viel radikaler: „Sorget nichts, ſondern laſſet eure Bitten im Gebet und Flehen mit Dankſagung vor Gott kundwerden“ (6).

Der zweite, am Tage der Heimſuchung beſonders gefährdete Punkt, den der Apoſtel den Philippern angibt, iſt die Härte: „Eure Lindigkeit laſſet kundwerden allen Menſchen“ (5). Die Härte iſt jetzt große Mode geworden. Wir brauchen uns nicht mehr zur Härte zu erziehen, das wird von ſelber geſchehen. Wir ſind daran, hart zu werden. Es iſt das die Härte der Abſtumpfung. Wie erſchrickt man doch über ſich ſelber, wenn man anfängt zu entdecken, wie ſehr die ſchrecklichen Geſchehniſſe ſchon aufgehört haben, einem zu Herzen zu gehen, und kaum mehr vermögen, einem die Haut zu ritzen! Man kann jetzt die erſte beſte Tageszeitung zur Hand nehmen, über deren Inhalt ein normaler Menſch zu normalen Zeiten das Heulen oder das Fluchen verhalten müßte, und wir leſen, leſen Tag für Tag, ohne daß es ſich noch ſtark in uns zu regen vermag. Ich weiß ſchon, man kann dieſes Hartwerden entſchuldigen oder gar zu rechtfertigen verſuchen, man könnte es eine Art notwendigen Selbſtſchutz nennen, zur Schonung der armen Nerven. So wächſt denn ein Geſchlecht heran, das daran iſt, wie Siegfried im Drachenblut zu baden und ſich zu verkruſten, um entſetzlich unverwundbar zu werden. Die Gefahr, die hier lauert, beſteht darin, daß wir hier zunächſt die Beziehungen zu den Menſchen verlieren. Einmal in der Drachenkruſte, werden wir einſam ſein. Aber täuſchen wir uns nicht, wenn die Be-

ziehungen zu den Menſchen weg ſind, dann verlieren wir auch die Beziehungen zu Gott. Wir können nicht die Gemeinſchaft mit den Menſchen brechen und mit Gott Gemeinſchaft haben wollen. Die Liebe zu Gott und zum Nächſten gehören untrennbar zuſammen. Der Herr iſt nahe. Und wenn der Herr nahe iſt und die Drangſal wächſt, dann will es geſchehen, daß uns die Menſchen ferne werden. Das aber will der Friede Gottes verhüten. Der Friede Gottes iſt treu. Er will unſere Herzen und Gedanken vor Vereiſung und Verkruſtung bewahren. Laſſet eure Lindigkeit kundwerden allen Menſchen, eure Lindigkeit, nicht eure Härte! Denn der Herr iſt nahe.

Dazu iſt uns heute beſondere Gelegenheit gegeben. Wir ſammeln heute in der Basler Kirche für das Internierten-Lager in Gurs. Vierzig Kilometer nördlich der Pyrenäen ſteht eine Barackenſtadt mit etwa 10 000 Inſaſſen. Das ſind Menſchen, die vorher in Alters- und Krankenanſtalten, Taubſtummen- und Blindenheimen und Irrenhäuſern drüben im Badiſchen und in der Pfalz untergebracht waren und dort hinuntertransportiert worden ſind und — ein ungeheurer Haufen Elend — beieinander in Baracken liegen, durch deren dünne Wandungen der Winterwind pfeift, bei magerer Koſt, zwei Drittel von ihnen ſind über 65 Jahre alt. Ich will das Elend nicht ausführlich ſchildern. Aber, um des Friedens willen, der höher iſt als aller Verſtand und der unſere Herzen vor der Härte bewacht und unſere Gedanken vor völliger Vereiſung beſchützt, um der Barmherzigkeit Chriſti willen helft mit, dieſe Not, die alles, was bisher von Kriegsnot uns berichtet wurde, überſteigt, helft mit, dieſe Not zu lindern. Laſſet eure Lindigkeit kundwerden allen Menſchen. Der Herr iſt nahe.

Der dritte gefährdete Punkt, den der Apoſtel hier nennt,

iſt die Traurigkeit: „Freuet euch in dem Herrn allewege! Und abermals ſage ich euch: Freuet euch!“ (4.) Es iſt in dieſer Zeit der Heimſuchung ſo, daß die ſogenannten Freuden mehr und mehr beſchnitten und geſtutzt werden. Die Freuden werden rationiert. Das iſt in Ordnung. Aber wenn das einem Geſchlecht paſſiert, das die eine Freude, von der hier der Apoſtel ſpricht, nicht kennt, dann wird die Traurigkeit eine große Gefahr. Ich hörte letzthin, man ſage dem St.-Immer-Tal im Jura Jammertal. Es können bald noch andere, es können bald alle Täler unſeres Landes Jammertäler ſein, ja man wird bald wieder wie in gewiſſen Zeiten des Mittelalters dieſe ganze Erde ein Jammertal nennen, denn die Traurigkeit iſt im Vormarſch. Aber an einen Punkt darf der Jammer nicht vordringen, und das iſt dorthin, wo die Freude hereingebrochen iſt und wo die Engel ſangen: „Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren iſt.“ So wie es einen Frieden gibt, der höher iſt als aller Verſtand, ſo gibt es auch eine Freude, die höher iſt als aller Verſtand, und das iſt die Freude „in dem Herrn“: „Freuet euch in dem Herrn allewege! Und abermals ſage ich euch: Freuet euch!“ Denn der Friede Gottes, welcher höher iſt als aller Verſtand, bewache eure ſchwermütigen Herzen und trübſeligen Gedanken in Chriſto Jeſu, unſerem Herrn.

Ich faſſe noch einmal zuſammen: Der Friede Gottes, der höher iſt als aller Verſtand, bewache eure Herzen und Gedanken, bewache ſie vor der Sorge, vor der Härte und vor der Traurigkeit. Und der Friede Gottes, der höher iſt als aller Verſtand, bewache eure Herzen und Gedanken, damit ihnen das Danken und Beten, die Lindigkeit gegen alle Menſchen und die Freude erhalten bleibe.

Und das alles „in Chriſto Jeſu“. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 15. Jahrgang, Nr. 10 | Februar 1952

Ein Fest in der Wüste

Predigt

gehalten am 20. Januar 1952 im Basler Münster

zur Eröffnung der Evangelischen Woche

von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

«Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlaß, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch.»
1. Thess. 5, 16—18.

Das ist der Wille Gottes: «Freut euch immer, betet ununterbrochen, dankt für alles!» Es tönt fast militärisch, was uns jetzt hier, am Vorabend zur «Evangelischen Woche [1]», zugerufen wird; wie letzte knappe Anweisungen vor der Schlacht. Man fragt sich, was denn dem Apostel den Mut gegeben habe, so mit uns zu reden. Wenn einer, so weiß doch Paulus, wie brüchig es um unseren menschlichen Willen steht, wie fragwürdig um unser Wollen und Können! Aber man beachte: Wohl redet hier der Apostel von einem Willen, aber nun eben gerade nicht vom menschlichen — «das ist der Wille **Gottes**», sagt er. Wir sind hier nicht gefragt, ob wir wollen, sondern es wird uns hier mitgeteilt, daß **Gott** will. Gott will, daß es inskünftig in dieser Welt Menschen gibt, die sich immer freuen, die ununterbrochen beten, und die für alles danken. Wir sind auch gar nicht gefragt, ob wir das **können**; natürlich können wir es nicht. Uns gelegentlich freuen, das können wir schon, wenn es uns drum ist und die Umstände danach sind. Aber «freut euch **immer**», das können wir nicht. Hie und da beten — ich möchte den Christen-

[1] Vom 20. bis 26. Jan. wurde in sämtlichen Kirchen Basels eine «Evangelische Woche» durchgeführt. Am Abend des 20. Januars fand im Münster ein Eröffnungsgottesdienst statt, bei welchem Anlaß diese Predigt gehalten wurde.

menschen sehen, der das nicht tut! Aber «betet ununterbrochen, betet ohne Unterlaß», wer kann das? Und «dankt für alles», wohl das Steilste von allem, was hier ausgesagt ist. Gewiß danken wir Gott für seine Wohltaten, das ist schließlich Anstandspflicht, schon die Kinderstube verlangt, daß man «merci» sagt. Aber Gott danken für alles, also auch für seine Schläge, wer kann das? Ob wir es können oder nicht, Gott will und Gott kann offenbar Gefäße und Werkzeuge solcher Freude, solchen Betens und Dankens haben. Und nun wird hinzugefügt, **wie** Gott das kann: «Das ist der Wille Gottes **in Christo Jesu** an uns.» Er kann und will es durch Jesus. Weil Christus als Haupt im Himmel lebt, und weil er will, daß seine Glieder auf Erden auch leben, darum will er, daß es heute abend hier unter uns eine Handvoll Männer und Frauen gibt, die ansprechbar sind auf den dreifachen Befehl: «Freut euch immer, betet ununterbrochen, dankt für alles!»

Und nun soll diese dreifache Aussage im Folgenden noch etwas näher ausgeführt und entfaltet werden.

1.

Gott will, daß wir uns immer freuen. Zu dieser dauernden Freude hat er selber den Grund gelegt im Ereignis der Weihnacht, von deren Feier wir ja eben herkommen. In Gottes Auftrag teilt der Weihnachtsengel in jener Nacht der Welt mit: «Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.» Große Freude! Daraufhin, so wird erzählt, geschieht es, daß ein paar Männer — es seien einige Hirten und Magier aus dem Osten gewesen — auf diese Bot-

schaft hin anfangen, sich zu freuen. Daß die bloße Meldung, im nahen Bethlehem drüben sei ein Neugeborenes auf eine Strohbürde gebettet, und das sei der Erlöser, bei Menschen Freude auszulösen vermag, das ist ein bares Wunder. Wo seither diese Kunde weitergegeben wird, sie heißt nicht umsonst Evangelium, Frohbotschaft, da ereignet es sich immer neu wieder, daß dadurch Freude entsteht. Es braucht nicht einmal mehr Engel dazu, schon arme Menschen, unmündige Kinder, ja es können auch einmal Plakatwände sein, die verkünden, daß Jesus lebt, und siehe, das Wunder geschieht: Menschen freuen sich.

Es ist aber nicht nur Gottes Angebot, es ist zugleich auch Gottes Auftrag, diese Freude zu haben, zu behalten und weiterzugeben. Die Gemeinde, die glaubt, daß Jesus geboren ist und lebt, hat damit eine Sendung, eine Mission an diese Welt. Diese Welt ist nämlich traurig. Die Traurigkeit ist geradezu das Kennzeichen dieser Welt. Die Traurigkeit ist eine Macht, wir sagen kaum zu viel, sie ist eine der «Mächte, Fürstentümer und Gewalten». Welch eine Großmacht die Traurigkeit in der Welt ist, das verrät die Welt damit, daß sie die Traurigkeit mit mannigfaltigen Mitteln bekämpft. Die Menschheit bietet eine ganze Industrie, die Vergnügungsindustrie, auf zum Kampf gegen diese Seuche, eine der verzweigtesten und mächtigsten Industrien. Wir lassen uns in diesem Kampf vieles kosten, geben wir doch für die Abwehr der Traurigkeit mehr Geld aus als für Milch und Brot und die anderen Notwendigkeiten unseres Lebens. Und es wäre ungerecht, wollte einer behaupten, diese Art von Seuchenbekämpfung nütze rein nichts. Gewiß sind da schon ganz nette Erfolge erzielt worden. Aber leider nur, solange es um die harmloseren Formen von Traurigkeit geht. Wo die

wirkliche und eigentliche Traurigkeit auftritt, da hilft keine Vergnügungsindustrie mehr, da kann nur eben «der Wille Gottes» helfen, er, der sich's nun wahrhaftig auch einiges hat kosten lassen, sein Bestes ließ er sich's kosten, seinen Sohn. Und dieser Preis hat sich gelohnt. Die Freude, die mit der Geburt Christi in die Welt gekommen ist, heißt nicht umsonst die «große Freude», sie ist der menschlichen Traurigkeit gewachsen, und zwar auch dann, wenn es um die Traurigkeit des Todes geht, und um die traurigste Sache unter der Sonne, um unser Schuldigwerden. Auch diese bösartigen Formen der Pest sind nicht vermögender als die Freude, die damit auf die Welt kam, daß Christus geboren wurde. Es müßte seltsam zugegangen sein, wenn man sich nicht auch dieses Jahr auf Weihnachten hin in manch einer Familie wieder gefragt hätte: «Können wir? Können wir uns freuen?», und dann stand doch ein Bäumchen da, ein paar Lichter brannten dran und einige Akkorde wurden angeschlagen einfach deswegen, weil Christus geboren wurde. Ja, die ersten beiden Neujahrsartikel, die ich dies Jahr zu Gesicht bekam, waren voll mühsam beherrschter Traurigkeit, war doch darin als einziger wahrlich prekärer Grund zur Freude die Tatsache verzeichnet, daß noch nicht Krieg sei. So blutig genügsam sind wir wieder geworden! Das Ereignis der Geburt Christi aber ist bedeutsamer als alle, wie sich letzthin ein Zeitungsverkäufer ausdrückte, «Un- und Ueberfälle» der Vergangenheit, der Gegenwart und als alle bedrohlichen Möglichkeiten, die unser Geschlecht Tag und Nacht von der Zukunft befürchtet. Weil Christus lebt, bleibt es unwiderruflich dabei: «Freut euch immer!» Freut euch unter allen Umständen! «Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit.»

Dieses Lied, einst ein Ausdruck molliger Gemütlichkeit, ist zur Kampfansage an die Pest der Traurigkeit geworden. «Freut euch immer», weil Christus lebt.

2.

Weiter ist es der Wille Gottes an uns, daß wir allezeit beten, beten ohne Unterlaß. Wenn Gott in der Menschwerdung Christi den Grundstein gelegt hat zur dauernden Freude, dann in Himmelfahrt und Pfingsten zum ununterbrochenen Gebet. Johannes sagt in seinen Abschiedsreden, Jesus habe den Jüngern versprochen, er werde nun bald hingehen und beim Vater erwirken, daß er den «anderen Tröster» sende, den Heiligen Geist, daß dieser «bei euch bleibe ewiglich». Weil das auf die Fürsprache und Intervention Christi hin dann tatsächlich geschehen ist, darum gibt es auch hier unter uns jetzt ohne Zweifel eine Handvoll Männer und Frauen, die jeden Tag beten, ja von denen oft stündlich (und warum nicht just beim Zeitunglesen?) Seufzer des Gebets zum Himmel steigen. So hat die Ausgießung des Heiligen Geistes eine ununterbrochene Kontaktmöglichkeit mit dem Himmel gestiftet. Wo immer der treue Heilige Geist seufzt und betet, da sind die verborgenen Soldaten Gottes, da sind Gottes Posten auf der Wache, da sind Gottes Bataillone und Divisionen. Und weil Christus am Thron des Vaters wirkt und Fürbitte tut, darum ist Gottes Heerscharen im Himmel und auf der Erde ein kräftiger Einfluß verheißen an höchster Stelle, dort wo die letzten Entscheide fallen, ist ihm doch übergeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Christus lebt, es ist der «Geist seines Sohnes», dem wir es verdanken, daß jetzt auf dieser Erde ununterbrochen ge-

betet wird: «Weil ihr Kinder seid, darum hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der schreit: Abba, Vater.»

Weil aber das der Wille Gottes ist, darum haben wir als Christen eine Verantwortung, die einzig ist in ihrer Art dem Gang der Ereignisse in dieser Welt gegenüber. Wir pflegen ja sonst eher ein verborgenes Dasein zu führen. Am Psalmwort von den «Stillen im Lande» ist tatsächlich etwas dran. Es ist wichtig, daß es diese Stillen gibt, sie sind die heimliche Deckung und Währung eines Volkes. Wenn es sie nicht gäbe, dann wäre das, wie wenn die Wälder umgeholzt und das Land zur Oede würde. Auf dem Schachbrett der großen und der kleinen Politik pflegen wir zwar keine direkte Rolle zu spielen. In diesem Umstand aber liegt für uns die große Gefahr und Versuchung, daß wir uns am Gang der Ereignisse in dieser Welt desinteressieren, weil wir uns vielleicht sagen, es nütze ja doch alles nichts, es komme doch wie es müsse. Diese Einstellung ist aber nicht nur gefährlich, sie ist unchristlich dazu. Der Ort, den Christus seiner Gemeinde angewiesen hat, ist kein Druckposten, sondern ausdrücklich ein Wachtposten. Auch dann, wenn wir nicht aktiv regieren, Passivmitglieder sind wir deswegen keineswegs, wir haben aktiv zu sein in der besonderen und einzigartigen Weise der Fürbitte für die Obrigkeit. Und dieser Fürbitte ist Einfluß und Macht verheißen. Wenn es in der Welt schief geht, dann ist es faul und billig, dafür nur die Inhaber der Schlüsselstellungen in Wirtschaft und Politik verantwortlich zu machen, ist doch der Gemeinde die Schlüsselstellung am höchsten Thron zugänglich gemacht. Wir werden einst nicht wenig darüber erstaunt und erschrocken sein, wie manches wir da versäumt haben, wie

manches Mal die Dinge anders gelaufen wären, wenn die christliche Gemeinde an dem ihr zugedachten Posten gestanden hätte und unter denen gewesen wäre, von denen verlangt wird: «Betet ununterbrochen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch.»

3.

Und schließlich ist es der Wille Gottes an uns, daß wir für alles danken. Worin aber hat Gott den Grund zum Dank in allen Dingen gelegt? Das geschah an Karfreitag und Ostern. Der Christus, der lebt, ist am Kreuz gestorben. Wer um die Versöhnung unserer Schuld weiß, die am Kreuz vollzogen ist, der hat Grund zum Danken, ein für allemal, nie genug vermag der zu danken! Es mag nun viel «Kreuz und Leid» über uns kommen, kein Kreuz darf jetzt mehr größer sein als das des Erlösers. Dicht und hart mögen die Schläge fallen, Heimsuchungen und Unglück können über uns kommen. Aber kein Unglück darf mehr größer sein als das eine Glück, das darin besteht, daß Jesus am Kreuz unser ewiges Verschulden regelt, kein Geschlagener muß mehr verzagen, seitdem der Sohn am Kreuz die Schläge des Vaters ertrug. Dieser Dank schlechthin für alles ist eine Macht, eine Macht, die alle verborgenen Lebenskräfte des Kreuzes und der Auferstehung Christi in sich vereinigt. Schon in der Gemeinde des Alten Testamentes ist im täglich geübten Dankopfer ein Zeichen aufgerichtet. Wie sehr die Macht des Dankes allen Gewalten des Verderbens gewachsen ist, das wird sichtbar an einem Hiob, der seine Söhne, sein Hab und Gut verliert, und der beim Verlust all dessen, was ihm im Leben lieb und teuer war, die erstaunlichen Worte ins

Herz und auf die Lippen bekommt: «Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt.» Für die Gemeinde des Neuen Bundes ist das Dankeszeichen aufgerichtet im Abendmahl, das in der Danksagung gipfelt. Wenn wir aber im Neuen Testament Beispiele der Macht des Dankes suchen wollen, dann sind wir fast verlegen, nicht weil darin Mangel wäre, sondern wegen ihrer Fülle. Wir denken an Paulus in Philippi, der wie ein Schulbub verprügelt mit wundgepeitschtem Rükken im Gefängnis sitzt. Und um Mitternacht lobte er mit seinem Leidensgefährten zusammen Gott, und es hörten sie die Gefangenen. Weil Christus für uns am Kreuz stirbt, darum gibt es in der Gemeinde das Wunder des Dankes für alles, auch für empfangene Schläge.

Wer nun seine Lebensführung im Lichte dieses dreifachen Gebotes und Angebotes prüft, der wird nicht besonders gut wegkommen. Wir sind, wie die Israeliten in der Wüste, von Natur weder geeignet noch geneigt zur Freude und zum Dank, sondern zum Klagen und zum Anklagen. Wir sind gar mannigfach schuldig geworden an der Sünde des Murrens. Am Undank hat der Teufel seine teuflischste Freude, denn Undank ist die Sünde der Sünden. Wer im Undank verharrt, der hat den Erlöser am Kreuz vergessen, mißachtet oder gar geleugnet. Hier gilt es, Buße zu tun, weil wir hier besonderer Vergebung bedürfen. Diese Vergebung aber ist uns jetzt angeboten, indem wir neuerdings und nun noch einmal eingeladen sind zur dauernden Freude, zum ununterbrochenen Gebet, und zum Dank für alles. Wir haben eingangs diese drei Worte verglichen mit einem Tagesbefehl vor der Schlacht. Nach allem aber, was wir bis dahin gehört haben, müßten wir jetzt eher von einem Tagesbefehl vor

einem Feste sprechen. Eine «Evangelische Woche» durchführen heißt weniger eine Schlacht schlagen, als vielmehr ein Fest feiern. Wenn man die Botschaft bedenkt, die ihr anzubieten habt, dann darf euch heute tatsächlich zumute sein wie am Vorabend vor einem Feste. Und diese Festwoche dürft vor allem auch ihr Junge mitmachen. Freilich nicht ihr seid es, die dieses Fest «bauen», es ist euch und vielen gebaut und bereitet durch den Christus, der geboren wurde, der starb, lebt, regiert und — kommt. Habt ihr beachtet, was vorige Woche in der «Morgenwache» zum Lesen vorgeschlagen war? Wie Moses und Aaron zu Pharao gesandt wurden mit dem Auftrag: «So sagt der Herr, der Gott Israels: Laß mein Volk ziehen, daß mir's ein Fest halte in der Wüste.» Das heißt, sich immer freuen und für alles danken: ein Fest halten in der Wüste. Mit weniger Worten könnte die christliche Existenz in dieser Welt nicht beschrieben werden. Nicht nur jeder Abendmahlsgang und Predigtbesuch, jedes Aufschlagen der Schrift, sei es allein oder zu zweit, jedes Gebet im stillen Kämmerlein ist ein «Fest in der Wüste». Wir wissen um die Wüste und haben teil an ihr, aber wir feiern es, das Fest in der Wüste. Ich hatte vor einiger Zeit einen Kondolenzbesuch zu machen. Jedermann weiß, wie einem zumute ist, wenn man einem Trauerhaus naht und bevor man auf die Türfalle drückt. Wie ich in die Gasse einbiege und vor dem Haus stehe, meine ich zunächst, mich in der Nummer geirrt zu haben: im Eingang des Trauerhauses brannte ein Adventsstern. Da drinnen hatte sich offenbar das Wunder der Freude, des Gebetes und des Dankes ereignet. So gehet nun hin und feiert es, das Fest in der Wüste dieser Welt, seid Boten und Zeugen des Lichtes im Trauerhaus unserer Zeit, machet reichlich Ge-

brauch vom königlichen Angebot: «Freut euch immer, betet ununterbrochen, dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch.»

Lob- und Dankgebet.

Herr, du bist in deinem lieben Sohn der rechte Vater über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf der Erde.

Droben im Himmel preisen dich alle, Engel und Mächte, die zu deinen Diensten stehen; denn sie schauen ihres Vaters Angesicht. Dich preisen unsere Väter, die uns im Glauben vorangegangen sind, Patriarchen und Propheten, Blutzeugen und Bekenner.

Dich preisen jetzt auch wir, deine zur Gemeinde hienieden versammelten Kinder. Denn auch wir sind als Brüder deines eingeborenen Sohnes berufen, das Reich zu erben. Anbetend danken wir dir für den Segen, mit dem du Barmherzigkeit übst bis ins tausendste Geschlecht an denen, die dich lieben.

Nach dir sehnt und ängstet sich mit uns die ganze Schöpfung. Und mit der übrigen Kreatur haben auch wir Heimweh nach dem Tag, da deine Kinder das Erbe antreten dürfen. Dann werden die begnadigten Söhne und Töchter heimkehren ins Vaterhaus. Da möchten wir dich dann ewig rühmen und dich preisen von Angesicht zu Angesicht, du, unser aller Vater in Ewigkeit. Amen.

(Frei nach Albertz in: «Die Heiligen zehn Gebote».)

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 23. Jahrgang, Nr. 7 November 1959

Fürbitte.

~~Für alle Menschen, für die Könige...~~

Predigt über 1. Tim. 2, 1–7

gehalten am Bettag 1959 im Berner Münster von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

So ermahne ich nun, daß man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, auf daß wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserm Heiland, welcher will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, daß solches zu seiner Zeit gepredigt würde; dazu ich gesetzt bin als Prediger und Apostel (ich sage die Wahrheit in Christo und lüge nicht), als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. 1. Tim. 2, 1—7.

Liebe Gemeinde! Unter all dem Vielen, das es in der vergangnen Woche im Zusammenhang mit der neuesten Weltsensation, dem gelungenen Mondbeschuß, in der Presse zu lesen und am Radio zu hören gab, ist vielleicht diesem oder jenem unter uns jene kleine, zunächst etwas sonderbar anmutende Notiz aufgefallen: Man sei sehr darauf bedacht gewesen, daß das ganze nach dem Mond hinaufspedierte Material steril, bakterienfrei, gewesen sei. Dadurch wollte man aus rein forschungstechnischen Erwägungen heraus verhüten, daß nicht etwa irgendwelche Keime von der Erde auf den Mond eingeschleppt würden. Falls man später einmal auf den Mond gelange, wolle man dann genau feststellen können, was von der Erde stamme und was vom Mond. Die hochgemuten Wissenschafter, Techniker und Politiker sind sich kaum bewußt, welch ein

bedenkliches Eingeständnis ihnen mit dieser Maßnahme unterlaufen und gleichsam entschlüpft ist. Was vom Menschenhirn erdacht, von Menschenhand konstruiert in den Weltraum hinausgeht, steht unter Verdacht, ansteckend zu sein, trägt den Keim der Verderbnis in sich. Jede Steigerung unseres Könnens und jede Ausweitung unseres Einflusses kommt somit im Endeffekt auf eine Steigerung des Verderblichen und Gefährlichen hinaus, das nun offenbar uns Menschen auf diesem Planeten anhaftet. Der erste Mensch, der einst den Mond oder irgend einen der Weltraumkörper betreten mag, wird dort «des Menschen Elend», die Sünde und den Tod, mit einschleppen. Und was immer da draußen und da droben erobert werden kann, würde ja doch nur dazu führen, daß hinfort nicht mehr nur die Erde, sondern auch «das da draußen und das da droben» zum Jammertal würde. Darum vermögen wir nicht so recht einzusehen, was es jetzt groß zu jubilieren gibt. Vielleicht begreift jetzt der eine oder andere unter uns auch, warum wir uns heute morgen nicht von der einen Nachricht ablenken lassen, die uns durch das aufgeschlagene Bibelbuch vermittelt wird. Mögen noch tausendmal sensationellere Weltraumeroberungen stattfinden, wir kennen als Christen keine Errungenschaft, die auch nur annähernd an das eine Ereignis heranreichte, ja auch nur entfernt damit überhaupt verglichen werden könnte, das in der Bibel berichtet ist, nämlich daß die Erde einen Retter hat, oder wie Paulus hier ausführlicher sagt: «Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung.» Als dieser eine Mittler und Erlöser vom Himmel her auf unseren Planeten herübergezielt und abgesandt wurde, da mußte er nicht zuerst keimfrei gemacht werden. Der da

vom Himmel auf die verseuchte Erde herüberkam und hier das Fähnlein der Hoffnung, das Zeichen der Rettung aufrichtete und den Grund des Glaubens und der Liebe legte — der ist von Ewigkeit her keimfrei und sündlos. Er hat nicht 250 Kilo steril gemachtes Material, sondern das ewige Heil auf unseren Planeten getragen. «Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit (das heißt zur Erkenntnis Christi) kommen.» So umfassend ist der Retterwille Gottes. Wenn je ein Mensch von der Erde zum Mond oder sonst auf einen Stern des Weltalls käme und dort das Erdenelend einschleppte, dann würde die Christusbotschaft, die Nachricht vom Erlöser der Menschen und Retter der Welt, ihm auf dem Fuße folgen. Das, nur das ist der Grund, warum wir uns jetzt doch auch ein wenig mitfreuen über den ersten gelungenen Brückenschlag auf den Mond hinüber. Als Christus Mensch wurde, so berichtet das Weihnachtsevangelium, bewegte sich das Sternenzelt; auch für den Mond ist Christus geboren. Und am Karfreitag war die Sonne offensichtlich beteiligt. So weltraumumfassend ist die Botschaft von Jesus Christus, dem einen Mittler und Erlöser. Sie richtet sich vorab und zunächst an die Menschen der Erde: «Gehet hin, und machet zu Jüngern alle Völker.» Ihr Ziel aber geht weit über uns Bewohner der Erde hinaus: «Es sollen im Namen Jesu sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde wohnen und unter der Erde, und jede Zunge soll bekennen, daß Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, des Vaters.»

Daß wir arme sündige und dem Tod verfallene Menschen sind und daß uns darum nur durch die Erkenntnis der Christuswahrheit geholfen, wirklich geholfen ist, das gilt es jetzt einzusehen, zuzugeben und anzunehmen. Aber

eben das nehmen wir nicht an, geben wir nicht zu und sehen wir nicht ein. Es ist da etwas wie ein verkrampftes Nichtwahrhabenwollen in uns, wie eine Macht der Uneinsichtigkeit. Was uns besonders kopfscheu und unwillig macht, ist vor allem die Feststellung, daß wir arme Sünder sind. Schon das Wort Sünde mögen wir nicht. Wir haben es damit wie die Pferde mit dem Regen. Wenn sie frontal vorwärts gegen Wind und Wetter müssen, dreht jedes Pferd den Kopf beiseite. Dieser Widerwille gegen die Sünde ist wohl der Hauptgrund, warum manch einer die Predigt meidet. Was man im Volk unter einer Predigt versteht, hat einmal der Nebelspalter witzig ausgesprochen: Die Mutter wird bei ihrer Heimkehr vom Gottesdienst vom Vater mit der Frage empfangen: «Was het der Pfarrer prediget?» — «He, vo der Sünd.» — «Was het er gseit vo der Sünd»? — Är sig dergäge.» Das ist die Meinung des Volks über den Kirchgang — wie wenn dann, wenn recht von der Sünde die Rede ist, nicht eben von Christus die Rede wäre! Es geht ja gar nicht um die Sünde, die Sünde ist ja gar nicht so wichtig und interessant, es geht ja darum, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen! Sündenerkenntnis ist ja nur sozusagen ein Durchgang, das Ziel aber ist ja die Erkenntnis Christi! Die Erkenntnis Christi aber ist schön, die ist nicht Regen, sondern Sonnenschein! Wenn es zur Erkenntnis Christi kommt, dann geht die Sonne auf. Dann ist es so, wie es vor Jahren jene Mutter aus der Altstadt meinte, die viele, viele Monate von zu Hause fern in den Bergen zur Kur weilen mußte und auf den Buß- und Bettag hin nach Hause schrieb: «Es ist so schön hier oben, daß es einen in die Knie zwingt.»

Wo einem die Erkenntnis der Christuswahrheit aufgeht, dann ist das so unvorstellbar schön, daß es einen «in die

Knie zwingt», zur Buße und zur Umkehr drängt. Und darum, liebe Bettags-Gemeinde, geht es, daß wir umkehren, daß wir wirklich, wie es heißt, zur Erkenntnis der Wahrheit — *kommen*. Es geht schlicht darum — erlaubt mir jetzt das Wort, um deswillen manche von euch die «Stündeler» verlachen — es geht tatsächlich darum, daß wir uns bekehren, billiger geht's nicht. Es ist übrigens auffällig, daß es heute längst nicht mehr nur die «Stündeler» sind, die zur Buße und zur Umkehr rufen. Diese Aufforderung kommt seit einiger Zeit aus einer Ecke, von der her wir es zuallerletzt erwartet hätten, aus der Gegend der Naturwissenschaft. Albert Einstein hat vor neun Jahren in einer Botschaft an die Naturwissenschafter Italiens geschrieben: «Die Entfesselung des Atoms hat alles geändert, nur den Menschen nicht. Es geht um eine neue Denkungsart, wenn die Menschheit weiterbestehen soll.» In gleicher Richtung äußert sich der Physiker Born: «Es kommt darauf an, daß diese unsere Generation es fertigbringt, umzudenken. Wenn sie es nicht kann, so sind die Tage der zivilisierten Welt gezählt; wir haben nicht mehr viel Zeit zu verlieren.» Ja der Physiker Pauli wird noch deutlicher, wenn er auf den von uns so lange schon vernachlässigten «innern Heilsweg» hinweist, um so «zu einer neuen Art Bescheidenheit zu kommen». Haben wir beachtet, wie bedrohlich diese Rufe zur Umkehr tönen? Wenn wir uns nicht bekehren, bedeute das unseren sicheren Untergang. Gott aber ruft anders zur Umkehr. Schon im Alten Testament ist Buße und Umkehr nicht Regen, sondern Sonnenschein. «Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe.» Und was ist der Grund, warum Johannes der Täufer zur Buße ruft? Weil «das Himmelreich nahe herbeigekommen ist». Also nicht aus Angst vor der Atom-

bombe sollen wir umkehren, sondern aus Freude auf Christus. Der verlorene Sohn machte schließlich nicht deswegen rechtsumkehrt, weil er Angst hatte, der Vater werde ihn prügeln oder totschlagen, wenn er heimkomme, sondern weil ihn das Vertrauen zum Vater gepackt hat und das Heimweh angekommen war. So will Gott, daß alle Menschen zur Wahrheit, zu Christus kommen. Das ist Gottes Wille, für uns Grund zum Jubilieren.

Bekehrung ist Gebot der Stunde; Bekehrung zu Christus tut not. Aber was für Änderungen wären zu erwarten dadurch, daß die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Würde sich dabei überhaupt etwas ändern? oder wären solch Bekehrte dann einfach fromm? Wo, konkret geredet, wären Änderungen zu erwarten? Bekehrte bekämen, das wäre zu erhoffen, ein neues Verhältnis zu den Mitmenschen. Aber wo und wie müßte diese Veränderung anfangen? wo aufhören? Beim Einzelnen? In Ehe und Familie? Bei der Jugend? Bei den gebieterisch sich aufdrängenden Altersproblemen? Auf dem Sektor Wirtschaft und Arbeit? Bei den Fragen der Landesverteidigung, beim Ja oder Nein zur atomaren Aufrüstung unseres Landes? Bei der Innen- und Außenpolitik? Es wird einem tatsächlich schwer, konkrete Vorschläge zu nennen, wo die Bekehrung einsetzen müßte. Was ist auf all diesen weitschichtigen Gebieten *nicht* erneuerungsbedürftig? Bloßes Flicken und Ausbessern genügt allenthalben nicht, Erneuerung tut not. Am besten wird es sein, nicht zu weit weg zu suchen, sondern beim Nächstliegenden zu bleiben. Es geht in den letzten Monaten wie ein Alarmruf die Nachricht durch die Öffentlichkeit, der Kanton Tessin werde aufgekauft, hauptsächlich durch Fremde. Horrende Bodenpreise seien an der Tagesordnung. Gewiß, eine Krankheitserscheinung. Speku-

lation, nicht nur im Kanton Tessin, ist an sich schon ein wirtschaftlicher Krankheitsfall. Spekulation jeder Art geht zurück auf mühelosen Gewinn und ist darum nicht nur unanständig, sondern unsittlich. Spekulationsgewinne werden immer direkt oder indirekt auf Kosten solcher getätigt, die im Schweiße ihres Angesichtes arbeiten, während andere über Nacht, sozusagen schlafend, sich bereichern. Diese, wahrhaftig nicht nur im Tessin grassierende Seuche, die man Bodenspekulation nennt, ist die böse Kunst, es schön zu haben auf Kosten anderer, die es bös haben, reich zu werden auf Kosten Armer, satt zu sein auf Kosten Hungernder, mächtig zu sein auf dem Rücken Unterdrückter. Bodenspekulation geschieht heute durch sämtliche Kantone unseres Landes, sie durchzieht wie eine böse Epidemie die Länder Europas, solch unanständiger Kampf um Raum und Boden fängt in der Familie an, im kleinsten Raum menschlichen Zusammenlebens, und das Allerneueste ist, wie schon angedeutet, Bodenspekulation bis hinauf zum lieben alten Mond.

Und das muß nicht so bleiben. Das soll und das kann anders werden. Wo ein Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, da hört sein Mitmensch auf, Ausbeutungsobjekt zu sein, da ist der Mitmensch, der Nächste und der Fernste, zum Bruder geworden. Wer zur Erkenntnis Christi kommt, kommt immer auch zur Erkenntnis des Bruders. Es fehlt Gottseidank nicht völlig an Anzeichen solcher Umkehr, winzige Zeichen zwar, aber doch darin hoffnungsvoll, daß sich Bekehrung zur Wahrheit, Wendung zu Christus und zum Bruder anfängt bemerkbar zu machen. Im Auftrag des HEKS, des Hilfswerkes der Evangelischen Kirchen der Schweiz, läuft eben in diesen Tagen, durchgeführt von unsern Jungen Kirchen, die sogenannte Watte-

Aktion. Dadurch sollen wir Christen daran erinnert werden, wie viel noch unverbundene Wunden da in der weiten Welt draußen bluten, wie groß die Zahl derer ist, die da draußen unter die Räuber gefallen sind, am Wegrand liegen und auf den barmherzigen Samariter warten. Wir Schweizer haben ja wahrhaftig an der Menschenausbeutung in der weiten Welt herum kräftig genug mitgeholfen, auch wenn wir keinen Kolonialismus des Bodens betrieben, so doch Kolonialismus der Kapitalanlage und der Fremdenindustrie. Kein Zweifel, wir waren dabei unter den Räubern von gestern und haben mitprofitiert vom gottlosen Segen des Kolonialzeitalters. Und nun dürfen wir Wunden, die wir schlagen halfen, verbinden helfen. Watte-Aktion! Und gleichzeitig läuft die Reistag-Aktion; wohlverstanden nicht Reise-tag, sondern Reis-tag! Eben an Stelle eines unserer kostspieligen Ausflugs- und Reisetage sollen wir uns eine billige Reismahlzeit auferlegen zugunsten der hungernden Zweifünftel der Menschheit. Winzige Anzeichen der Bekehrung zu Gott und zum Bruder. Man hat zwar vor einiger Zeit aus Kreisen der Evangelischen Kirchen Deutschlands die Redensart hören können, die Zeit der Bekehrung sei jetzt vorbei; nicht mehr Bekehrung sei das Gebot der Stunde, sondern Begegnung, Bekehrung sei gleichsam veraltet, es gehe jetzt um Begegnung. Wie wenn es eine echte Begegnung mit dem Bruder gäbe ohne vorausgegangene Bekehrung zum Vater! Gott jedenfalls will uns Menschen so helfen, daß wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, so, daß wir uns zu Christus bekehren. Auf diese Weise will Gott uns zu einer neuen, besseren Begegnung mit dem Bruder verhelfen. Bekehrung und Begegnung sind hier nicht sich ausschließende Gegensätze, sondern sind aufeinander angewiesen.

Wenn aber die Bekehrung zur Christuswahrheit die Grundlage und Voraussetzung einer besseren, einer neuen Begegnung mit dem Bruder ist, wenn Bekehrung von derart entscheidender Wichtigkeit ist, wird die Frage vordringlich, was denn zu tun sei, damit die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Wenn die Gegenwartsprobleme, wie wir gehört haben, von derartigen Ausmaßen sind, was könnte bei deren Lösung der Beitrag des Christen sein? Ist diese Frage nicht zum Mutloswerden, zum Verzagen? Und da läßt uns Gott überraschenderweise wissen, daß wir tatsächlich etwas tun dürfen: Wir sollen beten. Und zwar soll Beten nicht etwa minderwertiger Ersatz fürs Tun sein. Nein, Gott will das Beten von uns haben und will eben dem Gebet entscheidende Bedeutung einräumen. Gebet soll nach Gottes Willen der eigentliche Punkt, sozusagen der Hebelarm sein. Beten heißt, am Arm Gottes sein, und wer am Arm Gottes ist, der ist immer am längeren Hebelarm. Vom Beten sagt der Apostel: «Solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland.» Er sagt zwar nicht geradezu, wenn die Menschen sich nicht bekehrten, dann seien wir Christen schuld daran, weil wir zu wenig für sie gebetet hätten. Aber es gefällt Gott, und wir haben das hier zur Kenntnis zu nehmen, uns durch Fürbitte in seinem Bemühen um die Bekehrung der Menschen einzusetzen. Dieses Tun hat offenbar eine größere Wirkung als wir gemeinhin meinen. Zur Fürbitte sind wir hier ermuntert und ermahnt, und zwar im einzelnen wie aufs Ganze gesehen: «So ermahne ich nun, daß man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit.» Für einzelne Menschen in Fürbitte einstehen, sie täglich auf ihrem Weg begleiten, das ist alles andere als Rückzug auf

eine bequeme innere Linie, das ist im Gegenteil aktivste Bruderschaft.

Und der Apostel kennt keinen Menschen, der solcher Fürbitte nicht bedürfte. Extra nennt er «die Könige und alle Obrigkeit», damit meint er alle Regierenden, vom Oberhaupt des Weltstaates bis hin zum Gemeinderat von Schangnau; und alle, die im Bereich der Wirtschaft an leitender Stellung sich befinden. Sie alle, die Könige, die gekrönten und die ungekrönten, seien ganz besonders auf die Fürbitte der Christengemeinde angewiesen. Freilich, wenn man sie in der Illustrierten, in der Filmwochenschau und im Fernsehen beobachtet, käme man nicht auf die Idee, daß ausgerechnet sie auf Fürbitte angewiesen sind. Sie lächeln ja alle. Ein Staatsmann ist heute ein Mensch, der lächelt. Was haben wir uns eben diese vergangenen Wochen nicht wieder müssen anlächeln lassen! Die Könige und Gewaltigen der Welt stellen sich der Kamera, als wären Atombomben Zirkuskugeln, mit denen sich über den Köpfen der Völker jonglieren ließe wie mit Federgewicht. Aber vielleicht steckt hinter all diesem Königslächeln ein Stück Verlogenheit, vielleicht ist ihnen ja ganz und gar nicht ums Lächeln zumute. Jener antike Staatsmann kommt wahrscheinlich der Wahrheit näher; es ist Perikles von Athen, über den die Annekdote vorliegt, vom Tag an, da er an die Spitze des Staatswesens gerufen worden sei, habe ihn niemand mehr lachen gesehen. Jedenfalls ein Paulus läßt sich durch keine noch so fotogene Künste darüber hinwegtäuschen, daß es die Regierenden besonders schwer haben und daß sie darum die Fürbitte der Christen besonders brauchen können, sind es doch in alter und in neuer Zeit die hohen Bäume, in die der Blitz schlägt. Kurt Marti sagt es in seinen «Republikanischen Gedichten», wie man es deutlicher und

kürzer nicht mehr sagen könnte. Der Titel heißt: «pitié pour les chefs»; und dann heißt es: «käuzchen schrie viel zu früh / treibend und getrieben reibend und gerieben / jäh am markt herzinfarkt.» Sie bedürfen trotz ihres Kameralächelns der Fürbitte, die «Chefs» und Obrigkeiten dieser Welt. Die Heiden waren zur Zeit der Apostel dazu angehalten, ihre Könige göttlich zu verehren, wenn nicht gar anzubeten. Im bewußten Gegensatz dazu ermahnt und ermuntert Paulus nicht zur Anbetung der Obrigkeit, wohl aber zur Fürbitte für sie. So ist es Gottes Wille, daß auch die «Könige und alle Obrigkeit» zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, daß auch sie sich bekehren zum Mittler und Erlöser.

Der Einfluß aufs öffentliche Leben, der von einer fürbittenden Christengemeinde zu erwarten wäre, ist unabschätzbar. Auf einen dieser Einflüsse legt der Apostel hier den Finger, wenn er sagt: «Auf daß wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.» Stille und Ruhe. Nicht Grabesstille und nicht Friedhofruhe, auch nicht die Geruhsamkeit eines bequemen Lebens kann damit gemeint sein. Aber wir erkennen doch von Jahr zu Jahr deutlicher die Bedeutung der Stille für unser Geschlecht. Wir können heute kaum mehr begreifen, daß es eine Zeit gab, da es ein Hohn und Spott war, zu den «Stillen im Lande» zu gehören. Unsere Völker haben Menschen, die aus der Stille kommen, bitter nötig. Ohne die heitere Gelassenheit des Gottvertrauens irgendeines ihrer Glieder wäre schon manch eine Familie längst aufgeflogen. Wenn Herr Corti, Gründer des Pestalozzidorfes, kürzlich an einem Podiumsgespräch des schweizerischen Akademieringes kritisch gesagt hat: «Ihr seid Insulaner! ihr seid in der Kirche Leute, die auf einer Insel

sitzengeblieben sind. Der Zug des Lebens fährt an euch vorbei. Ihr könnt nur Winke-winke machen» (zitiert nach K. Naef in «Kirche in unserer Zeit» — dann möchten wir ihm antworten: Wäre die Kirche doch nur erst einmal eine Insel! ein rettender Strand für die Schiffbrüchigen! eine Insel der Geborgenheit für die Mühseligen und Beladenen! eine Retraite für die vielen Abgekämpften! Wäre doch wenigstens der Kirchgang am Sonntag die Atempause, die gerade den Inhabern von Schlüsselstellungen in Wirtschaft und Politik so bitter nötig wäre. Wäre sie doch eine Insel, von der aus wie von einer Flottenbasis die Schiffe neu aufgetankt und zugerüstet in die gefährlichen Gewässer dessen, was man heute Leben nennt, hinausfahren könnten! Was wäre unser Straßenverkehr ohne Inseln! Wäre doch die Kirche eine Insel, und hörten doch die Menschen der Kirche endlich auf, solch gesegnetes Inseldasein selber zu verachten! Die Kirche kann für dieses Volk nichts Wichtigeres und nichts Wirksameres sein als eine Insel, von der aus Gebete gehen, von der aus Menschen das Geheimnis der Sendung und der Vollmacht hinaustragen könnten, hinaus in alle Sparten und Sektoren der Wirtschaft und der Politik. Würde doch jeder schlichte Sonntag wieder eine Insel im biblischen Sinn, eine Insel der Fürbitte! Ein Bettag!

Auch darum gilt es zu beten, daß die Kirche das wieder werde. Ein ganz schlichtes Gemeindeglied, einer, der seine alten und gebrechlichen Tage auf Kosten der Allgemeinheit in einem Sozialheim zubringen muß, hat auf den Dank-, Buß- und Bettag hin in sichtlicher Einfalt und mit zittriger Handschrift einen Kartengruß gesandt mit den Worten: «Ich glaube, daß ihr einen gesegneten Bettag habt, und auch die Pfarrämter.» Ja, liebe Gemeinde, bittet auch für

uns; wir haben es nötiger als alle anderen, daß uns geholfen werde, indem wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und, wo diese vorhanden ist, daß wir den Versuchungen und Anfechtungen widerstehend, bei der Erkenntnis der Wahrheit bleiben. Das wäre ein recht gesegneter Bettag für alle Menschen, für die Könige und alle Obrigkeit, auch für die Pfarrämter. Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 16. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1952

Von Ostern her leben

Die große Barmherzigkeit

Predigt

gehalten am 20. April 1952 im Berner Münster

von

Pfarrer Walter Lüthi

über

1. Petr. 1, 3-4

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel. 1. Petr. 1, 3—4.

Wir hören hier einen sagen, was für ihn Ostern bedeutet; das heißt, nicht nur für ihn — er redet ja in der Mehrzahl —, sondern für alle, die an den Auferstandenen glauben, für alle, die je einmal diese Botschaft vernommen haben und sie seither im Herzen tragen. Ist es verwunderlich, daß er sich dabei geheimnisvoller Redewendungen bedient? Das Geheimnis gehört im Zusammenhang mit den Vorgängen um Ostern sozusagen zur Natur der Sache. Er redet von Wiedergeburt und von einem Erbe, das im Himmel deponiert sei: «Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, (wiedergeboren) zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten ist im Himmel» — wiedergeboren — was heißt das eigentlich? Es ist offenbar eine Art Geburtsanzeige, die uns da zukommt; aber eine andere als diejenigen, welche die Post jeweilen bringt, wenn es bei Verwandten und Bekannten «Jugend» gegeben hat. Die Bibel weiß offenbar um mehr als nur eine Geburt, weiß um zwei Arten

von Geborenwerden. Sie kennt das, was wir gewöhnlich unter Geburt verstehen, auch; aber nun gibt es außerdem noch eine andere, eine zweite, eben das, was hier der Mann des Petrusbriefes die Wiedergeburt nennt. Die erste Geburt vermittelt uns das Dasein, eben das, was sich abspielt auf jenem schmalen Äckerlein zwischen den Marksteinen Geburt und Tod. Die Wiedergeburt aber vermittelt uns anderes, ewiges Leben. Beide Geburten haben gemeinsam, daß sie uns nur können geschenkt werden. Gebären kann man sich nicht selber, auch die Wiedergeburt ist Geschenk. Die erste hat uns Gott durch unsere Eltern geschenkt, die Wiedergeburt aber, so hören wir es hier, durch Jesus Christus. Beide Geburtsarten sind mit Wehen verbunden. Die Wehen der Wiedergeburt hat der Schmerzensmann am Kreuz getragen. Wenn der Volksmund sagt, jede Geburt sei für die daran beteiligte Mutter ein Schritt übers Grab, dann, so hören wir hier, sei es bei der Wiedergeburt nicht nur ein Schritt übers Grab gewesen; es war ein Schritt ins Grab hinein und durchs Grab hindurch, «wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten». So gibt es nach der Heiligen Schrift gleichsam zwei Geburtsorte und zwei Geburtstage. Unser Geburtsschein gibt darüber Auskunft, was unsere erste Geburt anbetrifft. Fragen wir den Verfasser des Petrusbriefes nach unserem zweiten Geburtsort, dann antwortet er uns: Im Garten des Joseph von Arimathia, dort, wo man das leere Grab des Herrn gefunden hat, dort ist mein zweiter Geburtsort. Der zweite Geburtstag aber ist der Ostertag. Petrus datiert unsere Wiedergeburt genau auf den Tag der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ein bedeutsamer Unterschied zwischen der ersten und zweiten Geburt bedarf nun aber noch besonderer Er-

wähnung, nämlich: Die erste Geburt ist schicksalhaft, zu ihr hat der Geborene nichts zu sagen, man kommt zur Welt, ohne gefragt zu werden. Bei der anderen aber, bei der Wiedergeburt, ist das anders; durch sie wird der Mensch vor eine Entscheidung gestellt. Die Wiedergeburt kann man begehren oder verschmähen, man kann sie annehmen oder ablehnen, man hat hier die Wahl, ja oder nein zu sagen. Man kann ein Leben tatsächlich auch ohne Wiedergeburt verbringen. Die Heilige Schrift nennt uns ablehnende und bejahende Beispiele, Kain und Esau haben ohne die zweite Geburt gelebt, Abel, Jakob, David und viele andere haben die Wiedergeburt begehrt, Maria im Neuen Testament «hat das gute Teil (Erbteil) erwählt». Man kann die Wiedergeburt, man kann das unvergängliche Erbe wieder verlieren wie der verlorene Sohn im Gleichnis, man kann die verlorene Wiedergeburt aber nach Jahr und Tag auch wieder finden. Jedenfalls wir sind am heutigen Morgen durch dieses miteinander gehörte Wort vor die Entscheidung gestellt, ob wir uns begnügen wollen mit unserer ersten Geburt oder ob uns nach der Wiedergeburt verlange und gelüste. Die Christenheit hat Ostern gefeiert. Es fragt sich nun, ob wir uns im Leben einrichten wollen, als wäre Ostern nicht Tatsache, oder aber ob wir uns anschicken wollen, von Ostern her, aus Ostern heraus zu leben.

Ein Leben ohne Ostern, ein Leben ohne Wiedergeburt und ohne Himmelserbe — wer sich dazu entschließt, der sei sich bewußt und vergegenwärtige sich's zuvor noch einmal genau, was er damit unternimmt: Er wird dann wohl beteiligt sein an den Vorgängen dieser Welt, vielleicht sogar sehr intensiv beteiligt; aber von den Vorgängen im Reich Gottes wird er sich ausschließen. Ein oster-

loses Leben aber ist aus dem Grunde schrecklich, weil ein solches gezeichnet ist durch Hoffnungslosigkeit. Das Leben ohne Wiedergeburt ist ein Leben ohne Hoffnung, es kennt wohl Hoffnungen aller Art, aber keine Hoffnung. Der Obstbaumpfleger kennt ein Insekt, das er zur Zeit der Blust sehr fürchtet. Wenn dieser sogenannte Blütenstecher an einer Blüte gewesen ist, dann wird sie innen schwarz, und um die Frucht ist es geschehen. So gibt es einen «Blütenstecher», der heißt Tod. Dieser war an allen unseren Hoffnungen. Sie sind alle gestochen, sind außen bunt und innen schwarz und tot. So kannst du ohne Ostern leben, kannst pflanzen und säen, aber «das Gras verdorrt, und die Blume fällt ab». Man mag bauen und planen, aber wisse dabei, daß «unser irdisch Haus, diese Hütte, zerbrochen wird». Man kann freien und sich freien lassen, aber «Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben». Man kann und soll sich beteiligen als Bürger dieser Welt, aber «die Welt vergeht mit ihrer Lust». Man kann von unsterblichem Ruhm träumen, kann Lorbeeren ernten und Lorbeeren winden, aber sie werden zu Asche und Moder. Das osterlose Leben ist «von der Erde und wird wieder zu Erde werden». Darum fehlt diesem Leben das eine: die Hoffnung. Zu einem Leben ohne Hoffnung entschließt sich, wer sich fürs osterlose Leben entscheidet. Das sei dem hintersten unter uns klar: Ein Lebensbaum voller Blüten, aber, gestochene Blust!

Umgekehrt ist das Leben der Wiedergeburt, das Leben von Ostern her gekennzeichnet als ein Leben der Hoffnung: «Wir wissen, daß Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt; der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen», wie Paulus triumphierend einer todgeweihten Schar nach Rom schreibt. Es gibt eine Blüte, welcher der

Blütenstecher nichts mehr anzuhaben vermag, sie wird nicht schwarz und zeitigt Ewigkeitsfrucht: Christus wird hinfort nicht sterben, darum ist er die Hoffnung: «Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel.» Dies geheimnisvolle Erbe im Himmel, das sind nicht irgendwelche mysteriöse Vorräte oder Guthaben, die der Fromme im Himmel sich anlegt, nein, dies Erbe ist niemand anders als der auferstandene Christus, sein ewig gültiges und wirksames Werk. Von dort her leben, das heißt, eine Hoffnung haben, die nicht umsonst eine «lebendige Hoffnung» genannt ist. Wer seine Hoffnung auf einen anderen Grund stellt als auf den Auferstandenen, der hat auf Sand gebaut, und wer sie anderswo verankert als im Himmel, wo der Auferstandene ist, über den der Tod hinfort nicht mehr herrschen kann, der hat umsonst verankert. Diese Hoffnung ist darum die lebendige, weil Christus lebt und will, daß auch wir leben. Sein Wille ist es nicht, daß wir um dieses Leben kommen, im Gegenteil, er lädt uns ein, Teilhaber und Mitgenossen des Ostersiegs zu sein.

Wo nun das Wunder geschieht, daß ein Mensch anfängt, von Ostern her zu leben, da wird die Auferstehung Jesu Christi zum wirklichen Ereignis. Nennt man ja doch schon die erste kleine Geburt «das frohe Ereignis», welch wahrhaft großes «frohes Ereignis» will erst die Wiedergeburt werden! Dies Ereignis will nun unser Leben überragen, beherrschen und gestalten, das Osterereignis will nun die Mitte unseres Lebens sein, die Achse, um die sich unser Dasein dreht. Ostern will das Licht werden, das uns in der Finsternis groß aufgegangen ist, und das uns aus der Todesnacht heraus anzieht und anlockt wie die Mücken

und uns nicht mehr losläßt, bis daß es tagt. Fragen wir uns nun aber, wie solch ein Leben aussehe, ein Leben der Wiedergeburt, ein Leben, da das große «frohe Ereignis» eingetreten ist, dann möchte dies neue Leben vielleicht etwa so aussehen: Mit unserem **Eigenwillen** wird es da wohl aus sein. Wenn im Ostergeheimnis Gottes Wille geschehen, machtvoll aufgerichtet ist und über uns kommt, was soll dann noch das Durchstieren dessen, was man sich in den Kopf gesetzt hat? Was trauern wir nun unseren unverwirklichten Lebensplänen noch nach, nachdem an Ostern in Jesus Christus der eine Plan verwirklicht ist, der Heilsplan? Was mag es mich jetzt noch beschweren, daß ich nicht den Beruf meiner Wahl habe ergreifen dürfen, nachdem mich Christus gerufen hat? Ist Christ sein nicht Beruf genug? Was schmerzt uns das jetzt noch, wenn wir's im Leben nicht so weit gebracht haben, wie wir es hätten bringen wollen, nachdem wir es bis zu Christus gebracht haben oder, genauer gesagt, nachdem er uns bis zu sich gebracht hat? Was will das jetzt noch sagen, ob wir militärdiensttauglich oder irgendwie im Leben tauglich oder untauglich erfunden sind, nachdem uns Christus für tauglich erklärt hat zum Dienst in seinem Reich, indem er uns wiedergeboren hat durch seine Auferstehung? Und was soll es jetzt noch, daß du nicht hast heiraten dürfen und daß es zu keiner Verbindung fürs Leben kam, nachdem es hat geschehen dürfen, daß Christus mit dir eine Verbindung auf ewige Zeiten eingegangen ist? Ja, was soll da auf der ganzen Linie noch unser eigener Wille, wenn einmal sein Wille majestätisch in dein Dasein hineingegriffen hat? Und was soll jetzt noch alles leidige **Selbstbedauern**, das ja doch nur dein eigenes Dichselberwichtignehmen verrät? Was liegt denn schon daran, was du

giltst, wenn in Geltung steht, daß Christus auferstanden ist und du wiedergeboren bist zu einer lebendigen Hoffnung? Was sagt das nun schon, was die Leute über dich denken oder über dich sagen, nachdem Christus über dich denkt, daß du Gottes Kind bist und dich zum Erben eingesetzt hat, zum Erben im Himmel? Was bekümmert es dich schon, wenn dir die Leute Böses tun, nachdem er dir das eine Liebe getan hat, sein Leben zu lassen, damit du lebest! Ja, was soll schließlich die größte all unserer Sorgen, die Sorge um unsere Existenz und die Angst vor dem Tod oder vielleicht besser gesagt die Angst um unser Leben? Darf unser Leben nun noch wichtiger sein, als daß Christus lebt und du mit ihm? Dürfte man dem Wiedergeborenen nicht etwas anmerken von der hingegebenen, hingerissenen Unbekümmertheit jenes Soldaten, von dem man erzählt, er habe mitten im Schlachtengetümmel ausgerufen: «Pereat mundus, vivat rex», mag die Welt untergehen, wenn nur der König lebt! Und er lebt, der König, Christus ist auferstanden von den Toten. Was sollen von hier aus unsere Ängste? Unsere Angst vor den Russen, die Angst um Hab und Gut, die uns beherrscht, was soll sie noch, nachdem dir das unvergängliche und unverwelkliche Erbe zugesagt ist als Anwartschaft im Himmel, ein Erbe, das keine Motte und kein Rost fressen und kein Dieb hervorgraben kann, weil es nicht nur mündelsicher, bombensicher, valutasicher und russensicher angelegt ist, sondern deponiert, angelegt und hinterlegt im Himmel! Wenn dein Schatz im Himmel ist — und er ist es, wie wir hier hören —, was soll dann noch die Vorherrschaft der Angst? Dann wäre doch eher jenes selbstvergessene Psalmwort am Platz: «Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde; wenn mir gleich Leib

und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil (Erbteil!).» — Von diesem Erbe im Himmel heißt es schließlich nicht nur, es sei unvergänglich; es steht hier die etwas eigentümliche Aussage darüber, es sei **unbefleckt.** Es gibt allerlei Flekken, die uns das Leben sauer machen. Ich kannte einen, dem es widerfuhr, daß er auf einmal anfing, seinen Handrücken mit besonderer Aufmerksamkeit zu betrachten, weil er darauf gelbliche Flecken wahrnahm, was als sicheres Zeichen des Alterns gilt. Aber unsere gelblichen Altersflecken, ja alle noch so verdächtigen Vorboten und Anzeichen unserer Sterblichkeit dürfen doch nicht größeren Eindruck auf uns machen als die Botschaft vom «unbefleckten Erbe, das behalten ist im Himmel»! Freilich gibt es Flecken, die nicht nur den zeitlichen, sondern den ewigen Tod ankünden, es sieht sie niemand, weil wir sie verborgen in der Seele tragen, und kein Spiegel verrät sie uns. Und nun geschieht das Unfaßbare, daß hier die Einladung an uns ergeht, auch diese Sündenflecken nicht länger anzustarren, auch an diesen Sündenflecken nicht länger erfolglos herumzureiben, weil Christus uns rein gemacht hat von aller Sünde. Aufs unbefleckte Erbe schauen, das bereitgelegt ist im Himmel, das heißt «wiedergeboren sein zu einer lebendigen Hoffnung».

Von hier aus stellt sich uns nun eine Handvoll Fragen. Ist solcher Osterglaube, so fragen wir, nicht notwendig verbunden mit einer gewissen Gefahr, das diesseitige Leben zu vernachlässigen? Vernachlässigung des Diesseits, das ist unsere schweizerische, in ganz besonders ausgesprochener Weise unsere bernische Sorge. Ganz unbegründet ist sie nicht. Man könnte von einer frommen und gemütlichen Ecke aus das Leben an sich vorbeiziehen las-

sen, ohne sich an seinen Pflichten und Nöten zu beteiligen. Wo das geschieht, da schaut der Gläubige eben auf sich und seine Frömmigkeit; wir haben aber gemerkt, daß der Wiedergeborene auf Christus schaut. Christus aber vernachlässigt die Welt nicht. Ausgerechnet dazu ist er ja in die Welt gekommen, um sich mit dieser Welt einzulassen, um für diese vergängliche Welt zu leben und zu sterben. Nicht nur für den Himmel, sondern für Himmel und Erde hat er gelitten und gesiegt. Auf das Erbe im Himmel schauen, das heißt durchaus hineinverwickelt werden in die Vorgänge dieser sterbenden Welt, aber eben, hineinverwickelt werden mit dem Blick auf Christus und mit einem Herzen im Himmel. Um Arbeit braucht uns dabei nicht bange zu sein, es wird für den Wiedergeborenen Beschäftigung und Pflicht genug geben. Vor allem eine Arbeit drängt sich dem Ostergläubigen auf: die Arbeit des Hoffens. Christus hat dem Wiedergeborenen die Hoffnung nicht zum Behalten gegeben, sondern zum Weiterschenken, nicht nur für uns, für die anderen will er, daß wir hoffen. Die eigentliche Arbeit und Bemühung des Christenmenschen in dieser Welt ist darum immer irgendwie verbunden mit Hoffnung. Das ist der eigentliche Auftrag des Christenmenschen, daß er in diese Welt hineinhofft, auch in Situationen, die allgemein als hoffnungslos gelten. Das gehört wohl überhaupt zum Wichtigsten, was Menschen für Menschen tun können: Hoffen. Wenn das Eheleuten aufgeht, was es heißt: füreinander hoffen, füreinander festhalten, füreinander die Fahne nicht sinken lassen, einander immer wieder aus dem Loch der Depressionen herausziehen — das ist keine Kleinigkeit. Das wird auch das Geheimnis aller Kindererziehung sein: Eine Hoffnung haben für sie, und es sie

spüren lassen, Vater und Mutter haben mich nicht aufgegeben, der Lehrer hat über mir den Stab nicht gebrochen. Es gibt eine Sünde wider die Hoffnung, und das ist das fromme Gejammer über die böse Welt. Nicht das Jammern ist der Beitrag des Christenmenschen an die Welt, sondern die Hoffnung. Hoffnung für die moralisch, gesundheitlich, wirtschaftlich Hoffnungslosen, das ist die Pflicht und Arbeit des Wiedergeborenen in dieser Welt. Und noch etwas anderes als nur Arbeit wartet seiner: Von Ostern her leben, es kann gar nicht anders sein, heißt leiden. Wer nicht von Ostern loskommt, wer mitten in der alten Todeswelt sein Herz an Christus verloren hat und den Schatz im Himmel liebt, für den wird es allerlei absetzen. Man kann sich geradezu fragen, ob ein Mensch das überhaupt aushält, ein Wiedergeborener zu sein inmitten der Todeswelt. Aber mit dieser Frage ertappen wir uns ja schon wieder darüber, daß wir auf uns schauen anstatt auf Ihn. Es gilt nun wirklich, und das gehört zum Leben von Ostern her, mit ganzer Entschlossenheit auf Ihn zu schauen, so wie Petrus, als er aufs Wasser trat. Der Auferstandene streckt seine Hand seinen Wiedergeborenen entgegen, und er will sie halten. Nicht ein knechtischer Krampf ist uns zugemutet, sind wir hier doch angeredet als die Kinder des Vaters und als die Himmelserben.

Das führt uns zu einer letzten Frage: Wer darf sich zu den Wiedergeborenen zählen? So gestellt, kann die Antwort auf diese Frage nur lauten: Niemand. Man hüte sich geradezu, sich zu den Wiedergeborenen zu zählen! Hier zählt ein anderer: Er zählt uns zu sich. Wir haben gesagt, daß man wohl die Wiedergeburt ablehnen kann, und daß man das dann auf eigene Verantwortung tut. Wer sie aber annimmt, wer in die Ostergeschichte mit hineinver-

wickelt wird, der tut das nicht aus eigenem Verdienst. Schon das Begehren, schon die Sehnsucht nach Wiedergeburt ist Geschenk und Gnade. Im Zusammenhang mit der Wiedergeburt kommt dem Petrus das größte Wort, das hier fallen kann, in den Sinn, und das heißt: Barmherzigkeit, «gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung». Wenn in der Heiligen Schrift zu «Barmherzigkeit» hier noch ein schmückendes Beiwort hinzugefügt wird, dann fällt das besonders auf, weil das selten geschieht. Eine der wenigen derartigen Stellen findet sich im Weihnachtsevangelium, wo es heißt: «Es hat uns besucht die herzliche Barmherzigkeit.» So heißt es nun hier im Zusammenhang mit Ostern «große Barmherzigkeit». Wiedergeburt ist große Barmherzigkeit. Vor der Größe dieser Barmherzigkeit kann man nur noch zweierlei: danken und bitten, danken für das erstaunliche Gnadengeschenk, daß man wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung — und bitten, daß man dies Geschenk nicht wieder verliere. Luther, der etwas wußte von der unfaßbar großen Barmherzigkeit, hat gewußt, warum er jenes Lied besonders schätzte, in dem es jeweilen im Refrain heißt: «Laß mich nicht versinken!» — «Laß mich nicht verzagen!» — «Laß mich nicht entfallen!» — «Laß mich nicht —! Halt mich fest!» Dieser Stoßseufzer ist jedem Wiedergeborenen vertraut. Ich möchte geradezu sagen: Daran erkennst du, daß du wiedergeboren bist, wenn du weißt, was das heißt: «Laß mich nicht entfallen!» Die Angefochtenen aber, die unter Furcht und Zittern innewerden, was ein Verlust der großen Barmherzigkeit wäre, sie seien schließlich besonders darauf aufmerksam gemacht, daß Petrus hier im Perfekt, in der

Vergangenheitsform redet: «Gelobet sei Gott ... der uns ... wiedergeboren **hat**.» Er **hat** dich wiedergeboren, ob du es spürst oder nicht, er **hat** dich wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel — im Himmel! Amen.

FR

Basler Predigten

45. Jahrgang
~~44. Jahrgang~~
Nr. 5
Mai 1981

Eine monatliche Predigtfolge,
begründet von
Eduard Thurneysen und Walter Lüthi
herausgegeben von
Fritz Dürst und Werner Pfendsack
im Friedrich Reinhardt Verlag Basel

Lebendige Steine?

Predigt über 1. Petrus 2,4–10
gehalten in der
Heiliggeistkirche Bern
am 11. Januar 1981

von

Pfarrer a.D.
Walter Lüthi

«Zu ihm tretet hinzu, dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, vor Gott aber erwählt, kostbar ist, und lasset euch selbst wie lebendige Steine aufbauen als ein geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus! Denn es steht in der Schrift: ‹Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.›

Euch nun kommt sein kostbarer Wert zugute, die ihr glaubt; für die aber, die nicht glauben, ‹ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade zum Eckstein geworden› und ein Stein des Anstosses und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie dem Wort nicht gehorsam sind, stossen sie an ihn, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ‹das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, damit ihr die herrlichen Taten dessen verkündigt›, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, euch, die ihr ehemals kein Volk waret, jetzt aber Gottes Volk seid, die ihr nicht begnadigt waret, jetzt aber begnadigt worden seid.» *1. Petrus 2, 4–10*

Liebe Gemeinde!

Die Allianz-Gebets-Woche 1981, deren Abschluss wir mit diesem Gottesdienst feiern dürfen, ist eines der Lebenszeichen der Kirche Christi. Sie lebt, die Kirche, sie lebt, weil Christus lebt. Den Bibeltext, der uns für diesen Anlass geschenkt ist, empfinden wir als eine nicht ganz einfache Beschreibung dessen, was wir «Kirche» nennen. Um die Kirche, das Volk Gottes, zu beschreiben, bedient sich das Neue Testament dreier verschiedener Bilder und Gleichnisse.

Da ist vorab der Vergleich aus der Pflanzenwelt, den Jesus eindrücklich anwendet im Gleichnis vom Weinstock und den Reben (Joh. 15). Er, Christus, ist der tragende Weinstock. Wer an ihn, an Christus, glaubt, ist Schoss am Rebstock, der Frucht trägt.

Ein anderes Gleichnisbild der Kirche ist durch die Apostel oft aus dem Gebiet des Menschseins genommen, nämlich das Bild vom Leib und von den Gliedern. Christus, das Haupt, Christus, der Leib, und Menschen, die an ihn glauben, sind Glieder an seinem Leib. Wir denken da etwa an die Aussage des Apostels Paulus (1. Kor. 12, 12). «Denn gleichwie ein Leib ist, und hat doch viele Glieder, alle Glieder aber des Leibes, wiewohl ihrer viele sind, doch ein Leib sind – also auch Christus.»

In unserem Text nun braucht Petrus, ähnlich wie Paulus im Epheserbrief, für die Kirche das uns heutzutage sehr naheliegende Bild vom Häuserbau. Die Kirche wird hier verglichen mit einem Gebäude. Wie dort der Rebstock alle Zweige, dann der Leib alle Glieder trägt, so ist jetzt hier auch Christus das tragende Fundament.

Dieser dritte Vergleich, die Kirche als Gebäude, ist nicht ganz harmlos, nicht ungefährlich. Warum? Ein Rebstock lebt, ein Leib lebt, aber ein Gebäude ist totes Material. Kirche als Gebäude könnte uns dazu verleiten, möglichst grosse und prächtige Tempel zu bauen in der Meinung, das sei nun Kirche. Im vorreformatorischen Mittelalter, als es um den Christenglauben gar nicht gut bestellt war, als der auf die Bibel gegründete Glaube einen besorgniserregenden Tiefstand erreicht hatte, gerade in jener Zeit wurden die gewaltigsten Kirchengebäude erstellt. Es war Kirchenbau als kulturelle Hochleistung. Aus diesem stolzen Leistungsdenken heraus schrieb man an den Eingang des Ulmer Doms – wie erschrickt man, wenn man das heute liest –: «Der höchste Kirchturm der Welt, 161 Meter hoch». Aus der Baugeschichte unseres Berner Münsters vernehmen wir, dass die damaligen Bauherren sehr darauf bedacht waren, dass das Mittelschiff 1 Meter 50 Centimeter höher sein musste als dasjenige der Konkurrentin drüben am Genfersee, der Kathedrale von Lausanne. Und Ende der sechziger Jahre wurde in Frankreich eine von 700 katholischen Priestern und Laien unterzeichnete Botschaft an den Papst gesandt, in der zu lesen war: «Wir bewundern die Kunst Bramantes und Michelangelos, aber der Petersdom ist eine Machtdemonstration der Kirche, und wenn der eines Tages zerbombt wird, würden wir nicht nur trauern.» Wer weiss? Vielleicht meinten jene Jugendlichen etwas Ähnliches, als sie vor einiger Zeit an die Seitenwand der Heiliggeistkirche, in der wir uns jetzt befinden, die Protestworte schmierten: «Wach auf, du kalte Kirche!»

Und nun teilt uns hier Petrus mit, dass es nicht nur kalte und tote Kirchensteine gibt, sondern auch lebendige. Wir zitieren: «Zu ihm tretet hinzu, dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, von Gott aber auserwählt, kostbar ist, und lasset euch auch selbst wie lebendige Steine aufbauen als ein geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus» (4, 5).

Kirche als geistliches Gebäude, Christen als lebendige Steine! Seltsam! Sind lebendige Steine überhaupt denkbar? Menschlich gesprochen nicht. Aber was bei uns Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Als der Teufel in der Wüste Jesus versuchte, stellte er ihm den Antrag, Hunger haben sei eines Gottessohns unwürdig. Er solle darum jetzt beweisen, dass

er Gottes Sohn sei und aus Steinen Brot machen. Das lehnte Jesus damals ab. Aber aus toten Kirchensteinen lebendige Steine schaffen, das kann er und tut es auch. So wie er Tote zum Leben erwecken kann, so kann und so will er totes Kirchengestein zum Leben erwecken.

Das freilich gilt es zu glauben, zu glauben und nochmals zu glauben. Dass Jesus das einzige Fundament einer lebendigen Kirche ist, stiess von Anfang an auf Unglauben und heftige Ablehnung. Die Tempelherren in Jerusalem erklären ihn als untaugliches Fundament und verwerfen ihn als unbrauchbar. Nun gibt es eine alte Psalmstelle (118,22.23), die lautet: «Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden; das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.» Im Streitgespräch mit den damals sachverständigen Theologen, die ihn ablehnen, verwendet Jesus dieses Psalmwort. Wer aber an ihn, als das lebendige Fundament, glaubt, darf «lebendiger Baustein» sein, zum Leben erweckter Stein.

Dass man zu dieser durch Christus lebendigen Kirche gehört, ist nun freilich alles andere als selbstverständlich. Der köstliche, weil lebenerweckende Eckstein, Christus, kann nicht nur jenen Tempelherren, die ihn schliesslich kreuzigen lassen, sondern auch uns heute anstatt zum Fundament zum Prellstein werden, zum «Stein des Anstosses und zum Fels des Ärgernisses», wie Petrus in unserem Textwort feststellt. Auch Paulus schreibt den Römern: «Das Wort vom Kreuz ist den Juden (den Frommen!) ein Ärgernis und den Heiden (den Intellektuellen) eine Torheit – uns aber, die wir daran glauben, eine Gotteskraft.» So weist auch Petrus hier auf die Entscheidung hin, in die wir als Christen gestellt sind. Das Wort von den lebendigen Bausteinen fordert uns vehement heraus: Entweder–oder. Man glaubt an Christus, den lebendigen und lebenschaffenden Eckstein, oder man glaubt nicht an ihn – und zerschellt daran. Da gilt nur Ja, oder Nein!

Die Art und Weise, wie man als Kleinkind in die Kirche hineingetragen und hineingetauft wird, verhüllt diesen Entscheidungscharakter des Christenglaubens, oder richtiger gesagt, schiebt die Entscheidung hinaus. Der persönliche Glaubensentscheid für oder gegen Christus fällt sehr oft auch nicht schon im Konfirmandenalter, sondern irgendwann später, wenn Gottes Stunde vorhanden ist. Jedenfalls wir Getaufte sind heute hier wieder einmal gefragt, ob wir ja gesagt haben zu Christus, dem Fundament der Kirche? Ob uns unser Getauftsein zum persönlichen Glaubensentscheid geworden ist, oder nur ein totes Papier, ein lebloses Dokument geblieben ist?

Petrus nimmt schliesslich ein alttestamentliches Verheissungswort zu-

hilfe, um uns das unerhörte Gnadenwunder vor Augen zu stellen, dass wir zum Gottesvolk, zum lebendigen Bau, gehören dürfen. Es steht im 2. Mosesbuch und lautet dort: «Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein priesterlich Königreich und ein heiliges Volk sein» (2. Mose 19). Dieses strahlende Verheissungswort ist jetzt, sagt Petrus hier, durch Christus in Erfüllung gegangen. Wer an Christus glaubt, der ist jetzt das «auserwählte Geschlecht», der ist jetzt nicht mehr nur ein Taufscheinchrist, sondern ein Inhaber des «königlichen Priestertums», der ist jetzt Angehöriger des «heiligen Eigentumsvolkes Gottes».

Es sind lauter bedeutende Titel, die Petrus hier jedem glaubenden Gemeindeglied verleiht. Man fängt geradezu an, sich über solche Hoheit und Würde zu schämen. Man möchte abwehren und Petrus zurufen: «Gib nicht so hoch an!» Aber wir haben nicht das Recht zu solch falscher Bescheidenheit. Es gibt vor Gott tatsächlich keine grössere Auszeichnung, als ganz schlicht «lebendiger Baustein» zu sein.

Wir Christen im zwanzigsten Jahrhundert haben jetzt diesen Zuspruch des Petrus besonders nötig. Es ist ja in der Umwelt, in der wir leben, bekanntlich kein Ruhm mehr, ein bekennender Christ zu sein. Ein Glaubensbruder aus Ungarn sagte letzthin: «Es ist in unserem Land jetzt leichter, Nichtchrist zu sein als Christ.» Ist es bei uns nicht ähnlich? Beifall ernten auch bei uns nicht die Predigtgänger, sondern die Spitzensportler. Der Gang zur Kirche erzeugt in unserer Umwelt eher Spott und Verachtung als Anerkennung. Wir Christen bekommen es darum gar nicht selten mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun. Weg mit kirchlichen Minderwertigkeitsgefühlen! Ans Kreuz mit ihnen! Wir sind das «auserwählte Geschlecht»; wir gehören zum «königlichen Priestertum», zum «Eigentumsvolk Gottes», wie es Petrus uns heute zuruft und anbietet.

Aber – aber hüten wir uns auch vor frömmlerischer Überheblichkeit, vor selbstgerechtem Angeben und Auftrumpfen. Wer sich der hohen Würde seines Christseins rühmen will, sagt Paulus einmal, der rühme sich seiner Schwachheit. Nicht eigene Heiligkeit, nicht Leistung berechtigt uns zu diesem Ruhm, sondern allein Christi Heiligkeit und Christi Tugend. Einzig und allein im Lichte Christi darf jetzt in der Kirche alles hell, fröhlich und strahlend werden. Was ohne Christus Finsternis war, ist durch Christus strahlendes Licht. Es wäre zum Jauchzen und zum Händeklatschen.

In diesem Sinn äussert sich auch Paulus den Christen in Korinth gegenüber: «Sehet an, liebe Brüder, eure Berufung: Nicht viel Weise, Gewaltige,

Edle sind berufen. Sondern was töricht ist im Urteil der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schanden mache, was schwach ist, dass er zu Schanden mache was stark ist, und das Unedle und das Verachtete, und das da nichts ist, dass er zunichte mache, was etwas ist; auf dass sich vor ihm kein Fleisch rühme» (1. Kor. 1,26).

Und eben diesen gesellschaftlichen Aussenseitern spricht hier nun auch Petrus zu: «Ihr seid das auserwählte Geschlecht, ihr seid das königliche Priestertum, ihr seid das heilige Volk, ihr seid das Volk des Eigentums, damit ihr die herrlichen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, euch, die ihr ehemals kein Volk waret, jetzt aber Gottes Volk seid, die ihr nicht begnadigt waret, jetzt aber begnadigt worden seid.»

Kann man da etwas anderes als staunen, loben, danken und jubeln? Abschliessend sei mir der Hinweis auf eine persönliche Erfahrung, den Gemeindegesang betreffend, erlaubt. Die 43 Jahre, da ich von Amts wegen den Dienst am Wort tun durfte, freute ich mich vor jeder Predigt, vor jeder Bibelstunde, aufs Beten, Singen, Loben und Danken zusammen mit der Gemeinde. «Gott loben, das ist unser Amt.» Und wenn ich seither die Gottesdienste besuche, dann ist es wiederum aus Freude am gemeinsamen Beten–Singen–Loben und Danken, was ihr jetzt, liebe Zuhörer, eine Woche lang miteinander tun durftet. Ich schliesse mit einem Lieblingsvers des Theologen Karl Barth aus dem Kirchengesangbuch:

«Der ewig reiche Gott woll uns in unserm Leben
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben,
woll uns in seiner Gnad erhalten fort und fort
und uns aus aller Not erlösen hier und dort.»

Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von
Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 32. Jahrgang, Nr. 1 | Mai 1968

Die Macht der gewaltlosen Liebe

Predigt über 1. Petrus 2, 18–25

Gehalten im Berner Münster am 28. April 1968

von

Pfarrer Walter Lüthi

Friedrich Reinhardt Verlag Basel

Ihr Knechte, seid untertan mit aller Furcht den Herren, nicht allein den gütigen und gelinden, sondern auch den wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um Missetat willen geschlagen werdet und das geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und das ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild gelassen, daß ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen; welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden; welcher nicht wiederschalt, da er gescholten ward, nicht drohte, da er litt, er stellte es aber dem anheim, der da recht richtet; welcher unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, auf daß wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch welches Wunder ihr seid heil geworden. Denn ihr waret wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.

1. Petrus 2, 18—25.

Liebe Gemeinde!

«Ihr waret wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Betreuer eurer Seelen.» Das ist nach der Bibelleseordnung das Wort zum heutigen Sonntag. Petrus denkt bei dieser Botschaft ohne Zweifel an Jesus, den guten Hirten, von dem es heißt: «Da er das Volk (die namenlosen Leute) sah, jammerte ihn ihrer, denn sie waren

verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben.» Es ist wesentlich und wichtig, daß wir uns klar darüber sind, um wen es sich bei den hier Angeredeten handelt. Natürlich sind damit alle Menschen gemeint, du und ich, die eben jetzt diese Worte hören, die sie je einmal gehört haben und noch hören werden. Aber lassen wir in der nächsten halben Stunde keinen Moment aus den Augen und aus dem Sinn, daß Petrus hier eine ganz bestimmte Sondergruppe der menschlichen Gesellschaft im Blickfeld hat. Der ganze Abschnitt beginnt mit der Anrede: «Ihr Sklaven».

«Sklaven», was heißt das? Sklaven können gekauft und verkauft werden wie Vieh und Automobile? Man kann sie schikanieren, schinden und verprügeln. Sie sind, wird hier ausdrücklich festgestellt, jederzeit den Launen und der Willkür ihrer Besitzer fast ohne jeglichen Rechtsschutz preisgegeben. Jedenfalls von dem, was wir heute unter den primitivsten Menschenrechten verstehen, ist hier wenig vorhanden. Sie riskieren jederzeit, nicht als Lebewesen, die Menschenantlitz tragen, angesehen und behandelt zu werden. Gelten als eine Art Untermenschen. Baumaterial der menschlichen Gesellschaft. Zivilisationsdünger. Kurz, Sklaven sind niemand. Und nun haben diese «Niemand» einen Hirten und Betreuer ihrer Seelen.

Ich weiß, es tönt zunächst höchst unwahrscheinlich und muß uns vorkommen wie eine reichlich unbewiesene Behauptung, wenn wir sagen, daß alles, was in der Bibel Alten und Neuen Testaments über Sklaven gesagt ist und so auch unser heutiges Textwort, grundlegend ist für die Menschenrechte auch zugunsten der Sklaven, ja es ist geradezu Initialzündung der Sklavenbefreiungen späterer Zeiten. Zwei uns zunächst fragwürdige und unbegreifliche Aussagen zeigen

in dieselbe Richtung: In seinem Buch «Von Christus zu Marx, von Marx zu Christus» teilt Leonhard Ragaz mit: «Ein führender, nicht christlicher Chinese, der gefragt wurde, wann die Erhebung der Sklavenmassen, die Revolution in China begonnen habe, antwortete: Als Robert Morrison, als erster evangelischer Missionar, China betrat.» Und als im Jahre 1861, vor etwas mehr als hundert Jahren, das letzte Land der westlichen Erdhälfte, es war Rußland, die mittelalterliche Form der Sklaverei, die Leibeigenschaft, durch gesetzliche Verordnung abschaffte, da ging ein Aufhorchen durch die Welt. Damals gab es in den Städten Europas eine Menge antizaristischer Flüchtlinge, unter anderem auch in London. Dort hatten die Emigranten ein eigenes Organ, «Die Glocke». Einer der Vertriebenen, namens Herzen, schrieb zur Feier des Ereignisses einen begeisterten Artikel unter dem Titel: «Du hast gesiegt, Galiläer». Er wollte offenbar damit sagen, wo Sklaverei abgeschafft werde, da habe der Galiläer gesiegt. Sklavenbefreiung als Frucht der Christusbotschaft. Seltsam. Wir werden gleich sehen, wie das gemeint ist.

«Ihr Sklaven» — man hält sie der Extra-Erwähnung für würdig. «Ihr Sklaven» — man beehrt sie mit einer Anrede. Beachtet, gar angeredet werden ist für Sklaven, die ja «Niemande» sind, alles andere als selbstverständlich. Sie sind also jemand. Und nun wird hier gar ausdrücklich festgestellt, daß sie, die Sklaven, eine Seele haben. Sie sind nicht nur Haut und Knochen, haben nicht nur Füße zum Gehen, Hände zum Schaffen und Buckel zum Tragen und zum Darhalten, sie haben eine Seele. Und der Gipfel: Sie haben einen Hirten, der sich um sie kümmert. Nicht allein um ihr körperliches Befinden und um ihr zeitliches Wohl, sondern um ihre Seele. Sie haben, wird ihnen hier mitgeteilt,

einen «Hirten und Betreuer ihrer Seelen». Polizisten, zur Verhinderung der jederzeit drohenden Sklavenflucht, haben sie genug. Auch Aufpasser, die ihnen auf die Finger sehen. Aber hier ruft ihnen nun einer zu, daß sie einen «Hirten und Betreuer ihrer Seelen» haben. Töne, die Sklaven nicht gewohnt sind!

Es interessiert sich jemand für sie, und nicht nur unter dem Gesichtspunkt ihrer Leistungsfähigkeit, wie schließlich auch jeder Bauer sich um die Milchkuh und jeder Chauffeur um den Motor kümmert. Jemand liebt sie. Sie, die Sklaven! Gewiß gab es auch Herrschaften, denen etwas dran lag, mit ihren Sklaven auszukommen. Das taten sie schon im eigenen Interesse. Jedermann schätzt schließlich ein erträgliches Arbeitsklima und eine friedliche Familienatmosphäre. Aber hier ist nun einer, der sie liebt. Uneigennützig. Und es ist nicht irgendeiner. Gott, der Herr aller Herren, liebt sie. Eigentlich ist nicht einzusehen, warum. Gott liebt, weil er liebt. Er hätte bestimmt allerlei Grund, sie nicht zu lieben. Es hat keinen Sinn, hier Schwarz weiß zu malen und den Sklavenstand zu idealisieren. Sklavesein macht hinterhältig, heimtückisch, verschlagen, gleichgültig und faul. Auch Sklaven sind Sünder. Und wehe ihnen, wenn ihnen ihre Spitzbübereien und Diebereien auskamen. Nach der Gepflogenheit, daß man große Diebe laufen läßt und die kleinen hängt, blühte ihnen, wenn sie erwischt wurden, schwerste körperliche Züchtigung. Und nun vernehmen sie hier, daß Gott nicht auf sie losschlägt, sondern «Hirte und Betreuer ihrer Seelen» ist. Es ist fast unmöglich, sich vorzustellen, wie solche Worte auf Sklaven gewirkt haben müssen.

Und wie muß erst die Art, wie Gott bei seiner Menschwerdung vorgeht, auf Sklaven gewirkt haben! Als Gott in Christus Mensch wurde, stieg er nicht oben herein,

nicht durchs Kamin, Gott landet nicht auf dem Dach der Menschheit, nein, Gott steigt unten ein, im Parterre, im Souterrain menschlicher Existenz: Gott nimmt Knechtsgestalt an. Gott begibt sich bei Anlaß seiner Menschwerdung in den Sklavenstand. Wird den Sklaven ein Sklave. Der im Stall Geborene läßt sich zu den Tieren rechnen. Dann läßt er sich verunglimpfen, auf Schritt und Tritt kontrollieren und beaufsichtigen, ausspionieren und bespitzeln. Und schließlich ohne richtiges Rechtsverfahren zum Tod verurteilen, ohrfeigen, anspeien, den Rücken blutig schlagen und am Kreuz hinrichten. Genau wie man mit Sklaven zu verfahren pflegt. Gott wählt bei seiner Menschwerdung den Lebensstil des Rechtlosen, des Sklaven!

Und das alles gewiß auch aus Sympathie, gewiß auch als Solidaritätskundgebung und freundliche Geste denen gegenüber, die im Parterre, im Souterrain der menschlichen Gesellschaft leben. Aber Gott geht — man beachte das — bei seiner Menschwerdung noch einen entscheidenden Schritt weiter. Er lebt und stirbt nicht nur *wie* ein Sklave, er lebt und stirbt *für* die Sklaven. Die Schläge und Mißhandlungen, die sie tatsächlich auch wie alle anderen verdient haben, nimmt Gott auf sich, läßt sich schlagen an ihrer Statt. Um ihre Schuld zu sühnen. Wir Menschen sind ja nicht erst von der ersten Etage an aufwärts Sünder, sondern auch schon im Parterre und in den — Kellern. Und nun läßt er sich für diese Sünden, die im Untergrund reichlich vorhanden sind, strafen, an ihrer Statt läßt er sich verhöhnen und zu Tode quälen. Für andere ausessen und darhalten, solches sind die Sklaven gewöhnt. Aber daß ein anderer, daß Gott für sie ausißt und darhält, wer will das fassen! «Gott hat unsre Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz!»

Und eben mit dieser Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden, mit seinem Sühnetod am Kreuz, legt nun Gott das Fundament für die Menschenrechte. Schließlich auch für die Sklavenbefreiung. Menschenrechte, die nicht auf Christi Sühnetod am Kreuz gegründet sind, hängen in der Luft. Und wie sieht diese von Christus vollbrachte Sklavenfreiheit aus? Die Impulse, die Auswirkungen und Folgen des Sühneleidens Christi sind unermeßlich. Ein Befreiungsprozeß von zuinnerst nach außen setzt nun ein. Der Sühnetod Christi wirkt lähmend und bremsend auf unser Sündigen. Unser ungebrochenes Drauflossündigen hat hier einen Knax bekommen. Es ist ihm ein Dämpfer aufgesetzt. Christi Sühneleiden stellt unser Sündigen auf den Aussterbeetat. Und umgekehrt bewirkt die Vergebung der Sünden ein Erstarken des Goodwill, regt an zum Gutestun: «auf daß wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben». Ja ein regelrechter Heilungsprozeß wird durch Christi Sühnetat am Kreuz eingeleitet: «Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.»

Vergebung der Sünden löst Energien aus gegen das Böse, und gleichzeitig Kräfte für das Gute. Und, man übersehe das doch ja nicht, hier wird wiederum ganz konkret zu Sklaven gesprochen. Das Böse, mit dem es der Sklave Tag und Nacht zu tun hat, ist die Bosheit, das Rachegefühl, die Versuchung, auf erfahrenes Unrecht normal zu reagieren, das heißt, Böses mit Bösem zu vergelten, auf Gemeinheit mit Gemeinheit zu antworten, auf Schläge mit Gegenschlägen. Der Endeffekt dieses Verhaltens wäre die Rebellion, der gewaltsame Sklavenaufstand. Auf diesem Weg der gewaltsamen Vergeltung steht Christi Kreuz als Stoppzeichen. Der gewaltsamen Vergeltung gilt es zu widerstehen. So strömt aus der Vergebung der Sünden die Kraft, nicht normal zu

reagieren, das heißt, auf Schläge mit Wohltun zu antworten. Und darin, in diesem Verhalten, sagt hier Petrus den Sklaven, will Christus ihr Vorbild sein. Ja nicht nur Vorbild, sondern Bahnbrecher. Christus geht ihnen voran auf dem Weg des Ertragens von Unrecht. Christus hat ihnen diesen schwierigsten, ja diesen menschenunmöglichen Weg gepfadet. Im Emmental gibt es ein weltabgelegenes Heimet. Dort ging der Bauer seinen Kindern in den Jahren, da sie es nicht selbst zu schaffen vermochten, jeweilen während der Wintermonate durch den tiefen Schnee voran. So will Christus den Sklaven im Kampf gegen die Versuchung zur Gewalttat, im Kampf um das geduldige und demütige Ertragen, das unserer Natur so ganz und gar nicht liegt, vorangehen. Sie dürfen, wie jene Kinder ihrem Vater, in Christi Fußtapfen gehen: «Wenn ihr um Wohltat willen leidet und erduldet, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen; zumal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, daß ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen.»

Und von hier aus, liebe Gemeinde, wagt es nun Petrus, den Sklaven die Mahnung zuzurufen, die jedesmal, wenn man sie liest oder hört, in uns ein unwiderstehliches Unbehagen auslöst: «Ihr Sklaven, seid untertan mit allem Respekt den Herren, nicht allein den gütigen und gelinden, sondern auch den wunderlichen.» Ein gefährliches Wort. (Welches Bibelwort ist nicht gefährlich?) Damit proklamiert Petrus nichts Geringeres als Sklavenbefreiung durch Untertansein. Seltsam, höchst seltsam! Paradox. Wer kann so etwas verstehen? Gewiß, die Apostel haben die Sklaverei ihrer Zeit nicht gewaltsam abgeschafft. Sie waren ja gar nicht in der Lage dazu. Aber sie haben auch nicht gewaltsam an der Sklaverei festgehalten. Sie gingen einen dritten Weg. Und

das ist nun eben der Weg Christi. Es ist der Weg der demütigen Liebe, den ihnen der Herr als Vorbild und Wegbahner vorangeht.

Wenn demütige Liebe auch nur ein Gedanke, auch nur eine Idee wäre, das wäre schon etwas. Im Nachwort zu seinen «Physikern» macht Dürrenmatt darauf aufmerksam, daß von Gedanken, einmal ausgesprochen, Wirkungen ausgehen. Auch Nietzsche vertritt in seinem «Zarathustra» die Ansicht: «Die stillen Worte sind es, welche den Sturm bringen. Gedanken, die auf Taubenfüßen kommen, lenken die Welt» (Kapitel «Die stille Stunde»). Demütige Liebe aber ist seit Christi Menschwerdung nicht mehr nur Idee und Gedanke, sondern Kraft und Wirklichkeit. Eine Kraft, die jeder Brachialgewalt an Dauerwirkung überlegen ist. Das heißt, die Apostel geben mit der demütigen Liebe den Sklaven ihrer Zeit und aller Zeiten eine Waffe in die Hand, die wirksamer ist als Gift und Dolch, Revolver und Zeitbombe. So läßt auch Dostojewski in seinen «Brüder Karamasoff» den alten Gottesmann sagen: «Die demütige Liebe ist eine furchtbare Kraft; sie ist die allergrößte Kraft, und ihresgleichen gibt es nicht.» Diese Kraft der demütigen Liebe, die Christus seiner Gemeinde verkündet, vorlebt und anbietet, wirkt in der Welt- und Völkergeschichte wie der stete Tropfen, der den Stein aushöhlt. So hat die demütige Liebe die Sklaverei zwar nicht gewaltsam gesprengt, wohl aber zäh und beharrlich abgebaut, bis daß sie dahinfiel und in London einer jubeln konnte: «Du hast gesiegt, Galiläer.»

Hat er, liebe Gemeinde, schon fertig gesiegt? Ist die Sklavenbefreiung schon perfekt? Oder hat die antike Sklaverei und die mittelalterliche Leibeigenschaft heute nur Gewand und Gesicht gewechselt? Sklaven im Jahre 1968 können in East Harlem, im Negerviertel von New York leben, wo es

vorkommt, daß eine Familie von acht Personen in einem Einzelzimmerchen lebt, wo man genötigt ist, schichtweise zu schlafen, und wo die Kinder nirgends spielen können als auf der Gasse, wie der Anwalt William Stringfellow, der sieben Jahre unter ihnen seine Praxis ausübte, in seinem Buch schreibt: «Mein eigenes Volk ist mein Feind.» Oder sie wären zu finden in Lateinamerika, in einer «Favela», in einem der rund hundert Elendsviertel der reichen Stadt Sao Paulo. Oder in der Gestalt vietnamesischer Frauen und Kinder, die dadurch «befreit» werden, daß sie unter dem Beschuß der Napalmbombe bei lebendigem Leib braten und schmoren. Menschen ohne Zahl, die irgendwo auf diesem Planeten und in dieser Zeit der Vernichtung preisgegeben sind, als handelte es sich um Schädlingsbekämpfung, Ungeziefervertilgung oder Wegräumen von Kehricht in der Verbrennungsanstalt. Zu schweigen von den Zehntausenden, die in Indien permanent am Verhungern sind. Oder es könnten die politisch Unerwünschten in den Gefängnissen Athens sein, und hinter den Kerkermauern Sowjetrußlands und seiner Satellitenländer. Oder vielleicht (und nun wird es wärmer!) ein besonders trauriger Versorgungsfall im nahen St. Johannsen (Gerber: «Blumen für St. Jean»). Oder ein Menschenkind, das im Frauengefängnis des noch näheren Hindelbank langsam verkümmert. Oder jener Fremdarbeiter, der ‚unverschämterweise' auf der gleichen Etage als Untermieter das gleiche W.C. benützt. Oder gar einer der Viertkläßler, der eben in diesen Examenstagen die gefürchtete Hürde vom vierten zum fünften Schuljahr nicht zu nehmen vermochte und jetzt das Kreuz der Deklassierung so jung schon zu tragen hat. Oder (und nun wird es heiß) es könnte jemand sein, den Ehering an der Hand, den man einst im Mai wechselte, und das Kreuz der Ehe oder bereits

der Ehescheidung auf dem Rücken. Oh, da ist noch reichlich Gelegenheit, durch demütige Liebe Demütigung und Unrecht zu überwinden, indem man es in Christi Nachfolge trägt. Die Mahnung des Petrus an die damals Unterdrückten ist leider, leider nicht veraltet. Martin Luther King hat diese Mahnung gehört und hat sie gelebt. Er war der Ansicht: «Gewalt bringt vergängliche Siege; Gewalt hat mehr soziale Probleme zur Folge, als sie löst, und schafft nie einen dauerhaften Frieden» («Kraft zum Lieben», S. 19). Dagegen: «Die unbewaffnete Liebe ist die stärkste Macht der Welt» (S. 212).

Ein Letztes: «Ihr Sklaven». Weltweit und aufs Ganze gesehen sind wir Schweizer auf der Seite der Herren und Besitzer. Wir gehören nicht nur zu den «oberen Zehntausend», sondern zu den zehn kapitalkräftigsten Nationen der Welt, also den «oberen Zehn». Einer Welt, in der gehungert wird. So ruft Christus heute auch uns zu: «Ihr (ihr Herren) seid wie die irrenden Schafe.» Er mahnt uns Herrenvölker: «Bekehret euch zu dem Hirten und Betreuer eurer Seelen.» Auch wir haben offenbar eine Seele. Uns zum Hirten und Betreuer unserer Seelen bekehren heißt für uns Herren und Besitzer, uns zum unterdrückten Bruder bekehren, in gewaltloser Liebe für Recht und Gerechtigkeit einstehen, bis zu jenem Tag, da es keine Herren und Sklaven mehr geben wird. Dann, in der letzten Vollendung gilt im Vollsinn des Wortes: «Du hast gesiegt, Galiläer.» Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 21. Jahrgang, Nr. 10 | Februar 1958

Wandel
~~So wir~~ im Licht ~~wandeln~~

Predigt über 1. Johannes 1, 5–10

gehalten im Berner Münster am 19. Januar 1958 von

Pfarrer Walter Lüthi

Verlag von Friedrich Reinhardt AG., Basel

5. Und das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, daß Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. 6. So wir sagen, daß wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. 7. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. 8. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. 9. So wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. 10. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.

1. Johannes 1, 5—10.

Liebe Gemeinde! Es ist im letzten Buch der Heiligen Schrift, da Gottes Thron geschildert wird. Licht geht davon aus, ~~scharf~~ wie das Feuer von Diamanten. Ein «Regenbogen, anzusehen wie Smaragd», umleuchtet ihn. «Blitze, Donner und Stimmen» gehen von ihm aus, und vor ihm strahlen «brennende Fackeln». «Und in ihm ist keine Finsternis» (5). Sonne, Mond und Sterne sind dem Wechsel unterworfen. In Gott aber ist kein Wechsel von Licht und Finsternis. Gott ist von allem Unheiligen, Dunkeln und Unreinen frei. Es gibt in ihm auch keinerlei Übergänge zwischen Finsternis und Licht, kein Halbdunkel, keine Dämmerung, auch kein Zwielicht. In Gott ist nur reines Licht. Auch kein noch so geringes Restchen von Finsternis ist in ihm zu finden. Jedes zweideutige Sympathisieren, jedes Tolerieren der Sünde ist bei ihm ausgeschlossen. Es gibt bei ihm auch keine unheilige Nach-

sicht, kein Beide-Augen-Zudrücken. So ist Gott Licht, nur Licht. Wohl uns, daß der Gott, an den wir glauben, ein solcher ist!

Und wir erschrecken vor diesem Licht. In der Geburtsnacht Christi, als dort auf den Feldern von Bethlehem «die Klarheit des Herrn die Hirten umleuchtete», heißt es: «Und sie fürchteten sich sehr.» Wir haben Angst vor Gott. Warum? Weil in uns Finsternis ist. Die finstere Sünde in uns fürchtet Gottes heilige Klarheit. Wir möchten uns dagegen schützen, so wie man sich mit Hut und Brille, mit Schirm, Vorhang und Store, in den Tropen sogar mit dem Helm vor dem Brand und Stich der Sonne schützt. Zwar wissen wir, daß wir nicht leben können ohne Gott, daß wir es nicht aushalten ohne sein Licht; aber weil wir dasselbe scheuen, darum versuchen wir, es wenigstens zu mildern und zu dämpfen, es uns anzupassen, uns erträglich zu machen. Darum streben wir einen Kompromiß an zwischen Gottes Licht und unserer Finsternis. Wir möchten am liebsten beides. Da aber ruft Johannes sein schneidendes Halt! Ihr könnt nicht beides, könnt nicht Gemeinschaft pflegen mit Gott und Gemeinschaft behalten mit der Finsternis. Da gibt es nur ein Entweder-Oder. Licht und Finsternis schließen sich aus. Alle Versuche zu einem Dreieckverhältnis zwischen mir, der Sünde und Gott müssen darum scheitern: «So wir sagen, daß wir Gemeinschaft mit Gott haben, und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit» (6).

Nachdem uns aber der Kompromiß mit Gott und der Sünde mißlingt, ~~dann~~ können wir sogar den wahnwitzigen und im Grunde verzweifelten Versuch unternehmen, die Gemeinschaft mit Gott überhaupt aufzulösen. Man möchte dann von Gott wegfliehen und vor Gottes Licht bei der Finsternis Zuflucht und Deckung suchen. Aber auch der Fluchtversuch

vor Gott gelingt uns nicht. Es gibt auf der lieben weiten Welt gottlob keinen Ort, da man vor Gottes durchdringendem Licht sicher wäre. Das hat der Mann des 139. Psalms ein für allemal festgestellt, wenn wir ihn sagen hören: «Wo soll ich hingehen vor deinem Geist, und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken!, so muß auch die Nacht Licht um mich sein. Denn auch Finsternis nicht finster ist bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag (bei dir), Finsternis ist wie das Licht.» Wohl uns, daß der Gott, an den wir glauben, ein solcher ist!

Aber wenn uns das Weglaufen von Gott nicht gelingt, warum tun wir denn nicht das andere, das doch eigentlich Naheliegende, warum laufen wir nicht der Sünde draus? Warum scheiden wir uns nicht von der Finsternis und sagen der Sünde die Gemeinschaft auf? «Gut gebrüllt, Löwe!» Sich von der Sünde scheiden ist hurtiger gesagt als getan. Ich erinnere mich an einen alten Knecht, mit dem ich in der Jugend beim gleichen Bauern diente. Wenn ich von einer Arbeit sagte, ich könne sie nicht, dann pflegte er jedesmal zu fragen. «Häsch probiert?» Hast du probiert? Und so fragen wir jetzt auch hier: Hast du probiert? Hast du es versucht, dich von der Sünde zu scheiden? Wie kann man nur so fragen! Wer hat das noch nicht probiert? Hundertmal, tausendmal haben wir ja eben gerade das versucht. Und mit welchem Erfolg? Enttäuschung! Resignation! Ja, Johannes warnt uns regelrecht davor, zu meinen, die Scheidung von der Sünde gelinge uns. Wer meint, er könne das Sündigen loswerden, täuscht sich selbst: «So wir sagen, wir haben

keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns» (8). Böse Selbsttäuschung lauert hier, gefährliche Illusion. Ja, Johannes geht noch einen Schritt weiter. Weil Gott in seinem Wort uns wissen läßt, daß wir nicht ohne Sünde sein können, darum macht jeder, der behauptet, keine Sünde zu haben, Gott selber zum Lügner: «So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns» (10). So also sind wir dran: Wir können uns aus der guten Gemeinschaft mit Gott nicht loslösen. Wir sind aber auch außerstande, uns aus der bösen Gemeinschaft mit der Sünde loszulösen. Ist das nicht zum Verzweifeln?

Es *ist* zum Verzweifeln, solange wir mit dieser Not selber fertig werden müssen. Aber nun weiß Gott um diese unsere Lage, und von Gott her ist etwas geschehen. Es gibt in dieser Ausweglosigkeit einen Weg, aber das eben ist nun nicht unser, sondern Gottes Weg. Der Weg ist Christus. Daß Gott Licht ist, woher wissen wir das überhaupt? Wir wüßten nicht einmal das und hätten es niemals erfahren, wenn uns diese Mitteilung nicht durch Christus zugekommen wäre: «Das ist die Verkündigung, die wir von ihm (von Christus!) gehört haben und euch verkündigen, daß Gott Licht ist» (5). Ja, Christus hat nicht nur die Nachricht vom Licht, sondern Gottes Licht selbst auf die Erde gebracht: «Das Licht scheint in der Finsternis.» Christus hat geradezu die Vollmacht, zu sagen: «Ich bin das Licht der Welt.» «Und die Finsternis hat's nicht überwältigt.» Ein Angriff des Himmels, der Großangriff des himmlischen Lichts, auf unsere Erdenfinsternis ist an Weihnachten erfolgt. Und dies Licht hat sich als stärker erwiesen denn die Finsternis. Endgültig hat Gottes Licht auf Erden in Christus gesiegt. In Christus ist Gottes Licht nun da. In Christus geht Gott gegen die Fin-

sternis vor. Und wie? Er ist es nun, der uns von der Sünde scheidet! Er ist es, der kann, was wir nicht vermochten. Und er tut das auf eine erstmalige Weise hier in dieser Welt, auf eine Art, die keinen Vergleich auf Erden hat. Er tut das so, daß er die Sünde haßt und den Sünder liebt. Und wie haßt er die Sünde? Was unternimmt er gegen sie? Schlägt er sie tot? Sperrt er sie ein? So einfach geht das mit der Überwindung der Sünde nicht. Das völlig Unerfindliche und Überraschende geschieht: Das Licht zieht die Finsternis an. Christus, das Licht der Welt, «bindet», um diesen Ausdruck aus der Welt des Chemikers zu wagen, die Finsternis. So wie etwa eine Lampe in der Nacht die Mücken und alles Geschmeiß weit im Umkreis an sich zieht, so zieht Christus, das Licht der Welt, alles Ungeziefer des Erdkreises und alles Geschmeiß der Hölle an sich. So «bindet» Christus alle Finsternis, daß am Karfreitag von der sechsten bis zur neunten Stunde die Finsternis ihn dicht umgibt. So sieht es aus, Gottes siegreiches Vorgehen gegen die Finsternis. Da, wo das «Licht der Welt» am Kreuz hängt, da ist von jetzt an Sieg über die Finsternis, da ist von jetzt an Scheidung von der Sünde.

Und jetzt geschieht das große Wunder. Wir müssen jetzt Gottes heiliges Licht nicht mehr fürchten, nicht mehr vor ihm fliehen. Hier erfahren wir jetzt, daß ja in Christus Gottes Licht nicht zu uns kam, um uns umzubringen und zu erstechen, sondern um uns zu retten. Darum rufen die Engel, wo immer jetzt dieses Christuslicht aufleuchtet, so rasch und so laut, daß wir uns nicht davor fürchten sollen. Statt es zu fliehen, dürfen und sollen wir jetzt herzukommen, herauskommen aus unseren Unterständen, Höhlen und Schlupfwinkeln, heraus ans helle Licht. Das heißt, wir sind jetzt eingeladen, zu Christus zu kommen, uns ihm zu nahen,

hinter ihm her gehen, neben ihn treten dürfen wir jetzt, «kommet her zu mir, alle», mit einem Wort: wir sind jetzt in der Lage, «im Licht zu wandeln», das heißt ganz schlicht, in der Vergebung zu wandeln. Sein Licht will jetzt «unseres Fußes Leuchte sein». Wir brauchen uns jetzt nicht mehr selber zu täuschen, müssen unsere Sünde nicht mehr verdrängen, auch nicht mehr leugnen, daß wir Sünder sind, brauchen auch vor unseren Mitmenschen nicht mehr heuchlerisch Versteckens zu spielen, dürfen es jetzt wagen, unsere Sünde vor uns selber einzugestehen und vor den Menschen zu bekennen. Und das alles deswegen, weil wir sie auch vor Gott nicht mehr zu verheimlichen brauchen. Eine befreiende Aufdeckung, eine beglückende Enthüllung dessen, was wir sind, findet jetzt statt. Hier vor dem Kreuz endlich dürfen wir es wagen, ganz wahr zu sein; welch ein Aufatmen! «So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend» (9).

Hier bekommen wir nun teil am wunderbaren Glück der Vergebung. Diese Vergebung aber ist ein Wandel, das heißt, Vergebung der Sünden hat wirksame Folgen. Die erste Folge besteht, wie wir eben sahen, darin, daß die Sünde aufgedeckt wird. Die Sonne, *diese* Sonne, «bringt es an den Tag». Es bleibt aber nicht nur bei der Enthüllung, hier findet nun sogar Reinigung statt. Ein nicht schmerzloses, aber ein heilsames Reinemachen hebt nun an: «Er reinigt uns von aller Untugend.» «Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde.» So hat ja auch das liebe Sonnenlicht nicht nur erhellende, sondern auch reinigende, sogar heilende Kraft. Auch wenn wir keinen Tag, ja keine Stunde leben können, ohne der Vergebung durch das Blut Christi bedürftig zu sein, so sind wir doch jetzt unseren Untugenden, unserer ver-

dorbenen Phantasie, unserer sündhaften Neigung, unserer angeborenen Lasterhaftigkeit nicht einfach mehr widerstandslos ausgeliefert und lebensohnmächtig verkauft. Eine vorher nicht gekannte Zuversicht, ein neuer Mut zu guten Vorsätzen, eine neue Freude, zum Antreten im Kampf, der uns verordnet ist, will uns jetzt geschenkt werden. Man geht jetzt tatsächlich einen Weg, hat Richtung und Ziel. Man wird diesen Weg nicht immer recht gehen, aber es ist der rechte Weg. Das ist der Wandel im Licht, der Wandel in der Vergebung.

Ja, eine ganz spezielle praktische Konsequenz, eine besonders hilfreiche Einzelwirkung des Wandels in der Vergebung, wird nun von Johannes hier noch extra erwähnt und herausgestrichen: Im Lichte der Vergebung können unsere menschlichen Beziehungen gesunden. Diese sind ja krank. Was die Gemeinschaft unter uns Menschen immer wieder zerstört und verunmöglicht, das ist die verborgene, die uneingestandene und darum unvergebene Sünde. Wer aber anfängt im Lichte zu wandeln, der weiß zwar, daß wir eine Gemeinschaft von Sündern sind, aber eine Gemeinschaft von solchen Sündern, die Vergebung haben und bei denen die Reinigung von aller Untugend begonnen hat: «So wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde» (7).

«Gemeinschaft untereinander!» Seit einigen Monaten sieht man in auffallend vielen Bücherläden jenes Werk unseres Schweizer Schriftstellers Max Frisch ausgelegt, das den merkwürdigen Titel «Stiller» trägt. Dieser «Stiller» ist ein Mensch, der auf der ganzen Linie, beruflich, gesellschaftlich, in der Ehe, moralisch, versagt. Um dieses Versagens willen mag «Stiller» sich nicht leiden. Er versucht sein Leben lang, sich

loszuwerden, sich zu entfliehen. Einmal zieht er in den Spanischen Bürgerkrieg in der dumpfen Hoffnung, dort umzukommen. Aber er versagt auch darin, daß er nicht einmal umzukommen imstande ist. Nach Zürich zurückgekehrt, zerschlägt er hier viel Geschirr, läßt ein Häuflein Scherben zurück und macht sich aus dem Staub nach Amerika. Nach Jahren kehrt er mit gefälschtem amerikanischem Paß, unter falschem Namen, in die Schweiz zurück. Wie er wieder ausreisen will, wird er erkannt, geschnappt und eingesteckt. Während der monatelangen Untersuchungshaft behauptet er allen offensichtlichen Gegenbeweisen gegenüber, daß er nicht «Stiller» sei. Er will um alles in der Welt nicht der sein, der er ist. So verneint er sein Versagerleben, verneint sich selber. So sind wir dran. Wir sind alle irgendwo, sind alle mehr oder weniger Versager, möchten alle lieber nicht die sein, die wir sind, möchten uns hassen, entfliehen und verneinen. Und mit dieser Selbstverneinung im engsten Zusammenhang steht eine zweite allgemein menschliche Not: Weil wir uns selber nicht annehmen, uns selber nicht gelten lassen, darum nehmen wir auch unsere Mitmenschen, unsere Nächsten, die ja auch Versager sind, nicht an, lassen auch sie nicht gelten, hassen und verneinen auch sie. Und daran zerbricht dann die «Gemeinschaft untereinander», daran scheitert, wie Frisch zeigt, vor allem die Ehe.

Und so ist es doch tatsächlich! Wir mögen uns nicht und mögen einander nicht, weil wir allzumal Versager sind. Ja, weil wir nicht nur uns und den Nächsten gegenüber, sondern vor Gott Versager sind, darum sind wir mehr als nur Versager, wir sind Sünder. Erst im letzten Viertel des fast 600seitigen Werkes, in welchem die Menschen sich selber und einander unsäglich quälen, wird es ein klein wenig hell. Es ist dort, wie wenn ganz unmerklich ein winziges Fenster-

chen sich öffnete. An drei entlegenen, keineswegs besonders hervorgehobenen Stellen ist dort von Gott die Rede. In unserer endlosen Selbstquälerei und in unseren gegenseitigen Schikaniereereien bis aufs Blut könnte es uns eine Hilfe sein, wenn wir uns vor einer «absoluten Instanz» beugten, wenn wir uns einem «übermenschlichen Richter» stellten, ja, wenn wir anfingen, ganz einfach «füreinander zu beten».

Unser Johanneswort sagt es noch deutlicher: Das persönliche und das gemeinschaftliche Schuldproblem, so hören wir da, wird durch keine noch so gründliche Selbstquälerei, durch kein noch so blutiges gegenseitiges Schikanieren gelöst, sondern durch jene einmalige heilige, barmherzige Gottesqual, die Christus am Erlöserkreuz trägt, um unsere Schuld zu sühnen. Wenn wir uns nicht mögen, wenn wir einander nicht mögen, weil wir Versager sind, Gott mag uns um Christi willen. Da geht nun das Fenster auf, nicht irgendeines, sondern das Fenster des Himmels. Und da flutet nun das Licht herein in die Welt, das große Licht, herein in unsere Herzen und Häuser. Da in Christus ist nun «Gott Licht und ist keine Finsternis in ihm», das Licht, das uns nicht tötet, sondern rettet und reinigt. Und nun «laßt uns wandeln im Licht, wie er im Licht ist», wandeln in der Vergebung. Und wir werden «Gemeinschaft untereinander haben». Amen.

Basler Predigten

Eine monatliche Predigtfolge, herausgegeben von Pfr. Eduard Thurneysen und Pfr. Walter Lüthi

Basel 12 | 32. Jahrgang, Nr. 4 | August 1968

Ein neues Jerusalem?

Predigt über Offenbarung 21, 1—8

Gehalten im Berner Münster, zum Beginn des Kirchentreffens in Uppsala

von

Pfarrer Walter Lüthi

Friedrich Reinhardt Verlag Basel

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach: «Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.» Und der auf dem Thron saß, sprach: «Siehe, ich mache alles neu!» Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiß! Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. «Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.» Der feigen Verleugner aber und Ungläubigen und Frevler und Totschläger und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.

Offenbarung 21, 1—8

Liebe Gemeinde!

Das gelesene Wort ist vom Ökumenischen Rat der Kirchen vorgeschlagen zur Eröffnung der vierten Vollversammlung der Kirchen aus aller Welt, die heute in Uppsala ihre Beratungen beginnen. «Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde.» «Eine neue Erde» — was ist das? «Und die erste Erde verging und das Meer ist nicht mehr» — was ist das? Und gar «ein neuer Himmel» — was ist das? Paulus sagt einmal, er habe «unaussprechliche Worte» gehört. Hier unternimmt es nun der Prophet Johannes, im Grund Unaussprechbares in menschliche Worte zu fassen. Man merkt es den Worten vom neuen Himmel und der neuen Erde denn auch an, wie weit draußen an der Grenze des Aussprechbaren auch wir uns hier befinden. Es kommt einem hier einmal mehr zum Bewußtsein, welch ein Stückwerk all unser Predigen ist. Menschliche Erklärungen sind hier fragwürdig und werden leicht langweilig. Man möchte diese Verse am liebsten singen und beten.

So weit hinaus an den Rand der göttlichen Geheimnisse wir hier geführt werden, immerhin haben wir eines bereits gemerkt: In den eben vorausgegangenen Kapiteln war viel von Weltuntergang, von Weltende, ja, von Weltvernichtung die Rede. Aber nicht Untergang, nicht Vernichtung soll offenbar Gottes letztes Wort sein. Es ist so, wie Blumhardt einmal sagt, Christus werde zuletzt nicht als großer Kaputtmacher wiederkommen. Ein erster Himmel und eine erste Erde gehen zwar unter. Aber nun ist nicht nichts, nicht

Finsternis, nicht Wüste und Leere. Der Prophet schaut zuletzt eine neue Erde, eine Erde, die etwa dem entsprechen mag, was am Anfang war, als es hieß: «Und siehe, es war alles sehr gut.» «Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen, und das Meer ist nicht mehr.» Wer das begreifen könnte!

Auf dieser neuen Erde, unter diesem neuen Himmel nun schaut Johannes etwas, das er ein neues Jerusalem nennt, ein neues Jerusalem, von Gott herabfahrend wie eine geschmückte Braut ihrem Manne. «Ein neues Jerusalem.» Wiederum müssen wir fragen: Was ist das? «Ein neues Jerusalem» — wer das fassen könnte! Was das alte Jerusalem ist, darüber wissen wir einigermaßen Bescheid. Das ist doch jene Stadt des großen Königs, berufen, Gottes Stadt zu sein — und die das immer wieder eben nicht ist. Darum die Stadt, um die wie um keine andere auf Erden Leid getragen wurde. Zuerst durch die Propheten und Gottesmänner des Alten Bundes. Jeremia sagt einmal, er fürchte, er habe nicht genug Tränenwasser im Kopf, um über Jerusalem zu weinen wegen seines götzendienerischen Abfalls, wegen seines Ungehorsams und wegen seines verdienten Untergangs. Auch Christus weint über diese Stadt. «Es wird hier kein Stein auf dem andern bleiben.» Es ist die Stadt, in der es nicht umsonst bis zum heutigen Tag eine Klagemauer gibt.

Als kürzlich ein Unbefugter über Nacht auf die Spitze des Münsterturms die Vietcong-Fahne aufpflanzte, da gab tags darauf ein Mann der Presse seiner heiligen Entrüstung sehr bewegten Ausdruck über den ideologischen Mißbrauch, wodurch unser altehrwürdiges Gotteshaus geschändet worden sei. Als wir diese Presseäußerung lasen, fragten wir uns, ob es wohl das erste Mal sei, daß dieses altehrwürdige

Gotteshaus ideologisch mißbraucht wurde? Stehen denn unsere Gotteshäuser nicht dauernd unter der Gefahr des ideologischen Mißbrauches? Überhaupt jedesmal dann, wenn Kirchtürme als Fahnenmasten benützt werden, seien es welche Fahnen immer? Und wenn man schon von Schändung unserer Kirchen reden will, muß dann nicht daran erinnert werden, daß die eigentliche Schändung nicht von den Türmen her droht, sondern eher von den Kanzeln her?

Ja, welche heilige Stadt, welcher Tempel, welcher Vereinssaal, welches Bethaus, welche altehrwürdige Kathedrale und welche betonierte Experimentierkirche, welche kirchliche Weltkongreßhalle ist so makellos, daß nicht über sie Leid getragen werden, daß man nicht über sie weinen müßte? So haftet all unseren kirchlichen Einrichtungen und «Strukturen» etwas an von jenem alten Jerusalem. Wenn kurz vorher in der Offenbarung des Johannes von der «großen Hure» die Rede war, dann ist dort damit nicht etwa nur die böse Welt gemeint, sondern nicht weniger und vorab die entartete, die abgefallene, die ideologisch mißbrauchte Kirche.

Und nun soll mit der alten Erde auch diese Gestalt der Kirche, dieses alte Jerusalem vom Erdboden verschwinden. Die Kirche soll auf der neuen Erde als eine wirklich heilige Stätte, als ein Ort, da wirklich Gottes Ehre wohnt, als ein neues Jerusalem erstehen. Anstelle der alten Hure die Braut, die geschmückt dem Bräutigam entgegengeht: «Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann.» «Ein neues Jerusalem» — wäre es doch nur schon soweit!

Und dann schaut der Prophet Johannes auf jener neuen Erde, in jenem neuen Jerusalem noch ein Drittes, und das ist das Maximum, das Herz schlägt einem höher, wenn man

das liest: Er sieht dort neue Menschen. Neue Menschen — was heißt das? Es sind Menschen in einem neuen Beieinandersein zunächst mit Gott. Der alte Riß zwischen den Menschen und Gott, jenes unheimlich Trennende, die Sünde, ist weg. Er schaut Gott und die Menschen in jener Gemeinschaft, wie sie aus der vorgeschichtlichen, aus der paradiesischen Zeit bezeugt ist, die Menschen bei Gott und Gott bei den Menschen. Wer kann das fassen? «Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden (wörtl.) seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein.»

Und aus diesem neuen Beieinandersein von Gott und den Menschen resultiert dann auch ein neues Verhältnis der Menschen untereinander. Wenn es hier heißt, «das Meer ist nicht mehr», dann ist zu bedenken, daß damit in der Offenbarung des Johannes oft das Meer der Völker gemeint ist, jenes Meer, das deswegen stürmt und tobt, weil sich da die Völker um ihren Lebensraum zanken. Die Völkergeschichte, von der ein Goethe angeekelt und erschüttert bemerkt, sie sei «ein Meer von Blut und Tränen». Und dieses Meer wird nicht mehr sein. Das Blutvergießen wird nicht mehr sein. Und das Tränenvergießen wird aufhören. Sogar der Tod werde nicht mehr sein. Und das «Geschrei», wie Luther übersetzt. Ach, ja, das Geschrei! Jenes teuflische Spiel, da Menschen, Völker und Kontinente einander in Wort und Schrift und Bild verschreien und verteufeln. Das Geschrei wird nicht mehr sein. Und das uralte Kennzeichen dieser alten Welt, der «Schmerz» wird nicht mehr sein: Und «siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen».

«Menschen!» Es werden dann und dort nicht mehr Fromme und Gottlose sein, sondern — Menschen. Nicht mehr Christen, Juden und Moslems, nein, sondern — Men-

schen. Auch nicht mehr Katholiken und Protestanten, Anglikaner und Orthodoxe, sondern — Menschen. Auch nicht mehr Amerikaner, Russen und Chinesen, sondern — Menschen. Und, Gott sei gelobt, auch nicht mehr Nordvietnamesen und Südvietnamesen, Nigerianer und Biafraner, Araber und Israeli, auch nicht mehr Weiße und Schwarze, sondern — Menschen. «Die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Mensch» (Gottfried Benn), das wird es nicht mehr geben. Kurz, es wird uns hier gezeigt, was es heißt, wenn auf Gottes Erde Menschen Menschen sind: «Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.»

Liebe Gemeinde! Aber was tun wir da? Träumen wir? Haben wir uns vergessen? Ist in unserem Kopf etwas nicht mehr beieinander? Ist das alles Illusion? Phantasie? Ausdruck eines Wunschtraums? Ist es Flucht nach vorn? Ausbruch ins Leere? Vorstoß ins Nichts? Schmachten nach etwas, das es ja doch nie geben wird? Warten auf einen «Sankt Nimmerleinstag» (Bert Brecht)?

Solches Fragen nach harter Währung und Wirklichkeit ist nötig und gut. Wenn wir Johannes den Propheten nach seiner Legitimation fragen, auf Grund welcher zuverlässiger Information, Abmachung, Zusicherung und Garantie er uns das alles mitteilt, dann lautet seine Antwort ganz schlicht: Gott. Gott sagt es so. «Der auf dem Thron», das heißt derjenige, der Macht hat, Versprechen zu halten, der in der Lage ist, was er sagt, in Wirklichkeit umzusetzen. «Der auf dem Thron saß sprach: Siehe, ich mache alles neu.» Gott macht den Himmel und die Erde neu, Gott macht Jerusalem neu, Gott macht den Menschen neu, «siehe, ich mache alles neu». Alles.

Und wie wenn er auf unseren Gesichtern immer noch Zweifel feststellen würde, doppelt er nach und bestätigt, Gottes Wort und Zusage sei wahrhaftig: «Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiß.» Er gibt es uns sogar schriftlich. So verbürgt sich Gott mit seinem Wort, daß er den Himmel und die Erde, Jerusalem und den Menschen, daß er «alles neu machen wird».

Aber, müssen wir weiter fragen — «was heißt denn ‚neu'?» Das Wort kennen wir ja, kennen es nur zu gut. Es ist ja eines der Modeworte, und so wie alle Mode veränderlich. Was heißt schon «neu»? Es gibt viel Nouvautés, Neuheiten, Neuigkeiten, neue und neueste Nachrichten, und morgen schon sind sie veraltet. Neue Männer treten auf die Weltbühne. Aber sind neue Männer nicht nur neue Namen? Gibt es unter der Sonne überhaupt Neues?

Wir haben vergangene Woche auf unserer schönen Ausfahrt mit den Älteren unserer Münstergemeinde nach Solothurn und Biel einige Strophen aus dem launigen und zugleich traurigen Solothurner-Lied gehört. Da ist von der lieben Aare die Rede, die am alten Städtchen vorbeifließt. Was ist da schon dabei! Wasser fließt eben abwärts: «s'isch immer eso gsi — s'isch immer eso gsi», wie der immer wiederkehrende Refrain lautet. Eine andere Strophe handelt von den Tauben, die jahraus, jahrein die altehrwürdige Fassade der St. Ursenkirche beschmutzen und mit ihren nassen Grüßen von oben die ach so sauberen Kirchgänger belästigen. Als aber die Polizei anfing, das öffentliche Ärgernis abzuschießen, da protestierte die Stimme des Volkes: «Me soll die Tube mache lo, es sig jo gliich wohi / s'isch immer eso gsi, s'isch immer eso gsi.» Wasser fließt talwärts und Dreck bleibt Dreck. Da läßt sich nichts ändern. Launig und traurig zugleich. Alles im Städtchen bleibt, wie es war.

Aber da ist «der auf dem Thron» anderer Meinung. Es ist sein Wille, daß nicht alles beim alten bleibe. Der Allmächtige plant einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein neues Jerusalem, den neuen Menschen. Totalerneuerung: «Siehe, ich mache alles neu.» Aber wer garantiert uns, daß das nicht nur Plan ist, sondern Wirklichkeit? Da hat wiederum Blumhardt ein hintergründiges Wort gesagt: «Wer Jesus sagt, sagt neu.» So ist es: Als die Augen der Jünger Jesus sahen, da sahen sie neue Erde, neues Jerusalem, den neuen, den wahrhaft neuen Menschen. Wo immer Jesus seinen Fuß hinsetzte, da wurde eine Spur neue Erde, ein Fleck neues Jerusalem, neuer Mensch, sichtbare Wirklichkeit. Die Zeichen der alten Welt, Sünde und Tod, gerieten ins Wanken. Zeichen der neuen Erde kamen zum Vorschein: Blinde sahen, Lahme gingen, Tote standen auf, den Armen wurde die Frohbotschaft angekündigt. Die heiligen Ordnungen der neuen Erde begannen sich abzuzeichnen: Trauernde frohlocken, Sanftmütige besitzen das Land, Hungrige werden satt, Reiche gehen leer aus. Was für eine andere, umgestürzte, wahrhaft «verkehrte» Welt tritt da in Erscheinung! Und was speziell den neuen Menschen anbetrifft, geht ein Paulus so weit, daß er festzustellen wagt: «Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, Altes ist vergangen, siehe, Neues ist geworden» (2. Korinther 5, 17).

«Wer Jesus sagt, sagt neu», das und nicht weniger meint Johannes der Prophet, wenn er in diesem Zusammenhang so eindringlich auf Jesus, den Anfänger und Vollender, auf Jesus, das Alpha und Omega, hinweist: «Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende.» Die Erneuerung des Menschen, Jerusalems, die Erneuerung der Erde und aller Dinge hat in Christus begonnen. Die Verwirklichung des Wortes «Siehe, ich mache

alles neu», ist mit Jesus Christus in vollem Gang. Heil jedem, der es merkt und anfängt, davon Notiz zu nehmen, selber ein Engagierter zu sein. Ja, es gilt, den Anschluß an diese neue, an diese nicht nur modische, sondern in Tat und Wahrheit neue Wirklichkeit zu finden. Das Schlimmste, was einem zustoßen könnte, wäre ein Verschlafen der neuen Zeit, der Jesuszeit, der angebrochenen Christuszeit.

Begonnen hat sie schon, die Zukunft vom Himmel her. Christus, der Anfänger und Vollender ist uns begegnet. «Wer Jesus sagt, sagt neu.» Aber noch existiert das Alte. Noch setzt uns die alte Erde, das alte Jerusalem und vor allem der alte Mensch hart zu. Die Vollendung aller Dinge steht noch aus und läßt auf sich warten. So gilt es zu hoffen und auszuharren. Es gilt, unverdrossen unterwegs zu sein zwischen dem A und dem O, zwischen Anfang und Ende. Dieser Weg dem vorgesteckten Ziel entgegen ist für die Gemeinde der Glaubenden beschwerlich. Die Gemeinde Christi ist darum oft schon verglichen worden mit dem wandernden Volk in der Wüste. O diese alte Erde! o diese alte Haut, in der man steckt und aus der man oft fahren möchte! o diese alte Kirche, diese unglückliche Liebe, o dieses alte Jerusalem, in dem es keinem von uns wohl sein darf! Gott weiß um diese Mühsal und Anfechtung seines Volkes. Der Prophet Johannes spricht in diesem Zusammenhang von einem Brunnen, der am Wegrand steht, den Dürstenden zur Erquickung, den Müden zur Stärkung: «Ich will dem Dürstenden geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst.» Wer nicht verzagt, wer das Vertrauen nicht wegwirft und an der Hoffnung festhält, «wer überwindet, der wird das alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein».

Mitten in der Wüste dieser alten Welt, auf der Wander-

schaft leuchten da, wie Streckenlichter im Tunnel, Gottes gewaltige Verheißungen auf. Als Napoleon vor mehr als 150 Jahren sein Unternehmen nach Rußland startete, als seine Soldaten müde und verzagt wurden, da habe er sie gestärkt, indem er ihnen immer wieder das Ziel vormalen ließ: Moskau, die märchenhaft reiche Stadt! Unser heutiges Wort aus der Offenbarung des Johannes, überhaupt dieses ganze letzte Buch der Bibel, ist dem wandernden Gottesvolk, der kämpfenden und angefochtenen Kirche gewidmet. In immer neuen Wendungen und Bildern wird uns hier der Weg durch die Wüste der Weltgeschichte aufgezeigt, den ein Christ, der glaubt, zurückzulegen hat. Von Zeit zu Zeit wird ein Durchblick aufs Ziel gewährt, damit die Müden und Entmutigten, die Hungernden und Dürstenden sich daran erlaben können. Ein solcher Durchblick auf die neue Erde, auf ein neues Jerusalem, auf einen neuen Menschen ist eben dies herrliche 21. Kapitel. Als damals Napoleons Soldaten ihr Ziel erreicht glaubten, da — brannte Moskau. Jesus, der Herzog des wandernden Volkes, ist Bürge und Garant, daß das neue Jerusalem dem, der glaubt und ausharrt, nicht brennen wird.

Dem, der glaubt und ausharrt! Zuletzt, erst ganz zuletzt, zeigt der Finger des Propheten Johannes außer auf den Brunnen am Wegrand noch auf etwas anderes. Es kommt uns vor wie eines jener Ausrufszeichen, das den Straßenbenützer auf vorhandene Gefahr hinweist. Es ist wie eine Warnungstafel, auf der eine sehr ernste Mahnung steht. «Der Verzagten aber und Ungläubigen und Greulichen und Totschläger und Hurer und Zauberer und Abgöttischen und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der andere Tod.»

Wir haben diese Warnung nötig, weil wir zum Klein-

glauben und zur Verzagtheit geneigt sind. Weil wir auf Schritt und Tritt Gefahr laufen, im Kampf um soziale Gerechtigkeit, im Ringen um den Frieden unter den Völkern, auf der Suche nach Wahrheit, in der Abwehr der Lüge, und vor allem in der Liebe zum Nächsten, nachlässig zu werden, die Welt ihren Lauf gehen zu lassen, im Sinn eben jenes Volksliedes zu resignieren. Verzagtheit aber, so vernehmen wir hier, ist Sünde. Die Verzagten sind an erster Stelle genannt. Das meint wohl Bernanos, wenn er von der «Sünde wider die Hoffnung» schreibt.

Wir haben heute Unaussprechbares vernommen. Es ist uns gesagt worden, daß wir an einen Gott glauben, der Hoffnung hat für diese Welt, ja, der dran ist, diese Welt von Grund auf zu ändern. Es ist für uns alle eine große Verantwortung, diese Worte aus der Heiligen Schrift heute gehört zu haben. Hüten wir uns vor dem Feind Nummer eins, und das ist die Resignation. Die Sünde der Verzagtheit. «Darum laßt uns weitergehen / weichet nicht verzagt zurück.» Und wer nicht weiter mag, sei daran erinnert, daß uns der Prophet nicht nur die Warnungstafel zeigt, sondern auch den Brunnen am Wegrand. Amen.