

MATERIALIEN ZUM GEMEINDEBAU
EIN SERVICE DER WERKSTATT FÜR GEMEINDEAUFBAU

Clarissa-Noreen Lopez Callejas

Nachfolge und christliche Identität:

Ein biblisch-theologisches Fundament für ganzheitliche
Nachfolge im 21. Jahrhundert.

Lizenz dieses Dokuments:

Sie dürfen:

- den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich aufführen

Zu den folgenden Bedingungen:

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechtsinhabers nennen.

Keine kommerzielle Nutzung. Dieser Inhalt darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Keine Bearbeitung. Der Inhalt darf nicht bearbeitet oder in anderer Weise verändert werden.

- Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter die dieser Inhalt fällt, mitteilen.
- Jede dieser Bedingungen kann nach schriftlicher Einwilligung des Rechtsinhabers aufgehoben werden.

Dies entspricht der Creative Commons Lizenz 2.0 Deutschland. Weitere Informationen zu dieser Lizenz finden Sie unter folgender URL:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/>

Informationen zum Rechtsinhaber dieses Dokuments:

Der Rechtsinhaber dieses Dokuments ist der Verfasser. Dieser trägt die Verantwortung für den Inhalt und stellt Ihnen diesen unter oben genannter Lizenz zur Verfügung.

Sie erreichen den Verfasser unter folgender E-Mail Adresse:

clarissa.lather@gmail.com

Der Vertrieb dieses Dokuments wird über die Werkstatt für Gemeindeaufbau abgewickelt, die sie unter folgender URL erreichen: <http://leiterschaft.de/>

Discipleship and Christian Identity:
A biblical-theological foundation for
holistic discipleship in the 21st century.

Nachfolge und christliche Identität:
Ein biblisch-theologisches Fundament
für ganzheitliche Nachfolge im
21. Jahrhundert.

by

Clarissa-Noreen Lopez Callejas

A thesis submitted in partial fulfillment of the
requirements for the degree of

Bachelor in Theology

**NEW COVENANT
INTERNATIONAL UNIVERSITY**

2015

Approved by

**Martin Praisendanz B.Th. & M.Th.
(NCIU/USA)**

Chairperson of Supervisory Committee

Program Authorized
to Offer Degree

Bachelor in Theology

“I hereby declare that this dissertation is my own research and written presentation; and it constitutes original work in accordance with the standards required by NCIU. I further state that I have not knowingly plagiarized any other person’s work and have given due recognition and acknowledgement to all quoted or borrowed work.”

Signed: _____ Date: 05.06.2015 .

INHALTSVERZEICHNIS

1 SUMMARY	1
2 EINLEITUNG	4
2.1 VORWORT	4
2.2 HERANGEHENSWEISE	5
3 IDENTITÄT	6
3.1 DEFINITION IDENTITÄT	6
3.2 DAS MENSCHENBILD DER BIBEL.....	8
3.2.1 DER MENSCH ALS GESCHÖPF GOTTES	9
3.2.2 DAS GESCHÖPF ALS ABBILD GOTTES	9
3.2.3 DER ZUSAMMENHANG VON ABBILD UND HERRSCHAFTSAUFTRAG	9
3.2.4 DER ZUSAMMENHANG VON ABBILD UND GÖTTLICHER GEMEINSCHAFT.....	10
3.2.5 DER ZUSAMMENHANG VON ABBILD UND MENSCHLICHER GEMEINSCHAFT	10
3.2.6 DIE EINHEIT DES MENSCHEN	11
3.2.7 DIE WÜRDE DES MENSCHEN.....	11
3.2.8 DIE BEGRENZTHEIT DES MENSCHEN	12
3.2.9 FAZIT	12
3.3 GOTTES SELBSTOFFENBARUNG.....	13
3.3.1 JAHWE	13
3.3.2 JESUS	15
3.3.3 ABBA VATER	17
3.3.4 HEILIGER GEIST.....	18
3.4 VOLK GOTTES	19
3.4.1 ISRAEL ALS BUNDESVOLK.....	19

3.4.2 GEMEINDE GOTTES ALS VOLK DES NEUEN BUNDES	23
3.4.2.1 Taufe und Abendmahl	23
3.4.2.2 Leib Christi.....	25
3.5 AUSGEWÄHLTE IDENTITÄTSSTIFTENDE BEGRIFFE IM NT.....	26
3.5.1 FAMILIEN – TERMINOLOGIE.....	26
3.5.1.1 Bruder/ Schwester	26
3.5.1.2 Sohnschaft/ Kindschaft	27
3.5.1.3 Braut Christi	29
3.5.2 WEITERFÜHRENDE BEGRIFFSFELDER.....	31
3.5.2.1 Wiedergeburt.....	31
3.5.2.2 „εν Χριστο“ – „In Christus“	32
3.5.2.3 „μεινω“ – „Bleiben“	33
3.5.3 FAZIT	34
3.6 ZUSAMMENSCHAU DER ERGEBNISSE.....	35
<u>4 NACHFOLGE.....</u>	<u>36</u>
4.1 WORTSTUDIEN NACHFOLGE.....	36
4.1.1 ALTES TESTAMENT	37
4.1.2 NEUES TESTAMENT	39
4.1.2.1 μαθητης – mathths – Jünger	39
4.1.2.2 ακολουτεω – akoloutew – nachfolgen.....	41
4.1.2.3 μιμεομαι – mimeomai – nachahmen.....	44
4.1.3 FAZIT	45
4.2 DIE VERKÜNDIGUNG JESU	46
4.2.1 DAS REICH GOTTES	46
4.2.1.1 Exkurs: Jesus und Zachäus – Von der Auswirkung des Gottesreiches auf einen Zöllner	49
4.2.2 BEZIEHUNG STATT RELIGION	50

4.2.2.1 Exkurs: Petrus und die Frage nach der Liebe.....	51
4.2.3 DAS WORT HÖREN UND TUN	54
4.2.3.1 Exkurs: Paulus und die Leidensgemeinschaft Jesu.....	55
4.3 ZUSAMMENSCHAU DER ERGEBNISSE.....	57
<u>5 FAZIT: VERHÄLTNIS VON IDENTITÄT UND NACHFOLGE.....</u>	57
<u>6 KONTEXTUALISIERUNG</u>	59
6.1 HERAUSFORDERUNGEN IN DER KONTEXTUALISIERUNG	61
6.2 ABENDLÄNDISCHES VERSUS HEBRÄISCHES WELTBILD	63
6.3 KULTURELLE PRÄGUNGEN.....	66
6.3.1 INDIVIDUALISMUS	66
6.3.2 RATIONALITÄT UND EMOTIONALITÄT	70
6.3.3 TRENNUNG VON GLAUBE UND ALLTAG	73
6.3.4 EXKURS: DAS ABENDLÄNDISCHE CHRISTENTUM UND DER HEILIGE GEIST	76
6.3.5 POSTMODERNE UND PLURALISMUS	78
6.3.5.1 Identitätsfindung.....	80
6.3.5.2 Pluralismus, Relativismus und Toleranz	83
6.4 BEOBACHTUNGEN IM GEMEINDEKONTEXT	85
<u>7 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK.....</u>	88
7.1 RESÜMEE DER ERGEBNISSE	88
7.2 BEDEUTUNG FÜR GEMEINDE/ JÜNGERSCHAFTSPROGRAMME.....	89
7.3 AUSBLICK: BEGEGNUNGS- UND HANDLUNGSRÄUME SCHAFFEN	90
7.4 SCHLUSSWORT	93
<u>8 LITERATURLISTE</u>	94

8.1 LEXIKA/ WÖRTERBÜCHER.....	94
8.2 BIBELKOMMENTAR- / THEOLOGISCHE REIHEN	96
8.3 MONOGRAPHIEN.....	97
8.4 BIBELÜBERSETZUNGEN	100
8.5 ZEITSCHRIFTEN	100
8.6 WEBSEITEN.....	100
8.7 UNVERÖFFENTLICHTE QUELLEN.....	101
8.8 UNVOLLSTÄNDIGE LISTE ZUM THEMA GEMEINDEBAU IM KULTURELLEN KONTEXT DER POSTMODERNE UND DARÜBER HINAUS.....	101

1 SUMMARY

Introduction

Within current Christian literature, many books are found, proposing strategies, formulas and concepts on how to become and/or grow disciples. These formulas are often derived from Jesus' earthly ministry and the Apostle Pauls' Mentoring relationships and are further constructed by various stories and personalities from the Old Testament. Despite the existence of all of these methods the western church (and, in particular, the German church) is diminishing and a cry for true discipleship is raised throughout the nation. This observation has led the author to question the approach that many have taken towards discipleship. What if it was not methods, concepts and strategies that Jesus had in mind when he called his disciples and asked them to follow him? Thus, choosing a Hebrew rather than western approach, it has been the author's ambition to examine the relational context of discipleship within the Bible. Instead of asking how to get to the end product (e.g. a disciple), the focus will be laid on the roots of discipleship: Where does discipleship begin? Who is involved and what is asked of those being involved?

The goal of this thesis is not to create yet another discipleship program, but rather to give a biblical foundation for the terminology.

Identity

The objective of this chapter is to formulate general statements about the Christian identity, independent of national and cultural background. First, it should be noted that the identity of a Christian derives solely from God. Man does not find his identity in himself or in the fathoming of his own soul. However, he finds himself in asking and looking to God. If identity means "complete equality" or "agreement", then the Christian identity is a complete correspondence of the sense of self with the statements of God about man. Identity is to see oneself as God sees you. If this perception is consistent, then the social perception of a third party will be consistent as well. For this reason, it is vital for a Christian to know God. A Christian can recognize himself only in the knowledge of God. The examination of God's self-revelation will show that God desires relationship, communion, partnership and faithfulness. God is man's Creator and he enters with him into a paternal relationship demanding a bond that is comparable to a marriage. He meets man with a burning love and care and wants to actively participate in his life.

God's attentiveness to man determines man's inviolable dignity. He is the image of God, which makes him God's deputy and responsible world designer. Out of love, he was created for both divine and human community. His limitations through sin and death make him dependable on God's salvation and grace. God wants to restore the broken communion by sin and the turning away from God, just as much as the image of God in humans. For this reason God gave himself a human identity: In the person of Jesus Christ he became man. Christian identity begins at the moment when a person decides to no longer want to look for their own identity and life, but to assume the identity of Jesus. In this step, man finds his true identity, which is the equivalent of self-sacrifice. It is hidden from him until he recognizes Jesus and in Jesus he finds himself.

Furthermore, it will be shown that action is a central proof throughout the Bible for the process-based discovery of identity. The following concept applies equally to God and his creation: "I am, therefore I act." This recurring statement anchors the question of identity in everyday life. Identity is not a purely spiritual or internal matter in the Bible, but it has a real impact on all areas of human life. Christian identity is visible both internally and externally. It is the internal and external congruence of thought, action and feeling in accordance with the nature of God.

Discipleship

Looking further into the meaning and relational context of discipleship, the next chapter consists of several word studies in relation to discipleship (such as למד, ακολουτεω, μαθητης/μαντανω, μιμεομαι) and an examination of Jesus' teachings.

Summarizing the results of the word studies, it can be stated that the call to discipleship is the source of identity for mankind. It requires leaving the old identity and entering into a new identity, which is solely determined by the one calling: Jesus Christ. In conformity between both, the message of the Old and New Testament, God calls for a complete bond between man and himself, which will affect all aspects of life. It is therefore not a spiritual journey, but rather it is a lifestyle whose goal is the total resemblance of Jesus Christ. It will become clear that discipleship always means a personal relationship with Jesus. This is not conceivable without a personal calling and cannot be realized without a personal relationship with the Holy Spirit. Because it is the Holy Spirit who guarantees the presence of Him, whom we follow. It will also become clear that discipleship is both a grace-based and a suffering community that extends to the group of disciples. As a follower of Jesus, nobody is

called on an individual basis, but always as part of the followers' community. This community is called to be a witness of Jesus Christ and to act in the world in order to demonstrate a life within God's kingdom.

As three major aspects of Jesus' proclamation will be analyzed (the kingdom of God; listening and hearing; relationship instead of religion) it will become clear, that discipleship is characterized by obedience to the commandments of God, founded on the intimate relationship with God and marked by the rule of God and His kingdom. Discipleship will be defined as the complete and exclusive dedication and commitment to Jesus Christ. Since his action takes place from his being, the follower will eventually make Christ visible through his entire life.

Contextualization

In a last step, the conclusions made from the biblical and theological survey of the terminology of discipleship will be reviewed in light of the cultural context of today's society (in Germany). For this reason, a basic overview of the differences between biblical-Hebrew and western-Greek thinking is given and expanded on under the following topics: individualism, fragmentation between rational thought and emotion and between faith/spirituality and daily life. The examination will show that the fragmentation of human life in exclusive sections and categories requires a re-shaping of the Christian mind towards a holistic view on life. Since discipleship is not just a program, but an identity question, it also demands to be implemented in all aspects of the human life. Another challenge, but also a partially favorable fact is the pluralism of identities, values, and worldviews in the context of postmodernism. This challenges the disciple to develop a firm opinion, based on his experienced identity in Christ.

Conclusion

The conclusion of this thesis is that the western church does not need any more discipleship programs, but rather a new depth in the relationship with both God and the other. The outward appearance of discipleship and thus church (since the church should ideally consist of disciples and future disciples) should always be determined by its local and cultural context. However the inward appearance, meaning i.e. the identity should be found in a more holistic surrender of one's whole life to God and the pursuit of meaningful, deep, responsible and caring relationship with other people (Christians as well as non-Christians). The author states, that discipleship is not a matter of the right method, but rather a matter of the right relationship.

2 EINLEITUNG

2.1 VORWORT

In zahlreichen kontemporären Büchern zum Thema Nachfolge, Jüngerschaft oder geistlichem Mentoring wird immer wieder der Versuch unternommen, Konzepte, Prinzipien und Modelle von Nachfolge zu entwerfen. Diese werden oft aus dem Leben Jesu mit seinen Jüngern abgeleitet, durch Geschichten und Persönlichkeiten aus dem Alten Testament (AT) erweitert oder an Hand von Paulus' Schriften konstruiert.¹ Bei allem Respekt gegenüber den umfangreichen Studien dieser Autoren scheint es der Autorin dieser These doch ein ungenügendes Unterfangen, aus historisch einzigartigen, konkreten Situationen allgemeingültige Prinzipien ableiten zu wollen. Wer mit der Frage nach einem Jüngerschaftsmodell an die Bibel herantritt, wird ein solches sicherlich auch finden, doch es bleibt zu fragen, inwiefern die Schrift lediglich als Bestätigung einer bereits existierenden Vorstellung des Autors dient.

Derzeit kursieren Begriffe wie „Jüngerschaft“ oder „Nachfolge“ in vielen Gemeinden, ohne dass sie mit klaren Inhalten gefüllt werden. Ein Mangel an Jüngerschaftstraining wird von Beobachtern der deutschen Gemeindeflandschaft festgestellt und als einzig solide Antwort scheint es nur den Alpha Kurs zu geben. Aber was ist mit diesen Begriffen überhaupt gemeint? Und brauchen wir tatsächlich einfach nur ein weiteres ausgefeiltes Konzept, um Gemeindebesucher zu Jüngern Jesu zu machen?

Diese kurze Karikatur der aktuellen Verhältnisse im deutschsprachigen Raum zum Thema Jüngerschaft spiegelt die Gedanken der Autorin wider. Ihr Interesse an dieser Thematik entstand aufgrund einer persönlichen Berufungserfahrung. Sie weiß sich dazu berufen, Menschen in ein Leben der Hingabe an Gott zu führen. Und das bedeutet: in die Nachfolge Jesu.

In dieser Arbeit soll es deshalb gerade nicht um den Entwurf eines Modells oder Programms gehen. Vielmehr ist es Anliegen der Autorin, an der Oberfläche von Begriffen und Konzepten zu kratzen und die Frucht der Nachfolge von ihrer Wurzel bzw. ihrem Kern her zu betrachten. Aus diesem Grund wird ein großer Schwerpunkt

¹Vgl. bspw. Günter Krallmann, *Von der Begabung zur Befähigung: Zehn Schlüssel zur geistlichen Leiterschaft* (Holzgerlingen: Hänssler-Verlag, 2000), 13 und 176.

auf die Frage nach der christlichen Identität gelegt. Ein biblisch-theologisches Fundament für den Begriff Nachfolge ist das Ziel dieser Arbeit.

2.2 HERANGEHENSWEISE

Wie bereits angedeutet, soll der Versuch unternommen werden, das Thema der Nachfolge von seinem Ursprung her zu beleuchten. Die Autorin lässt sich dabei von der hebräischen Denkweise leiten, die nicht in Kategorien einteilt, sondern eine Wahrheit immer als ein Beziehungsgeflecht versteht. Folglich gilt es die Beziehungen herauszustellen, in die das Thema Nachfolge eingebettet ist.²

Konkret stellt die Autorin dabei die Hypothese auf, dass Nachfolge (im biblisch-christlichen Sinne) die Reaktion eines Menschen auf die Person Jesu Christi ist. Das bedeutet, dass eine Begegnung mit dieser Person vorausgesetzt ist. Des Weiteren wird die Hypothese aufgestellt, dass diese Begegnung nicht automatisch die Nachfolge bewirkt, sondern zunächst eine Beziehung markiert. Was geschieht, wenn ein Mensch Gott begegnet, wenn Gott zu einem Menschen in Beziehung tritt?

Um tiefer in die Beantwortung dieser Frage einzudringen, gilt es zunächst nach dem biblischen Verständnis des Menschen allgemein zu fragen: Wer ist der Mensch? Wozu ist er da? Aber auch die Frage nach Gott und seinem Wesen muss beantwortet werden. Dieses gesamte Spektrum, das teils anthropologische, teils theologische Fragestellungen aufgreift, wird unter dem Überbegriff „Identität“ behandelt. Denn Identität bestimmt unweigerlich die Begegnung zwischen zwei Personen. Wenn es also darum geht, die Beziehung zwischen Gott und Mensch zu betrachten, die zur Nachfolge führt, müssen beide in ihrer Identität zunächst erkundet werden. Natürlich soll dabei die biblische Vorstellung der göttlichen und menschlichen Identität herausgestellt werden, um sie in einem späteren Schritt in ihrem Kontrast zur westlich-deutschen, christlichen Realität auszuwerten. Dies stellt den ersten Abschnitt dieser Arbeit dar und es wird sich herausstellen, dass das Verständnis der Identität des Einzelnen untrennbar von seiner Art und Weise der Nachfolge ist.

In einem zweiten Schritt wird dann der Begriff der Nachfolge im Neuen Testament (NT) beleuchtet. Dies geschieht zunächst anhand verschiedener

²In der allgemeinen Herangehensweise an die Thematik hat die Autorin einen induktiven Ansatz gewählt. Bevor sie Sekundärliteratur zur Hand nahm, hat sie das gesamte Neue Testament im Hinblick auf jegliche Identitäts- bzw. Nachfolgekontexte durchgearbeitet. Dabei war es ihr wichtig, sich zunächst allein von Gottes Wort in der Form der Bibel und dem Wirken des Heiligen Geistes durch dieses geschriebene Wort auszusetzen, bevor sie die Erkenntnisse Dritter zu Rate zog.

hebräischer bzw. griechischer Wortfelder, anschließend im Blick auf die Botschaft Christi und deren Umsetzung durch seine Jünger. Die Bedeutung von Nachfolge soll anhand der großen Linien, die sich durch die Verkündigung Jesu und der Gemeinde ziehen, erschlossen werden. Auch hier folgt die Autorin wieder dem hebräischen Ansatz, das Thema der Nachfolge nicht nur auf die Wortvorkommnisse innerhalb des NT zu reduzieren, sondern nach grundlegenden Aussagen zu fragen, in die sich die Thematik einbettet.

In einem Zwischenschritt werden dann Identität und Nachfolge in Beziehung gesetzt und ihre gegenseitige Beeinflussung herausgestellt.

Es folgt eine Kontextualisierung der biblischen Begriffe und Realitäten in die westliche deutsche Kultur des 21. Jahrhunderts, wobei diese zunächst in ihrem Kontrast zur biblisch-hebräischen dargestellt wird. Dabei soll die christliche Lebensweise beleuchtet und kritisch hinterfragt werden.

Ziel der Arbeit ist es schließlich, aus dem gewonnenen biblisch-theologischen Verständnis von Nachfolge Anregungen für die heutige Gemeindepraxis zu geben. Wie kann Nachfolge heute verstanden und gelebt werden? Welche Aufgabe kommen dabei der Gemeinde bzw. deren Leiterschaft zu? Welche Möglichkeiten gibt es, außerhalb vom Gemeindekontext intensive Zeiten der Nachfolge zu erleben? Diese Fragen können sicherlich nur ungenügend und in Form von kurzen Thesen beantwortet werden. Die Arbeit soll in erster Linie zum Verständnis der Thematik beitragen. Die konkrete Umsetzung darf und wird im Einzelfall situationsbedingt unterschiedlich ausfallen. Schließlich ist es das Ergebnis dieser Arbeit, dass es eben keine Programme gibt, die wir uns eins-zu-eins von Jesus und seinen Jüngern anschauen können. Wir sind herausgefordert uns ganz hinzugeben und in der Interaktion mit dem lebendigen Gott und den Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung Nachfolge zu leben und zu erleben.

3 IDENTITÄT

3.1 DEFINITION IDENTITÄT

Der Begriff *Identität* stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „völlige Gleichheit“ bzw. „Übereinstimmung“.³ Zur selben Wortfamilie gehören *Identifikation*⁴ (sich in eine

³ *dtv-Lexikon*, Sonderausgabe 2006, Band 10, siehe unter: „Identität“, „Identifikation“, „identifizieren“, 127.

⁴ Vgl. Ebd.

Sache/Person hineinversetzen und gleich machen) und *identifizieren*⁵ (mit einer Person/Sache ein und dasselbe sein bzw. übereinstimmen). Es handelt sich ursprünglich um einen griechischen Begriff aus der Mathematik, der bald auf den Menschen angewandt wurde, um „die als ‘Selbst‘ erlebte innere Einheit der Person“⁶ zu beschreiben: Die Existenz jedes Menschen als ein „bestimmtes, individuelles, unverwechselbares“⁷ Wesen. Das LThK definiert Identität treffend als:

„... die in Selbst- und Fremdwahrnehmung übereinstimmende Definition einer Person in ihrer Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit...“⁸

Wer nach seiner Identität fragt, will verstehen: Wer bin ich? Was macht mich aus? Woher komme ich, wohin gehe ich, weshalb bin ich hier? Die Identität einer Person hat daher Auswirkung auf ihr Handeln, Denken und Selbst-Empfinden.

Unterschiedliche ‚Disziplinen‘ der Wissenschaft haben sich mit dem Begriff der menschlichen Identität beschäftigt.⁹ Die Existenz dieser Wissenschaften ist Reflektion des Weltbildes, in dem sie entstanden sind.¹⁰ Diese Unterteilungen bestimmen teilweise heute noch den deutschen Universitätskatalog.¹¹ Sie sind deshalb keine objektiven Beobachter, sondern subjektive Ausleger. Ein Blick in die Philosophiegeschichte zeigt, dass es seit Menschengedenken Erklärungen für die Identität des Menschen gibt, die sich im Wandel der Zeit veränderten und je nach kulturellem Einfluss anders ausfielen. Es wird sehr schnell deutlich, dass sich die Definition von Identität je nach Weltbild des Betrachters mit anderen Inhalten füllt. Diese Tatsache ist in dem Begriff Identität selbst verankert, denn er will ja die Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit eines jeden Menschen beschreiben.

⁵Vgl. Ebd.

⁶*Duden: Das Fremdwörterbuch*, 5. Aufl., Band 5, siehe unter: „Identität“, 331.

⁷Ebd.

⁸Hans-Georg Ziebertz, „Identität: III. Praktisch-Theologisch“, *LThK*, 3. Aufl., Band 5, 401. Dabei wird sowohl die Einmaligkeit einer jeden Person in ihrer Identität berücksichtigt als auch die Formung derselben durch äußere Einflüsse und deren Verarbeitung.

⁹Dazu gehören u.a. zunächst die Philosophie, dann die Soziologie, die Psychologie und die Kultur- und Religionswissenschaften.

¹⁰Im Zuge der Modernisierung und aufbauend auf dem umwälzenden Gedankengut von Renaissance, Humanismus und Aufklärung entstanden wissenschaftliche Kategorien. Vgl. z.B. Hegels System der Philosophie in: Peter Kunzmann u.a., *dtv-Atlas: Philosophie*, 8. Aufl. (München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1999), 154.

¹¹Diese Unterteilung ist Reflektion des deistischen bzw. atheistischen Weltbildes der Moderne. Wie tiefgreifend dieses Weltbild selbst die Theologie bestimmt, zeigt sich in dem Artikel "Identität" im RGG 4: Dort steht, dass es Aufgabe der praktischen Theologie sei, herauszufinden, „ob und wieweit Glaube eine Rolle im Prozess der I.Findung spielt.“ (Werner Gephart u.a., „Identität“, *RGG 4*, Band 4, 23). So wird der Glaube im Inneren des Menschen verortet und vom Äußeren getrennt.

Wenn in dieser Arbeit im Folgenden von Identität gesprochen wird, so sind von vorneherein keine absoluten Aussagen gemeint. Vielmehr wird bewusst innerhalb eines Weltbildes nach Antworten auf die Identitätsfrage gesucht. Dieses Weltbild ist das der Bibel. Es geht von der Existenz Gottes aus und weiß den Menschen als dessen Geschöpf. Im Rahmen dieses Weltbildes kommt die Autorin durchaus zu allgemeingültigen Aussagen. Diese sollen als „christliche Identität“ einen Rahmen für den Einzelnen bilden, in dessen Mitte er sein individuelles Selbstverständnis finden kann.

Die Bibel selbst bietet kein äquivalentes Wort für "Identität".¹² Stattdessen umschreibt sie das menschliche "Selbst" mit bildhafter Sprache, Geschichten und durch größere Zusammenhänge. Aus diesem Grund ist es notwendig einen Blick, sowohl in die Geschichte des Alten als auch des Neuen Testaments zu werfen, um identitätsstiftende Begriffe und Momente herauszuarbeiten.

3.2 DAS MENSCHENBILD DER BIBEL

Liegt der Bibel, trotz der Abwesenheit eines kategorischen Identitätsbegriffes, ein anthropologisches Konzept zugrunde? Wolff verneint dies:

"Dem Alten Testament liegt weder eine einheitliche Lehre vom Menschen zugrunde, noch sind wir in der Lage, eine Entwicklung des biblischen Menschenbildes nachzuzeichnen."¹³

Er empfiehlt stattdessen einen induktiven Ansatz, um den tatsächlichen Fragestellungen der Bibel selbst auf den Grund zu gehen.¹⁴ Was sagt also die Bibel über den Menschen?

¹²Die Abstrahierung des menschlichen Selbst-Empfindens durch einen mathematischen Terminus ist etwas typisch Griechisches. Die Logik der Griechen (Aristoteles) erlaubte es ihnen, innere Abläufe des Menschen durch kategorische Begriffe zu definieren und diese von außen zu betrachten. Das Hebräische lässt eine solche Generalisierung nicht zu. Sein Wortschatz reicht dafür nicht aus. Stattdessen nutzt die hebräische Sprache eine Bandbreite von alltäglichen Bildern, um das Abstrakte zu beschreiben. Vgl. Hans-Walter Wolff, *Anthropologie des Alten Testaments* (München: Chr. Kaiser Verlag, 1973), 22-23.

¹³Ebd., 16.

¹⁴Vgl. Ebd., 17f. Denselben Ansatz wählt auch Karl Barth, der die Ansätze der modernen Bibelwissenschaft zurückweist, nach denen die Bibel anhand von systematischen Fragen und wissenschaftlichen Ausgangspunkten erschlossen wird. Vgl. Werner G. Jeanrond, „Hermeneutik V Fundamentaltheologisch“, *RGG 4*, Bd.3,1656. Pannenberg kritisiert an diesem Ansatz, dass er die Dialogfähigkeit der Theologie innerhalb der Wissenschaft vernichte und wählt mit seiner Anthropologie den deduktiven Weg. Vgl. Wolfhardt Pannenberg, *Anthropologie in theologischer Perspektive* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983). Beide Standpunkte sind von ihrem jeweils unterschiedlichen Anliegen her zu verstehen und haben von daher ihre Berechtigung. Dieser Arbeit liegt der induktive Ansatz zugrunde, denn sie soll weder religionsgeschichtlicher Vergleich noch wissenschaftliche Analyse sein. Vielmehr geht es um den Entwurf einer biblisch-theologischen Sicht auf die Frage nach der christlichen Identität. Ausgangspunkt muss daher die Bibel selbst sein.

3.2.1 DER MENSCH ALS GESCHÖPF GOTTES

Mensch-Sein bedeutet Geschöpf-Sein.¹⁵ Dies ist die Grundlage des biblischen Menschenbildes. Der Mensch ist weder souveränes noch zufälliges Wesen, sondern von Gott erschaffen, mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet und zu einem bestimmten Ziel hin erdacht. Diese Aussagen sollen im Folgenden näher beschrieben werden.

3.2.2 DAS GESCHÖPF ALS ABBILD GOTTES

Als Geschöpf kommt ihm, im Gegensatz zum Rest der Schöpfung, die besondere Stellung als Abbild Gottes zu: „Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, nach unserm Bild, uns ähnlich“¹⁶ (1Mose 1,26a). Die Thematik der Ebenbildlichkeit Gottes ist theologisch vielschichtig diskutiert worden.¹⁷ Im Folgenden werden die zentralen, innerhalb der aktuellen Forschung allgemein anerkannten, Punkte vorgestellt.

3.2.3 DER ZUSAMMENHANG VON ABBILD UND HERRSCHAFTSAUFTRAG

G. v. Rad stellt fest, dass sich der Genesis-Text weniger auf die Natur der Gottesebenbildlichkeit (im Folgenden: GE) konzentriert, sondern ihren Zweck beschreibt, nämlich den der stellvertretenden Herrschaft über die Erde.¹⁸ Diese korrekte Beobachtung der Textbasis¹⁹ veranlasste Wolff zu der Aussage: „Als

¹⁵So beschreibt es Westermann im Hinblick auf die zentrale Aussage der Schöpfungsgeschichte. Vgl. Claus Westermann, *Theologie des Alten Testaments in Grundzügen: Grundrisse zum Alten Testament*, ATD Ergänzungsreihe, 6. Aufl. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985), 81.

¹⁶Bibeltext nach der *Schlachter Bibel: Version 2000*, neue rev. Fassung, 2. Aufl. (Genf: Genfer Bibel-gesellschaft, 2006). Wenn nicht anders angegeben, sind alle weiteren Bibelzitate aus dieser Ausgabe. Weitere Referenzen zur Erschaffung des Menschen in der Ebenbildlichkeit Gottes sind: 1Mose 5,1-2; 9,6; 1Kor 11,7; Jak 3,9. Die Stellen in 1Mose sprechen von *צֶלֶם* und *דְמוּת*. Ersteres bedeutet: Ein Bild (oft auch das Götzenbild), also ein Abbild von etwas, letzteres bedeutet sowohl Abbildung und Nachahmung als auch Aussehen und Gestalt. Vgl. *Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*, 17. Aufl., siehe unter „צֶלֶם“, 684 und „דְמוּת“, 165.

¹⁷Einen Überblick über die verschiedenen Auslegungswege gibt Pannenberg, *Anthropologie in theologischer Perspektive*, a.a.O. Deutlich sind dabei immer wieder die Einflüsse des jeweiligen Weltbildes des Betrachters zu beobachten. Vor allem das dualistische Menschenbild des Griechen hat auf die theologische Auslegung große Auswirkungen gehabt. (Ein Beispiel für die Anwendung des Dualismus Körper-Seele-Geist auf das biblische Menschenbild findet sich bei Erich Sauer, *Das Morgenrot der Welterlösung*, 6. Aufl. (Wuppertal: Brockhaus, 1976), 42-43. Erst in der modernen Anthropologie geschah die Abkehr vom Gedanken Leib vs. Seele und die Forschung wand sich einem ganzheitlicheren Menschenbild zu, welches dem der Bibel bereits viel näher kommt. Dazu: Wolfhard Pannenberg, *Was ist der Mensch?: Die Anthropologie der Gegenwart im Licht der Theologie*, 4. Aufl. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1972), 36.

¹⁸In: Pannenberg, *Anthropologie in theologischer Perspektive*, a.a.O., 72.

¹⁹Alle Texte, die die GE thematisieren, nennen diese immer im direkten Zusammenhang mit dem Herrschaftsauftrag: 1Mose 1,26.28; 2,15; 5,1ff; 9,1-7; Psalm 8, 6-9; Jak 3,7-9. Die einzige Ausnahme bildet die 1Kor 11-Stelle.

Herrscher ist er Bild Gottes“.²⁰ Damit vermittelt die Bibel eine Auffassung des Typs „Ich bin, also handle ich“. Identität und Auftrag gehören zusammen und kommen beide von Gott.²¹

3.2.4 DER ZUSAMMENHANG VON ABBILD UND GÖTTLICHER GEMEINSCHAFT

Ähnlich wie v. Rad, weist auch Barth darauf hin, dass die GE nicht etwa dem Geschaffen-Sein etwas hinzufügt, sondern vielmehr etwas über dieses aussagt: Nämlich, dass der Mensch Gottes Gegenüber ist.²² So „ist mit adam ein zu Gott in Beziehung stehendes Menschsein gemeint.“²³ Diese Auslegung geht nicht nur von den Schöpfungstexten aus, sondern nimmt das Geschehen der gesamten Bibel ins Blickfeld, das aus einer beständigen Kommunikation zwischen Gott und dem Menschen besteht.²⁴

3.2.5 DER ZUSAMMENHANG VON ABBILD UND MENSCHLICHER GEMEINSCHAFT

Und nicht nur die Gemeinschaft mit Gott ist in der GE verankert, sondern auch die menschliche Gemeinschaft untereinander. Nur als einander ergänzende Zweigeschlechtlichkeit ist der Mensch Abbild Gottes: „*Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie.*“ (1Mose 1,27). Dies entspricht dem neutestamentlichen Bild des Leibes Christi und der Aufforderung an die Gemeinden in Einmütigkeit und im *Miteinander* zu leben.²⁵ Westermann betont, dass die Aussage Gottes: „*Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.*“ (1Mose 2,18) im starken Kontrast zu der sonst durchweg als ‚gut‘ bezeichneten Schöpfung steht.²⁶ Die Bibel betont damit ein stark kollektivistisches

²⁰Wolff, Anthropologie des Alten Testaments, a.a.O., 235.

²¹Vgl. dazu das bekannte Statement Decartes, Vertreter des Dualismus: „Ich denke, also bin ich“ und dessen völlig andere Sicht auf die menschliche Identität: Volker Steenblock, *Kleine Philosophiegeschichte*, Ergänzte Ausgabe 2007 (Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co., 2002), 156.

²²Vgl. Karl Barth, *Kirchliche Dogmatik III/1*, 1945, 206f.

²³Claus Westermann, "אָדָם 'adam Mensch", *THAT*, Band 1, 50. Westermann reduziert die Ebenbildlichkeit zwar auf diesen Aspekt und verneint eine auch charakterliche oder körperliche Ähnlichkeit zwischen Gott und Mensch, nichtsdestotrotz stellt seine Sicht eine bedeutende Neuorientierung in der alttestamentlichen Forschung dar.

²⁴Vgl. dazu das einleitende Kapitel „II. Wort Gottes im AT“ in Westermann, *Theologie des Alten Testaments*, a.a.O., 11-20.

²⁵Der gr. Begriff allēlōn („einander“) spiegelt das Selbstverständnis der NT-Gemeinde als Gemeinschaft ebenbürtiger Brüder (Mt 23,8) und Familienangehöriger (Eph 2,19) wider. Er begegnet uns 110 Mal in den nt. Briefen. Eine ausführliche Aufstellung bietet Gerhard Lohfink, *Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?: Zur gesellschaftlichen Dimension des christlichen Glaubens*, 6.Aufl. (Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1982), 116f. Ausführlicher wird in 2.4.2.2 auf den Begriff des Leibes eingegangen.

²⁶Vgl. Westermann, "אָדָם 'adam Mensch," a.a.O., 47.

Menschenbild, gesteht aber gleichzeitig in der Unterschiedlichkeit der Geschlechter jedem Menschen eine besondere Individualität zu. Diese Individualität kommt auch in der Bezeichnung des Menschen als eine lebendige „נָפֶשׁ“ (näfäs) zum Ausdruck (1Mose 2,7). Wolff beschreibt eindrücklich das breite Bedeutungsspektrum dieses Begriffes und übersetzt ihn an zitiert Stelle mit „lebendiges (bedürftiges) Individuum“.²⁷

3.2.6 DIE EINHEIT DES MENSCHEN

Wie bereits anhand des Bedeutungsspektrums des hebräischen „נָפֶשׁ“ sichtbar wird, kennt die Bibel keine klar definierten Begriffe wie „Seele“, „Geist“, „Emotion“ und „Verstand“. Sie drückt vielmehr das gesamte Wesens- und Verhaltensspektrum des Menschen mit Hilfe sinnverwandter Wörter aus der Anatomie aus. Auch das NT macht hier keinen Unterschied.²⁸ Die Bibel kennt den Menschen als eine Einheit und dies nicht nur in Bezug auf sich selbst, sondern auch in Bezug auf sein Umfeld.²⁹

3.2.7 DIE WÜRDE DES MENSCHEN

Dass dem Menschen durch seine GE eine ganz besondere Würde verliehen wird, betont das AT, indem es auf die GE den Schutz des menschlichen Lebens basiert (1Mose 9,5f; 4Mose 24,17.21). Klaus Berger stellt fest: Weil Gott sich selbst erniedrigt und dem Menschen so nahe gekommen ist, dürfen Christen „ein Selbstwertgefühl und eine Ahnung ihrer königlichen, ja göttlichen Würde haben...“³⁰ wie in keiner anderen Religion. Genau dies greift das NT auf, indem es mit Jesus Christus, als vollkommener Entsprechung Gottes, einen Menschen präsentiert, der das tatsächliche Abbild Gottes ist.³¹ Jesus Christus wird damit sowohl zum Anhaltspunkt für das Wesen Gottes als auch für die wahre Identität und Würde jedes einzelnen Menschen.³²

²⁷Auf den Seiten 25-48 führt Wolff aus, dass נָפֶשׁ im AT als Begriff für die Kehle, den Hals, das Begehren allgemein, die Seele, das Leben und das Individuum genutzt wird. Vgl. Wolff, *Anthropologie des Alten Testaments*, a.a.O., 43.

²⁸Gnilka führt hier einen schlüssigen Beweis für das ganzheitliche Menschenbild des NT. Er begründet damit, dass auch in 1Thess 5,22-24 nur der Mensch in seiner vielschichtigen Ganzheit betont wird. Vgl. Joachim Gnilka, *Theologie des Neuen Testaments*, Wie das Christentum entstand, Band 3, Begründet von Alfred Wikenhauser, Herausgegeben von Joachim Gnilka und Lorenz Oberlinner (Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1994), 43 + 57.

²⁹Vgl. Westermann, *Theologie des Alten Testaments*, a.a.O., 81.

³⁰Klaus Berger, *Jesus* (München: Pattloch Verlag GmbH & Co. KG, 2004), 77-78. Vgl. dazu auch Psalm 8,4-9: „Du hast ihn [den Menschen] wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.“

³¹Joh 1,14; 14,9; Hebr 1,3; 2Kor 4,4, Kol 1,15.

³²Kol 3,10; 2Kor 3,18; Röm 8,29; Eph 4,20-24.

3.2.8 DIE BEGRENZTHEIT DES MENSCHEN

Dass אָדָם (adam) aus der אָדָמָה (adama) gemacht wurde (1Mose 2,7), betont seine Zugehörigkeit zur Erde. Trotz seiner GE ist er nicht gleichzusetzen mit Gott.³³ Seine Begrenztheit drückt sich ebenfalls im Urgeschehen aus: Die Geschichten von Sündenfall und Bestrafung zeichnen das mühselige, vom Tod bedrohte Leben des Menschen nach. Er ist ein bedürftiges Wesen, gekennzeichnet von einer "unendlichen Angewiesenheit auf Gott"³⁴. Dieser Not begegnet Gott endgültig in Jesus Christus, so dass das NT von einer Neuschöpfung³⁵, einer Wiedergeburt³⁶ des Menschen spricht, die die ewige „Wiederherstellung der beeinträchtigten Würde der Ebenbildlichkeit“³⁷ zum Ziel hat. Diese Beeinträchtigung hat der Mensch selbst zu verschulden. Mit seinem freien Willen, kann er sich für oder gegen Gott entscheiden. Er kann sich selbst in die Abhängigkeit zu Gott begeben, oder, wie es Adam und Eva taten, ein Leben in Unabhängigkeit anstreben. Diese Unabhängigkeit jedoch bringt ihm den Tod. So schreibt Paulus, dass durch Adam die Sünde und damit der Tod in die Welt gekommen sind (Röm 15,22. 5,12). Kein Mensch ist davon unberührt, vielmehr haben in Adam alle gesündigt (Eph 2,1) und die Herrlichkeit Gottes verloren (Röm 3,23). Gefangen in der eigenen Sündhaftigkeit (z.B.: Röm 7,18f) bedarf der Mensch des gnädigen Handelns Gottes an ihm, um Befreiung und Leben zu erhalten.³⁸

3.2.9 FAZIT

Dieser kurze Überblick über das Menschenbild der Bibel zeigt deutlich die Abhängigkeit des Menschen von Gott, aber auch die Freiheit und Vollmacht, die Gott dem Menschen verliehen hat. In der Freiheit liegt die Verwundbarkeit begründet, denn der Mensch ist, durch den Sündenfall, zur Entscheidung für das Gute wie das Böse fähig.

In einem nächsten Schritt soll nun die Selbstoffenbarung Gottes in ihrer Bedeutung für die menschliche Identität untersucht werden.

³³Vgl. z.B.: 4Mose 23,19.

³⁴Pannenberg, *Was ist der Mensch?*, a.a.O., 12-13.

³⁵2Kor 5,17; Gal 2,20; Kol 3,9-10.

³⁶Joh 3,1-8; Röm 6,1-23; 1Petr 1,23.

³⁷Gnilka, *Theologie des Neuen Testaments*, a.a.O., 41. Vgl. dazu 2Kor 4,4; Röm 8,29f; 2Kor 3,18.

³⁸Vgl. Ebd., 67.

3.3 GOTTES SELBSTOFFENBARUNG

Wenn von der Selbstoffenbarung Gottes gesprochen wird, sind damit zwei zentrale Momente innerhalb der biblischen Geschichte gemeint, an denen Gott sich selbst dem Menschen vorgestellt hat: Die Namensoffenbarung an Mose (2Mose 3,14) und die Inkarnation Gottes in Jesus Christus. Beide sind jeweils zentral für das Gottesbild und die Verkündigung der jeweiligen Religion, die in ihrem Kontext entstanden ist. Als einen dritten Offenbarungsmoment kann die Ausgießung des Heiligen Geistes betrachtet werden, die jedoch im Hinblick auf den Informationsgehalt des Offenbarten hinter die anderen zurücktritt.

Natürlich sind darüber hinaus sowohl das Alte als auch das Neue Testament voller Offenbarungen Gottes, die sich in seinem Tun und seinem Reden vollziehen und entweder unmittelbar oder durch einen Boten erlebt werden. Deshalb werden sowohl das Judentum als auch das Christentum als Offenbarungsreligion bezeichnet, denn nicht der Mensch macht sich ein Bild von Gott, sondern Gott offenbart sein Wesen und seine Absichten aus eigenem Antrieb dem Menschen.³⁹ Wolff schreibt, dass alle Texte des AT „Reflexe des Redens und Handelns Jahwes in Israel“⁴⁰ sind und „direkt oder indirekt im Dienst des Gotteswortes und der Gottestat an Israel“⁴¹ stehen. Dasselbe gilt für das Neue Testament, dessen Mitte die Offenbarung Gottes in Jesus Christus ist, die sich im Ostergeschehen kulminiert.⁴²

3.3.1 JAHWE

Innerhalb der Forschung ist man sich inzwischen einig, dass eine vollständige Deutung des Jahwe-Namens aufgrund von mangelnder innerbiblischer Auslegung und sprachwissenschaftlicher Grenzen nicht möglich ist.⁴³ Die Auseinandersetzung ist jedoch durchaus fruchtbar und führt zu aussagekräftigen Ergebnissen.

³⁹Vgl. Horst Bürkle u.a., "Offenbarung", *LThK*, Band 7, 3.Aufl., 983-987.

⁴⁰Hans Walter Wolff, *Zur Hermeneutik des Alten Testaments* in: Probleme alttestamentlicher Hermeneutik: Aufsätze, Hsg.: Claus Westermann (München: Chr. Kaiser Verlag, 1960), 143.

⁴¹Ebd.

⁴²Zentrale Bibelstellen: 1Kor 15,5-8; Mt 28,16-20; Lk 24; Joh 20f, Mk 16,1-8. Vgl. auch Thomas Soding, "Offenbarung: II.Biblisch-theologisch: 2.Neues Testament", *LThK*, Band 7, 3.Aufl., 986.

⁴³Dies zeigen die unterschiedlichen, uneinheitlichen Auslegungen/Deutungen innerhalb der Literatur.

Es ist allgemein anerkannt, dass das hebräische יהוה (Jahwe) von היה (sein, werden, geschehen) abgeleitet werden kann. Dies ergibt sich bereits aus der einzigen innerbiblischen Deutung des Namens im unmittelbaren Kontext:

„Und Gott sprach zu Mose: Ich bin der, von dem gilt: Ich bin. So sollst du zu den Söhnen Israels sagen: Ich bin hat mich zu euch gesandt.“⁴⁴ (2Mose 3,14).

Die LXX hat den Jahwe Namen mit ‚Ich bin der Seiende‘ bzw. ‚Ich bin der Ich-bin‘ wiedergegeben. Dies scheint jedoch bereits unter Einfluss von griechischem Gedankengut geschehen zu sein, denn das hebräische היה bedeutet selten einfach nur ‚sein‘.⁴⁵ Vielmehr wird es mit ‚geschehen‘ oder ‚werden‘ übersetzt. Es beschreibt ein dynamisches Wirksamsein.⁴⁶ Aus diesem Grund haben verschiedene Theologen Übersetzungen wie "Der eintretende, offenbarende, lebende Gott"⁴⁷ oder "Er erweist sich als wirksam"⁴⁸ vorgeschlagen.

So sehr die sprachliche Auseinandersetzung mit dem Verb היה von Bedeutung ist, sollte die unmittelbare Auslegung in Vers 14 nicht einfach abgelehnt werden. Wenn Gott sich selbst als den "Seienden" beschreibt, erinnert dies an den alleinigen Existenzanspruch Gottes und seine Raum-/Zeit- und Welttranszendenz. Beides sind zentrale Aussagen des AT über Jahwe und stellen religionsgeschichtlich ein Novum innerhalb des israelitischen Umfeldes dar.⁴⁹

Andere Theologen haben zu Recht auf den geschichtlichen Kontext der Namensoffenbarung hingewiesen. So fasst Bongardt zusammen: "Wer Jahwe ist, zeigt sich erst deutlich, wenn er als so Handelnder beim Namen genannt wird."⁵⁰ Westermann betont, dass die Namensoffenbarung im direkten Zusammenhang der Rettung aus Ägypten steht und stellt sie in den Kontext der umfassenden Bedeutung

⁴⁴Eigene Übersetzung. Im Urtext stehen an allen drei Stellen mit „Ich bin“ das Imperfekt der 1. Person Singular: אֲהִיָּהּ.

⁴⁵Vgl. Bergmann u. Bernhardt, „היה היה“, *ThWAT*, Bd.2, 408.

⁴⁶Vgl. Ernst Jenni, „יהוה, Jhwh Jahwe“, *THAT*, Bd.1, 703.

⁴⁷Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, 17. Aufl., siehe unter „יהוה“, 290.

⁴⁸Ernst Jenni, „יהוה, Jhwh Jahwe“, a.a.O., 703.

⁴⁹Deissler hat diese Bedeutung des Jahwe-Namens schlüssig herausgearbeitet und sie als eine unter mehreren Varianten in das Spektrum der Jahwe-Bedeutung eingeordnet. Vgl. Alfons Deissler, *Die Grundbotschaft des Alten Testaments: Ein theologischer Durchblick*. Völlig überarbeitete und erweiterte Neuauflage (Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1995), 60f.

⁵⁰Michael Bongardt, *Einführung in die Theologie der Offenbarung* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005), 21.

Jahwes als Retter innerhalb des gesamten ATs.⁵¹ Deissler spricht in diesem Zusammenhang von der "bundeswilligen Zuwendung"⁵² Gottes. Jahwe ist der Gott, der bereits mit den Vorvätern einen Bund einging⁵³ und dies wieder tun will. Der Name Jahwe ist eine Frohbotschaft, ein Evangelium für Israel, denn er steht im Zusammenhang mit der Erwählung Israels aus Liebe.⁵⁴ In seiner Beziehung zu Israel nimmt Gottes allgemeine Zugewandtheit zu Menschheit und Welt die "sichtbarste und exemplarischste Gestalt"⁵⁵. Deissler weist zur Deutung des Namens darüber hinaus auf die Hosea-Stelle hin, in der Gott dem Volk sein 'Jahwe-Sein' abspricht: "...denn ihr seid nicht mein Volk, und ich bin nicht der Eure" (Hos 1,9). Jahwe ist also im Umkehrschluss der Zugewandte, "Für euch da".⁵⁶

Es kann mit Sicherheit gesagt werden, dass die Bedeutung von Jahwe durchaus vielschichtig ist. So reicht sie von einer souveränen Allein-Existenz Gottes bis zur zugewandten Daseins-Bekundung für Israel und die Welt als Ganze. Sie ist nicht nur in dem Wort יהוה zu finden, sondern entfaltet sich in der gesamten Handlungsweise Jahwes gegenüber seinem Volk.

3.3.2 JESUS

Die zweite große Selbstoffenbarung Gottes geschah mit der Geburt Jesu. Der Name Jesus, der Josef und Maria als Name von einem göttlichen Boten mitgeteilt wurde⁵⁷, ist die griech.-lat. Form des hebr. Jeschua: Jahwe hilft.⁵⁸ Matthäus 1,21 deutet diesen Namen darauf, dass das Kind "sein Volk retten (werde, d.Verf) von seinen Sünden". Damit spricht Matthäus Jesus zu, was bisher Gott vorbehalten war: die Vergebung von Sünden, aber auch die Position des Retters für Israel.⁵⁹ Der rettende Gott Israels offenbart sich in Jesus als Retter für alle. So formuliert Rengstorf, dass

⁵¹Vgl. Westermann, *Theologie des Alten Testaments*, a.a.O., 29-33.

⁵²Deissler, a.a.O., 204.

⁵³Die Vorväter werden im Dialog um die Namensgebung dreimal genannt: 2Mose 3,5.15.16.

⁵⁴5Mose 7,7-9; 7,13; 4,37; 10,25 und Hos 11,1.

⁵⁵Deissler, a.a.O., 86.

⁵⁶Ebd., 62. Dies lässt sich des Weiteren von den zahlreichen Stellen her begründen, in denen Gott Menschen sein „Mit-Dir-Sein“ verspricht: z.B.: 2Mose 3,12; Jos 1,5; Ri 2,18; 1Sam 18,2. Vgl. S. Amsler, „יהוה hjh sein“, *THAT*, Bd.1, 477-486.

⁵⁷Mt 1,21; Lk 1,13

⁵⁸ Es stellt eine Zusammensetzung aus Jah und schawa dar und wird auch mit „Jahwe ist Rettung“ oder „Der Herr ist Heil“ übersetzt. Vgl. K.H. Rengstorf, "Jesus Christus", *TBLNT*, Bd.1, 758.

⁵⁹Vgl. Ebd. Auch in der Geburtsgeschichte in Lukas ist die Thematik des Heils und der Rettung vorherrschend.

bereits im Jesus-Namen beschlossen liegt, „was sich dann im Herren-Namen des auferweckten und erhöhten J. von Nazareth zum Heil der ganzen Menschheit erfüllt hat.“⁶⁰ Gottes Liebe für die Welt, für die Menschen und die Schöpfung gleichermaßen treibt ihn dazu, seinen eigenen Sohn in der Gestalt eines Menschen zu senden, „damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat“ (Joh 3,16). Ewiges Leben aber bedeutet: Gott kennen (Joh 17,3). Das biblische Erkennen ist kein rein kognitives Verstehen, sondern setzt die Beziehung zu dem, der etwas zu erkennen gibt, voraus.⁶¹ Und es fordert eine Reaktion des Hörenden ein: Die Umsetzung des Erkannten. Gott kennen bedeutet also ultimativ in Beziehung zu ihm zu stehen und sein Wesen in der Welt zu repräsentieren. Dies tut Jesus in unnachahmlicher Art und Weise als das Ebenbild des Vaters im Himmel (Joh 10,30; 12,45; 14,9). Gleichzeitig ist es seine Motivation für die Errettung der Menschen (Joh 17,9-10).

Ebenso wie die Rettungsbotschaft zieht sich die Botschaft ‚Gott mit dir‘ des Alten Testaments hinein in das Neue Testament und wird von Matthäus gewissermaßen als einrahmende Zusage über das Leben Jesu geschrieben (Mt 1,23 + 28,20). In Jesus wird sie zur fassbaren Realität. Es ist Konsens in der neutestamentlichen Forschung, dass Jesu Jünger und die frühen Christen einheitlich Gottes Gegenwart in Jesus erkannten: In Jesus handelte Gott, in Jesus sprach Gott, in Jesus ist Gott dem Menschen so nahe gekommen wie noch nie.⁶²

Und ähnlich wie bei dem Jahwe-Namen gilt auch für Jesus: Sein Name ist Ausdruck seines Handelns. Er verkündet das Reich Gottes in Worten und Taten⁶³ und wird im Licht der Auferstehung als Gottes Sohn erkannt und fortan verkündet.

Dieser kurze Überblick führt zu der Feststellung, dass sowohl die große Selbstoffenbarung des AT wie auch die des NT in ihrer Botschaft identisch sind.

Was bedeutet dies für den Menschen? Wenn die Selbstoffenbarung Gottes die Angewiesenheit des Menschen auf Gott betont und seine Abhängigkeit von ihm darstellt, weist sie auf eine Beziehung hin. Bongardt fasst treffend zusammen:

⁶⁰Ebd., 759.

⁶¹Vgl. Thomas Schirrmacher, „Hebräisch lernen - Hebräisch denken,“ *MBS-TEXTE* 48 (2,2005): 8.

⁶²Vgl. Wolfhart Pannenberg, *Grundzüge der Christologie* (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1964), 48-52.

⁶³Vgl. Bongardt, a.a.O., 32-33.

"Die Menschen bedürfen der Zuwendung Gottes, um leben zu können - um dem von der Bibel bestimmten Ziel des Menschen entsprechen zu können, mit und vor Gott zu leben."⁶⁴

Diese Abhängigkeit wird deutlich, wenn zum Schluss dieser Zusammenschau der Name beleuchtet wird, mit dem Jesus selbst Gott ansprach.

3.3.3 ABBA VATER

Alle vier Synoptiker bezeugen die ausschließliche Gottesanrede "Abba" in Jesu Gebeten.⁶⁵ J. Jeremias hat in seinen umfangreichen Studien die Bedeutungsschwere dieser Tatsache, die von der Theologie bis dato unbedacht blieb, herausgearbeitet. Er weist daraufhin, dass es keine vergleichbare Gottesanrede innerhalb des ATs oder des späten Judentums zu Jesu Zeit gab.⁶⁶ Dies hängt mit der alltäglichen Bedeutung des Wortes Abba zusammen. Es ist die aramäische Form für Vater, von Kindern, aber auch als ehrerbietige Anrede gegenüber einem Älteren gebraucht.⁶⁷ Für das Judentum, dessen primäre Haltung Gott gegenüber Ehrfurcht ausdrückte, musste eine solch profane Anrede geradezu blasphemisch klingen. Jeremias betont, dass Jesus auf diese Art und Weise die Gottesbeziehung in den Alltag hineinzieht und damit dem Bereich der religiösen, sakralen Tradition entzieht.⁶⁸

Die Vateranrede ist im Judentum jedoch kein absolutes Novum. Die Zugewandtheit Gottes gegenüber Israel wird auch mit Gottes Vaterschaft umschrieben.⁶⁹ Dabei steht immer die Fürsorge und Verbundenheit Gottes mit Israel im Vordergrund. Innerhalb der Forschung ist es jedoch Konsens, dass der Vatername nur metaphorisch und nicht als tatsächliche Anrede gebraucht wurde.⁷⁰

⁶⁴Ebd., 141.

⁶⁵Mit Ausnahme des Kreuzesrufes, in dem, in Anlehnung an Psalm 22, Jesus Gott mit 'mein Gott' anruft. Vgl. Joachim Jeremias, *Neutestamentliche Theologie: Die Verkündigung Jesu*, 4. Aufl., Bd.1 (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1988), 68 – 73.

⁶⁶Joachim Jeremias, *ABBA: Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1966). In dieser Feststellung ist ihm die Masse der Ausleger gefolgt. Vgl. Georg Schelbert, „Abba“, *RGG 4*, Bd.1, 5-6.

⁶⁷Vgl. Jeremias, *Neutestamentliche Theologie*, a.a.O., 72f.

⁶⁸Vgl. ebd., 184.

⁶⁹Eine übersichtliche Aufzählung bietet Ringgren, „אב“, *ThWAT*, Bd.1 (Stuttgart: Kohlhammer, 1977), 17-19.

⁷⁰Vgl. Rainer Albertz u.a., „Vaternamen Gottes“, *RGG 4*, Bd.8, 890-891. Metaphorisch deshalb, weil Vater keine Gottes-Anrede ist, sondern er lediglich als Vater beschrieben wird. Väterliche bzw. mütterliche Züge werden als Eigenschaften Gottes dargestellt. Vgl. Jes 49,15; vgl. Hos 11,1-4; Jes 66,9.13. Auch sein Schöpfer-Sein kann mit Vaterschaft umschrieben werden: 5Mose 32,6.

Jesus beschreibt in seiner gewählten Anrede Gottes seine "einzigartig vertraute Verbundenheit und Hingabe"⁷¹ zu 'seinem' Vater. Und er spricht seinen Jüngern dieselbe Verbundenheit zu, wenn er sie lehrt 'Vater unser' zu beten. Paulus erkennt die Bedeutungsschwere dieser Zusage, wenn er in Römer 8,15 die Abba-Anrede als Zeichen der tatsächlichen Sohnschaft anführt.⁷²

3.3.4 HEILIGER GEIST

Eben diese Anrede ‚Abba Vater‘ wird jedoch nicht vom Menschen selbst getätigt, sondern durch den Heiligen Geist geschenkt (Röm 8,15f). Er ist die treibende Kraft hinter der Offenbarung Gottes. Bereits im AT war es der Geist Gottes, der die Propheten zur Verkündigung des Gotteswortes bevollmächtigte.⁷³ Im NT kommt ihm eine stärkere Rolle zu, denn nun wird er als Lehrer, Beistand und Tröster jedem Christen, gewissermaßen als Ersatz der physischen Gegenwart Jesu, versprochen.⁷⁴ Die Bibelwissenschaft beschreibt den Heiligen Geist, im Gegensatz zu Vater und Sohn, die als "agierende Subjekte auftreten"⁷⁵, als "transpersonal metaphorisiert"⁷⁶. Es stimmt zwar, dass der Heilige Geist oft nur durch göttliche Eigenschaften beschrieben oder als deren Mittler dargestellt wird, nichtsdestotrotz zeugt vor allem die Apostelgeschichte von der handelnden Person des Heiligen Geistes.⁷⁷ Ihm kommt, nicht zuletzt als Mittler, die Aufgabe der Gottesoffenbarung zu. Er ist gewissermaßen die Verkörperung der Selbstoffenbarung Gottes. So bezeugt der Geist durch seine Anwesenheit, dass einem Menschen vergeben ist und er in die

⁷¹Leonhard Goppelt, *Theologie des Neuen Testaments* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1976), 250.

⁷²Vgl. O. Hofius, „Vater“, *TBLNT*, Band 2, 1242.

⁷³Für eine grundlegende, detaillierte Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Geist-Erfahrungen im AT siehe: Reinhold Ulonska, *Geisteswirken im Alttestamentlichen Zeugnis*, Der Heilige Geist: Teil 1: Grundlegung und Wirkung: Beiträge zu einer pentecostalen Pneumatologie, BUW Arbeitsmaterial zum geistlichen Dienst, Herausgegeben von Günter Karcher, Bd. 5, 1995, 68-79.

⁷⁴Johannes prägt hier den Begriff „paraklet“ von griech. παράκλητος paráklētos, der das Wortfeld *ermutigen, ermahnen, aufbauen, trösten* beschreibt. Joh 14,16; 14,26; 15,26; 16,7. Vgl. *Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur*, Herausgegeben von Walter Bauer, Kurt Aland u.a., 6.Aufl., Siehe unter „παράκαλεω“, 1247-1248.

⁷⁵Helga Kuhlmann u.a., „Heiliger Geist/ Pneumatologie“, *Neues Handbuch Theologischer Grundbegriffe*, Bd. 2 (München: Kösel-Verlag, 2005), 111.

⁷⁶Ebd.

⁷⁷Vgl. Apg 13,2; 16,6.9; 18,9-10; 19,21; 20,22-23. Aus diesem Grund beschreibt Mauerhofer bewusst das Handeln des Heiligen Geistes als ein Geschichte schreibendes, aktives Ausbreiten des Evangeliums. Vgl. Erich Mauerhofer, *Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments*, 3. Aufl. (Nürnberg: VTR, 2004), 251+261.

Gemeinschaft mit Gott aufgenommen ist.⁷⁸ Er vermittelt das Wesen Gottes⁷⁹ und dessen Zugewandtheit zum und Annahme des Menschen⁸⁰. In ihm wird Christus wirksam (Röm 8,9-11). Gleichzeitig ist er aber auch derjenige, der dem Menschen zu einem gottgefälligen Leben verhilft. Er bewirkt gute Früchte (Gal 5,22) und befähigt den Christen zum vollmächtigen Zeugnis⁸¹. Er prägt das Gemeindeleben, indem er die nötigen Gaben im Leib verteilt⁸² und seinen Zusammenhalt wirkt⁸³.

Dass der Heilige Geist als die dritte Person der Trinität Gott ist, verdeutlicht die Tatsache, dass er den Platz im Tempel einnimmt. Dabei gelten sowohl die gesamte Gemeinde als auch der Einzelne als dieser Tempel.⁸⁴ Dies drückt wieder die bereits festgestellte Zugewandtheit Gottes zum Menschen aus: Statt in einem Haus aus Stein nimmt Gott Wohnung in den Herzen der Menschen.⁸⁵ Die Gemeinschaft mit dem Menschen ist sein Ziel, nicht primär dessen Gehorsam. Dass Gehorsam, Ehrfurcht und Ehrerbietung trotzdem nachwievor geschehen, wird besonders deutlich in der Ausrichtung eines vom Heiligen Geist bewohnten Lebens: *"Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln!"* (Gal 5,25)

So zeugt auch die dritte Person innerhalb der Trinität von der Zugewandtheit Gottes zum Menschen. Durch sein „Bewohnen“ des Menschen (auf Einladung), identifiziert er sich mit diesem, so wie Jesus es in seiner Menschwerdung tat. Er lehnt ihn nicht ab oder bleibt auf „heiliger Distanz“, sondern arbeitet mit ihm zusammen an der Heiligung des Einzelnen, hin zur Ebenbildlichkeit Gottes.

3.4 VOLK GOTTES

3.4.1 ISRAEL ALS BUNDESVOLK

Die Darstellung der grundlegenden Selbstoffenbarungen Gottes innerhalb der Bibel hat ergeben, dass Gott den Menschen als ein von ihm abhängiges, erlöstes und

⁷⁸Siehe die Wendungen: „Und xy wurde vom Heiligen Geist erfüllt“ jeweils als Resultat einer Bekehrung: Apg 4,8; 7,55; 6,3.10; 4,31; 11,24; 13,9.

⁷⁹Nicht zuletzt sind die Früchte des Geistes in Gal 5,22 Wesenszüge Gottes.

⁸⁰Apg 2,38; 9,17; 11,15f; 15,8; 19,6.

⁸¹Apg 1,8; 4,8; 13,31; 7,55; 13,9; 5,32; 6,10; 18,25.

⁸²1Kor 12,1.5.7-11; 14,1; Röm 1,11.

⁸³1Kor 12,13; 2Kor 13,14; Phil 1,27; 2,1.

⁸⁴Die Gemeinde als Tempel: 1Kor 3,16; Eph 2,22. Der Einzelne als Tempel: 1Kor 6,19.

⁸⁵Die Thematik des Wohnens oder Zeltens Gottes, die mit dem Zelt der Begegnung im AT begann und über Jesus, der „unter den Menschen wohnte“ (Joh 1,14 - der griech. Text spricht von „zelten“) weitergeführt wurde, findet hier seine Vollendung: Nun zeltet = wohnt Gott tatsächlich im Menschen. Dies ist Kennzeichen des Neuen Bundes in Hes 36,26.

berufenes Gegenüber geschaffen hat. In dieser Konstellation möchte Gott derjenige sein, auf den sich das Selbstverständnis des Menschen gründet. Eifersüchtig wacht der, der sich Israel als zugewandter, alleiniger Gott offenbart hat, auch über dessen Identität.

Mit der Offenbarung seines Namens geht die Offenbarung der ‚Thora‘ einher, die Gesetze bzw. Verpflichtungen, die Gott Israel auferlegt.⁸⁶ Sie werden im Zusammenhang mit dem Bundesschluss zwischen Gott und Israel gegeben.⁸⁷ Hebr. בְּרִית (berit) wird von den meisten Auslegern nicht mit Bund im Sinne eines Vertrages oder Verhältnisses wiedergegeben, sondern, in Anlehnung an alt-orientalische Vasallenverträge, als Verpflichtung.⁸⁸ Der Vergleich mit Vasallenverträgen resultiert aus hermeneutischen Prämissen und muss daher als unzureichende Erklärung wenigstens teilweise abgelehnt werden.⁸⁹ Er trifft dort zu, wo das Verhältnis der Bündnispartner als ungleich beschrieben wird (Gott - Mensch) und allgemein für den Sinai-Bund, der Israel als Bundesempfänger in die Verpflichtung von Gesetzen nimmt. Dass es sich jedoch nicht um ein rein herrschaftliches Verhältnis handelt,⁹⁰ zeigen die Vergleiche der Bundesbeziehung mit einer Ehe bei Jeremia, Hesekiel und

⁸⁶Hebr. tora bedeutet „Weisung“ und bezeichnet die Offenbarung des göttlichen Willens für das Leben der Israeliten. Sie bezeichnet im engsten Sinne den Pentateuch mit der Gesetzgebung, wird aber auf das gesamte AT ausgeweitet. Darüber hinaus gibt es die Halaka, die Auslegung der Schriftgelehrten. Vgl. G. Liedke und C. Petersen, „תורה tora Weisung“, *THAT*, Bd. 2, 1042. Vor allem im Deuteronomium sind Bund und Gesetz austauschbare Begriffe. Vgl. E. Kutsch, „ברית berit Verpflichtung“, *THAT*, Bd.1, 349.

⁸⁷Die Komplexität der Sinaiperikope sowie der Wiederholungen innerhalb des Pentateuchs erschweren die genaue Darstellung des Bundesschlusses. Als Hauptreferenzen gelten: 2Mose 24 und 34. Bundeserneuerungen geschehen in 5Mose 29 und Josua 24. Darüber hinaus sind Bundeserneuerungen häufig in der Königszeit zu finden, nachdem das Volk/der König von der Anbetung anderer Götter umgekehrt war. Vgl. dazu Leo Krinetzki, *Der Bund Gottes mit den Menschen nach dem Alten und Neuen Testament*, Die Welt der Bibel, Herausgegeben von Eleonore Beck u.a. (Düsseldorf: Patmos Verlag, 1963), 36. Aufgrund der Quellenscheidung bietet jedoch kein wissenschaftlich-theologisches Werk eine zufriedenstellende Gesamtauslegung der Pentateuchtexte auf die Bedeutung des Bundes hin. Im Gegenteil, eine am Begriff des Bundes orientierte Theologie des AT wird allgemein abgelehnt, dem Bund als identitätsstiftendes Merkmal wenig Bedeutung zuerkannt. Vgl. Erich Zenger, *Die Bundestheologie*, Der Neue Bund im Alten: Studien zur Bundestheologie der beiden Testamente, Herausgegeben von Erich Zenger (Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1993), 13.

⁸⁸Vgl. Weinfeld, „בְּרִית Bund“, *ThWAT*, Bd. 1, 784.

⁸⁹Hermeneutische Prämissen entstehen aus der Quellenscheidung. Der Noah-Bund und der Abraham-Bund können beispielsweise nicht mit Vasallenverträgen verglichen werden, denn sie gehen allein von Gott aus und beinhalten keine Flüche oder Strafen, sondern nur Segen. Sie sind Ausdruck von Gottes selbstgewählter Bindung an Menschheit bzw. Abrahams Nachkommen. Westermann erkennt dies: Claus Westermann, „Genesis 1-11“, *BKAT*, Bd. I/1, Herausgeber Siegfried Herrmann und Hans-Walter Wolff (Neukirchen: Neukirchener Verlag, 1961-), 630 und Claus Westermann, „Genesis 12-36“, *BKAT*, Bd. I/2, Herausgeber Siegfried Herrmann und Hans-Walter Wolff (Neukirchen: Neukirchener Verlag, 1961), 267.

⁹⁰Gegen Kutsch, a.a.O., 350.

Hosea.⁹¹ So beschreibt der Bund die absolute Treue beider Bundespartner füreinander und drückt die liebevolle, zugewandte Beziehung Gottes gegenüber seinem Volk aus.⁹²

Der Bundesschluss am Sinai ist der gewichtigste von allen Bündnissen in Bezug auf das gesamte Volk Israel,⁹³ jedoch nicht der Erste. Neben dem Noah-Bund, der der gesamten Menschheit und allen Lebewesen galt (1Mose 9,1-17), schloss Gott mit Abraham einen Bund (1Mose 15 & 17). In diesem verpflichtete sich Gott Abraham zum Stammvater eines großen Volkes mit eigenem Landbesitz zu machen. Das Zeichen dieses Bundes war die Beschneidung (1Mose 17,10), die seitdem (mit Unterbrechung) die Gottes- und Volkszugehörigkeit aller Israeliten symbolisiert. Der Abraham-Bund wurde von Gott gegenüber Isaak und Jakob erneuert (1Mose 26,3ff; 38,13-15). Er ist von daher identitätsstiftend, als dass er die Existenz des Volkes sowie deren Landbesitz konstituiert. Er begründet die nationale Identität Israels (als Verheißung) und stellt sie hundertprozentig als etwas Gott Gewirktes und Gewolltes dar. So schreibt Lohfink: „Das Volk Gottes ist keine naturgegebene Größe. Es lebt allein von der freien Erwählung durch Gott.“⁹⁴

Diese freie Erwählung zeigt sich in ihrem ganzen Ausmaß in den Ereignissen des Exodus. Was bei Abraham Verheißung war, wird durch Moses als Mittler Wirklichkeit. Gott hat Israel zu einer „Sonderlebensgemeinschaft“⁹⁵ erwählt:

„Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein; denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein!“ (2Mose 19,4-6)⁹⁶

Der Bund, den er mit dem gesamten Volk schließt, wird durch die Auferlegung der Thora zementiert. In den Geschehnissen rund um die Gesetzgebung entsteht die

⁹¹Hosea 2,4ff – die Bundesformel in 2,25 stellt die Verbindung zum Bundesgedanken her; Jer 2-3; Hes 16.

⁹²Weitere Sinnbilder für diese liebevolle Bundesbeziehung sind die Vater- bzw. Mutterliebe Gottes und das Bild des guten Hirten. Vgl. Krinetzki, a.a.O., 92-94.

⁹³So sagt es Krinetzki, ebd., 22. Er bietet einen fundierten, lesenswerten Überblick über die gesamte Bundesthematik im Alten Testament.

⁹⁴Gerhard Lohfink, *Braucht Gott die Kirche?: Zur Theologie des Gottesvolkes* (Freiburg, Basel, Wien: Herder Verlag, 1998), 86.

⁹⁵Deissler, a.a.O., 86.

⁹⁶Zur Bedeutung des königlichen Priestertums in Verbindung mit der Bundesthematik siehe: Josef Schreiner, *Theologie des Alten Testaments*, Die Neue Echter Bibel, Ergänzungsband 1 zum Alten Testament (Würzburg: Echter Verlag, 1995), 28.

Identität Israels als Jahwes Volk (Bundesformel).⁹⁷ Als dieses ist Israel aufgefordert heilig zu sein, wie Jahwe es ist (4Mose 19,2), und auf seinen Wegen zu wandeln (5Mose 26,17 u.a.).⁹⁸ Diese Wege, in Form des Gesetzes dargelegt, sind lebensspendend und segensreich, wenn sie eingehalten werden (5Mose 28,,1-14). In ihnen werden Normen und Werte festgelegt, die das ganze Leben der Israeliten betreffen. So entsteht durch die Thora nicht nur die religiöse Identität Israels,⁹⁹ sondern ein alle Lebensbereiche umfassendes Selbstverständnis als Volk Gottes. Gerade dies ist das herausragende Merkmal der jüdischen Religion: Dass sie den Menschen als Ganzes bestimmt und keine Trennung zwischen religiösem Kult und alltäglichem Leben schafft.¹⁰⁰ Dieses Selbstverständnis sollte von Generation zu Generation weitergegeben werden (5Mose 11,19-20 u.a.) und nicht zuletzt aus diesem Grund wurde ein reicher Festtagskatalog installiert, der dem Volk immer wieder seine Identität vor Augen malt.¹⁰¹ Gäbe es eine Soziologie des Alten Testamentes, stünde sie im direkten Kontrast zur heutigen Soziologie, die von "Patchwork-Identität"¹⁰² oder "multiplem Selbst"¹⁰³ spricht. Die Identität des Israeliten gründet sich fundamental in der Bundeszugehörigkeit zu Jahwe, außerhalb von Jahwe gibt es kein Israel.¹⁰⁴

⁹⁷Die sogenannte Bundesformel aus 5 Mose 26,16-19 fasst den Bund zusammen und benennt Israel als Gottes Eigentumsvolk und Jahwe als Israels Gott. Als Kurzformel wird diese Aussage z.B. in Jeremia 30,22 aufgegriffen und an vielen Stellen paraphrasiert. Kutsch kritisiert, dass der Ausspruch statt Bundesformel Zugehörigkeitsformel heißen sollte, denn er drücke lediglich letzteres aus. Dies ist eine richtige Erkenntnis, Kutsch verkennt allerdings m.E. die Tatsache, dass der Bund eben Ausdruck der Zugehörigkeit Gottes zu Israel und umgekehrt ist. Vgl. Kutsch, a.a.O., 350.

⁹⁸Vgl. hierzu auch Paul Mendes-Flohr, „Spiritualität IX. Judentum“, *RGG 4*, Bd.7,1598. In den Zusammenhang der Heiligkeit Israels gehört das gesamte Konzept des Sabbats. In 2Mose 31,12ff wird es als Zeichen in Verbindung mit dem Bund gebracht. Die Entfaltung seiner vollen Bedeutung ist im Rahmen dieser Arbeit leider nicht möglich

⁹⁹Wie Weinfeld richtig darstellt: a.a.O., 804.

¹⁰⁰Diese Tatsache, die für den west-europäischen Menschen aufgrund seiner geistesgeschichtlichen Prägung so schwer zu begreifen ist, ist die zentrale Konsequenz der Erkenntnis Gottes im Alten Testament. Adler schreibt treffend: „Nicht die mystische, abseits von aller Weltlichkeit gesuchte Verbindung mit Gott ist das Ziel der biblischen Menschenführung, sondern die Durchdringung des Alltäglichen mit dem Religiösen.“ (Leo Adler, *Religion der geheiligten Zeit: Die biblischen Festzeiten und das Judentum* [München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag, 1967], 10).

¹⁰¹Zur identitätsstiftenden Aufgabe der jüdischen Feste im Alten Testament siehe Lopez, Clarissa-N., „*Entstehung und Bedeutung der Wallfahrtsfeste im Alten Testament*“, Seminararbeit zum Kurs BBS 4D1203 - Einführung in das Alte Testament, Lehrveranstaltung an der Akademie für Leiterschaft, Ditzingen, 12.12.2014.

¹⁰²Rolf Eikelpasch, *Grundwissen Soziologie*, Herausgeber Richard Geisen (Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig: Ernst Klett Verlag, 2002), 74.

¹⁰³Ebd.

¹⁰⁴Zu dieser fundamentalen Aussage des ATs vgl. Hans Walter Wolff, *Zur Hermeneutik des Alten Testaments*, a.a.O., 148f.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Israel durch die Bundesschlüsse Gottes zunächst eine nationale und später eine alle Lebensbereiche umfassende (kulturelle) Identität erhielt.

3.4.2 GEMEINDE GOTTES ALS VOLK DES NEUEN BUNDES

Über die Bedeutung der Gemeinde als neues Gottesvolk bzw. die Einsetzung und Verwirklichung des Neuen Bundes, herrschen in der Theologie unterschiedliche Auffassungen.¹⁰⁵ Die Frage, die es zu erörtern gilt, ist folgende: Hat Jesus einen Neuen Bund gestiftet und wenn ja, hatte diese Bundesstiftung einen ebenso weitreichenden, all-umfassenden, identitätsstiftenden Charakter wie der Bund des Alten Testaments? Zur Beantwortung werden die Taufe und das Abendmahl sowie der Begriff des Leibes als zentrale Anhaltspunkte herangezogen.

3.4.2.1 TAUFE UND ABENDMAHL

Die zentrale Verkündigung Jesus ist die der Versöhnung der Menschen mit Gott und dem darin besiegelten Anbruch des Reiches Gottes.¹⁰⁶ Versöhnung hat Gemeinschaft zur Folge. Gemeinschaft wiederum ist auch Ziel des alttestamentlichen Bundes gewesen.

Die hermeneutische Herangehensweise dieser Arbeit erlaubt es, die Abendmahlsworte Jesu als von ihm, zumindest im Aussagekern, formulierte Worte zu betrachten. Daraus ergibt sich, dass Jesus seinen eigenen Tod als Sühne-Tod verstand, indem er sein Blut für "die Vielen" vergoss (Mk 14,24; Mt 26,28). Die Anlehnung an 2Mose 24¹⁰⁷ wird ersichtlich, wenn Jesus sein Blut als Blut des Neuen Bundes bezeichnet (Lk 22,20; 1Kor 11,25; Hebr 13,20) und diesen im Kontext einer

¹⁰⁵Eine Übersicht gibt Helmut Hoping, *Einführung in die Christologie* (Darmstadt: WBG, 2004), 149f. Dies hängt damit zusammen, dass der biblische Befund relativ spärlich ist und die Bibelwissenschaft beispielsweise die Einsetzungsworte des Abendmahls, inklusive ihrer bundesstiftenden Bedeutung, als nicht jesuanisch wertet. Vgl. Bernhard Lang, *Der Becher als Bundeszeichen: "Bund" und "neuer Bund" in den neutestamentlichen Abendmahlstexten*, Der Neue Bund im Alten: Studien zur Bundestheologie der beiden Testamente, Herausgegeben von Erich Zenger (Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1993), 199f.

¹⁰⁶Goppelt weist dies in der Betrachtung der „Summarien“, der Zusammenfassungen der Evangelisten über die Botschaft Jesu, nach: Mk 1,14f; Mt 4,17; Lk 4,18-21. Vgl. Goppelt, a.a.O., 94.

¹⁰⁷Bundesschluss am Sinai durch Opferhandlung und Besprengen der Bundesteilnehmer mit Blut.

Mahlgemeinschaft verkündet.¹⁰⁸ Er tut dies vermutlich in Anlehnung an die prophetische Ankündigung Jeremias:¹⁰⁹

„Siehe, es kommen Tage, spricht der HERR, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde.“ (Jer 31,31)

Als Zeichen des Neuen Bundes wird der Becher eingesetzt. Nach der Auferstehung wird die Tatsächlichkeit des Neuen Bundes durch die Ausgießung des Heiligen Geistes besiegelt, die in Verbindung zu Jeremia 31,31 die Erfüllung von Joel 3,1ff darstellt: Das Gesetz ist durch den Heiligen Geist in die Herzen der Einzelnen geschrieben, als Geist der Wahrheit wohnt er in den Herzen der Jünger (Joh 14,17), er ist fortan der Lehrer (Joh 14,26; 16,13). Als erinnernder und verkündender Akt dieser Bundeszugehörigkeit mit Christus wird das Abendmahl zum zentralen Bestandteil der frühchristlichen Liturgie (Apg 2,42 + 46).

Die "Bundesgemeinschaft", die der Einzelne mit Christus eingeht, wird in der Taufe vollzogen¹¹⁰ und mit dem Empfang des Heiligen Geistes besiegelt.¹¹¹ Doch der Täufling bezeugt weit mehr als die Gemeinschaft mit Christus in der Taufe. Er tauscht seine alte Identität für eine neue ein: nämlich die Identität Christi selbst. In der Taufe „zieht“ er Christus an (Gal 3,27), er bekennt mit Paulus: *„Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir“* (Gal 2,20). Er wird geistig neu geboren: Das Alte ist vergangen, das Neue hat begonnen (2Kor 5,17). So wird die ursprüngliche Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott wiederhergestellt, wenn sie sich auch prozesshaft entfaltet (2Kor 3,18; Röm 8,29).

¹⁰⁸Zur Bedeutung der Mahlgemeinschaft im Alten Orient und ihrer reichen Verbindung zu Bundesschlüssen im Alten Testament sowie ihrer Bedeutung sowohl im AT als auch im Leben Jesu siehe Hans-Josef Klauck, *Herrenmahl und hellenistischer Kult: Eine religionsgeschichtliche Untersuchung zum ersten Korintherbrief* (Münster: Aschendorff, 1982), 365-370.

¹⁰⁹Die Beschreibung des Bundes setzt sich in 31,32ff fort. Dieselbe Thematik greift auch Hesekiel auf, wenn er von einem neuen Herz aus Fleisch und einem neuen Geist spricht, den Gott Israel geben will. Die Auswirkung dessen ist auch hier die Erkenntnis des Gesetzes im Inneren ohne äußere Belehrung (Hes 36,26ff). Darüber hinaus sprechen sowohl Hesekiel als auch Jesaja von einem zukünftigen Bund des Friedens, den Gott mit Israel schließen will. Dieser Bund trägt die Merkmale des Neuen Bundes bei Jeremia und hat eschatologischen Charakter. Vgl. Krinetzki, a.a.O., 71-87.

¹¹⁰Kol 2,12; 1Kor 12,13; Röm 6,4 – Vergleiche auch die Taufberichte in der Apostelgeschichte, die die Taufe als Folge der Bekehrung schildern: Apg 2,38+41; 8,12+13+38; 9,18; 10,48; 16,10+33; 18,8; 19,5.

¹¹¹Die Verkündigung der Evangelien beschreibt einheitlich, dass Jesus mit dem Heiligen Geist taufen würde (Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 3,16; Joh 1,33, Apg 11,16), was sich im Pfingstgeschehen erstmalig (Apg 1,5; 2,1-6) und später wiederholt bewahrheitete. Dabei gibt es keine klare Reihenfolge von Taufe und Empfangnis des Heiligen Geistes – beide sind abhängig und unabhängig voneinander bezeugt.

Dass es sich auch hier um eine allumfassende Identitätsstiftung handelt, zeigen die reichhaltigen Texte der Apostel zur Lebensführung der Christen. Vor allem Paulus konstituiert immer wieder die Identität des Christen als ausschlaggebend für seinen Alltag. Ob Familie, Beruf oder Gemeinde, die Zugehörigkeit zu Christus wirkt sich auf alle Bereiche prägend aus.¹¹² Das Handeln kommt auch hier aus dem Sein.

3.4.2.2 LEIB CHRISTI

Doch der Neue Bund betont nicht nur die Identität des Einzelnen als Christus-Zugehöriger. Auch die Zugehörigkeit zum Volk dieses Bundes ist darin gegeben.¹¹³ Diese Zugehörigkeit wird durch viele Begriffe beschrieben.¹¹⁴ Im Begriff des Leibes findet sie aufgrund seiner vorherrschenden Erwähnung im NT eine eindrückliche Spitze.

Mit der Taufe wird der Einzelne in den Leib Christi hineingeboren (1Kor 12,13). Dabei geht Identität des Einzelnen zwar nicht verloren,¹¹⁵ aber sie geht zum Teil in der korporativen Identität des Leibes auf: "Der Leib (des Einzelnen, d.Verf) ... wurde der Gemeinde als Leib Christi einverleibt."¹¹⁶

„Die Tatsache, dass der Mensch Abbild des Schöpfers ist, konkretisiert sich in der Gemeinde, die nicht nur Abbild, sondern Verkörperung Jesu Christi ist. Dabei ist Jesus Christus selbst das Haupt (Eph 1,22. 4,15; Kol 1,18) und die einzelnen Gläubigen sind die Glieder „in ihrer Gesamtheit sein Leib, denn Christus ist durch sie geschichtlich wirksam.“¹¹⁷

Wie kein anderer Begriff greift der des Leibes den Schöpfungsgedanken der GE des Menschen auf: Zur Gemeinschaft mit Gott und zur Gemeinschaft untereinander ist der Mensch geschaffen. Genau das wird durch das wiederholende

¹¹²Röm 6,1-14 beschreibt die Auswirkung der Zugehörigkeit zu Christus, ausgedrückt in der Taufe, als ein Leben geprägt von Gerechtigkeit und nicht Sünde. Als Beispiel mögen auch die sogenannten „Haustafeln“ gelten, die das Alltagsleben, basierend auf der durch Jesus gewirkten Gemeinschaft, regeln: Eph 5,22 - 6,5; Kol 3,18-4,1; 1. Petr 2,18-3,7.

¹¹³Sie wird von Jesus selbst gestiftet, indem er Brot und Kelch im Rahmen eines Mahles herumreicht. Das gemeinsame Teilhaben an einem Kelch und einem Brot verbindet die Teilnehmer zu einer Gemeinschaft. Siehe Fußnote 91 für weiterführende Literatur.

¹¹⁴Organische Beschreibungen wie „Leib“ (Röm 12,5; Eph 1,22 u.ö.), „Ackerfeld (1Kor 3,9)“ oder „Weinstock“ (Joh 15,1ff) werden ergänzt durch personifizierte Bezeichnungen wie „die Heiligen“ (1Kor 1,2 u.ö.), „Ekklesia“ (Off 1,4 u.ö.), „Braut“ (Off 22,7; Eph 5), „Priestertum“ (1Petr 2,4; Off 2,6), „Volk“ (1Petr 2,9f) oder statische Bilder wie „Tempel“ (1Petr 2,5; 2 Kor 6,9), „Bauwerk“ (1Kor 3,9) oder „Haus“ (Hebr 3,6).

¹¹⁵Vgl. 1Kor 12, 1-12-13: Viele einzelne Glieder formen den einen Leib. Siehe auch die Betonung der einzelnen Glieder und ihrer individuellen Aufgaben in: Röm 12,4-8 und Eph 4,11f.

¹¹⁶Joachim Gnilka, *Paulus von Tarsus*, Wie das Christentum entstand, Bd.2, Herausgegeben von Joachim Gnilka (Freiburg, Basel, Wien: Herder, 2004), 214.

¹¹⁷Zitiert aus: Clarissa-N. Lather, „*Gemeindeverständnis*“, Seminararbeit zum Kurs BTH4D1503 – Ekklesiologie, Lehrveranstaltung an der Akademie für Leiterschaft, Ditzingen, 26.04.2012, 3. Darin: Goppelt, a.a.O., 475.

gemeinsame Mahl immer wieder neu verkündet.¹¹⁸ Paulus beschreibt in seinen Ausführungen an die Korinther, vor allem im Kontext des Abendmahls, immer wieder, „wie eng die vertikale Gemeinschaft mit dem Herrn und die horizontale Gemeinschaft mit dem Bruder oder der Schwester zusammengehören.“¹¹⁹ Der Begriff des Leibes stellt das „neue Gottesvolk“ in eine ebenso enge Zusammengehörigkeit, wie es die Nation Israel durch Abstammung und Erwählung gewesen ist. Israel hatte noch eine nationale Identität. Die Christen, das neue Gottesvolk, haben keine gemeinsame nationale, aber eine gemeinsame religiöse und kulturelle Identität – eine Vorstellung von Wahrheit, Werten, Normen und Verhaltensweisen, die in der Bibel und speziell im NT beschrieben werden. Lohfink hat hier den Begriff der Kirche als „Kontrastgesellschaft“ geprägt.¹²⁰ Aber nicht nur der gemeinsame Lebensstil verbindet die Christen untereinander, ihre gemeinsame Identität geht über eine rein ethisch-kulturelle hinaus. Sie ist tatsächlich mit einer familiären Identität vergleichbar.

3.5 AUSGEWÄHLTE IDENTITÄTSSTIFTENDE BEGRIFFE IM NT

3.5.1 FAMILIEN-TERMINOLOGIE

3.5.1.1 BRUDER/SCHWESTER

„Wenn wir Jesu Worten Glauben schenken, dann ist der Leib wie eine neue Familie, die sich über ihr gemeinsames Streben den Willen Gottes zu tun identifiziert (Mk 3, 31-35). In dieser Familie gibt es keine Väter mehr, sondern nur Mütter, Brüder und Schwestern (Mk 10,29-31; par Lk 29-30).¹²¹ Es herrscht Gleichheit und es gibt nur noch einen Vater: den Vater im Himmel (Mt 23,8-12; 2Kor 6,18).“¹²²

Von diesem Vater kommt ein Bewusstsein für Identität. Innerhalb der Bibel ist es üblich die Abstammung und somit Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie über den Vater zu beschreiben.¹²³ Während im AT dadurch primär die Zugehörigkeit zum Gottesvolk nachgewiesen wurde, nutzt das NT stärker die Terminologie der

¹¹⁸Vgl. Hans Joachim Stein, *Frühchristliche Mahlfeiern: Ihre Gestalt und Bedeutung nach der neutestamentlichen Briefliteratur und der Johannesoffenbarung* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2008), 159. und Peter Stuhlmacher, *Grundlegung: Von Jesus zu Paulus*, 2.Aufl. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1997), 357 + 364.

¹¹⁹Ulrich Luz, Christian Link und Lukas Vischer, *Sie aber hielten fest an der Gemeinschaft: Einheit der Kirche als Prozess im Neuen Testament und heute* (Zürich: Benziger, 1988), 110.

¹²⁰Vgl. Gerhard Lohfink, *Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?: Zur gesellschaftlichen Dimension des christlichen Glaubens*, 6.Aufl. (Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1982), 142ff.

¹²¹Vgl. Ebd., 52 ff.

¹²²Zitiert aus: Lather, „*Gemeindeverständnis*“, a.a.O., 4.

¹²³Dies bezeugen die zahlreichen Stammbäume, die selten über die Mütter, sondern über die Väter laufen. Vgl. auch Andreas Kunz-Lübcke, „Familie“, *Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet* (<https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/18125/>) vom 27.März.2015.

Gottesfamilie.¹²⁴ Wie bereits in 3.3.3 gezeigt, hat Jesus die Anrede Gottes als Vater maßgeblich begründet und auch sein eigenes Handeln und Tun, seine Berufung und sein Selbstbewusstsein aus seiner Beziehung zum Vater gewonnen.¹²⁵ Dieselbe innige Beziehung verspricht er seinen Jüngern.¹²⁶ Er schenkt ihnen den Status von Brüdern (Mt 5,22.24; 5,47; 7,3). Als „*Erstgeborener unter vielen Brüdern*“ (Röm 8,29) schämt Christus sich derer nicht (Hebr 2,11), sondern beteiligt sie als Miterben an seiner Herrlichkeit (Röm 8,17; Joh 17,22). Die Tatsache, dass sich die frühen Christen als Brüder und Schwester anreden,¹²⁷ ist Zeugnis ihres Verständnisses dieser familiären Bindung. Durch die Verfolgung und den Ausschluss aus der leiblichen Familie, den viele Urchristen wegen ihres Glaubens hinnehmen mussten, war die Gemeinde sicherlich auch aus diesem Grund ein Familienersatz. Nicht mehr die leibliche Familie prägte das Ich-Bewusstsein des Einzelnen, sondern der Leib Christi, die Gemeinde: die Familie der Gotteskinder.

3.5.1.2 SOHNSCHAFT/KINDSCHAFT

Klein beschreibt die Gotteskindschaft im NT als Merkmal für „die Erwählung durch und die Nähe zu Gott.“¹²⁸ Vor allem bei Matthäus, Johannes und Paulus ist sie zu einem zentralen Begriff geworden, um den Status vor und die Beziehung mit Gott zu beschreiben.

Jesus nennt die Pharisäer Kinder des Teufels bzw. bezeichnet ihren Vater als den Teufel, denn ihr Verhalten ähnelt dem des Teufels (Joh 8,44). Im Vergleich dazu, ist er DER Sohn Gottes (vgl. Mt 1,21; 2,15; 3,17 u.ö.), denn er ist das perfekte Abbild seines Vaters im Himmel: Wer ihn sieht, hat den Vater gesehen (Joh 12,45; 14,9), denn er und der Vater sind eins (Joh 10,30). Mit Sohnschaft/Kindschaft wird also eine sichtbare Verwandtschaft beschrieben: Im Handeln des Sohnes wird das Wesen des Vaters erkennbar (Joh 5,19; 10,25). Dieses Konzept von einer 'zeugnishaften Identität' ist bereits im Zusammenhang mit Taufe und Abendmahl aufgetreten.¹²⁹ Es wird im Begriff der Kindschaft deutlich als Aufforderung formuliert: An eurem Handeln

¹²⁴Vgl. W. Günther, „Bruder“, *TBLNT*, Bd.1, 148.

¹²⁵Vor allem Johannes betont diese Beziehung: Joh 5,19. 12,49, 14,24, 16,28, 17,25.

¹²⁶Vgl. Joh 14,20. 23.

¹²⁷Die Autoren des NT sprechen von einer Bruderschaft bedingt durch die gemeinsame Teilhabe an Christus, bspw.: 1Kor 5,11; Röm 14,10; Gal 2,4; Phil 4,1; 1Thess 4,6; 2Thess 3,15; 1Joh 2,9; Hebr 13,1; Off 1, 9 u.a. Vgl. dazu auch W. Günther und H.-G. Link, „Liebe“, *TBLNT*, Bd. 2, 901.

¹²⁸Hans Klein, „Gotteskindschaft II. Neues Testament“, *RGG 4*, Bd.3, 1220-1221.

¹²⁹Siehe 3.4.2.1 Taufe und Abendmahl.

soll euer Sein erkennbar sein! So bezeichnet Jesus solche als Gotteskinder, die Friedensstifter sind (Mt 5,9). Sie sind als Zeugen und in der Ebenbildlichkeit Jesu Versöhnungsbringer (2Kor 5,19). Dabei ist mit Kindschaft sowohl das Vertrauen in und die Abhängigkeit von dem Vater¹³⁰ als auch die verantwortliche Repräsentation des Vaters gemeint. Beispielsweise fordert Jesus die Jünger wiederholt zur Vergebung auf und erklärt ihnen deutlich, dass sie als Kinder Gottes die Macht haben, Vergebung zu gewähren oder zu verweigern (Joh 20,23; Mt 18,18). Die Gotteskindschaft ist eine vollmächtige, verantwortliche Position: „*Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden...*“ (Joh 1,12). Wie im Gleichnis des Verlorenen Sohnes beinhaltet die Versöhnung mit Gott die Wiederherstellung des ursprünglichen Herrschaftsauftrages im Sinne des göttlichen Willens: Der Siegelring gibt dem Sohn die Autorität im Namen des Vaters zu handeln (Lk 15,22). Somit ist sie auch konkrete Wiederherstellung der Gottesebenbildlichkeit.

Die Gotteskindschaft ist also keine symbolische oder rein zukünftige Identität.¹³¹ Sie ist vielmehr Aufforderung zur Erfüllung des göttlichen Willens (Mk 3, 31-35). Deshalb lehrt Jesus seine Jünger, nachdem er ihnen die Vateranrede (und damit im Umkehrschluss die Gotteskindschaft) zugesprochen hat, zu beten: „*Dein Reich komme, deine Wille geschehe.*“ (Mt 6,9-10).

So wie die Jünger das Reich Gottes erbeten, so erwarten sie auch ihre eigene Vollendung als Kinder Gottes. Paulus beschreibt in Römer 8,14-17 ein "ganzes Netz von Aussagen"¹³² zur Kindschaft. Indem er den griechischen Begriff υιοθεσια (hyothesia) benutzt, beschreibt er die Kindschaft als eine Adoption, eine rechtliche Handlung, die dem Adoptierten eine Erbschaft verspricht.¹³³ Diese Erbschaft, deren Anzahlung der Heilige Geist ist (Röm 8,23; Eph 1,14), ist die vollständige Erlösung mit dem Eintritt in Gottes neue Welt. Bis dahin darf der Gläubige, Kraft der Zusage des Heiligen Geistes in ihm, Gott als *Abba* anreden, ganz so wie es Jesus den

¹³⁰Vgl. Mt 6,8.25-34; 7,11; Lk 10,41f; 11,13; 12,7.13-21; 21,34ff.

¹³¹Gegen Klein, der die Gotteskindschaft mit einigen wenigen Ausnahmen als zukünftig charakterisiert. Er geht dabei vom Wortbestand aus. M.E. übersieht er die reiche Vater-Sohn-Thematik im Johannesevangelium, die den Gläubigen die Kindschaft als neue Realität der Gottesbeziehung anbietet. Ebenso lässt er die gesamte Thematik der kindlichen Abhängigkeit von Gott bei Matthäus und Lukas außer Acht, die im Kontext des Vater-Begriffs entfaltet wird. Ausführlicher dazu: Punkt 4.3.2.

¹³²Peter Müller, „Gotteskindschaft“, *Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet*, (<https://www.bibelwissenschaft.de/de/stichwort/46743/>) vom 27. März. 2015.

¹³³Vgl. G. Braumann, „Kind“, *TBLNT*, Bd.2, 781 und 782.

Jüngern zugestand. Er darf seine gerechtfertigte Position vor Gott einnehmen und steht nicht länger als Sklaven vor ihm:

„Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, daß ihr euch wiederum fürchten müsset, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!“¹³⁴

Die Erkenntnis der Sohnschaft ist auch deshalb vom Heiligen Geist gewirkt, weil die Liebe Gottes, die Versöhnung, Vergebung und Gnade bedeutet, von ihm in die Herzen der Menschen ausgegossen wird (Röm 5,5). Wer sich als Kind Gottes erkennt, erkennt also in erster Linie, dass ihm vergeben ist, dass er durch Jesu Tod und Auferstehung vor Gott gerechtfertigt ist und nicht länger unter dem Gesetz der Sünde und damit dem Tod steht, sondern Hoffnung auf ewiges Leben hat (1Joh 4,7-17).

3.5.1.3 BRAUT CHRISTI

Während die Gotteskindschaft den Status des Gläubigen beschreibt, beantwortet der Begriff der „Braut Christi“ und die damit verbundene Hochzeits- und Ehethematik¹³⁵ die Frage nach dem Warum. Warum nennt Gott uns seine Kinder? Warum vergibt er Sünde und überbrückt Trennung? Die brennende Liebe Gottes zur Menschheit kommt in diesem Begriffsfeld deutlich zur Geltung.

Bereits im AT wird die Beziehung zwischen Gott und Israel mit dem Bild der Ehe ausgedrückt. Israel ist die Braut Jahwes (Jer 2,2; Jes 49,18; 62,5), Gott selbst ist ihr Bräutigam/Ehemann (Jer 3,14; Hes 16,32). Vor allem der Abfall Israels und die Götzenverehrung werden dabei als Ehebruch bezeichnet. Seit Hosea (1-3) ist dieses Bild fest in der jüdischen Überlieferung verankert. Jeremia (2,1; 3,8f; 5,7; u.ö.) und Hesekiel (16; 23) greifen es auf. Den Hintergrund stellt die Bundesbeziehung zwischen Jahwe und Israel dar, die wie in einer Ehe durch die Untreue eines der Partner gebrochen werden kann. Jahwes Ziel ist jedoch nicht die Scheidung von bzw. Verstoßung der Ehebrecherin. Vielmehr wünscht er sich ihre Rückkehr zu ihm und die Erneuerung des Bundes (Hos 3,5; Hes 16,60; Jer 31,3-4), denn mit einer ewigen Liebe hat er Israel geliebt (Jer 31,3). Das Hohelied der Liebe, das in spätjüdischer Tradition als Allegorie zwischen Jahwe und Israel, in christlicher

¹³⁴Röm 8,15; Vgl. Gal 4,6-7; Brennan Manning formuliert in einer modernen Interpretation des Vater Unsers und in Anlehnung an Röm 8,15: „It’s a prayer of exactly seven syllables, the number that corresponds perfectly to the rhythm of our breathing. As you inhale – Abba. As you exhale – I belong to you.“ (Brennan Manning, *The furious longing of God* [Colorado Springs: David C. Cook, 2009], 46).

¹³⁵Das Wortfeld umschließt: heiraten, Hochzeit - γάμεω, γάμος; Ehebruch - μοιχεία; Braut, Bräutigam - νύμφη, νυμφίος. Dazu: W. Günther und Reißer, „Ehe“, *TBLNT*, Bd.1, 196-203.

Auslegung auf die Gemeinde und Jesu hin gedeutet wurde, spricht von der Kraft dieser Liebe:¹³⁶

„Denn die Liebe ist stark wie der Tod, und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich; ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen, und Ströme sie nicht ertränken.“ (Hld 8,6f)

Wenn Jesus die Hochzeitssprache spricht, greift er damit jüdisch-messianische Erwartungen auf.¹³⁷ Seine Gegenwart entspricht der Gegenwart des Bräutigams und der Vorfreude auf das Hochzeitsmahl (Joh 3,29-30; Mk 2, 19f). Die Teilnahme an diesem Hochzeitsmahl, die vom Einzelnen angenommen oder abgelehnt werden kann, ist Bild für die Annahme Jesu, seiner Botschaft und damit des ewigen Lebens (Mt 22,1ff; 25,1ff; Lk 12,36ff). So beschreibt auch die Offenbarung die Christen als eine Braut, die sich, für das Hochzeitsmahl bereitmachend, auf die Ankunft ihres Bräutigams freut (Offb 21,2.9; 22,17.20).

Auch Paulus gebraucht das Bild der Ehe, um die innige Beziehung der Gemeinde zu Gott zu beschreiben (Röm 9,25f; 2Kor 11,2; Eph 5,22ff). In diesem Zusammenhang betont er auch das Verlassen von Vater und Mutter als Kriterium, um die Ehe eingehen zu können. Die Abkehr von alten Verwandtschaftsverhältnissen wird, wie bereits gezeigt, auch von den Kindern Gottes erwartet. Stärker als die Kindschaft drückt das Bild der Ehe die Gedanken von Bundestreue, Liebe und ewiger Gemeinschaft aus. Günther fasst treffend zusammen:

*"Die Ehe ist das tiefgreifendste, aus dem menschlichen Bereich aufgenommene Bild für das Verhältnis Mensch-Gott und Gott-Gemeinde."*¹³⁸

Es drückt die Erwählung durch Gott aus, besiegelt durch die Zahlung des Brautpreises¹³⁹ und symbolisiert die Einheit, das Bei- und Miteinanderbleiben (Joh 15, 1-17) durch die verbindende Kraft der Liebe. Diese Kraft beschreibt Paulus wie folgt:

„Denn ich bin gewiss, daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgend ein anderes Geschöpf uns zu scheiden

¹³⁶Zur reichhaltigen Verwendung der Ehe-Allegorie innerhalb der jüdischen Auslegung siehe Hermann L. Strack und Paul Billerbeck, *Das Evangelium nach Matthäus: Erl. aus Talmud u. Midrasch*, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, 7.Aufl., Bd.1 (München: Beck, 1982), 501ff.

¹³⁷Vgl. Günther, "Ehe", a.a.O., 198.

¹³⁸Ebd., 202.

¹³⁹Ein Brautpreis war üblich, er wurde an den Vater gezahlt. Diese Tatsache könnte man allegorisch auf den Preis Jesu auslegen, den er am Kreuz bezahlte, um die Menschen „heimzuführen“. Vgl. Oliver Dyma, "Ehe", *Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet* (<https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/16896/>) vom 29.März. 2015.

vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Röm 8,38-39)

3.5.2 WEITERFÜHRENDE BEGRIFFSFELDER

Nachdem nun die wichtigsten familiären Begriffe im Zusammenhang mit der Identität im neutestamentlichen Kontext beschrieben wurden, gilt es in einem letzten Schritt die Schrift nach weiteren Begriffsfeldern zu befragen. Diese lassen sich auf den ersten Blick nicht unter einem Stichwort zusammenfassen, da sie aus teils bildhaften, teils grammatischen Konstruktionen bestehen. Näher betrachtet werden die Thematik der Wiedergeburt, der Ausdruck "ἐν Χριστῷ" (en Kristo) bei Paulus sowie das griech. "μὲνω" (meno) in den johanneischen Schriften.

3.5.2.1 WIEDERGEBURT

In dem Wortfeld rund um die Thematik der Wiedergeburt sind vor allem die drei Worte γενναω (gennao), γεννηθῆναι (genhtynai) und παλιγγενεσία (palingenesia) von Bedeutung.¹⁴⁰ Die Thematik ist vorherrschend bei Johannes, der damit den "Ursprung der Glaubenden" bezeichnet.¹⁴¹ Sein natürlicher, weltlicher Ursprung wird "ersetzt", eine Neuschöpfung geschieht, der Ursprung des Glaubenden ist von nun an Christus selbst. Mit der Wiedergeburt tritt er in die Gotteskindschaft ein, erhält Anteil am ewigen Leben und den Eintritt in das Reich Gottes.¹⁴² Dies geschieht ausschließlich als eine Heilstat Gottes am Menschen, gewirkt durch den Heiligen Geist (Tit 3,5; Joh 3,5.6.8 u.ö.). Es ist das Wort Gottes (die Worte Jesu), die den Menschen in diese neue Wirklichkeit hineinrufen (Jak 1,18; 1Petr 1,3.23; 1Kor 4,15). Das Wort hat wie im Anfang (1Mose 1, Joh 1) Schöpfungskraft. Dass der Mensch selbst nichts zu dieser Neuschöpfung hinzufügen kann, ist im Bild der Geburt deutlich dargestellt.¹⁴³ Wie ein Säugling bedarf er auch danach zunächst der Fürsorge und Erziehung durch Gott oder die Gemeindeältesten (1Kor 3,2; 1Thess 2,7; 1Petr 2,2), mit dem Ziel, dass er in die Mannesreife und Christus-Ebenbildlichkeit hineinwächst (Eph 4,13).

Die Begrifflichkeit der Wiedergeburt verdeutlicht also, dass etwas völlig Neues geschaffen wird. Der Glaubende erhält eine ganz „frische“ Identität, die aus der

¹⁴⁰Für eine ausführliche Behandlung aller im Wortfeld beinhalteten Begriffe siehe A. Ringwald und J. Guhrt, "Geburt, Werden, Zeugen", *TBLNT*, Bd. 1, 444-454.

¹⁴¹Ebd., 446. Johannes beschreibt mit unterschiedlichen Worten diese Tatsache: *gezeugt sein aus/kommen aus/sein aus* - Joh 8,24; 1Joh 3,10, siehe auch Apg 5,39; *von Gott* - Joh 1,13; *von oben* - Joh 3,3; *aus dem Geist* - Joh 3,8.

¹⁴²Vgl. *Lexikon zur Bibel*, "Wiedergeburt", 11.Aufl., 1529.

¹⁴³Vgl. Ebd.

liebenden Gnade Gottes gespeist wird und die Erfüllung von Hes 36,26 darstellt: „Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben...“ Diese neue Identität ist in einem Herrschaftswechsel begründet: Nicht länger die Welt und deren innewohnende Mächte haben Macht über den Gläubigen, sondern Christus allein (Kol 1,13). Diese neue Gesinnung drückt sich in einem veränderten Lebensstil aus, der konträr zum früheren ist und sich an den Worten Gottes orientiert.¹⁴⁴ In diesem Kontext spricht die Bibel nun von einem ständigen Erneuern des Sinnes (Röm 12,2; Eph 4,22-24), einem „Anziehen“ des neuen Menschen, der neuen Wirklichkeit (Kol 3,9-10; Eph 4,22-24). Aus diesem Grund kann Paulus im Zusammenhang der Bekehrung eines Christen dann auch vom alten und neuen Menschen sprechen:

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!“ (2Kor 5,17; vgl. auch 1Kor 15,45ff)

3.5.2.2 „EN XPISTO“ - „IN CHRISTUS“

„Ist jemand in Christus...“ – auch diese Formulierung gehört in die Begrifflichkeit zur Wiedergeburt bzw. Neuschöpfung des Menschen durch die Annahme der erlösenden Tat Jesu.

Die Wendung *in Christus* ist eine Paulus eigene Formulierung, die 56 Mal in den unbestrittenen,¹⁴⁵ 164 Mal in der gesamten paulinischen Briefliteratur auftaucht.¹⁴⁶

Sie drückt die Christusgemeinschaft sowohl des Einzelnen als auch der Gemeinde aus. In der Auslegung konkurrieren zwei Deutungen: Während die erste (nach F. Neugebauer), das *in Christus* auf die rein geschichtliche Dimension des Todes und der Auferstehung zurückführt, erkennt die zweite (nach A. Deißmann) darin eine örtlich-/räumliche Anwesenheit des erhöhten Christus:¹⁴⁷

"Paulus lebt in Christus, in dem lebendigen, gegenwärtigen, pneumatischen Christus. Christus umwaltet ihn, erfüllt ihn, spricht mit ihm, in ihm und durch ihn."¹⁴⁸

Gnilka führt beide logisch zusammen, indem er die Erhöhung Christi als Grundvoraussetzung für seine Gegenwart anführt, die im Heiligen Geist wirksam

¹⁴⁴Vgl. Ebd., 1530.

¹⁴⁵Vgl. Gnilka, *Paulus von Tarsus*, a.a.O., 225.

¹⁴⁶Vgl. Goppelt, a.a.O., 433. Die einzige Ausnahme bildet der 1 Petrusbrief.

¹⁴⁷Zur Gegenüberstellung beider Meinungen vgl. Gnilka, *Paulus von Tarsus*, a.a.O., 256.

¹⁴⁸Ebd.

wird.¹⁴⁹ Christusgemeinschaft bedeutet also immer auch Geistverbundenheit. Der Heilige Geist wirkt die Versetzung des Einzelnen und der Gemeinde (sein Leib) hinein in Christus. Fast könnte hier eine Gleichsetzung mit dem Reich Gottes vorgenommen werden. Die Gläubigen treten ein in das Reich Gottes, indem sie Christus aufnehmen. Fortan sind sie in Christus selbst, der das Reich verkörpert. Dieser Wechsel vom Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes (Kol 1,13) ist gemeint, wenn Paulus die Existenz des Christen als ein Sein in Christus beschreibt (1Kor 1,30).

Gnilka führt an, dass die häufige Verbindung der Formel *in Christus* mit einer persönlichen Anrede oder einer Grußformel den Adressaten an seine Verpflichtung, die mit dieser Ansprache einhergeht, erinnern soll.¹⁵⁰ Dies tut Paulus gewiss, und zwar sehr deutlich, an verschiedenen Stellen seiner Briefe. Innerhalb der Grußformel scheint die Anrede jedoch eher eine Versicherung, ja ein erneuter Zuspruch der neuen Identität zu sein, gleichsam wie einem Namen. Schließlich definiert sich der Angesprochenen nun nicht einmal mehr über seinen alten Namen, sondern vor allem über sein Sein in Christus. Ähnlich wie der Begriff der *Heiligen* für die Gemeinde greift die Anrede den neuen Status, die neue Identität, das neue Selbstbewusstsein des Zu-Christus-Gehörigen auf.

Das *In Christus-Sein* ist aber auch wechselseitig. So kann Paulus sagen, dass er in Christus ist, Christus aber auch in ihm. Ein gegenseitiges Durchdringen geschieht, eine Formulierung, die an den Wortschatz des Johannes erinnert.¹⁵¹

3.5.2.3 „ΜΕΝΩ“ - „BLEIBEN“

Das griech. Wort " μῆνω", das allein 64 Mal in den johanneischen Schriften Verwendung findet,¹⁵² bedeutet *bleiben, verweilen, wohnen, verbleiben*.¹⁵³ Es stellt ein weiteres Wortfeld dar, das zur Beschreibung der innigen Gemeinschaft zwischen Christus und den Gläubigen dient.¹⁵⁴ Zunächst beschreibt es jedoch als Basis für die

¹⁴⁹Vgl. Ebd.

¹⁵⁰Vgl. Ebd., 257.

¹⁵¹Vgl. Joh 15, 1-11; 17,26; 1.Joh 4,7-21 u.ö.

¹⁵²Vgl. Munzer, "Bleiben", *TBLNT*, Bd.1, 127.

¹⁵³Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, Herausgegeben von Walter Bauer, Kurt Aland u.a., 6.Aufl., Siehe unter „μῆνω“, 1020-1022.

¹⁵⁴Vgl. Munzer, a.a.O., 128. Munzer stellt eine deutliche Parallele mit dem paulinischen Begriff "in Christus" fest, die diesen noch erweitert und verstärkt. Gegen Goppelt, der die johanneische Begrifflichkeit aus einem andere Ursprung herkommend sieht. Goppelt, a.a.O., 433.

Gemeinschaft Jesu mit den Christen die Zusammengehörigkeit zwischen Jesus und dem Vater. Darauf aufbauend entwickelt Johannes eine Theologie des gegenseitigen Innewohnens: Der Heilige Geist *verbleibt* auf Jesus (Joh 1,32f), der Sohn *wohnt* ewiglich im Haus des Vaters (8,35), der Vater *wohnt* im Sohn (14,10) und der Sohn *verweilt* in des Vaters Liebe (15,10). Derjenige, der Jesu Sühnetod annimmt, *bleibt* in ihm (6,56), wer in den Worten Jesu *bleibt*, der ist wahrhaftig sein Jünger (8,31) und wer an ihn glaubt, wird nicht im Dunkeln *bleiben* (12,46). So soll auch der Heilige Geist in den Jüngern *wohnen* (14,16f) und die Jünger sollen in Jesus *bleiben*, wie die Reben an einem Weinstock (15,4-7), in seinem Wort (15,7), in seiner Liebe (15,9), in seinen Geboten (15,10). Die Freude Jesu wird in den Jüngern *bleiben* (15,11), ebenso wird ihre Frucht eine *bleibende* sein (15,16). Munzer fasst zusammen:

"Ein solches "Sein in Christus" macht den Menschen bis in die Tiefe seines Wesens zum Eigentum Christi. Es beschränkt sich nicht auf eine geistige Beziehung oder Zustimmung, sondern meint gegenwärtige Heilserfahrung und damit Leben (Joh 6,57)..."¹⁵⁵

Auch hier findet sich wieder eine direkte Auswirkung des Seins im Handeln und Tun des Gläubigen. Bleibt er in Christus, so wird er Frucht bringen. Dieser „Automatismus“ kommt besonders deutlich in der Umschreibung des Weinstocks und der Reben (Joh 15) zur Geltung. Munzer schlussfolgert daraus: Wenn keine Frucht sichtbar wird, bzw. Frucht ausbleibt, weist dies auf die Unterbrechung der Gemeinschaft hin.¹⁵⁶

3.5.3 FAZIT

Unter Zuhilfenahme verschiedenster Begriffsfelder versuchen die Autoren des Neuen Testaments die grundlegende Veränderung, ja Neuschöpfung zu beschreiben, die geschieht, wenn ein Mensch Christus als seinen Erlöser und Herrn aufnimmt. Deutlich geworden ist, dass es sich um eine vollständige Erneuerung handelt, die auf der geistlichen/inneren Ebene geschieht. Äußerlich bleibt der Mensch, wie er ist. Die Veränderung seines physischen Körpers gehört in den Bereich der endgültigen Vollendung, auf die er gemeinsam mit der ganzen Schöpfung sehnsüchtig wartet (Röm 8, 20ff).

Deutlich geworden ist auch, dass die Annahme Jesu eine völlige Aufgabe des alten Menschen bedeutet. Der Gläubige lässt jegliche kulturelle, religiöse und familiäre Identität hinter sich und definiert sich nun primär über Christus. Dass er

¹⁵⁵Munzer, a.a.O., 129.

¹⁵⁶Vgl. Ebd.

dabei de facto weder seine Kultur, Nationalität noch Familienzugehörigkeit ablegt, liegt bereits in dem Prinzip der Inkarnation begründet. Christus ruft nicht auf zur Weltflucht oder einer rein geistlichen Identität. Aber alles, was innerhalb von Kultur und familiärer Prägung dem Willen Gottes entgegensteht, soll abgelegt werden, sodass schließlich die alleinige Identifikation durch Christus geschieht. Nur so kann Paulus sagen: *"Ich lebe, doch nicht ich, Christus lebt in mir."* (Gal 2,20).

Der Ausdruck *in Christus* kann als die Zuspitzung der bisher dargelegten Identitätsbegriffe des NT angesehen werden. In ihm kulminieren sich alle Aussagen hin zur alleinigen Identitätsbestimmung durch Christus.

3.6 ZUSAMMENSCHAU DER ERGEBNISSE

Zielsetzung dieses Kapitels war es, allgemeingültige Aussagen über die christliche Identität zu formulieren, die für jeden Christen, unabhängig von nationalem und kulturellem Hintergrund, zu treffen.

Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Identität des Christen allein von Gott her ableitet. Nicht in sich selbst, nicht im Ergründen der eigenen Seele, nicht in der eigenen Versunkenheit findet der Mensch seine Identität, sondern im Fragen nach und Schauen auf Gott. Von außen tritt Gott an den Menschen heran, von außen erhält er Antwort auf die Frage: Wer bin ich? Wenn Identität „völlige Gleichheit“ bzw. „Übereinstimmung“¹⁵⁷ bedeutet, dann ist die christliche Identität eine völlige Übereinstimmung des Selbstempfindens mit den Aussagen Gottes über den Menschen: „... die in Selbst- und Fremdwahrnehmung übereinstimmende Definition [s]einer Person.“¹⁵⁸ Ziel christlicher Identität ist es, sich selbst so wahrzunehmen, wie Gott einen wahrnimmt. Stimmt diese Wahrnehmung überein, wird auch die Fremdwahrnehmung eines Dritten übereinstimmen. In Anlehnung an das wichtigste Gebot könnte man formulieren: „Erkenne dich selbst, so wie Gott dich erkennt, sodass auch dein Nächster dich so erkennen kann, wie Gott dich erkennt und darin erfährt, wie Gott ist und wie Gott ihn selbst sieht.“

Aus diesem Grund ist es für den Christen elementar wichtig Gott zu kennen. Denn nur in der Erkenntnis Gottes, kann er sich selbst erkennen. Die Betrachtung der Selbstoffenbarung Gottes hat ergeben, dass Gott dem Menschen absolut zugewandt ist. Er ist des Menschen Schöpfer, tritt mit ihm in eine

¹⁵⁷ *dtv-Lexikon*, Sonderausgabe 2006, Bd.10, Siehe unter: „Identität“, „Identifikation“, „identifizieren“, 127.

¹⁵⁸ Hans-Georg Ziebertz, „Identität: III. Praktisch-Theologisch“, *LThK*, 3.Aufl., Bd.5, 401.

väterliche/verwandtschaftliche Beziehung, die eine Bindung einfordert, die mit einer Ehe vergleichbar ist. Er tritt dem Menschen mit einer brennenden Liebe und Zuwendung entgegen und möchte aktiv an seinem Leben teilnehmen.

In der Zugewandtheit Gottes zum Menschen liegt dessen unantastbare Würde. Er ist Abbild Gottes, was ihn zu Gottes stellvertretendem, verantwortungsbewusstem Weltgestalter macht. Aus Liebe ist er zur göttlichen und menschlichen Gemeinschaft geschaffen. In seiner Begrenztheit durch Sünde und Tod ist er angewiesen auf Gottes Rettung und Gnade, was ihn zu einem bedürftigen und abhängigen Ich macht. Die durch Sünde und Abwendung von Gott zerbrochene Gemeinschaft möchte Gott ebenso wie die Gottesebenbildlichkeit des Menschen wiederherstellen. Aus diesem Grund hat Gott sich selbst eine menschliche Identität gegeben: In der Person Jesu Christi ist er Mensch geworden. Christliche Identität beginnt in dem Moment, in dem sich ein Mensch entscheidet, nicht mehr die eigene Identität suchen und leben zu wollen, sondern die Identität Jesu anzunehmen. In diesem Schritt, der einer Selbstaufgabe gleichkommt, findet der Mensch seine wahre Identität. Sie ist ihm verborgen, bis er Jesus erkennt und in ihm sich selbst.

So bleibt die Entdeckung der christlichen Identität für jeden Menschen eine lebenslange Reise, denn *so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.* (Jes 55,9)

Zentrale Aussage der Bibel ist es, dass sich diese prozesshafte Entdeckung im Handeln des Menschen zeigt. Für Gott und seine Schöpfung gilt gleichermaßen: „Ich bin, also handle ich.“ Diese immer wiederkehrende Aussage verankert die Identitätsfrage im Alltäglichen. Identität ist in der Bibel keine rein geistige oder innerliche Angelegenheit, sondern sie hat konkrete Auswirkungen auf alle Lebensbereiche des Menschen. Christliche Identität ist nach innen und nach außen hin sichtbar. Sie ist eben nicht nur „die als ‘Selbst’ erlebte innere Einheit der Person“¹⁵⁹, sondern die innere und äußere Gleichheit des Denkens, Handelns und Fühlens eines Menschen in Übereinstimmung mit dem Wesen Gottes.

4 NACHFOLGE

4.1 WORTSTUDIEN NACHFOLGE

Der Begriff Nachfolge umfasst, ähnlich wie im Deutschen, die Begriffsfelder rund um das Nachfolgen (griech. ἀκολουθεω) und Jünger-Sein (griech. μαθητης (Jünger)

¹⁵⁹Duden: Das Fremdwörterbuch, 5.Aufl., Bd.5, Siehe unter: „Identität“, 331.

μαντανω (lernen)). Um seine Bedeutung zu erfassen, werden zunächst die hebräischen Äquivalente und ihr Bedeutungsspektrum im AT sowie im frühen Judentum beleuchtet. Im Anschluss erfolgt eine detaillierte Auseinandersetzung mit den beiden o.g. Begriffsfeldern. Da sich diese jedoch hauptsächlich auf die Evangelien beschränken, muss außerdem untersucht werden, inwiefern sich der Begriff der Nachfolge in den Schriften der Urgemeinde wiederfindet. Hier ist vor allem das griech. Verb μιμεομαι (nachahmen) ausschlaggebend.

4.1.1 ALTES TESTAMENT

Die Bezeichnung μαθητης kommt in der Septuaginta (LXX) nicht vor.¹⁶⁰ Es gibt also im AT keine Jünger, ebenso wenig gibt es Schüler.¹⁶¹ Tatsächlich gibt es kein Konzept von institutionalisiertem Lernen, bspw. in Form von Schulen oder Schüler-Lehrer-Kreisen im AT.¹⁶² Nachfolge im Sinne von ‚Jünger sein‘, also Lernender sein, gibt es ebenfalls nicht. Wo die LXX mit ακολουτεω übersetzt, meint sie z.B. die Beziehung zwischen Elisa und Elia, beschreibt damit aber ein gehorsames Dienen, kein ‚zu-Füßen-sitzendes Lernen‘.¹⁶³

In derselben Bedeutung wird ακολουτεω vor allem auf das Nachfolgen Israels gegenüber Jahwe angewandt (5Mose 13,5 u.a.). Dabei ist der direkte Bezug eher selten, vielmehr geht es darum, dass Israel auf Jahwes Wegen wandelt, seinen Geboten folgt.¹⁶⁴ Auf Jahwes Wegen wandeln, das bedeutet seinen Willen erlernen und danach leben. Wenn das AT vom Lernen spricht, dann kommt vor allem das hebr. לָמַד (lamad) zum Einsatz. Rengstorf charakterisiert es wie folgt:

Es "steht immer in bewußter Beziehung zu dem offenbarten Willen Gottes und bezeichnet den Vorgang, in dessen Verlauf sich der Mensch Gottes Willen zu eigen macht."¹⁶⁵

¹⁶⁰Vgl. K.H. Rengstorf, „μαντανω, μαθητης etc.“, *ThWNT*, Bd.4, 428. Die Septuaginta ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments.

¹⁶¹Rengstorf weist darauf hin, dass auch die angeblichen "Meister-Schüler-Verhältnisse" zwischen z.B. Elia und Elisa, Mose und Josua u.a. keine solchen waren, sondern durch das Dienen gekennzeichnet waren. Letzterer diene Ersterem, ähnlich wie ein Sklave, der sich um das Wohl seines Herrn kümmert. Vgl. Ebd., 430-431.

¹⁶²Vgl. E. Jenni, "לָמַד lmd lernen“, *THWAT*, Bd.1, 874.

¹⁶³Dieselbe Bedeutung gilt, wenn es um die Nachfolge der Frau hinter dem Mann bzw. der Braut hinter dem Bräutigam oder der Gefolgschaft hinter dem König geht. Es werden respektvolle Beziehungen ausgedrückt, die einer gewissen Hierarchisierung unterliegen. Vgl. Kittel, "ακολουτεω etc.“, *ThWNT*, Bd.1, 213.

¹⁶⁴Vgl. Ebd., 211-212.

¹⁶⁵Rengstorf, „μαντανω, μαθητης etc.“, a.a.O., 429.

Dieses Lernen beinhaltet Verstehen, aber vor allem auch gehorsames Ausführen, es bedeutet Erkennen und Bejahen, Verinnerlichen und äußerliche Sichtbarwerdung.

Dabei ist Jahwe selbst der Lehrer. Denn Israels Religion ist eine Offenbarungsreligion.¹⁶⁶ Gott offenbart sich, er schenkt das Gesetz: seinen göttlichen Willen. Aus diesem Grund gibt es im AT keine Meister-Jünger-Verhältnisse, denn Israel soll weder anderen Göttern noch Menschen nachfolgen.¹⁶⁷ Aus diesem Grund konnte auch Berufung nie von Meister zu Jünger verlaufen, denn jeder Israelit sollte sich allein durch Gott erwählt und berufen wissen. Propheten wurden stets durch Gott selbst auserwählt bzw. in den Dienst genommen.¹⁶⁸

Zusammenfassend lässt sich sagen: Für Israel gab es keine andere erlaubte Bindung als die Bindung an Jahwe, keine andere Berufung als die durch Jahwe, keinen anderen Meister als Jahwe selbst.

Im Zuge der Hellenisierung des Judentums, während der "Stille" zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, entstand in Israel der Rabbinismus.¹⁶⁹ Nach dem Vorbild griech.-hellenistischer Philosophenschulen scharten einzelne Rabbiner sogenannte Talmids um sich, mit dem Ziel diese ebenfalls zu Rabbinern auszubilden, die ihre Schulrichtung weiterführen würden.¹⁷⁰ Der geschriebene Nachlass dieser Zeit, die Halaka,¹⁷¹ ist Zeugnis dieser Institutionalisierung des religiösen Lernens.¹⁷² Es wird sich zeigen, dass Jesus sowohl die Methode als auch die Inhalte dieser

¹⁶⁶Siehe Punkt 3.3 Gottes Selbstoffenbarung.

¹⁶⁷Vgl. Ps 25,12; 32,8; 71,17; 94,10; Jes 2,3; 28,26; 48,17; 54,13; 32,33. Jesus greift dies auf in Mt 23,8-10, wenn er seinen Jüngern sagt, dass sie niemanden Rabbi, Meister oder Vater nennen sollen, denn Gott selbst hält diese Position. Es ist bezeichnend, dass sich trotz der herausragenden Rolle des Moses in der Gesetzgebung nie eine Verehrung seiner selbst als "Religionsstifter" eingestellt hat. Ebenso wenig wurden die Propheten verehrt oder ihre Botschaft als ihre eigene Interpretation ausgegeben. Sie alle sprachen im Namen Gottes und ihm allein galt sowohl die Ehre als auch die Position des Lehrers und dessen, dem das alleinige Nachfolgen gebührt. Vgl. Rengstorff, „μαντανω, μαθητης etc.“, a.a.O., 432-434.

¹⁶⁸Z.B.: Gott benennt Josua als Moses Nachfolger (4Mose 27,18). Elisa wird von Gott zum Nachfolger Elisas berufen (1Kön 9,16). Sowohl die großen, als auch die kleinen Propheten, wissen sich alle als persönlich durch Gott zum Prophetendienst gerufen. Selbst die ersten Könige, Saul (1Sam 9-10) und David (1Sam 16), werden von Gott erwählt und berufen.

¹⁶⁹Vgl. Rengstorff, „μαντανω, μαθητης etc.“, a.a.O., 434 und 438 und 442.

¹⁷⁰Vgl. Ebd., 442.

¹⁷¹Halaka wird abgeleitet von hebr. הלך (gehen/ wandeln). Gemeint ist also ein Regelwerk, das helfen soll, auf Gottes Wegen zu gehen.

¹⁷²Vgl. D. Müller und K. Haaker, „μαθητης“, *TBLNT*, Bd.2, 1370.

Lehre scharf kritisierte und die Israeliten zurück zum alleinigen Befolgen der Thora führen wollte.¹⁷³

4.1.2 NEUES TESTAMENT

4.1.2.1 *MATHTHES* - *MATHTHS* – JÜNGER

Der Begriff μαθητης taucht 261 Mal im NT auf und leitet sich von dem griech. Verb μαντανω (lernen) ab.¹⁷⁴ Jünger, das waren zunächst die Zwölf, die Jesus sich persönlich berief (Lk 6,13). Die Evangelien sprechen darüber hinaus von einer größeren Jüngerschar (Lk 10; Joh 6, 60-66) und die Apostelgeschichte nutzt den Begriff später, um die Gemeinde zu beschreiben (Apg 6,7 u.ö.).¹⁷⁵

Im Einklang mit dem AT meint *lernen* kein intellektuelles Aneignen von Wissen, sondern das Erkennen, Ergreifen und Tun des Gehörten.¹⁷⁶ Wo es im Zusammenhang mit dem Willen Gottes steht, bedeutet es die gesamte Existenz nach diesem auszurichten. Im Selbstverständnis Jesu wird deutlich, dass er sich selbst als konkrete Offenbarung dieses Gotteswillens verstand und auf dieser Basis in die Nachfolge rief. Was im AT nicht möglich war - die völlige Bindung eines Israeliten an einen anderen Menschen bzw. die Berufung eines Israeliten durch einen Menschen - genau das nimmt Jesus nun für sich in Anspruch. Allein in seinem Ruf kommt seine göttliche Sendung und Messianität zum Ausdruck. Das, was im AT Jahwe vorbehalten war, beansprucht Jesus für sich.¹⁷⁷ Einheitlich betonen die Exegeten, dass die Jüngerschaft, in die Jesus beruft, eine völlige Bindung an seine Person

¹⁷³Ausführlich wird diese Tatsache unter Punkt 4.2.2 behandelt. Als überblickende Referenz gilt: Jeremias, *Neutestamentliche Theologie*, a.a.O., 198-201.

¹⁷⁴Vgl. P. Nepper-Christensen, „μαθητης“, *EWNT*, 916.

¹⁷⁵Während C. Blendiger und R. Studemund („Nachfolge. ακολουτεω“, *TBLNT*, Bd.2, 1366) schreiben, dass sich der Jüngerbegriff nur auf den irdischen Jesus bezog, widersprechen Müller, Haaker und Rengstorf diesem, indem sie, folgerichtig aus dem Sprachgebrauch in der Apostelgeschichte den Jüngerbegriff, als eine, über das irdische Leben Jesu hinaus, bedeutende Bezeichnung seiner Anhänger herausstellen. (Vgl. D. Müller, a.a.O., 1374 und Rengstorf, „μαθητης“, a.a.O., 444.) Allerdings muss gesagt werden, dass dieser Gebrauch allem Anschein nach nur in den ersten Jahren gängig war und bald durch andere Bezeichnungen der Gemeinde abgelöst wurde. Diese Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil sie große Auswirkung auf den konkreten Glauben hat. Ist Jüngerschaft nur als Nachfolge des irdischen Jesus möglich, verlieren dessen Forderungen an Wert, bzw. können nach eigenem Ermessen verändert werden. Ist Jüngerschaft jedoch auch in der Nachfolge des erhöhten Christus möglich, bedeutet dies zum einen die Gültigkeit seiner Forderungen, zum anderen die reale Präsenz Christi durch den Heiligen Geist. Denn Jüngerschaft setzt, wie bereits beschrieben, die persönliche Bindung an Jesus voraus. Ob diese durch den Heiligen Geist gewährt ist oder nicht, ist eine maßgebliche christlich-theologische Fragestellung.

¹⁷⁶Vgl. D. Müller, a.a.O., 1371.

¹⁷⁷Das alleinige Recht Gottes, an sich zu binden, kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass im gesamten NT Jüngerschaft und Nachfolge nur in Bezug auf Jesus benutzt werden. Für andere "Jünger-Verhältnisse" wie z.B. Barnabas und Paulus oder Paulus und Timotheus wird das Begriffsfeld nicht verwendet! Vgl. Kittel, a.a.O., 215.

bedeutet.¹⁷⁸ Bonhoeffer stellt dies als wesentlichstes Merkmal der Nachfolge heraus, und weist darauf hin, dass es in dem Ruf: „Folge mir nach!“ keinen weiteren Inhalt gibt. Jesus selbst ist der Inhalt.¹⁷⁹ Diese Tatsache und ihre Bedeutung werden in der Betrachtung des Begriffes *ακολουτεω* noch deutlicher sichtbar werden.

Zunächst ist es jedoch wichtig, die Unterschiede zwischen dem zeitgenössischen Jüngerkreis eines Rabbis und den Jüngern Jesu herauszustellen, um Missverständnisse zu vermeiden. Denn die Nähe zur rabbinischen Sprache ist nur terminologisch, nicht inhaltlich oder wesenhaft!¹⁸⁰

1. Im Gegensatz zum Rabbinertum geht alle Initiative von Jesus aus - nicht der Jünger sucht sich Jesus aus, sondern dieser ruft, wen er will in die Nachfolge.¹⁸¹

2. Das angestrebte Ziel des Jüngers ist nicht die Überbietung des Meisters oder die Übernahme seiner Position (Joh 15,20, Lk 6,40 u.a.), sondern Jüngerschaft an sich ist bereits "die Erfüllung seiner Lebensbestimmung."¹⁸² Er trachtet nicht danach, selbst einmal der Rabbi zu werden, sondern lediglich seinem Rabbi in allem gleich zu werden.

3. Nicht Jesu Wissen oder seine Lehrmethode fordern die Treue des Jüngers ein, sondern Jesus selbst mit seiner ganzen Person. Aus diesem Grund spricht Johannes von den Jüngern als Glaubenden. Sie glauben an Jesus und seine Gottessohnschaft, nicht allein an die Wahrheit seiner Lehre. Sie bekennen sich zu ihm, seinem Lebensstil und seiner Botschaft, indem sie ihn in Wort und Tat nachahmen. Jesu Worte sind keine Lehre, sondern eine „Neuschöpfung der Existenz“.¹⁸³

4. Die Jünger selbst haben sich nicht als Talmidkreis verstanden. Dies wird an der Reaktion der Jünger auf Jesu Tod deutlich: Ihr Kreis zerbricht. Sie haben kein

¹⁷⁸Vgl. Rengstorf, „μαθητης“, a.a.O., 444 und D. Müller, a.a.O., 1372.

¹⁷⁹Vgl. Dietrich Bonhoeffer, *Nachfolge*, 8.Aufl. (München: Christlicher Kaiser Verlag, 1964), 30.

¹⁸⁰Folgende Aufzählung stellt eine Zusammenfassung der exzellenten Arbeit Rengstorfs zu diesem Thema dar, vgl. Rengstorf, „μαθητης“, a.a.O., 445-453.

¹⁸¹Es gibt zwar auch solche, die an Jesus herantreten, weil sie ihm nachfolgen wollen (Mt 8,19; Lk 9,57-58); diesen antwortet er, indem er sie einlädt sein Leben und damit seine Person kennen zu lernen. Er betont, dass nachfolgen bedeutet, sich vollständig an ihn zu binden. Die meisten dieser Begegnungen enden damit, dass der „Interessent“ sich von Jesus abwendet. So tut es übrigens auch die große Jüngerschar, die ihm „nachfolgt“ – nachfolgen ist hier nicht *ακολουτεω*, sondern *οπισω* (opiso – mit jmd./ hinterher gehen) und dieser Unterschied wird deutlich, wenn die „wahren“ Jünger, die Jesus selbst gerufen hat, allein bei ihm bleiben (Joh 6,66ff).

¹⁸²Ebd., 452.

¹⁸³Bonhoeffer, a.a.O., 33.

Konzept davon, dass sie die Lehre ihres Rabbis nun verwalten und tradieren müssen. Rabbiner und griech. Lehrer binden an die Lehre, die sie verkörpern. Jesus bindet nur an sich selbst, er bringt sich selbst, er selbst ist die Botschaft. Erst nach der Auferstehung und der Ausgießung des Heiligen Geistes spricht Lukas wieder von Jüngern (Apg 6,1; zum letzten Mal vor Jesu Tod in Lk 22,45) - denn die Bindung an Jesus war durch seinen Tod unterbrochen und erst mit der Präsenz des Heiligen Geistes wieder vollständig gewährleistet.

So wird in der "Tradierung" der Jünger auch weniger die Lehre als die Geschichte Jesu zum Dreh- und Angelpunkt: sein Leben, sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung. Dabei sind sie jedoch keine Tradenten, sondern sie sind aufgefordert Zeugen zu sein: lebendige Abbilder ihres "Rabbis" (Apg 1,8). Ihr Merkmal ist nicht die Verkündigung seiner Lehre, sondern dessen Verkörperung: bedingungslose Liebe. Konkret bedeutet das: die Liebe untereinander, die Liebe zum Nächsten und schließlich die Liebe zum Feind. Daran wird die Welt erkennen, dass sie die Jünger Jesu sind (Joh 13,35).

4.1.2.2 ΑΚΟΛΟΥΤΕΩ - AKOLOUTEW – NACHFOLGEN

ακολουτεω bedeutet *nachfolgen, hinter jemandem hergehen* und kommt im NT 90 Mal vor.¹⁸⁴ Davon entfallen 79 Mal auf die Evangelien¹⁸⁵ und haben dort immer Jesus als Subjekt: Jesus ruft in die Nachfolge: Folge mir nach!

Dabei herrscht wissenschaftlicher Konsens darüber, dass Jesu Ruf in die Nachfolge keinerlei Parallelen in seiner Umwelt hatte.¹⁸⁶ Dies klang bereits in der Beschreibung seines Jüngerkreises an. Das besondere, herausstechende Merkmal des Nachfolge-Rufes Jesu ist der Kontext seiner Verkündigung: "Jesus ruft in die Nachfolge im Horizont des Anbruches des Reiches Gottes."¹⁸⁷ Nachfolge ist die einzig angemessene Reaktion auf diese Verkündigung, es ist die Verwirklichung eines Lebens unter der Herrschaft Gottes.¹⁸⁸ Jesus ruft zu nichts Geringerem als einem Leben, dass sich völlig von Gott her definiert. Und da diese Definition den

¹⁸⁴Vgl. G. Schneider, „ακολουτεω“, *EWNT*, 118.

¹⁸⁵Vgl. Ebd. Kittel schreibt, dass es nur eine Erwähnung außerhalb der Evangelien gibt. Trotz der unterschiedlichen Aussagen sind sich beide Exegeten einig, dass sich der Begriff ausschließlich auf Jesus bezieht, und dass dieser immer Subjekt ist. Vgl. Kittel, a.a.O., 214.

¹⁸⁶Parallelen, wie bspw. das Rabbi-Jünger Verhältnis, sind rein äußerlicher Natur. Brand gibt dies als Konsens wieder. Vgl.: E. Brand, „Nachfolge Christi“, *EvLThG*, 1392. In der Durchsicht relevanter Lexika und Wörterbücher wird diese Aussage bestätigt. Vgl. Kittel, a.a.O., 214; Blendiger, a.a.O., 1365.

¹⁸⁷Blendiger, a.a.O., 1366.

¹⁸⁸Vgl. Brand, a.a.O., 1392.

ganzen Menschen umschließt, fordert Jesus mit seinem Ruf die völlige Loslösung des Jüngers aus allen bestehenden Bindungen: Verlassen der Familie, Arbeitsverlust, Besitzverzicht.¹⁸⁹ Dieser Verzicht ist kennzeichnend für den Jüngerkreis der Zwölf. Ihre unmittelbare Reaktion auf den Nachfolge-Ruf Jesu ist der sofortige Gehorsam¹⁹⁰ und damit die sofortige Loslösung aus allen bisherigen Bindungen. Loslösung bedeutet in diesem Kontext nicht die Aufgabe aller Verantwortlichkeit gegenüber der eigenen Familie, sondern vielmehr, dass selbst die engsten menschlichen Beziehungen von nun an von Jesus her bestimmt und bewertet werden.¹⁹¹ Auch ist diese Reaktion nicht mit Nachfolge selbst zu verwechseln, sie ist die Bedingung dafür, dass Nachfolge geschehen kann. Deshalb ist es so ausschlaggebend, dass Jesus jeden von ihnen persönlich beruft: Eine persönliche Begegnung, die in eine persönliche Beziehung führt.¹⁹² Nachfolge ist diese Beziehung: Die Gemeinschaft mit Jesu ist das Ziel, sie ist das ewige Leben selbst.¹⁹³

Markus schreibt, dass Jesus sich seine Jünger berief, damit sie bei ihm seien (Mk 3,14). Nachfolge bedeutet also in erster Linie die Gemeinschaft mit Jesus: Bei ihm sein, mit ihm gehen, mit ihm leben, ihm vertrauen, ihm folgen. Im Kontext seiner Verkündigung und seiner Person bedeutet diese Gemeinschaft aber auch konkret Heilsgemeinschaft¹⁹⁴: Wer sich mit Jesus identifiziert, macht sich eins mit dem Heilsbringer, dem Erlöser, dem Sohn Gottes, der Versöhnung und Frieden bringt. Gleichzeitig bedeutet *bei ihm sein* ebenfalls ganz konkret eine

¹⁸⁹Lk 9,61-62; 14,25-33; 18,22; Mt 8,22. Vgl. Ebd.; Siehe auch David Sim u.a., „Nachfolge Christi“, RGG 4, Bd.6, 6.

¹⁹⁰Matthäus und Markus verwenden hier das griech. *εὐθὺς* = sofort, sogleich: Mt 4,20.22; Mk 1,18.20. Dasselbe Wort steht in den Evangelien für die sofortige Heilung oder Befreiung von Menschen durch Jesus. Es ist Ausdruck der Reaktion auf die göttliche Autorität Jesu. Vgl. *Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur*, Herausgegeben von Walter Bauer, Kurt Aland u.a., 6.Aufl., Siehe unter „*εὐθὺς*“, 650.

¹⁹¹Dass die Trennung aller Familienbande nicht im Sinne Gottes ist, besagt das fünfte Gebot sowie Jesu Kritik an Solchen, die versuchen sich aus der Verantwortung gegenüber Vater und Mutter zu stehlen (Mt 15,4-6). Bonhoeffer beschreibt, was Jesus hier meint: Die Jünger leben in keinerlei Unmittelbarkeit zum anderen Menschen mehr, jede Beziehung definiert sich durch Jesus. Vgl. Bonhoeffer, a.a.O., 73.

¹⁹²Vgl. Rengstorf, „*ματτης*“, a.a.O., 444.

¹⁹³Hier ist vor allem auf den Aussagegehalt der Perikope mit dem reichen Jüngling hinzuweisen. Er fragt nach dem Weg zum ewigen Leben. Jesus antwortet ihm, nachdem er die Gebote der Thora erwähnt hat: „Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen ... und komm und folge mir nach!“ (Lk 18,22) Die Aufgabe des Besitzes ist dabei Bedingung, um überhaupt erst in die Nachfolge eintreten zu können. Nachfolge jedoch wird hier von Jesus als der Weg zum ewigen Leben beschrieben. Vgl. auch Bonhoeffer, a.a.O., 48ff.

¹⁹⁴Vgl. Kittel, a.a.O., 214.

Leidensgemeinschaft,¹⁹⁵ denn der Weg des Erlösers und zum Heil führt durch Verachtung und Spott, durch Folter und schließlich Tod. Die Nachfolge des irdischen Jesus war kein spiritueller, geistlicher Weg, sondern ein Weg hinein in die Welt, gekennzeichnet von einer so starken Liebe und Bereitschaft zur Versöhnung, dass weder Verleumdung noch Schmerzen noch Verachtung und ein grausamer Tod sie aufhalten konnten. So ruft Jesus: Folgt mir nach!¹⁹⁶ Und wie das NT berichtet, sind ihm viele seiner Jünger durch Verfolgung und Folter bis in den Märtyrertod gefolgt.¹⁹⁷ Dabei ist vor allem der Weg des Paulus noch näher zu beleuchten.¹⁹⁸

Markus schreibt weiter, dass Jesus die Jünger berief, um sie auszusenden. Jesus berief seine Jünger also in eine Verkündigungsgemeinschaft:¹⁹⁹ Sie sollten seine Worte weitergeben, seine Taten weiter vollbringen, seinen Weg weitergehen, mit allen Konsequenzen, die seine Person mit sich brachte. Sie sollten sich so sehr mit ihm identifizieren, dass sie würden wie er.

Und schließlich bedeutete die neue Gemeinschaft mit Jesus auch die Gemeinschaft mit den anderen, die sich an ihn gebunden hatten. Bonhoeffer schreibt treffend: „Jeder tritt allein in die Nachfolge, aber keiner bleibt allein in der Nachfolge.“²⁰⁰ Jesus verspricht denen, die ihm folgen, im Angesicht der Aufgabe ihres alten Lebens eine neue Familie, bestehend aus all denen, die im Anschluss an ihn unter der Herrschaft Gottes leben.²⁰¹

¹⁹⁵Vgl. Ebd.; Auch die Leidensgemeinschaft ist als Bedeutung und Konsequenz von Nachfolge Konsens in der Literatur: Vgl. Ulrich Luz, u.a., „Nachfolge Jesu“, *TRE*, Bd. 23, 683.; Sim, a.a.O., 9.

¹⁹⁶Alle Synoptiker bezeugen einheitlich den Ruf: „Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach!“ Mt 16,24. Vgl.: Mt 10,38; Mk 8,34-38; Lk 9,23.

¹⁹⁷So berichtet die Bibel vom Märtyrertod des Jakobus, dem Bruder Jesu (Apg 12,2), der Steinigung des Stephanus (Apg 7), den zahlreichen Verfolgungsmomenten des Paulus (2Kor 6,3-10; 11,23-31). Darüber hinaus erzählt die Offenbarung von denen, die für das Evangelium gestorben sind (Off 20,4). Jesus selbst brachte seinen Dienst und den seiner Nachfolger mit dem der AT-Propheten in Zusammenhang, die für ihre Verkündigung von dem Volk getötet worden sind (Mt 5,11f; 23,29-35; Lk 6,22f; 11,47-51; 13,31-35; Apg 7,52; 1Thess 2,15). Vgl. dazu Martina Hartl, „Märtyrer / Martyrium“, *Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet* (<https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/51986/>) vom 17.03.2015.

¹⁹⁸Siehe dazu Punkt 4.2.3.1.

¹⁹⁹Vgl. Luz, a.a.O., 681. Zusammen mit dem Ruf: „Folge mir nach“ erging an einige der Jünger im sofortigen Anschluss die Einladung der Teilhabe an der Verkündigung Jesu und der Sammlung des neuen Gottesvolkes: „Ich will dich zu Menschenfischern machen“ (Mt 4,19; Mk 1,17).

²⁰⁰Bonhoeffer, a.a.O., 78.

²⁰¹Vgl. Mk 10,29; Mt 29, 29. Siehe auch: Mk 3,34f.

4.1.2.3 *MIMEOMAI - MIMEOMAI – NACHAHMEN*

Erstaunlicherweise findet sich der Begriff *ακολουθεω* und damit das Konzept der unmittelbaren Nachfolge Jesu nicht in der Briefliteratur des NTs. Auch der Begriff *μαθητης* findet außerhalb der Apostelgeschichte keine Verwendung mehr. Stattdessen werden Begriffe wie *Nachahmung* oder *In-Christus-Sein* verwendet.

Dies verdeutlicht zunächst, dass es nur Jesus selbst sein kann, der einen Menschen in die Nachfolge ruft. So wagen es die Apostel nicht einmal zu schreiben: Folgt Jesus nach! Denn diese Aufforderung steht allein Christus zu. Und wie in seinem irdischen Leben geht diese Aufforderung stets von ihm selbst aus. Nicht der Mensch sucht sich Jesus und entscheidet sich ihm nachzufolgen, sondern Jesus sucht den Menschen und ruft ihn in die Gemeinschaft mit ihm (Lk 19,10). Im Einklang mit dem AT bezeugen die ersten Christen: Gott stiftet die Gemeinschaft, sie geht aus seiner Initiative hervor.²⁰² Nicht die Bindung an den Menschen, sondern die Bindung an Gott allein ist das Ziel.

Ein zweiter Grund ist sprach-wissenschaftlicher Natur: Der rege Gebrauch in der Apostelgeschichte sowie dem Johannesevangelium zeugt davon, dass sich auch die „zweite Generation“ palästinensischer Christen durchaus als Jünger bezeichnete. Doch in hellenistischen Kreisen führte die Verwendung des Jüngerbegriffes oft zu dem Missverständnis, das Christentum sei eine philosophische Schule.²⁰³ Rengstorff schlussfolgert daraus, dass er deswegen bald verschwand und mit anderen Begriffen ersetzt wurde.²⁰⁴

Paulus spricht zunächst von der Nachahmung Christi – griech. *μιμεομαι*. Dabei ruft er teilweise zur Nachahmung seiner selbst auf, als einem der Christus nachahmt (1Kor 4,16; 11,1; 1Thess 1,6; 2 Thess 3,7; Phil 3,17), verweist jedoch auf seine eigene Unvollkommenheit (Phil 3,12) bzw. auf Jesus als absolutes Vorbild. Diesem gilt es zu folgen in: 1. seinen Taten, seinen Worten, seiner Verkündigung (diese sind im Liebesgebot zusammenfassbar, vgl. 1Kor 11,1) und 2. auf seinem Leidensweg in Verfolgung, Verleumdung, Verachtung und sogar Tod (vgl. 1Thess 1,6).²⁰⁵ Es geht Paulus dabei nicht um ein konkretes Nachahmen von bestimmten Taten oder Charaktereigenschaften (dies würde schnell eine neue Gesetzlichkeit bedeuten),

²⁰²Vgl. Brand, a.a.O., 1393.

²⁰³Vgl. Rengstorff, „μαθητης“, a.a.O., 463.

²⁰⁴Vgl. Ebd.

²⁰⁵Vgl. W. Bauder, „μιμεομαι“, *TBLNT*, Bd.2, 1375.

sondern um ein Leben, das dem "Sein unter der Christusherrschaft entspricht."²⁰⁶ Ein solches Leben eben, zu dem der irdische Jesus gerufen hat. Michaelis übersetzt den paulinischen Bedeutungsrahmen von Nachahmung als *kopienhafte Abhängigkeit*, ein *Unselbstständig-Werden*, den *Verlust der eigenen Bestimmung*, d. h. die völlige Bindung an Jesus.²⁰⁷ Er schlussfolgert, dass es um "gehorsames Nachfolgen als Ausdruck der Lebens- und Willensgemeinschaft"²⁰⁸ mit Gott geht. Nachfolge und Nachahmung sind von der Begrifflichkeit her also identisch. Michaelis formuliert dies in einer gewissen Schärfe, vermutlich um anderen theologischen Stimmen entgegenzutreten, die die Nachfolge nach Ostern als eine Reduktion auf ein Leben nach dem Vorbild Jesu beschreiben. Luz schreibt bspw., dass Nachfolge weniger Lebensstil und Verkündigung war, sondern primär zu allgemeiner Nachahmung von Charakter und Verhaltensweisen Jesu wurde.²⁰⁹ Im Anschluss an Michaelis ist es jedoch augenscheinlich, dass die gesamte Verkündigung des Paulus sowie sein eigener Lebensweg mehr als die bloße Nachahmung von Charakter und Verhalten Jesu waren. Sie zeugen vielmehr von einer tiefen Identifizierung mit Christus sowohl in geistlicher Vollmacht als auch in leidensbereitem Gehorsam.

Diese Art der Nachahmung, die Gleichwerdung mit Christus, wird durch eine Fülle von Formulierungen ausgedrückt: *Denn auch Christus..., so wie Christus... Jesus Christus gemäß..., nach Christi Gesinnung...* (z.B. Röm 15,3-7; Phil 2,5). Dazu kommen die zahlreichen Verse, die bereits unter 3.5.2.2 *In Christus* Erwähnung fanden. An dieser Stelle, wird offensichtlich, dass sich Nachfolge und Identität nicht länger voneinander trennen lassen.

4.1.3 FAZIT

Der Ruf in die Nachfolge ist ein identitätsstiftender Ruf. Denn er fordert das Verlassen der alten Identität und den Eintritt in eine neue Identität, die allein von der Person bestimmt ist, der nachgefolgt wird: Jesus Christus. Dabei besteht Konformität zwischen der Botschaft des Alten und des Neuen Testaments: Gott fordert eine völlige Bindung des Menschen an sich selbst, die sich auf alle Aspekte seines Lebens auswirkt. Hahn schreibt: „Wer nachfolgt, muss sich bewegen, um seinen

²⁰⁶Ebd.

²⁰⁷Vgl. Michaelis, „mimeomai“, *ThWNT*, Bd.4, 675.

²⁰⁸Ebd., 676.

²⁰⁹Vgl. Luz, a.a.O., 5-6.

Vorgänger nicht aus den Augen zu verlieren.“²¹⁰ Es handelt sich bei Nachfolge also nicht um eine spirituelle Reise, sondern vielmehr um einen Lebensstil, der eine Gleichgestaltung mit Jesus Christus zum Ziel hat. Dabei ist deutlich geworden, dass Nachfolge immer ein persönliches Verhältnis zu Jesus bedeutet. Sie ist nicht denkbar ohne die persönliche Berufung und nicht realisierbar ohne die persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist, der die Gegenwart dessen garantiert, dem nachgefolgt wird. Es ist außerdem deutlich geworden, dass es sich bei Nachfolge sowohl um eine Heils- als auch eine Leidensgemeinschaft handelt, die sich auf die Jüngerschar ausweitet. Als Jesus-Nachfolger ist niemand alleine oder rein individuell angesprochen, sondern immer auch als Teil der Nachfolge-Gemeinschaft. Diese ist als Zeuge Jesu Christi berufen in die Welt hinein zu wirken, um ein Leben unter der Gottesherrschaft zu demonstrieren und zu realisieren.

Da Gestalt, Inhalt und Auswirkung von Nachfolge sich untrennbar an der Verkündigung Jesu orientieren, soll diese in einem nächsten Schritt auf ihre Aussagen über Nachfolge hin betrachtet werden.

4.2 DIE VERKÜNDIGUNG JESU

Sowohl die Gesetzgebung der Thora als auch die Verkündigung Jesu basieren auf vielen beispielhaften Szenarien, Geschichten oder Gleichnissen, die das Gesagte punktuell verdeutlichen. Aus diesem Grund werden in diesem Teil stets konkrete Beispiele in Form von Exkursen angeführt, die den theologischen Gehalt der Aussagen konkretisieren. Dies soll auch einer rein kognitiven, spirituellen Betrachtung der Verkündigung Jesu vorbeugen, die, wie sich herausstellen wird, immer zu einer Antwort in Tat und Wort aufgerufen hat.

4.2.1 DAS REICH GOTTES

Konsens der Verkündigung Jesu ist die Botschaft vom Reich Gottes. So wird es einheitlich von allen Evangelisten zusammengefasst: Mk 1,14f; Mt 4,17; Lk 4,18-21.²¹¹

Der Begriff stammt aus der prophetischen Literatur des AT und beschreibt die zukünftige, unumschränkte Herrschaft Gottes (Dan 2,44. 7, Jes 2,2-4. 29,18ff 35,5f 52) im Zusammenhang mit dem Kommen des Messias.²¹² Kennzeichen des Reiches

²¹⁰H.Chr. Hahn, „Nachfolge - Hermeneutische Überlegungen“, *TBLNT*, Bd.2, 1377.

²¹¹Vgl. Ernst Käsemann, *Nachfolge des Gekreuzigten*, Herausgegeben von Rudolf Landau (Tübingen: Mohr Siebeck, 2005), 120.

²¹²Vgl. Lexikon zur Bibel, Siehe unter „Reich Gottes“, 1132.

sind Frieden (shalom), Heil (Versöhnung/Vergebung) und die Herrschaft Gottes über alle Völker der Erde.²¹³ Jesus verkündigt, dass dieses Reich mit seiner Person angebrochen ist²¹⁴ und bezeugt dies durch Worte und Taten (Heilungen, Dämonenaustreibungen, Zeichen und Wundern, aber auch im Umgang mit Ausgegrenzten, Kindern und Sündern). Dabei ist das Reich Gottes keine politische Größe, sondern zunächst eine geistliche Wahrheit (Joh 18,36 – „*Mein Reich ist nicht von dieser Welt.*“), die im und durch das Leben des Einzelnen, der sich dem Willen Gottes hingibt, Gestalt gewinnt.²¹⁵

Wenn in 4.1.1 festgestellt wurde, dass Jesus durch seinen Ruf in die Nachfolge an sich selbst und seine Person binden möchte, dann tut er dies konkret, indem er die Jünger mit der Botschaft des Reiches Gottes konfrontiert. Wer das Reich Gottes entdeckt, gibt alles dafür hin, so wie ein Bauer, der einen Schatz in seinem Acker findet, oder ein Kaufmann, der eine kostbare Perle findet (Mt 13,44-46). Alles aufgeben, bedingungslos nachfolgen, sich mit dem ganzen Sein an den einen Schatz binden, das ist Nachfolge und dasselbe erfordert die Teilhabe am Reich Gottes (Lk 9,62). Jesus setzt die Nachfolge seiner Jünger mit dem Eintreten, Besitzen und Verwalten des Reiches Gottes gleich.

Einlass finden die Jünger durch geistige Armut, durch die Erkenntnis, dass sie weder durch geistliche Übungen noch religiöse Werke vor Gott bestehen können.²¹⁶ Sie können das Reich Gottes nur empfangen. Im Glauben an Jesus ergreifen sie es wie vertrauensselige Kinder (Lk 18,17). Jesus selbst lädt dazu ein, wie ein Bräutigam zum Hochzeitsfest einlädt (Mt 22,1-14). Schlussendlich geht es dabei um das ewige

²¹³Vgl. Goppelt, a.a.O.,100.

²¹⁴Sowohl der Täufer Johannes als auch Jesus selbst verkündigen, dass das Reich „nahe herangekommen“ sei: Mt 4,17; Mk 1,15; Lk 10,9.11. Gleichzeitig sagt Jesus, es ist in seinem Handeln „schon da“ (Lk 11,20).

²¹⁵Die Diskussion über den tatsächlichen Charakter des Reiches Gottes ist weit gefächert. Zwischen einem rein futuristischen und einem rein gegenwärtigen Reich gibt es alle Varianten der Auslegung. Vgl. hierzu Goppelt, *Theologie des Neuen Testaments*, a.a.O., 101-104.

²¹⁶Nur selten sagt Jesus tatsächlich, wem das Reich Gottes gehört. Er tut dies in den Seligpreisungen, explizit an zwei Stellen: den geistig Armen (Mt 5,3) und den um der Gerechtigkeit Willen verfolgten (Mt 5,10). Allerdings greifen die Seligpreisungen in ihrem Aufbau allesamt Verheißungen des ATs für das kommende Gottesreich auf, sodass gesagt werden kann, dass sich alle Seligpreisungen auf solche beziehen, die am Reich Gottes Anteil haben. Vgl. Jeremias, a.a.O., 114. Bonhoeffer bezieht die Seligpreisungen explizit auf die Jünger, die in ihrer Nachfolge eben alles das erleben (werden), was Jesus schildert. Vgl. Bonhoeffer, a.a.O., 80. Lukas 6,20 und 12,32 bestätigen dies: Jesus spricht beide Male explizit die Jünger an. Darüber hinaus werden Kinder und solche, die ein kindliches, vertrauensvolles Herz haben, als Empfänger/Besitzer des Reiches Gottes bezeichnet (Mt 18,3f; 19,4; LK 18,17).

Leben.²¹⁷ Doch in der Tischgemeinschaft, die Jesus in zahlreichen Momenten seines Lebens anbietet, bricht die Realität des Reiches mitten hinein in den Alltag der Menschen: Jesus lädt ein zu Versöhnung und Heil, wer seinen Ruf hört, seine Einladung annimmt, gewinnt als Erbe das Reich Gottes.²¹⁸

Der Eintritt basiert also allein auf Gnade und ist an die Annahme der Person Jesu gebunden. Der Jünger kann nichts aus sich selbst heraus tun. Er kann weder die Einladung selbst bewirken, noch kann er sich seinen Platz im Reich verdienen. Damit steht Jesu Verkündigung im diametralen Gegensatz zu der Leistungsethik der Pharisäer. Er spricht zwar auch von Belohnung, doch ist der Lohn, den er verspricht, kein verdienter, sondern ein aus Gnade und Treue Gottes geschenkter.²¹⁹ Deshalb vergleicht Jesus den Jünger mit einem Sklaven, der keinen Anspruch auf Entlohnung hat.²²⁰ Gnade ist das Fundament der Gottesherrschaft, sie ist reines Geschenk.

Doch wer der Einladung folgt (und viele tun es nicht, denn sie sind nicht bereit, alles zu verkaufen, um den Schatz zu gewinnen (Lk 18,23)), der ist nun aufgefordert selbst zur Einladung zu werden. Er ist aufgefordert sich in allem dem Einladenden gleich zu machen. Mit seinem Eintreten stellt er sich mit seinem ganzen Sein unter die Herrschaft Gottes. Und diese durchdringt alle Bereiche seines Lebens wie ein Sauerteig, der untergemischt wird und nach und nach den ganzen Teig durchsäuert (Mt 13,31f; Lk 13,20f).

In der Bergpredigt illustriert Jesus anhand von verschiedenen Beispielen und grundlegenden Themen das Ziel der Gottesherrschaft: Vollkommen sollen die Jünger sein, so wie ihr Vater im Himmel (Mt 5,48). Dabei bedeutet vollkommen *nicht geteilt*, also *ungeteilt: hingegeben*.²²¹ Wie Jesus sich hingegeben hat, soll der Jünger es ihm gleich tun. Hingabe, also Nachfolge, ist Ziel und Ausdruck des Gottesreiches. Wo Nachfolge geschieht, lebt das Reich Gottes auf. Dabei verhält es sich wie mit einem Senfkorn. Unscheinbar und klein scheint das Reich, wenn es in das Leben eines Menschen hineingesät wird. Doch, ähnlich wie der Sauerteig, nimmt es nach und

²¹⁷Vgl. Fußnote 185.

²¹⁸Jeremias beschreibt die orientalische Tischgemeinschaft wie folgt: „Jede Tischgemeinschaft ist für den Morgenländer Gewährung des Friedens, des Vertrauens, der Bruderschaft; Tischgemeinschaft ist Lebensgemeinschaft.“ (Joachim Jeremias, *Die Abendmahlsworte Jesu*. 3. Aufl. [Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1960], 196). Wenn Jesus mit den gesellschaftlich verachteten „Sündern“ speist, setzt er ein Zeichen: Er lädt sie ein in die Heilsgemeinschaft, er bietet ihnen die Vergebung ihrer Sünden und lädt sie in die Nachfolge ein.

²¹⁹Vgl. Jeremias, a.a.O., 209.

²²⁰Vgl. Mk 10,44; Mt 10,24; Lk 12,35-38; Joh 13,16; 15,20.

²²¹Vgl. Käsemann, a.a.O., 124.

nach Gestalt an, bis es alles andere überragt und ein Ort wird, an dem himmlische Wesen sich wohlfühlen (Lk 13,18; Mt 13,31; Mk 4,30ff) – ein Stück Himmel, ein Stück Gottesherrschaft.

4.2.1.1 EXKURS: JESUS UND ZACHÄUS – VON DER AUSWIRKUNG DES GOTTESREICHES AUF EINEN ZÖLLNER²²²

„Die Geschichte von dem Oberzöllner Zachäus (nachfolgend Z. genannt) in Lukas 16,1-10 erscheint auf den ersten Blick wie eine von vielen Begegnungen Jesu mit einem Menschen seiner Zeit. Doch wer genau hinschaut, entdeckt schnell, wie außergewöhnlich diese Begegnung ist.

Z. ist aktiv. Er will Jesus sehen, ist auf der Suche nach ihm, will wissen, wer Jesus ist. Vielleicht hat er von ihm gehört, von seinen Wundertaten, von seiner Lehre, davon, dass er die Menschenmassen anzieht. Vielleicht auch davon, dass in seinem Gefolge ein ehemaliger Zöllner ist und Jesus den Umgang mit ihm und seinesgleichen nicht scheut.

Jesus ist auch aktiv. Er schaut sich um, er nimmt die Menschen um sich herum wahr, trotz der großen Menschenmenge sieht er Z. Merkt er, dass dort jemand ist, der wahrhaftig sucht? Er spricht Z. mit Namen an.

Z. lässt sich ansprechen, gehorcht, er hört und tut – ganz so wie Jesus, die charakterisiert, die das Reich Gottes empfangen (Lk 6,46-49). Und er bleibt weiter aktiv: Von selbst geht er auf Jesus zu und verspricht seine Ungerechtigkeit gut zu machen. Jesus hat ihn tief bewegt, ihn veranlasst mit seinem alten Leben zu brechen und radikal umzukehren.

Aber Z. konnte das nur deshalb tun, weil Jesus ihn zuerst angenommen hat. Jesus findet IHN, lädt sich bei IHM ein, stellt sich vor der ganzen murrenden Menge zu IHM, identifiziert sich mit IHM, dem Sünder. Und Z. reagiert darauf, indem auch er sich zu Jesus stellt, er öffnet sein Haus, „tritt zu Jesus“ (v.8), und folgt der unausgesprochenen Aufforderung zur Nachfolge.

Da spricht Jesus zu ihm: „Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, dieweil auch er ein Sohn Abrahams ist.“ Er spricht ihm Erlösung und Identität zu. Was er als Zöllner an Zugehörigkeit zum Gottesvolk eingebüßt hat, spricht Jesus ihm neu zu. Er stellt ihn wieder her, erneuert ihn, zählt ihn in die Reihen der Erben Abrahams und in die Reihen derer, die das Heil von Jesus empfangen.

Am Anfang war es Z., der Jesus suchte, um herauszufinden, wer Jesus sei. Am Ende ist es Jesus, der Z. findet und ihm zeigt, wer er selbst ist.“²²³

²²²Dieser Exkurs sowie alle weiteren Exkurse innerhalb dieses Punktes sind bewusst in einem lebendigen Predigt-Stil verfasst. Dies soll den theologischen Gehalt des bisher Erarbeiteten auf eine einfache Ebene herunterbrechen, anlehnend an die biblische Lehre selbst, die oft in Form von Gleichnissen, Erzählungen und Geschichten geschah bzw. in der Erzählung von wahren Begebenheiten selbst begründet liegt.

²²³Zitiert aus: Clarissa-N. Lopez, „Exegese von Lukas 19,1-10:Der Oberzöllner Zachäus“, Seminararbeit zum Kurs APT4D8203 – Exegetische Übungen, Lehrveranstaltung an der Akademie für Leiterschaft, Ditzingen, 15.10.2013. Die ausführliche Exegese der Zachäus-Perikope lässt sich auf Nachfrage bei der Autorin einsehen.

4.2.2 BEZIEHUNG STATT RELIGION

Es stellt sich im Weiteren die Frage, was genau Jesus im Rahmen der Reich-Gottes-Botschaft verkündigte.

Wie bereits angedeutet, geht es ihm um die Rückführung der Israeliten in den Willen Gottes. Er fordert echte Hingabe. Diese Hingabe ist mit einem Wort charakterisierbar: *Liebe*. Liebe drückt als zentraler Ausdruck im NT den Inhalt des Glaubens aus. Sowohl Gottes Tun (Joh 3,16) als auch er selbst (1Joh 4,8.16) sowie das Antworten des Menschen auf Gott (1Joh 4,19) und sein christliches Handeln (1Joh 4,7) werden mit dem Wort *Liebe* umschrieben.²²⁴ Jesus bringt eine „Beziehungsethik“,²²⁵ die die Verhältnisse des Jüngers neu ordnet. Zusammengefasst ist sie in dem wichtigsten Gebot: „*Liebe Gott... und den Nächsten, wie dich selbst*“ (Mt 22, 37-40). Seine Jünger sollen keinen menschengemachten Traditionen folgen, sondern dem lebendigen Wort Gottes, das Leben stiftet, soziale Verantwortung fordert und Gott allein die Ehre für alle geistlichen und religiösen Errungenschaften gibt. So kritisiert Jesus mit unübersehbarer Schärfe die Gesetzesauslegungen der Pharisäer, denn diese führen die Menschen nicht in die Freiheit eines liebenden Gottes, sondern in die Abhängigkeit von der eigenen religiösen Leistung. Das pharisäische Judentum ist eine Leistungsreligion, Jesus aber predigt Glaube statt Leistung, Beziehung statt Religion, Liebe statt Pflichterfüllung. Er unterzieht die pharisäischen Traditionen einer Prüfung auf ihre Menschenfreundlichkeit hin und erteilt ihnen eine klare Abfindung: Der Sabbat ist nicht für den Menschen da, sondern der Mensch für den Sabbat (Mk 2,27).²²⁶

Konkret bedeutet das Auswirkungen auf die Beziehung zu Gott, dann die Beziehung zum Nächsten und darin inbegriffen die Beziehung zum Feind.

In der Beziehung zu Gott ist der Jünger aufgefordert bedingungslos zu vertrauen. Vor allem den materiellen Dingen der Welt gegenüber soll er sich nicht

²²⁴Vgl. W. Günther und H.G Link, „Liebe“, *TBLNT*, 5.Aufl., 2.Bd., 898.

²²⁵Goppelt, a.a.O., 160. Dabei ist es elementar, zu verstehen, dass Jesus in seiner Verkündigung keinen Verhaltenskodex stiftet, keine neue Ethik vorlegt und keine allgemeingültigen Wahrheiten verkündigt. Vielmehr erläutert er anhand von einzelnen Beispielen, was geschieht, wenn Gottesherrschaft einbricht. „Die Bergpredigt ist kein allgemein verbindliches Moralgesetz [...] Sie will Botschaft irdisch angebrochener Königsherrschaft Gottes [...] sein.“ (Käsemann, a.a.O.,127). So auch Berger, a.a.O., 312-322.

²²⁶An den Auseinandersetzungen Jesu mit den Sabbatvorschriften und den Reinigungsgesetzen wird die Spannung zwischen ihm und seiner Lehre und der jener Pharisäer besonders deutlich. Jesus zitiert Jesaja und verdeutlicht damit, wie sehr er sich auf die Seite der Heiligen Schrift weiß und wie weit entfernt die Religiosität der Pharisäer davon ist: „Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind.“ (Mk 7,6-7). Vgl. Jeremias, a.a.O., 201.

verpflichten. Denn „wo mein Schatz ist, das ist mein Vertrauen, meine Sicherheit, mein Trost, mein Gott.“²²⁷ Die Sicherheit, die Besitz und Geld dem Menschen anbietet, will Gott selbst ihm schenken. Kein anderer Gott und keine andere Abhängigkeit sollen ihn definieren als das Vertrauen auf seinen Vater im Himmel.²²⁸ Er darf Gott als Abba anreden und Alles, was er tut im Reich Gottes, basiert auf der vergebenden Annahme des Vaters ihm gegenüber.

4.2.2.1 EXKURS: PETRUS UND DIE FRAGE NACH DER LIEBE

Petrus versagt. Er leugnet Jesus dreimal (Mt 26,69ff), trotz der Warnung Jesu, dass dies passieren könnte (Mt 26,31ff). Er ist ihm nicht gefolgt, hat nicht auf den geschaut, der seinen Glauben vollenden konnte, sondern auf sich selbst, seine Angst, die Menschen um ihn herum und die Bedrohung, die sie für ihn darstellten. Aller vorherigen Worte Jesu zum Trotz über Leidensgemeinschaft, über Gottvertrauen im Angesicht von Verleumdung und Verfolgung, über Nachfolge, Liebe und Gemeinschaft versagt Petrus in der Stunde seiner Anfechtung. Er wählt nicht den Weg durch die schmale Pforte, sondern den von vielen Menschen breit getretenen Weg der Jesus-Verleugner. Als ihm sein Versagen bewusst wird, weint er bitterlich (Mt 26,57). Ob er im Herzen Buße tut und Gott um Vergebung bittet, wissen wir nicht. Zumindest bleibt er auch nach dem Tod Jesu in der Gemeinschaft der anderen Jünger. Als der Auferstandene ihm dann begegnet, nimmt er Petrus zur Seite. Er weiß um die Verleugnung, weiß vermutlich auch um Petrus' Schmerz und Scham darüber. Und so fragt er ihn, dreimal, so als wolle er Petrus dadurch eine neue Chance geben, mit drei richtigen Antworten die falschen auszuradieren: „Petrus, liebst du mich?“ Und dreimal antwortet Petrus: „Du weißt, dass ich dich liebe.“ (Joh 21,15ff). Jesus verurteilt Petrus nicht, klagt ihn nicht an, fordert keine Entschuldigung. Er predigt nicht, versucht nicht seinen Jünger an alles zu erinnern, worauf er ihn in unzähligen Stunden versucht hat vorzubereiten. Er fragt ihn einfach: Liebst du mich? Denn in der Liebe sind alle Gebote zusammengefasst. In der Liebe ist der Glaube an Gott begründet und in ihr findet er seine Gestalt. Die Liebe ist das Höchste, so wird es Paulus später formulieren (1Kor 13,13). Und ohne die Liebe ist

²²⁷Bonhoeffer, a.a.O., 150.

²²⁸Jesus predigt eine unglaubliche Bindung an den Vater. Weder Menschenfurcht noch Geldsorge sollen den Menschen bestimmen, sondern allein seine Beziehung zu Gott. Gott kann er vertrauen. Jesus befreit den Menschen von Werksgerechtigkeit, religiösem Tun und Angst vor Strafe. Er setzt ihn frei, das Abenteuer einer Beziehung mit Gott zu erleben, in der der Mensch immer wieder seine alten Denkmuster an Gottes unbegreiflicher Liebe korrigieren muss. Dies ist keine einmalige Sache, zu der Jesus einlädt, sondern eine Lebensaufgabe – eine lebenslange Beziehung. Vgl. Lk 11; 43. 12,1-12. 13-21; Mt 6,24; 13,22; 16, 1-13; 19,16-26.

alles bedeutungslos. Jesus erinnert seinen Jünger an diese Wahrheit: Er bringt ihn zurück in seine liebevolle Gemeinschaft und ruft ihn wieder in die Nachfolge (Joh 21,19). Er weiß, dass die Liebe, die ihn und Petrus verbindet, stärker ist als Tod und Leben, Mächte und Gewalten, Hohes und Tiefes. Er weiß auch, dass nichts anderes Petrus besser für seinen weiteren Weg in der Nachfolge zurüsten könnte als die Versicherung, dass Jesus noch immer sein Herr ist. Gnade ist nach wie vor die einzige Voraussetzung für Nachfolge. So fordert er also wie zuvor: Wenn du mich liebst, halte meine Gebote. In deinem Fall (Petrus) bedeutet das: Weide meine Schafe.²²⁹ Tue es in meinem Sinne, nicht wie die Hirten der Pharisäer, die die Schafe knechten und nur sich selbst weiden (Hes 34,1-11), nicht wie ein Knecht, der nur angestellt ist (Joh 10,12-13), sondern gib dein Leben für die Schafe, so wie ich meines gegeben habe (Joh 10,11.14f). Folge mir nach! Ich bin der gute Hirte, ich rufe dich beim Namen, Petrus, ich führe dich, denn du hörst meine Stimme (Joh 10,3f).

EXKURS ENDE

In der Beziehung zu seinem Nächsten ist der Jünger aufgefordert dieselbe bedingungslose Annahme und Vergebung auszusprechen, die er selbst empfangen hat (Mt 6,12.14f). Darüber hinaus bedeutet lieben hier vor allem Taten und nicht nur Worte: Geben (Mt 5,42); Dienen (Mk 10,42-45; Lk 22,24-27); Hungrige speisen und tränken, Arme bekleiden etc. (Mt 25,31-46). Sichtbar sollen die Werke des Jüngers sein, leuchten soll er wie eine Stadt auf dem Berg, nicht zu seiner eigenen Rechtfertigung, sondern zur Ehre Gottes (Mt 5,14-16). Darin besteht der wahre Dienst an Gott, die Anbetung, der Lobpreis des Jüngers: Indem er den Nächsten mit Worten und Taten liebt. Dies war schon immer Gottes Gebot an die Menschen: „*Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer.*“²³⁰ Jesus kritisiert auch hier wieder scharf die Religiosität der Pharisäer: Sie praktizieren einen Gottesdienst, in dem nur ausgewählte *Nächste* beachtet werden.²³¹ Käsemann beschreibt sehr treffend die unlösliche Bindung zwischen Gottesdienst und Nächstenliebe:

„Im Angesichte des Nazareners [...] erfahren Fromme, dass der Vater Jesu nicht ihr Privatgötze ist, sondern seine Welt liebt und ihr helfen will. Hier scheiden sich sein und unser Reich [...] sodass am Kreuz Jesu die platte Ansicht zerstört wird, Religiosität sei als solche schon gottgefällig und ein höchster humaner Wert.“²³²

²²⁹Dies tut Petrus und nimmt selbst Bezug auf diese „Berufung“: 1Petr 5,1ff.

²³⁰Hos 6,6; von Jesus aufgegriffen in Mt 12,6, Lk 11,42; Mk 7,1-23.

²³¹Vgl. Käsemann, a.a.O., 131.

²³²Ebd., 133.

In der Beziehung zu seinem Feind verschärft Jesus nun das bestehende Gesetz. Sollte bisher durch die Beseitigung des Bösen aus der Mitte des Volkes dessen Heiligkeit gewahrt werden (5Mose 13,6), nimmt Jesus den Jünger nun mit auf den Weg der neuen Heiligkeit. Diese erleidet, in Form von Christus selbst, das Böse bis zur endgültigen Überwindung. „*Liebt eure Feinde; Tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch fluchen; betet für die, die euch beleidigen*“ (Lk 6,27-28). In Worten, Taten und dem stellvertretenden Gebet soll der Jünger sich eins machen mit seinem Feind. So wie Jesus sich eins gemacht hat mit der Sünde der Menschheit und diese „ertragen“ hat. Er ist nicht dazu berufen das Böse zu richten, sondern es zu tragen (Mt 13,24ff) und durch das Gute zu überwinden (Röm 12,21). Er soll das Gegenteil tun, nämlich den Sünder lieben, mit derselben Liebe „mit der Gott die Welt geliebt hat in Jesus Christus.“²³³ Dies bedeutet am Ende jeglichen Anspruch auf das eigene Recht und die eigene Würde aufzugeben. Es bedeutet erneut: sich vollständig an Jesus zu binden und durch ihn zu definieren. Bonhoeffer schreibt:

„Es kann ja gar nicht anders sein, als dass die Welt sich an den sanftmütigen Fremdlingen austobt mit Wort, Gewalt und Verleumdung. Zu bedrohlich, zu laut ist die Stimme dieser Armen und Sanftmütigen, zu geduldig und still ihr Leiden; zu gewaltig zeugt diese Jüngerschar Jesu durch Armut und Leiden von dem Unrecht der Welt. Das ist tödlich. Während Jesus ruft: selig, selig, schreit die Welt: hinweg, hinweg!“²³⁴

In der Beziehungsethik Jesu kommt die bereits ausführlich besprochene Zugewandtheit Gottes dem Menschen gegenüber zum Ausdruck. Jesus bringt mit seiner Abba-Anrede die persönliche Anteilnahme Gottes am Leben jedes Einzelnen wieder in die Erinnerung der Israeliten und forderte diese im Gegenzug ein. Die Basis dafür ist Vertrauen,²³⁵ sein Ausdruck Gehorsam. So wie die Jünger Jesu Ruf gegenüber Gehorsam waren, so soll der Nachfolgende dem Willen Gottes gegenüber gehorsam sein. Lohfink fasst zusammen:

„Sich in diesem Sinn Gott zu übereignen, ihm das eigene Leben zur Verfügung zu stellen und es vollständig in seinen Plan und Willen einschwingen zu lassen – so wie Jesus es getan hat -, ist nach Röm 12,1f der endzeitliche Gottesdienst, die wahre Liturgie.“²³⁶

²³³Bonhoeffer, a.a.O., 75.

²³⁴Bonhoeffer, a.a.O., 89.

²³⁵Glaube und Vertrauen sind dasselbe. Im griechischen πιστις, pistis. Vgl. *Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur*, Herausgegeben von Walter Bauer, Kurt Aland u.a., 6.Aufl., Siehe unter „πιστις, εως, η“, 1332.

²³⁶Lohfink, *Braucht Gott die Kirche?*, a.a.O., 345.

4.2.3 DAS WORT HÖREN UND TUN

Gehorsam: Jesus beschreibt dieses Konzept mit den oft wiederholten Worten: Wer da Ohren hat, der höre.²³⁷ Das rechte Hören ist ausschlaggebend für die Jünger. So schließt er die Bergpredigt ab: Wer Jesu Worte hört und sie tut, ist ein kluger Baumeister, der sich ein festes Fundament für sein Leben ausgesucht hat (Mt 7,24 ff). Das hebräische Verständnis von Hören beinhaltet, im Gegensatz zum griechischen, immer auch die aktive Antwort auf das Gehörte.²³⁸ Jesus fordert dieses deutlich: Wer die Stimme des Hirten hört, der folgt ihm nach (Joh 10,27).²³⁹ Darin zeigt sich die Liebe, also die wahre Hingabe, die Nachfolge der Jünger: Dass sie seine Gebote tun (Joh 14,21. 23f; 15,14). Auf diese Weise hat Jesus selbst seine Liebe zum Vater ausgedrückt: Indem er den Willen des Vaters getan hat, bis zum Schluss.

Im Neuen Testament begegnet dem Leser dieses gehorsame Tun jedoch nicht als Leistung, nicht als Voraussetzung um Gnade, Gottesbeziehung oder Erlösung zu empfangen. Es tritt vielmehr als ein Handeln aus dem Sein auf. Im Griechischen stehen sich hier sehr oft Indikativ und Imperativ gegenüber: ‚Tu dies/Handle soundso, weil du bist/weil dir etwas geschehen ist...‘ „Diese Dialektik entspricht der Existenz aus Glauben.“²⁴⁰ Ohne Werke ist der Glaube tot (Jak 2,17). Ohne sichtbare Auswirkungen ist der Glaube gar kein Glaube, er bleibt bloßes Lippenbekenntnis. Käsemann argumentiert, dass Jesus aus diesem Grund keinen seiner Jünger je zu einem Lippenbekenntnis ihm gegenüber aufgefordert hat (mit

²³⁷Mt 11,15; 13,9.14ff.43; Mk 4,9.12.23; 8,18.

²³⁸Dieses biblische Verständnis von Hören findet sich vor allem in dem hebräischen Wort für *erkennen* wider: Claus Westermann beschreibt in seiner Einführung in die Theologie des AT auf eindrucksvolle Weise, dass das gesamte AT (und damit die Beziehung zwischen Gott und Menschen, wie sie von Gott gedacht ist) auf Gottes Reden und dem Hören und Antworten des Menschen ausgelegt ist. Für Gottes Wort ist charakteristisch: Er spricht und etwas geschieht (vgl. 1Mose 1 und Jes 55,10-11), dabei sind seine Worte stets lebensspendend (Jes 55,3). Der Mensch hört das Wort und antwortet darauf: Im Gebet und vor allem durch gehorsames Handeln nach dem Wort Gottes. Vgl. Westermann, *Theologie des Alten Testaments*, a.a.O., 11-24.

²³⁹Dies ist keine Formulierung dafür, dass Christen Gottes Stimme hören können und sich somit ihren geistlichen Alltag versüßen können. Diese Auslegung ist leider in der charismatischen Literatur weit verbreitet. (Z.B. Michael N. Moore, *Wie höre ich die Stimme Gottes?: Wie man Gottes Stimme vernehmen und Seinen Willen tun kann* [Marienberg, SachsenMedia eG, 2005], 9.) Dass Gottes Stimme nach wie vor heute individuell vernehmbar ist, sollte aufgrund von anderen Bibelstellen, bspw. 1Kor 12,1ff, und an der umfassenden biblischen Aussage, dass Gott ein Gott ist, der spricht (1Mose 1), festgemacht werden. Es ist vielmehr eine Aufforderung zum Gehorsam gegenüber den Geboten Jesu.

²⁴⁰Goppelt, a.a.O., 495.

Ausnahme des Petrus).²⁴¹ Ihr gehorsames Nachfolgen, die Ausrichtung ihres Lebens auf Jesus und seine Gebote war Zeichen genug, dass sie wahre Nachfolger waren.

So schlussfolgert Bonhoeffer aus der Bergpredigt eine sehr deutliche Aufforderung zum Handeln: „Neben dem Tun gibt es nur noch das Nichttun. Es gibt aber kein Tunwollen und doch nicht tun.“²⁴² Das Wort will gehört und getan werden, Jesus ruft in den Gehorsam, das kindliche Vertrauen gegenüber den guten Weisungen des Vaters. Das mündliche Bekenntnis zu ihm allein ist noch kein Zeichen von Nachfolge, vielmehr ist das gehorsame Alles-Verlassen und seine Gebote tun der Beweis für Nachfolge. Denn das Leben unter der Herrschaft Gottes setzt die Unterordnung des eigenen Willens unter das Wollen Gottes voraus:

„Wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden.“ Matthäus 10,38-39.

4.2.3.1 EXKURS: PAULUS UND DIE LEIDENSGEMEINSCHAFT JESU

Das eigene Leben verlieren: In dieser Situation hat sich der Apostel Paulus mehr als nur einmal wiedergefunden. Im wahrsten Sinne des Wortes musste er befürchten, dass seine Nachfolge ihn das leibliche Leben kosten würde. Aus Damaskus konnte er mithilfe eines gewagten Manövers seinen alten mordlustigen Freunden gerade noch entkommen (Apg 9,20ff); in Lystra wurde er von der Menge gesteinigt und, für tot gehalten, vor der Stadt liegen gelassen (Apg 14,19); in Philippi wurden er und Silas ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen (Apg 16) und auch in Jerusalem versuchte man ihn zu töten (Apg 21,30). Doch nicht nur der Todesgefahr sah sich Paulus in seinem Dienst für das Reich Gottes ausgesetzt. Er spricht von Folterung, von Freiheitsentzug und Rufmord (2Kor 6,1ff; 11,23ff). All dies widerfuhr ihm als direkte Konsequenz seiner treuen Nachfolge und konsequenten Verkündigung Jesu. Doch damit nicht genug. Neben der feindseligen Reaktion seines Umfeldes führte ihn seine Nachfolge in viele traumatische und lebenserschwerende Situationen wie Schiffbrüche, Hunger und Durst, Kälte und Schutzlosigkeit, Krankheit und Schwachheit (2Kor 6,1ff; 11,23ff). Alles diese Situationen führt er auf die Nachfolge zurück (Phil 1,20; Kol 1,24; 2Kor 4,10) – nicht das bloße Lippenbekenntnis zum Christus, sondern die Art von Nachfolge, die er als Nachahmung bzw. Gleichwerdung mit Jesus definiert: *„...nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir“* (Gal 2,20). Paulus macht sich nicht nur in den angenehmen Bereichen der Gaben, Segnungen,

²⁴¹Vgl. Käsemann, a.a.O., 157.

²⁴²Bonhoeffer, a.a.O., 173.

Befreiungen, der Lebensfreude oder des gewonnenen Friedens mit Jesus gleich. Er ist Gehorsam in allem. Er macht sich auch im Leiden eins mit Jesus und erträgt, „*was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht*“ (Kol 1,24) an seinem eigenen Leib. Er scheut diese Art von Nachfolge nicht, sondern entscheidet sich bewusst dafür.²⁴³ Seine Theologie ist weit genug, dass Friede, Freude und Gerechtigkeit (Röm 14,17) Leid, Verfolgung und Tod nicht ausschließen, sondern einander bedingen können. Je größer seine Schwäche durch das Leid offenbart wird, desto mächtiger wirkt die Kraft Gottes in ihm (2Kor 12,9), je größer die Bedrängnis, desto eindrücklicher der Trost und Beistand Christi (2Kor 1,3ff). So kann Paulus sagen: „*Denn für mich ist Christus das Leben, und das Sterben ein Gewinn.*“ (Phil 1, 21), weil er weiß, dass selbst im größten Leid die Gegenwart Gottes stärker und mächtiger ist. Diese Erfahrung hat er mit anderen Märtyrern und Verfolgten gemeinsam.²⁴⁴ Unweigerlich stellt sich jedoch die Frage, weshalb er diese Erfahrungen nicht anzweifelt, weshalb er sie nicht als von Gott verschlossene Türen oder Angriffe des Feindes bewertet und warum er sich freiwillig in Gefahren begibt und geduldig ausharrt. Die Antwort auf diese Frage liegt in seinem Hören und Gehorchen. Paulus nimmt die Worte Jesu genauso ernst („*Glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen!*“ Mt 5,11) wie die Anweisungen des Heiligen Geistes an ihn (Apg 9,16; 13,2; 16,6.9; 18,9-10; 19,21; 20,22-23). Er hört und tut, geht und handelt, denn er weiß: „*durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.*“ (2Kor 15,10). Seine Zugehörigkeit zu Gott und sein Vertrauen auf ihn zeigen sich gerade in den leidvollen Momenten seines Lebens. Ohne eine klare Verankerung seiner Identität in Christus und ohne die unterstützende und tragende Gemeinschaft der Gläubigen hätte er den Stürmen seines Lebens vielleicht nicht standhalten können.

²⁴³Vgl. Apg 21,13. Auf eine prophetische Warnung, dass er in Jerusalem gefangen genommen werden würde, bekennt Paulus seinen Willen Jesus bis zum Tod nachzufolgen.

²⁴⁴Stephanus beispielsweise erlebte in dem größten Moment seines menschlichen Leidens die größte Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Gottes sichtbare Gegenwart bewirkte in ihm, dass er Schmerz und Schmach nicht mehr spürte. Apg 7, 54ff. Aktuelle Beispiele von verfolgten Christen, die in ihrer Verfolgung tiefste Gemeinschaft mit Jesus erleben, gibt es in Fülle. Ihre Lektüre ist für den westlichen Christen in Wohlstand und Frieden sehr zu empfehlen, da er einen ganz anderen Horizont der Nachfolge eröffnet. Empfehlenswert ist bspw. Paul Hattaway, *The heavenly man: The remarkable true story of Chinese Christian brother Yun*, (Oxford UK & Grand Rapids, USA: Monarch Books, 2000).

4.3 ZUSAMMENSCHAU DER ERGEBNISSE

Ziel dieses Kapitel war es, den Begriff der Nachfolge sowohl von seiner Begrifflichkeit wie auch seiner konkreten Gestalt im Rahmen des Lebens und der Verkündigung Jesu zu definieren.

Aus den zentralen Aussagen dieser Betrachtung lässt sich eine Definition von Nachfolge formulieren: Nachfolge ist die vollständige und alleinige Hingabe und Bindung an Jesus Christus.

Weder der Eintritt in die Nachfolge noch die Nachfolge an sich, ist dem Menschen aus eigener Anstrengung heraus möglich. Der Ruf geht von Jesus allein aus, das Wollen und Vollbringen wirkt der Heilige Geist im Nachfolgenden.

In der Nachfolge identifiziert sich der Jünger vollständig mit Jesus als dem, dem es in Herzenshaltung und Motivation nachzueifern gilt. Diese Nachahmung nimmt konkret Gestalt in der Lebensführung des Nachfolgers: Sie ist gekennzeichnet vom Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes, gegründet in der vertrauten Beziehung zu Gott und geprägt von der Herrschaft Gottes und seinem Reich.

Auch für den Nachfolgenden gilt: Sein Handeln erfolgt aus seinem Sein. Das Sein in Christus und die vollständige Identifikation mit Jesus beeinflussen sein gesamtes Leben, so dass am Ende Christus durch jeden Nachfolger sichtbar wird.

5 FAZIT: VERHÄLTNIS VON IDENTITÄT UND NACHFOLGE

Die eingehende Betrachtung der beiden Begriffsfelder Identität und Nachfolge hat ergeben, dass sich beide Begriffe in vielerlei Hinsicht entsprechen.

Voraussetzung für die Existenz und das Wesen beider ist die Existenz Gottes und seine bedingungslose Zugewandtheit zum Menschen. Gott schenkt Identität und Gott ruft in die Nachfolge. Er tut dies, weil er den Menschen liebt und ihm seine Ebenbildlichkeit verliehen hat.

Dabei fordert Gott sowohl für die christliche Identität als auch für die Nachfolge eine vollständige Selbstaufgabe des „alten“ Ichs (das unter der Einwirkung von Sünde und Tod ‚entgöttlicht‘ wurde) zu Gunsten der vollständigen Aneignung des göttliche Ichs: der Gesinnung, des Wesens und der Erkenntnis Gottes in der Person Jesu Christi.

Sowohl die Identität als auch die Nachfolge können auf rechte Weise nur in der Beziehung zu Gott und dem Mitmenschen verstanden und gelebt werden. Dabei ist das rechte Verstehen bzw. Erleben dieser Beziehung ausschlaggebend. Wird sie

im Sinne der Gottesoffenbarung als vertraute, familiäre, heilige und ewige Bindung erlebt, bringt sie Früchte, die nicht aus Religiosität, sondern aus der Liebe erwachsen. Diese Früchte sind die sichtbaren Auswirkungen der Identität bzw. stellen die aktive Nachfolge dar. Denn sowohl für die christliche Identität als auch für die Nachfolge gilt: Am Handeln des Menschen ist sein Sein erkennbar. Und beides umfasst alle Bereiche des Lebens: innere und äußere, persönliche und öffentliche, alltägliche und besondere, familiäre und berufliche, gesellschaftliche und politische.

Entsprechen sich Identität und Nachfolge also vollständig?

Diese Frage muss, um korrekt zu schlussfolgern, zumindest von der Begrifflichkeit her, verneint werden. Wie in den Beobachtungen zu den einzelnen Begriffsfeldern deutlich geworden ist, beinhalten beide unterschiedliche Schwerpunkte. In der Theorie sind es zwei unterschiedliche Begriffe, die sich an vielen Stellen überschneiden, aber nicht identisch sind.

Im Sinne der biblischen Botschaft, die nicht in Kategorien, sondern in Beziehungen denkt, gehören Identität und Nachfolge jedoch untrennbar zusammen. Aufgrund der hohen Deckungsgleichheit in ihrer Bedeutung und vor allem in ihrer Auswirkung können sie nicht als autonome Konzepte behandelt werden.

Identität und Nachfolge stehen in einer lebendigen Wechselwirkung miteinander. Ähnlich wie das immer wiederkehrende Verhältnis von Handeln und Sein bedingen Identität und Nachfolge einander, gehen aus dem jeweils anderen hervor und bezeugen sich gegenseitig: Das SEIN bestimmt das HANDELN, im HANDELN bestätigt sich das SEIN. Ohne das rechte SEIN kann es kein rechtes HANDELN geben, fehlt das rechte HANDELN, zeugt dies vom Unverständnis des SEINS.

Dabei ist es wie mit dem Ei und dem Huhn. Die Frage danach, welches zuerst da war, ist hinfällig. Sie führt den Betrachter lediglich zu der Erkenntnis, dass am Anfang von allem der Schöpfer steht: Im Anfang war das Wort. Das Wort, das in die Nachfolge ruft; das Wort, das Identität ausspricht. Jesus selbst ist Anfang und Vollendung sowohl der christlichen Identität als auch der Nachfolge. Er ist Ursprung und Ziel, Anfang und Ende jedes menschlichen Weges, der sich der Identitätssuche und der Nachfolge widmet. Er ist aber auch die Mitte, das Zentrum dieses Weges. Er ist der, der alles in allem erfüllt (Eph 1,23), durch und für den alles erschaffen ist und durch den alles Bestand hat (Kol 1,16-17).

Diese Erkenntnis ist auf mehrfache Weise für das Christentum in der heutigen Zeit bedeutungsvoll. Wie im nächsten Kapitel gezeigt wird, steht die soeben beschriebene Definition und Wechselwirkung von Identität und Nachfolge oft im Gegensatz zu gesellschaftlichen und kulturellen Anschauungen, was die Nachfolgepraxis der Christen, die von dieser Kultur und Gesellschaft mitgeprägt sind, beeinflusst. Es gilt nun die Ergebnisse des bisher Erarbeiteten in die heutige Zeit zu „übersetzen“, um zu prüfen, inwiefern die heutige christliche Kultur die in der Bibel beschriebenen Identitäts- und Nachfolgebegriffe lebt bzw. inwiefern sie davon abweicht.

6 KONTEXTUALISIERUNG

Im theologischen Diskurs wird zwischen zwei Arten von Kontextualisierung unterschieden. Zum einen gibt es die interkulturelle oder kontextuelle Theologie. Sie beschäftigt sich mit der Verständigung zwischen verschiedenen christlichen Kulturen und Ländern und begleitet die Loslösung, vor allem der Dritten Welt, von einer westlich geprägten Theologie.²⁴⁵ Zum anderen ist Kontextualisierung Ziel von Hermeneutik/Exegese und der praktischen Theologie. Diese Disziplinen haben es sich zur Aufgabe gemacht, die biblische Botschaft möglichst unverfälscht zu verstehen, um sie dann in der heutigen Zeit verständlich und umsetzbar zu machen. Allerdings gehen diese Arbeitsschritte nicht immer Hand und Hand, sondern stehen in der Theologie als losgelöste Kategorien nebeneinander.²⁴⁶ So ist es die Aufgabe der praktischen Theologie, Ergebnisse, die in der systematisch-theologischen Exegese getroffen wurden, auf die Praxis des christlichen Lebens anzuwenden.

Bereits in dieser Unterteilung von Arbeitsschritten zeigt sich die Unterschiedlichkeit von westlichem und biblischem Denken. Wo das westliche Denken auf die möglichst genaue Trennung von Arbeitsbereichen fokussiert ist, ist es dem biblisch-hebräischen Denken ein Anliegen zu verbinden und Beziehungen zu betonen. In dieser Unterschiedlichkeit liegt eines der Kernprobleme, wenn es um Nachfolge in der heutigen Zeit geht.

²⁴⁵Vgl. John Michael Owen, „Theologie“, *EKL*, Internationale theologische Enzyklopädie, 3. Aufl., Bd. 4, 747-748 und Lothar Schreiner, „Kontextuelle Theologie“, *EKL*, Internationale theologische Enzyklopädie, 3. Aufl., Bd.2, 1418-1422.

²⁴⁶Die Loslösung bzw. kategorische Trennung entstand im Zuge der Aufklärung unter maßgeblicher Einwirkung von Thomas von Aquin. Vgl. W. Glatz, „Theologie“, *EvLThG*, 2. Aufl., Bd.3, 1991.

Um diesem und verwandten Problemen auf den Grund zu gehen, ist es also nötig zunächst die Unterschiedlichkeit zwischen dem, was die Autorin als biblisch-hebräisches Denken bezeichnen möchte, und dem Denken unserer heutigen westlichen/abendländischen Kultur herauszustellen. Dabei beziehen sich die Begriffe *westlich* und *abendländisch* primär auf den deutschen Kulturraum.²⁴⁷ Fokus der Analyse stellt also Deutschland und seine aktive, christliche Bevölkerung dar. Innerhalb dieser Bevölkerung sind vor allem die bürgerliche Mitte, das *konservativ-etablierte Milieu* und das *traditionelle Milieu* und ihre Gemeinden/Kirchen.²⁴⁸ Dabei werden unterschiedlichste Denominationen zusammengefasst, denn die kulturellen Prägungen machen vor Denominationen keinen Halt. Vielmehr sind, trotz unterschiedlich gelebter Spiritualität, ähnliche Tendenzen in allen Kirchen bzw. Gemeinde zu beobachten.²⁴⁹

Da kulturelle Unterschiede bereits öfter im Zuge dieser Arbeit angeklungen sind, werden die bereits erwähnten noch einmal vertiefend wiederholt und in den geschichtlichen Kontext der Entwicklung der biblischen wie der deutschen Kultur gestellt.

Dabei sollen speziell vier kulturelle Prägungen problematisiert werden, die im unmittelbaren Zusammenhang mit Identität und Nachfolge stehen:²⁵⁰ der Individualismus, die Trennung zwischen Rationalität und Emotionalität, die Trennung zwischen Glaube und Alltag und die Auswirkungen des postmodernen Denkens. Die Auswahl dieser vier Prägungen ergibt sich aus ihrem Kontrast zu bisher erarbeiteten Eigenschaften von Identität und Nachfolge: Ein individualistisches Weltbild steht den Aussagen über hingeebene Gemeinschaft gegenüber, die Trennung von Wahrnehmungsarten bzw. Lebensbereichen widerspricht der allumfassenden Gottesbeziehung und das pluralistische Gedankengut der Postmoderne stellt eine

²⁴⁷In dieser Arbeit geschieht dies aufgrund der Unterschiedlichkeiten zwischen den einzelnen europäischen Ländern, auch wenn diese alle aufgrund ihrer gemeinsamen Geschichte unter den Oberbegriffen „christliches Abendland“ oder „Europa“ zusammenfassbar sind. Um jedoch möglichst konkrete Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt es sich, den tatsächlichen Kulturkreis möglichst einzuengen.

²⁴⁸Diese drei von der Sinus-Studie benannten Milieus stellen den Hauptanteil der Christen in Deutschland. Vgl. Joachim Wanke, „Was uns die Sinus-Milieu-Studie über die Kirche und ihre Pastoral sagen kann – und was nicht“, *Lebendige Seelsorge* 57 (4/2006): 242.

²⁴⁹So unterschiedlich die einzelnen Denominationen in ihrer gelebten Spiritualität und ihren dogmatischen Schwerpunkten sind, so sehr sind sie durch ihren gemeinsamen kulturellen Kontext und dessen Prägung verbunden.

²⁵⁰Der Umfang dieser Arbeit lässt eine detailliertere und tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema nicht zu. Eine eigene Arbeit wäre nötig, um den Herausforderungen der Kontextualisierung der biblischen Botschaft in die heutige Zeit gerecht zu werden.

Herausforderung für den klar formulierten Identitäts- bzw. Nachfolgebegriff dar. Ziel dieser Problematisierung ist es zunächst einmal, dafür zu sensibilisieren, wie allumfassend die eigene Kultur das Verständnis und den Glauben an Jesus Christus beeinflusst. Abweichungen von der biblischen Botschaft, die vielleicht sogar als Verwirrung oder Verblendung bezeichnet werden könnten, sollen entwirrt und ans Licht gebracht werden. Dabei wird immer wieder auch die Gemeinde als prägende Kraft im identitäts- und jüngerschaftsstiftenden Prozess unter die Lupe der kulturellen Vorprägung genommen.

6.1 HERAUSFORDERUNGEN IN DER KONTEXTUALISIERUNG

Kontextualisierung bedeutet, den Sachverhalt und die Eigenart eines Umfeldes wahrzunehmen, um eine bestimmte Botschaft kontextrelevant vermitteln zu können.²⁵¹ Der Kontext setzt sich dabei aus geographischen, sprachlichen, sozialen, politischen, kulturellen und ideologischen Komponenten zusammen.

Im Rahmen des christlichen Glaubens besteht die Aufgabe der Kontextualisierung darin, „eine lebendige Begegnung des universalen Evangeliums mit den Realitäten, denen sich die Menschen an ihrem jeweiligen Ort gegenübersehen“²⁵² zu ermöglichen. Eine solche Vorgehensweise gründet sich in der zentralen Aussage der Bibel über die Menschwerdung Jesu: Gott wird Mensch und erfüllt innerhalb des menschlichen Seins seine eigenen Anforderungen zur Rettung der Menschen.²⁵³ Er identifiziert sich als göttliches Wesen vollständig mit dem menschlichen Sein (Phil 2,6ff). Aber mehr noch, er begibt sich hinein in ein bestimmtes Land, mit einer bestimmten Kultur, zu einer bestimmten Zeit – er wächst als Jude in einer jüdischen Familie auf, erlernt den Beruf des Zimmermanns, lebt als Hebräer in dem besetzten Israel zur Zeit des römischen Kaisers Tiberius und er begibt sich hinein in die unmittelbare Welt derer, die er mit seiner Botschaft erreichen will. Er scharft Menschen aus den unterschiedlichsten Subkulturen seines Landes um sich: Fischer, Zöllner, Zeloten, Pharisäer, Frauen und Kinder.²⁵⁴ Als eine der größten Dreh- und Angelpunkte in der Geschichte der Urkirche kann wohl das Apostelkonzil

²⁵¹Vgl. Lothar Schreiner, „Kontextuelle Theologie“, *EKL*, Internationale theologische Enzyklopädie, 3.Aufl, Bd.2, 1418.

²⁵²Ebd.

²⁵³Vgl. Michael Frost and Alan Hirsch, *The shaping of things to come: innovation and mission for the 21st-century church* (Peabody: Hendrickson, 2003), 35.

²⁵⁴Fischer (Mt 4,18f; Joh 21,2f), Zöllner (Mt 9,10; 11,19; Mk 2,15; Lk 5,29; 15,1), Zeloten (Lk 6,15), Pharisäer (Joh 3,1ff.), Frauen (Lk 7,37ff; 8,1f; Joh 8,3ff) und Kinder (Mt 19,14; Mk 10,13ff).

(Apg 15) bezeichnet werden, auf dem die jüdischstämmigen Kirchenleiter einheitlich verkündeten, dass der jüdische Jesus der Erlöser der gesamten Menschheit ist, es dieser Menschheit aber nicht auferlegt werden könnte, jüdisch zu leben. Jüdische Kultur sollte nicht Mittelpunkt der Jesus-Nachfolge sein, sondern vielmehr sollten die nicht-jüdischen Christen in ihrer Kultur verbleiben, solange sie diese an dem Wesen und den ethischen Forderungen Jesu prüfte und wo nötig sich davon abkehrten. Nicht religiöse Traditionen und kulturelle Gebräuche, sondern eine ehrliche und reine Gottesverehrung (Apg 15,19f) und die Fürsorge für die Bedürftigen (Gal 2,10) geboten die Apostel den Heiden.²⁵⁵ Paulus beschreibt diesen Beschluss des Apostelkonzils für sich selbst wie folgt:

“Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne ... denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz ... damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne; ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette.“ (1Kor 9,20-22)

Inkarnation und Kontextualisierung sind also Gottes Gebot, um die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Sie spiegeln das wider, was Jesus seinen Jüngern als inkarnatorischen Fahrplan mitgibt: In dieser Welt, doch nicht von dieser Welt zu sein (Joh 17,15-18). Die Herausforderung besteht darin, den feinen Mittelweg zwischen Adaption und Ablehnung zu finden. Und die Suche nach dem Mittelweg beginnt bei jedem Einzelnen. Der Jünger muss sich selbst immer wieder prüfen, ob sein eigenes Handeln, Denken und Fühlen von Jesus her motiviert und begründet ist oder einer angenommenen kulturellen, familiären oder traditionellen Prägung entspringt. Er muss ständig sein Denken erneuern (Röm 12,2), den neuen Menschen anziehen (Eph 4,23f) und seine Prägungen hinterfragen. Gleichzeitig ist er herausgefordert Ausdrucksweisen, Formen und Worte zu finden, die seinen Lebensstil für sein kulturelles Umfeld verständlich und greifbar machen. Um zu dieser gestalterischen Aufgabe fähig zu sein, bedarf es der intensiven Auseinandersetzung, der eigenen Präsenz innerhalb eines kulturellen Umfeldes. Der Jünger ist nicht zum mönchischen Dasein berufen, sondern zum partizipatorischen.²⁵⁶ Johnson beschreibt diese

²⁵⁵Die Fürsorge für die Armen ist zentrale Botschaft Jesu gewesen, im Zusammenhang mit der Ablehnung von religiösen Traditionen, die ohne Liebe geschehen. Jesus zitiert Hos 6,6: *Denn an Liebe habe ich Wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern.* (Mt 12,6, Lk 11,42; Mk 7,1ff).

²⁵⁶Zu dieser Erkenntnis gelangte auch Luther. Nachdem er erst dem Kloster beigetreten war, verließ er es bald wieder, getrieben von der Erkenntnis, dass der Rückzug von der Welt nur eine andere Form von Weltliebe ist und nicht die wahre Liebe, mit der Gott inkarnatorisch die Welt geliebt und verändert hat. Vgl. Bonhoeffer, a.a.O., 8.

doppelte Verantwortung des Jüngers mit den Begriffen Hörer und Träger des Wortes sein.²⁵⁷ Dabei gibt Johnson vier Ebenen der Beziehung zwischen Gottes Wort und einer Kultur an: Kritik (an Sünde, die sich in Form von Werten, Systemen, Traditionen und Religion gefestigt hat), Korrelation (Antworten auf die Bedürfnisse, Nöte und Fragen innerhalb einer Kultur), Kreation (Neuschaffung einer Kontrastgesellschaft inmitten der existierenden Kultur, die sich durch entschlossene Nachfolge auszeichnet, jedoch keine Grenzen um sich zieht) und Kontribution (aktive Mitgestaltung des säkularen, kulturellen Umfeldes, Neuprägung von Werten und Verhalten).²⁵⁸ In allen diesen vier Funktionen muss der Jünger sich zunächst selbst von Gottes Wort ansprechen lassen und es dann als Repräsentant Gottes gegenüber der Kultur in Wort und Tat umsetzen.

Diesen beiden Aufgaben gilt es sich im Folgenden zu stellen.

6.2 ABENDLÄNDISCHES VERSUS HEBRÄISCHES WELTBILD

Aus der Gegenüberstellung des abendländischen mit dem hebräischen Weltbild soll ersichtlich werden, wie unterschiedlich das Denken und Verstehen in beiden Kulturkreisen ist. Dies in aller Detailtreue zu tun, würde den Umfang dieser Arbeit bei Weitem sprengen. Aus diesem Grund werden lediglich einige große Linien nachgezeichnet, die das westliche Weltbild nachhaltig geprägt haben, und auf ihre Beziehung zum hebräischen Weltbild hin untersucht.²⁵⁹

Die westliche Kultur hat ihre Wurzeln in drei verschiedenen Kulturen: der griechischen Philosophie, dem römischen Rechtssystem und der jüdisch-christlichen Religion. Alle großen Entwicklungen innerhalb der Geistesgeschichte Europas lassen sich auf diese drei Wurzeln zurückführen.²⁶⁰

In allen dreien ist die Achtung vor dem menschlichen Leben verankert. Bei den Griechen verwirklicht in der Polis, bei den Römern im Recht auf unabhängige Gerichtsverhandlungen und bei den Juden in der Gottesebenbildlichkeit des

²⁵⁷Thomas Johnson, „Christ and Culture“, MBS-TEXTE 79 (4/2007): 5.

²⁵⁸Vgl. Ebd. Ausführliche Beschreibung auf den Seiten 6-14.

²⁵⁹Der Vergleich, der geschieht, findet mit dem hebräischen Weltbild statt, wie es sich zurzeit Jesu, also aus biblischen und früh-jüdischen Schriften rekonstruieren lässt.

²⁶⁰Vgl. Max Fuchs, *Zu den kulturellen Grundlagen der Gesellschaft: Der Streit über eine Leitkultur als Herausforderung für die Kulturpolitik und -pädagogik*, 2006, 30. PDF auf <http://www.kulturrat.de/dokumente/texte/ZudenkulturelleGrundlagenderGesellschaft.pdf> vom 30.05.2015.

Menschen. Dies spiegelt sich heute in demokratischen Regierungsformen, Menschenrechten und einem ausgeprägten Rechtssystem wider.²⁶¹

Im Zuge der Renaissance, die eine Wiederbelebung der griechisch-römischen Antike darstellte, entstanden das für die westliche Welt heute so charakteristische individualistische Denken sowie Rationalität und kritische Reflexion als Bewertungskriterien für die Erkenntnis.²⁶²

Die Trennung von Staat und Kirche, die sich in der Zeit der Aufklärung entfaltete, und die Trennung von Religion und Wissenschaft sowie die wissenschaftliche Aufschlüsselung theologischer Themen lassen sich ebenfalls auf die Antike zurückführen.²⁶³ Geprägt vom griechischen Denken und dem Wunsch nach objektiver Erfassung von Welt, Sinn und Wissen wurden Logik und Verstand zu primären Mittel der Entscheidungsfindung erhoben.²⁶⁴

In diesem Sinne ist die abendländische Entwicklung ein Prozess der Zerteilung bzw. Trennung: der Trennung des Individuums von dem Kollektiv, der Trennung von Körper, Geist und Seele, von Verstand und Gefühl, Wissen und Erfahrung, der Trennung zwischen Gott und Welt, Glaube und Alltag, Religion und anderen Lebensbereichen und zwischen Natürlichem und Übernatürlichem.

Im hebräischen Weltbild gibt es diese Zerstückelung des menschlichen Lebensraums nicht. Während das abendländische Denken abstrakt ist, spricht die Bibel vielmehr in Bildern und Geschichten und betont in allem die Beziehung und Einheit.²⁶⁵ Einheit als Volk bzw. Leib Gottes, Einheit von Körper, Geist und Seele²⁶⁶, von Verstehen und Erleben, Denken und Fühlen, von Gott und Mensch, Glaube und Alltag, Religion und allen anderen Lebensbereichen. Wolff beschreibt dies wie folgt:

²⁶¹Lesenswert sind Yousefis Ausführungen zur interkulturellen Unterschiedlichkeit im Bereich der Menschenrechte. Konträr zu der Annahme, dass diese universal seien, erklärt er eindrücklich, dass selbst die Menschenrechte, die bei west-europäischen Menschen fast den Status unantastbarer Wahrheiten haben, kulturell und damit kontextuell sind. Er lehnt jegliche Form von Verallgemeinerung auf kultureller Ebene ab und begründet dies aufschlussreich. Er bietet eine gute Grundlage für den interkulturellen Diskurs und die kritische Selbstbetrachtung. Vgl. Hamid Reza Yousefi, *Interkulturelle Kommunikation: Eine praxisorientierte Einführung*, (Darmstadt: WBG, 2014), 133ff.

²⁶²Vgl. Stefan Müller und Katja Gelbrich, *Interkulturelle Kommunikation* (München: Verlag Franz Vahlen, 2014), 140.

²⁶³Vgl. Alister McGrath, „Theologie, Christliche: II/4.Theologie von der Reformation bis zur Gegenwart“, *TRE*, Bd.33, 2002, 281.

²⁶⁴Vgl. Ebd., 140-141.

²⁶⁵Vgl. Wolff, *Anthropologie des Alten Testaments*, a.a.O., 22.

²⁶⁶Vgl. Punkt 3.2.6.

„Jahwe ist also nicht nur Spender ideeller oder geistiger Güter. Hier kommt die altbündliche Welthaftigkeit und „Diesseitigkeit“ zum Tragen... Das Leben, das er schenkt, ist ein Ganzes, zwar dimensional unterscheidbar, aber ungetrennt und unteilbar.“²⁶⁷

Trennung ist deshalb keine Option, weil Gott selbst einer ist und als der Eine in Beziehung zu sich selbst (Trinität), der Welt und den Menschen steht. Von ihm bzw. auf ihn hin ist alles geschaffen. Deistisches oder gar atheistisches Gedankengut vertritt die Bibel nicht, weshalb sie zwischen oben genannten Kategorien von vorneherein gar nicht trennen kann. Auch das humanistische, idealistische Weltbild mit dem Menschen in der Mitte als „Maß aller Dinge“²⁶⁸ lehnt die Bibel ab. Dem Bestreben nach Selbstverwirklichung begegnet die Bibel mit einer deutlichen Absage an die, *„welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf mehr Ehre und Dienst erwiesen als dem Schöpfer.“*²⁶⁹ Nicht in sich selbst, sondern in der Verwirklichung von Gottes Wesen im eigenen Leben findet der Mensch im hebräischen Weltbild Erfüllung, Sinn und Glückseligkeit.²⁷⁰

Auch die Versteifung auf den Verstand und das rationale Erkennen und die Abwertung von Erfahrung und Erleben stehen dem hebräischen Denken diametral entgegen.²⁷¹ Nicht die Vernunft, sondern die Offenbarung Gottes ist Schlüssel der Erkenntnis. Wahrheit tritt von außen an den Menschen heran. Das, was von Gott geoffenbart wurde, wird dann von den Menschen *„...durch Nachdenken wahrgenommen.“*²⁷² Die Bibel fordert den Menschen heraus, sich nicht auf seinen eigenen Verstand zu verlassen,²⁷³ *„denn der HERR gibt Weisheit, aus seinem Munde kommen Erkenntnis und Verstand.“*²⁷⁴ Erkennen geschieht in der Erfahrung Gottes, welche auf den verschiedensten Ebenen erlebt werden kann: auf körperlicher und geistiger, emotionaler und Verstandesebene. Ein weiterer Unterschied liegt im Erkenntnisbegriff selbst. Während das griechische Denken zwischen emotionaler und geistiger Erkenntnis unterscheidet und beide als ein kognitives Wissen, also eine

²⁶⁷Wolff, *Zur Hermeneutik des Alten Testaments*, a.a.O., 106.

²⁶⁸Protagoras (480 – 410) formuliert als Vertreter des sophistischen Denkens: „Der Mensch ist das Maß aller Dinge.“ Zitiert nach Kunzmann, a.a.O., 177.

²⁶⁹Röm 1,25.

²⁷⁰Vgl. Mendes-Flohr, a.a.O., 1598.

²⁷¹Vgl. McGrath, a.a.O., 282 und 284.

²⁷²Vgl. Röm 1,20.

²⁷³Vgl. Spr 3,5.

²⁷⁴Vgl. Spr 2,6. Vergleiche hierzu auch: 1Kor 1, 21.25.27; 1Kor 3,18-20; 1Kor 2,12-13.

Information betrachtet, beinhaltet das hebräische Denken nicht nur das kognitive Verstehen, sondern auch dessen Umsetzung im Leben/Handeln des Verstehenden.²⁷⁵

Es ist deutlich geworden, dass dem hebräischen Weltbild eine ganze andere Einheit zugrunde liegt als dem abendländischen. Nach der Existenz dieser Einheit wird im nächsten Schritt gefragt. Dabei soll herausgestellt werden, inwiefern die beschriebenen abendländischen Kulturmaßstäbe unreflektiert in die christliche Lebensführung übernommen worden sind bzw. wie groß ihr Einfluss und ihre Prägungsmacht auf westliche Christen sind.

6.3 KULTURELLE PRÄGUNGEN

6.3.1 INDIVIDUALISMUS

Im weltweiten Vergleich leben nur wenige Menschen in einer individualistischen Kultur.²⁷⁶ Die Deutschen gehören zu dieser Minderheit. Hofstede zeigt in seinen umfangreichen Studien zum interkulturellen Vergleich, dass sich Individualismus stets dort bemerkbar macht, wo es allgemeinen, nationalen Wohlstand und eine niedrige Machtdistanz gibt,²⁷⁷ beispielsweise in europäischen Demokratien. Wohlstand befähigt den Menschen zu einem unabhängigen, selbstbestimmten Leben.²⁷⁸ Im Vergleich dazu lebt der kollektivistische Mensch innerhalb einer Gruppe, in der Besitz, Finanzen und Mittel geteilt werden, weil jeder auf die Hilfe des Anderen angewiesen ist.²⁷⁹ Kinder, die in individualistischen Kulturen groß werden, lernen schnell, sich selbst als „Ich“ in Abgrenzung zu anderen zu begreifen und ihren Willen zu erkennen und zu artikulieren.²⁸⁰ Dieses „Ich“ im Laufe des Lebens zu

²⁷⁵Vgl. dazu Punkt 3.3.2 sowie die Fußnoten 175 und 236.

²⁷⁶Vgl. Geert Hofstede und Geert Jan Hofstede, *Lokales Denken, globales Handeln: Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management*, 4. Aufl. (München: DTV-Beck, 2009), 101.

²⁷⁷Vgl. Geert Hofstede, *Interkulturelle Zusammenarbeit: Kulturen, Organisationen, Management* (Wiesbaden: Gabler, 1993), 85.

²⁷⁸Der Prozess von kollektivistischer zu individualistischer Kultur unter dem Einfluss von wachsendem Wohlstand geschieht schleichend. Aus einem Zimmer, in dem eine Großfamilie gemeinsam wohnt, lebt und arbeitet (und dadurch in ständiger Kommunikation und gegenseitiger Abhängigkeit steht) wird ein Einfamilienhaus, in dem jedes Kind sein eigenes Zimmer hat. Plötzlich gibt es Privatsphäre, die vorher nicht existent war. Der einzelne Mensch hat erst jetzt die Möglichkeit sich über sich selbst Gedanken zu machen, da er sich selbst zum ersten Mal in einem gewissen Abstand zu den Anderen wiederfindet. Er entwickelt ein „Ich“, wozu er vorher nicht in der Lage war. Vgl. Hofstede, *Interkulturelle Zusammenarbeit*, a.a.O., 94. Hofstede betont jedoch auch, dass Wohlstand nur ein Faktor von mehreren ist und keineswegs zwingend eine individualistische Kultur erzeugt. Vgl. Ebd., 85.

²⁷⁹Vgl. Hofstede, *Lokales Denken, globales Handeln*, a.a.O., 117.

²⁸⁰Vgl. Ebd., 101.

verwirklichen, ist das große Ziel des Individualisten. Aufbauend auf das humanistische Weltbild eines aufgeklärten Europas, haben Wohlstand, Materialismus und der Verlust der Großfamilie dazu beigetragen, dass sich der Individualismus noch verstärkt hat.

Von einem solchen Denken also, das nach dem eigenen Vorteil und Wohlbefinden fragt, das nach Unabhängigkeit und Autonomie strebt und sich die eigene Selbstverwirklichung zum Ziel gesetzt hat, sind die Deutschen seit ihrer Kindheit geprägt. Die Auswirkungen auf das christliche Leben bleiben nicht aus.

Wie unter Punkt 5 zusammengefasst wurde, fordern sowohl die christliche Identität als auch die Nachfolge Jesu eine vollständige Aufgabe des alten, selbstzentrierten Ichs und die vollständige Aneignung eines von Gott her definierten Ichs. Dies geschieht durch die Bindung an Jesus und die Unterstellung des eigenen Lebens unter die Herrschaft Gottes. Außerdem können sowohl Identität als auch Nachfolge nur in der Beziehung zu Gott und dem Mitmenschen gelebt werden. Christsein, (wie) Christ(us) sein, stellt den Menschen also immer vor die Herausforderung seine Individualität in ein größeres Kollektiv einzuordnen. Denn nicht die eigene Selbstverwirklichung, sondern die Verwirklichung des göttlichen Willens auf Erden ist die Berufung des Christen. Dieser Wille gilt für ihn selbst und sein Leben, aber er ist immer auch Wille für den Anderen. So hat Gott den Nachfolger in einen Leib eingegliedert. Der Leib, das ist zum einen das große Kollektiv aller Gläubigen weltweit seit Adam. Zum anderen ist es das konkrete Kollektiv der Ortsgemeinde, des Leibes Christi im Hier und Jetzt. Die Verantwortung, die diese Zugehörigkeit mit sich bringt, liegt in der Brudergemeinschaft verankert. Unter 2.5.1.1 wurde festgestellt, dass die Nachfolgenden einander Familie sind. Diese Bezeichnung, die im deutschen Gemeindeumfeld eher wie eine leere Floskel wirkt, beschreibt eine tatsächliche Familienzusammengehörigkeit, die sich in der gegenseitigen Übernahme von Verantwortung ausdrückt. Im kollektivistischen Sinne bedeutet dies: Besitz, Finanzen, Mittel und Lebensraum miteinander teilen, aber noch vielmehr, das eigene Leben als ein für den Anderen hingeegebenes Leben zu begreifen. Es beinhaltet die gelebte Gemeinschaft in der Ausschöpfung des gesamten allēlōn-Begriffes.²⁸¹ Dies kann eine tatsächliche Lebens- und

²⁸¹Vgl. Fußnote 25.

Gütergemeinschaft bedeuten,²⁸² muss es aber nicht. Die Verwirklichung bleibt den Christen innerhalb ihres jeweiligen Kontextes überlassen. Ausschlaggebend ist die gelebte innere Haltung, dass die Not des Bruders über den eigenen Besitz, die eigene Zeit, die eigenen Ressourcen etc. gestellt wird.²⁸³

Das Bild des Leibes ist auch deshalb so treffend, weil es die Ausschließlichkeit des gemeinsamen Lebens beschreibt. Während der Leib auch ohne ein einzelnes Körperteil oder Organ überleben kann (bspw. kann ein Mensch ohne Bein, Fuß, Arm oder auch Niere etc. leben), kann das einzelne Körperteil oder Organ nicht ohne den Leib existieren. Es stirbt, es verliert den Anschluss zum Leben und den Sinn seiner Existenz. Auf dieselbe Art und Weise, wie der Jünger ohne Christus nichts tun kann (und deshalb immer mit ihm verbunden bleiben soll wie eine Rebe mit dem Weinstock (Joh 15,1ff)), kann auch der Christ ohne die Gemeinschaft anderer Christen nichts tun bzw. nicht leben. Individualismus, Unabhängigkeit und Autonomie liegen also nicht im Wesen der Nachfolge. Konkret bedeutet das für den Nachfolgenden, dass er sein Leben nicht für sich selbst lebt, sondern alle praktischen Entscheidungen, die er trifft, von Gottes Willen her entscheidet. Solche Entscheidungen umfassen den Umgang mit der zur Verfügung stehenden Zeit, den eigenen Besitztümern und Finanzen oder dem Einsatz von Gaben und Fähigkeiten.²⁸⁴ Sie betreffen auch Entscheidungen innerhalb der Gemeinde. Denn nicht als konsumierendes, unabhängiges Ich steht er im Gemeindeleben, sondern als Teil des Leibes, der Einmütigkeit und Einheit verschrieben (denn darin liegt die Verherrlichung Jesu begründet).²⁸⁵ Der Nachfolgende soll eine dienende Haltung haben. Als Christus-Nachahmer sollte er nicht seine eigenen Vorlieben und Prägungen vor die des Bruders stellen, sondern aktiv zum Allgemeingut beitragen.

²⁸²Eine solche Lebensgemeinschaft beschreibt Heinrich Arnold als konsequente Auswirkung von Nachfolge in seinem Buch *Leben in der Nachfolge* (Moers: Brendow Verlag, 1996), 88ff.

²⁸³Innerhalb des Gemeindekontextes der Autorin wird beispielsweise eine Kultur gelebt, in der Gemeindeglieder einander konkrete finanzielle Unterstützung leisten, einander Autos zur Verfügung stellen oder Wohnraum kostenlos ermöglichen. Ausgebildete Seelsorger arbeiten auf freiwilliger Spendenbasis, für eine alleinerziehende Mutter wurden während einer vom Burn-Out gefährdeten Phase der Haushalt und die tägliche Kinderbetreuung von Gemeindegliedern abgedeckt, etc. Aber auch die gegenseitige Ermutigung und Tröstung in schlechten Zeiten oder die Ermahnung und Korrektur bei schlechten Entscheidungen gehören in dieses gelebte Miteinander.

²⁸⁴Heringer beschreibt in seinem Kapitel „Deutsche Kulturstandards“ eine sehr hohe Identifikation der Deutschen mit ihrem Privatbesitz und ihrer Privatsphäre. Vgl. Hans J. Heringer, *Interkulturelle Kompetenz* (Tübingen [u.a.]: Francke, 2012), 122f. In beiden Bereichen fordert die Bibel eine Öffnung hin zum Nächsten (zum Bruder und zum Bedürftigen, Einsamen, Notleidenden etc.). Der Deutsche ist also herausgefordert, sich in seinen kulturellen Standards hinterfragen zu lassen, um Jesu Gesinnung anzuziehen.

²⁸⁵Vgl. Joh 17,22-23.

„Gemeindehopping“ ist derzeit ein populärer Begriff, der die Haltung eines Christen beschreibt, der sich eine Gemeinde nach eigennützigen Kriterien aussucht und dort nur solange verbleibt, wie es seinem eigenen Wohlempfinden entspricht²⁸⁶. Der große Verlust bei dieser Art von Christsein ist nicht etwa, dass die Ortsgemeinde sich nicht auf ihre Mitglieder verlassen kann, sondern vielmehr, dass der betroffene Christ sich nicht auf einen Prozess der Reife und Nachfolge einlässt. Dies kann, wie bereits beschrieben, nur im Kontext des Leibes geschehen. Wie in einer Familie, in der sich ein Familienmitglied immer die Option des Weglaufens offenhält, können bei diesem Umgang mit Gemeinde keine echten vertrauten Beziehungen entstehen. Der Gemeindehopper beraubt sich schlussendlich selbst einer tiefen, haltgebenden, ermutigenden, aber auch korrigierenden und somit zum Wachstum herausfordernden Gemeinschaft.²⁸⁷ Er wird, wie so viele Menschen in der deutschen Gesellschaft derzeit, Einsamkeit erleben und sich womöglich von Gemeinde enttäuscht fühlen. Doch das Prinzip des Kollektivs beruht auf Gegenseitigkeit: Jeder tut seinen Teil und jeder profitiert von der Gemeinschaft. Das bedeutet: dienen und sich dienen lassen; stark sein und in schwachen Momenten getragen werden. Es bedeutet trösten und in schweren Zeiten selbst Trost empfangen, mit Freude geben und ohne Schuldgefühle nehmen.

Die kulturell anerzogene und gesellschaftlich unterstützte Individualisierung stellt jeden Nachfolger vor die große Herausforderung die eigene Selbstverliebtheit zu erkennen und am Kreuz gegen die Liebe Gottes für die Welt einzutauschen.

„Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach! Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden.“ Mt 16,24f

Aber nicht nur im Kontext der Gemeinde wirkt sich das erlernte Verhalten des Individualisten hinderlich auf seinen Nachfolgeweg aus, es beeinflusst auch seine persönliche Gottesbeziehung. Hofstede beschreibt, wie das Verhalten eines Kindes seinen Eltern gegenüber später andere Beziehungen prägt, die eine ähnliche Machtdistanz haben. Während in kollektivistischen Gesellschaften Kinder vor allem

²⁸⁶Engl.: Church Hopping. James Emery White erklärt den Begriff und gibt einen kurzen Überblick über mögliche Gründe, weshalb Christen Gemeinden wechseln. Vgl. <http://www.churchandculture.org/Blog.asp?ID=3136> vom 30.05.2015.

²⁸⁷Diese Art von Gemeinschaft beschreibt Gemeinde, wie sie nach dem allēlōn-Begriff sein sollte. Konsequenz von Individualismus ist es jedoch auch, dass diese Art von gegenseitiger Ermutigung und Korrektur in Gemeinden nicht stattfindet, weil jeder mit sich selbst beschäftigt ist und gleichzeitig die Privatsphäre des Anderen nicht verletzen möchte. Vgl. Heringer, a.a.O., 122. Auch hier wird (unbewusst) kulturellen Prägungen der Vortritt gelassen.

Gehorsam und Abhängigkeit gegenüber Älteren erlernen, wird Kindern in individualistischen Gesellschaften eine eigene Meinung „anerzogen“ und sie werden in die Unabhängigkeit von den Eltern geführt. Wenn das biblische Menschenbild den Menschen als abhängiges, bedürftiges und gleichzeitig bevollmächtigtes Wesen beschreibt,²⁸⁸ verbindet es beide Ansätze auf unvergleichliche Art und Weise. Die Selbstoffenbarung Gottes implementiert die vollständige Abhängigkeit des Menschen von Gott, seine Gottesebenbildlichkeit gesteht ihm jedoch Entscheidungsfreiheit und bevollmächtigtes Handeln zu. In seiner Beziehung zum Menschen fordert Gott Gehorsam von ihm, allerdings wünscht er sich keinen willenslosen Gehorsam, sondern einen Gehorsam aus Liebe, aus der freien Entscheidung für ihn heraus. Darüber hinaus ist das Bild, welches das NT vom Nachfolgenden zeichnet, ein Bild der vollständigen Abhängigkeit von Gott²⁸⁹ bei gleichzeitiger vollständiger Unabhängigkeit von der Welt und ihren Forderungen. Es stellt den Nachfolger in ein kollektivistisches Verhältnis zu Gott und den Mitbrüdern, aber in ein individualistisches gegenüber dem Geist der Welt. Die Fähigkeit eine eigene Meinung zu bilden und sich in Abgrenzung zu anderen wahrzunehmen, kommt dem deutschen individualistisch geprägten Menschen zugute, wenn es darum geht, sich von den unbiblischen Praktiken der Welt abzugrenzen. Es kommt ihm außerdem zugute, wenn er sich für Gott entscheidet (eventuell auch gegen die eigene Familie). Überwinden muss er es dort, wo er seine Unabhängigkeit ablegen soll, um Gott als den liebenden, fürsorglichen Vater und Herrn kennenzulernen, als den Jesus ihn offenbart hat. Überwinden muss er es außerdem dort, wo Gott von ihm Gehorsam und den Verzicht auf die eigenen egoistischen Ziele fordert.

6.3.2 RATIONALITÄT UND EMOTIONALITÄT

Die Gegenüberstellung von Emotionalität und Rationalität bzw. Vernunft und Gefühl oder Objektivität und Subjektivität ist ebenfalls Produkt griechischen, kategorisierenden Gedankenguts. Innerhalb der Geistesgeschichte hat es aus diesem Grund oft eine Überbetonung eines der beiden Elemente gegeben, selten eine einheitliche Sicht.²⁹⁰ Trotz massiver Kritik und unterschiedlicher philosophischer

²⁸⁸Vgl. Punkte 3.2.9 und 3.4.1.

²⁸⁹Vgl. Punkte 4.1.1 und 4.1.2.1-3.

²⁹⁰In der Zeit der Aufklärung hat es bspw. zwei Gegenbewegungen gegeben. Während der Rationalismus behauptete die Wirklichkeit mithilfe reiner Denkprinzipien erfassen zu können, hielt der Empirismus mit der Sinneserfahrung als Mittel zur Wirklichkeitserfassung dagegen. Vgl. Kunzmann, a.a.O., 103.

Entwürfe²⁹¹ hat sich das Vertrauen auf die Vernunft im deutschen Kulturkreis vor allem im Erkenntnisprozess durchgesetzt. Das Schulsystem ist so angelegt, dass Kinder Wissen als Information kognitiv aufnehmen. Auf dem Arbeitsplatz herrscht meistens eine sachorientierte Atmosphäre, die die Arbeit (in Form von Aufgaben/Projekten) vor die persönliche Beziehung zum Arbeitskollegen stellt. Auch Konflikte, also höchst emotionale Situationen, werden bevorzugt auf der Sachebene geklärt.²⁹² Diese Abgrenzung wird auch in der Trennung von Arbeitsplatz und Privatleben deutlich. Während man auf der Arbeitsstelle rational, logisch, aufgabenorientiert und unpersönlich ist, zeigt man in der Familie und im Freundeskreis seine Emotionen und lebt tiefe Beziehungen.²⁹³

Lohfink beobachtet, dass bis heute das Christentum in den meisten Köpfen ein Regelwerk zur rechten Lebensführung ist.²⁹⁴ Die Reduktion des Christentums auf sittliche bzw. moralische Werte ist seit Kant im deutschen Raum weit verbreitet.²⁹⁵ Der Glaube basiert nicht auf Erfahrungswerten, er involviert keine persönlichen, emotionalen Erlebnisse, sondern stützt sich auf das kognitive Verstehen der biblischen Botschaft.

Eine andere Beobachtung macht Käsemann, der das Pendel zur anderen Seite ausschlagen sieht. Er kritisiert die rein erlebnishaften, emotionalen christlichen Bewegungen und merkt leicht sarkastisch an, dass den christlichen Schwärmer „die Freiheitsbotschaft aus der Bahn der Vernunft geworfen hat.“²⁹⁶

Die Herausforderung besteht darin, Jesu Gebot zu leben: Gott sowohl mit dem Herzen bzw. der Seele als auch mit dem Verstand zu lieben. Wieder geht es darum die Mitte zwischen den Extremen zu finden bzw. die Trennung zu überwinden und den Menschen zurück in das biblische Bild der Einheit von Körper, Geist, Seele und Verstand zu stellen. Genauso wie die Liebe sowohl Gefühl als auch Entscheidung und damit ein auf rationalen Entscheidungen basierendes Konzept ist, muss auch

²⁹¹Z.B. Schleiermacher oder Kierkegaard.

²⁹²Vgl. Sylvia Schroll-Machl, *Die Deutschen - wir Deutsche: Fremdwahrnehmung und Selbstsicht im Berufsleben* (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2002), 53.

²⁹³Vgl. Ebd., 136.

²⁹⁴Vgl. Gerhard Lohfink, *Glaube braucht Erfahrung*, 2.Aufl. (Würzburg: Echter Verlag, 1977), 42.

²⁹⁵Vgl. Kunzmann, a.a.O., 143. Aufbauend auf Kant postuliert Hegel: „Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig.“ Ebd., 155. Er beschreibt ebenfalls Sittlichkeit und Moral als anzustrebende Ziele in der Gesellschaft und lässt Philosophie und Religion zu einer Stimme verschmelzen, die als Weltgeist mithilfe der Vernunft die Welt lenkt und beherrscht. Vgl. Ebd., 157.

²⁹⁶Käsemann, a.a.O., 137.

der Glaube emotional und rational ge- und erlebt werden. Das Problem, dem sich viele Deutsche gegenüber sehen, ist das Bedürfnis nach Beweis und Erklärung. Der notorische Zweifler, der nur glaubt, was er zuvor bewiesen hat, ist typisch für den deutschen Kulturkreis. Doch Glaube setzt Vertrauen voraus; Vertrauen nicht auf Wissen, sondern auf eine Person. Hier ist Glaube persönlich, und zwar in der Beziehung zu Gott.²⁹⁷ Glaube kann nur basierend auf einer persönlichen Beziehung mit Gott entstehen, weil nur in einer solchen Beziehung Vertrauen entstehen kann. Vertrauen bzw. Glaube wiederum sind die Voraussetzungen für echte Nachfolge. Wo Menschen Jesus tatsächlich nachfolgen, zieht dies unvernünftige, irrationale Entscheidungen nach sich,²⁹⁸ Entscheidungen, die ausdrücken: Ich bin ein vollständig von Gott abhängiges Geschöpf. Diese kann nur der treffen, der seine Gottesbeziehung auf mehr als Vernunft aufgebaut hat. Die Herausforderung für den Deutschen besteht darin, Gott nicht als Objekt des Wissens zu betrachten,²⁹⁹ sondern in den Privatbereich hineinzulassen, in dem Emotionen und Beziehungen stattfinden. Glaube kann nur in diesem Bereich gedeihen, sonst bleibt er tatsächlich Regelwerk, das auf anzweifelbarem Boden steht. Ohne die Erfahrung steht der Glaube auf wackeligem Fundament.³⁰⁰ Die Bibel nutzt deshalb die Bilder der intimsten und tiefsten Beziehungen, die ein Mensch eingehen kann, um die Beziehung zu beschreiben, in der sich Gott gegenüber dem Menschen sieht.³⁰¹ Diese Bilder fordern, die Gottesbeziehung nicht im ehrfürchtigen Abstand zu leben, sondern sich auf persönlicher, intimer und emotionaler Ebene auf Gott einzulassen. Jesu Jünger waren nicht deshalb als seine Jünger identifizierbar, weil sie besonders viel über ihn wussten oder seine Lehre besonders gut erklären konnten (im Gegenteil), sondern weil sie bei ihm waren, mit ihm (Mk 3,14).³⁰²

²⁹⁷Vgl. Punkt 4.1.2.2.

²⁹⁸Vgl. Bonhoeffer, a.a.O., 76.

²⁹⁹Faix beschreibt eindrücklich, wie sehr sich westliche Christlichkeit darauf versteift hat, über Gott zu reden, statt mit ihm, von Gott zu wissen, anstatt ihn persönlich zu erkennen. Vgl. Tobias, Faix, *Mentoring: Chancen für geistliches Leben und Persönlichkeitsprägung*, 4.Aufl. (Neukirchen-Vluyn: Aussaat Verlag, 2000), 25.

³⁰⁰Vgl. das Gleichnis vom Hausbau auf Sand bzw. Stein (Mt 7,24ff). Darin geht es um Gehorsam gegenüber Jesu Geboten. Innerhalb der Bibel ist die Voraussetzung für Gehorsam nicht primär Ehrfurcht oder ein sklavisches Dasein vor Gott, sondern Vertrauen, eine Existenz in der Sohnschaft: die Entscheidung Gottes Güte mehr zu vertrauen als der eigenen Stärke, dem eigenen Wissen, den eigenen Fähigkeiten und dem, was die Welt an Alternativen bietet. Vertrauen bedeutet in letzter Konsequenz Gehorsam gegenüber dem, dem ich vertraue.

³⁰¹Vgl. Punkte 3.5.1.2-3: Vater-Kind-Beziehung, Mann-Frau-Beziehung.

³⁰²Vgl. Carl W. Wilson, *With Christ in the school of disciple building: The ministry methods of Jesus* (Colorado Springs, CO: Nav Press, 2009), 232.

6.3.3 TRENNUNG VON GLAUBE UND ALLTAG

Sosehr die Erfahrung und damit die persönliche Beziehung zu Gott ausschlaggebend für den Glauben sind, so gefährlich ist es auch hier, das Pendel nur zu einer Seite ausschlagen zu lassen. So wie jede tiefe Beziehung, ob in der Ehe oder dem engeren Familienkreis, eine angebrachte Privatsphäre benötigt, um zu gedeihen, benötigt auch die Gottesbeziehung die Zeiten im stillen Kämmerlein hinter verschlossenen Türen.³⁰³ Diese Zeit muss, wie im vorangehenden Punkt beschrieben, sowohl von rationalem als auch von emotionalem Erleben Gottes geprägt sein. Allerdings müssen diese Beziehung, diese Begegnungen mit Gott auch nach außen hin sichtbar werden.

Die westliche Realität der Trennung von Glaube und Alltag wurde bereits wiederholt innerhalb dieser Arbeit angesprochen.³⁰⁴ Lohfink problematisiert diese Thematik wie folgt:

„Eines der Grundprobleme der Kirche am Ende des 20. Jahrhunderts besteht darin, daß der Glaube nicht mehr das Ganze, sondern nur noch einen schmalen Teilbereich des Lebens durchdringt.“³⁰⁵

Auch diese Trennung beruht, wie bereits angedeutet, auf griechischem Gedankengut, das zusammen mit der Aufwertung der Vernunft und der Kategorisierung der Wissenschaften zu einer Zerstückelung des Lebens in viele Teilbereiche geführt hat: Arbeit, Öffentlichkeit und Privatleben, Glaube am Sonntag und Alltag unter der Woche.³⁰⁶ Vor allem das Bürgertum, das mit wachsendem Wohlstand unabhängiger und individualistischer wurde, hat hier das deutsche Christentum nachhaltig geprägt. Käsemann kritisiert: Aus „dem Evangelium (wurde, d.Verf) eine bürgerliche Weltanschauung.“³⁰⁷ In diesem bürgerlichen Evangelium ist der Friede, der alle Vernunft übersteigt, zur sonntäglichen Ruhe geworden³⁰⁸ und Gott zu einem „Privatgötzen“.³⁰⁹ Er widerspricht vehement der bürgerlichen Parole,

³⁰³Mt 6,6. Vgl. auch die vielen Momente, die sich Jesus abseits von der Menge und seiner Jüngerschar nahm, um im Gebet allein mit dem Vater zu sein: Mk 1,35; 3,13; 6,31; 6,46; Lk 4,42; 5,16; 6,12; 9,18-28.

³⁰⁴Siehe Punkt 3.3.3, oder 3.4.2.1.

³⁰⁵Lohfink, *Braucht Gott die Kirche?*, a.a.O., 321.

³⁰⁶Keel beschreibt den Prozess der Kategorisierung und Klassifizierung in ihrer Bedeutung für den christlichen Glauben sehr aufschlussreich in: Tim Keel, *Intuitive leadership: Embracing a paradigm of narrative, metaphor, and chaos* (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2007), 105f.

³⁰⁷Käsemann, a.a.O., 8.

³⁰⁸Vgl. Ebd., 10-11.

³⁰⁹Ebd., 133.

dass der Glaube Privatsache sei und argumentiert basierend auf der Bergpredigt, dass der Christ „... in alle Bereiche des öffentlichen Lebens gesandt“³¹⁰ ist. In dieser Kritik schließt er sich Bonhoeffer an, der bereits zu seiner Zeit dieselben Tendenzen im Christentum wahrgenommen hat. Im Kontext des Hitleraufstieges und der Notwendigkeit zur Positionsbeziehung stellte er fest, dass „eine Christlichkeit ... die bürgerliche und christliche Existenz nicht zu unterscheiden weiß“,³¹¹ das Leiden Christi zugunsten des Anderen nicht mehr nachvollziehen kann. Konsequenterweise kann sie Christus in seiner ganzen Fülle weder angemessen repräsentieren noch ausreichend selbst erfahren. Er weist die Trennung von Privatleben und öffentlichem Bekenntnis zurück und tut dies nicht als verzeihbare Unzulänglichkeit des Menschen ab, sondern erkennt einem solchen Christentum den Status als Nachfolger, also Christus-Zugehöriger, ab: „Flucht in die Unsichtbarkeit ist Verleugnung des Rufes. Gemeinde Jesu, die unsichtbare Gemeinde sein will, ist keine nachfolgende Gemeinde mehr.“³¹²

Theologen wie Lohfink, Käsemann und Bonhoeffer nehmen die biblische Botschaft in ihrer kollektivistischen, alle Lebensbereiche umspannenden Botschaft sehr ernst und sind wichtige Stimmen in einer Gesellschaft, die sich vorzugsweise mit sich selbst beschäftigt. Dass Nachfolge konkrete Auswirkungen auf das Handeln des Christen hat, war das Ergebnis sowohl der Auseinandersetzung mit dem Identitäts- als auch dem Nachfolgebegriff.³¹³ Ein solches Handeln aus dem Sein kann nicht im Privatleben bleiben. Es kann sich nicht auf den sonntäglichen Gottesdienst oder den wöchentlichen Hauskreis beschränken, sondern es muss sich auf alle Lebensbereiche des Nachfolgers auswirken.³¹⁴ Damit sind Arbeit und Familie genauso gemeint wie politische, soziale, ökonomische und ökologische Verantwortung. Die Bibel kennt keine Trennung der Lebensbereiche, sondern fordert zu einem ganzheitlichen Leben auf, dass Gott in alle Bereiche hineinsprechen lässt und in dem der Mensch sich in jeder Situation und jedem Kontext als Werkzeug und Sprachrohr Gottes gebrauchen lässt.

³¹⁰Ebd., 124.

³¹¹Bonhoeffer, a.a.O., 64.

³¹²Ebd., 93.

³¹³Vgl. Punkt 5.

³¹⁴Vgl. die Begriffe „Sonderlebensgemeinschaft“ (Deissler, Fußnote 95) und „Kontrastgesellschaft“ (Lohfink, Fußnote 120).

Konkret bedeutet dies für den Nachfolger, dass sein Bekenntnis zu Gott im Umgang mit Anderen kein rein mündliches ist, sondern aus seinem Handeln ersichtlich ist. Nicht die Verkündigung Jesu, sondern primär dessen Verkörperung ist ihm aufgetragen.³¹⁵ Das bedeutet Stellungnahme zu sozialen, globalen und ökologischen Themen. Es geht dabei nicht nur um die in christlichen Kreisen oft diskutierte Frage, ob es verantwortlich ist, einem Obdachlosen Geld zu geben. Es geht um mehr als soziale Projekte, um das eigene Gewissen zu befrieden. Es geht vielmehr um eine Lebensführung, die in allen Aspekten Gottes Willen entspricht, nicht nur in vereinzelt freundlichen Taten. Als ein konkretes, verdeutlichendes Beispiel sei Käsemanns Kritik gegenüber der weitverbreiteten Akzeptanz eines sozial ungerechten Status Quo durch die westliche Christenheit angeführt:

„Mit der Gerechtigkeit Gottes ist ein Zustand unvereinbar, in welchem eine weiße Minorität sich auf Kosten einer überwältigenden Mehrheit mästet und lästerlich auch noch die eigenen Spielregeln den Ausgebeuteten aufzwingt. Die Verherrlichung des Status quo im sozialen Bereich hat nirgends in der Bibel einen Anhalt. Das erste Gebot richtet sich auch gegen den Tanz um das goldene Kalb in der kapitalistischen Wirtschaft...“³¹⁶

Er kritisiert weiter: „Evangelium, das heute noch um die menschliche Individualität kreist, nicht ökumenisch und weltbezogen ausgerichtet ist, wird religiöse Lebenshilfe.“³¹⁷

Seine Kritik prangert das selbstgefällige Verschließen der eigenen Augen gegenüber dem mitverschuldeten Leid in der Welt an.³¹⁸ Er behauptet nicht, dass die christlichen Werte in ihrer Radikalität jemals zur Norm für die Welt werden, aber er fordert die Christen auf sich mit den Unterdrückten zu solidarisieren, statt am Tisch der Ausbeuter zu sitzen.³¹⁹ In dieser Solidarisierung sind sie Salz und Licht in einer verdrehten Gesellschaft. Gleichzeitig können sie durch ihre gelebte Botschaft der Liebe Gottes sowohl die Unterdrückten als auch die Unterdrücker mit der Person Jesu konfrontieren und zur Begegnung mit ihm einladen.³²⁰ Käsemanns Kritik

³¹⁵Vgl. Punkte 4.1.2.1 und 4.2.2. Das schließt die Verkündigung natürlich nicht aus. Es gilt die Balance zwischen beiden zu finden.

³¹⁶Käsemann, a.a.O., 188.

³¹⁷Ebd., 190. Eine ähnliche Auffassung vertritt Berger, *Jesus*, a.a.O., 34.

³¹⁸Es ist dieselbe Kritik, die die Propheten im AT einschlägig gegen das Volk Gottes hervorbrachten (besonders Amos (Am 2,6f; 3,15; 4,1; 6,4f), Jesaja (Jes 1,23; 5,8f; 10,2; 58), Jeremia (Jer 5,1ff.26ff; 22,13ff)). Im Herrschaftsauftrag des Menschen ist sein verantwortliches Handeln gegenüber der Schöpfung und den Mitmenschen verankert, doch in der gefallenen Welt, lässt er sich von Macht und Geld verführen, den Schwachen zu seinen Gunsten auszubeuten.

³¹⁹Vgl. Käsemann, a.a.O., 128.

³²⁰Die Untrennbarkeit von Evangelisation und sozialen Engagement beschreibt die Laussaner Erklärung eindrücklich unter Punkt 5: Soziale Verantwortung der Christen. Vgl. die Online-

erfordert in ihrer Umsetzung eine mühsame und weitreichende Umgestaltung des eigenen Lebens, die um die Aufgabe gewisser Lebensstandards nicht herum kommen wird. Was es bedeutet *Kontrastgesellschaft* zu sein, wird an diesem Beispiel konkret.

Allerdings steht es nur beispielhaft für einen umfassenden Herrschaftswechsel, der im Leben des Nachfolgenden geschehen muss. Diesen zu vollziehen, wird ihn vermutlich sein ganzes Leben lang beschäftigen. Dabei kann er sich von der einfachen Frage leiten lassen: Gibt mein Verhalten Gott Ehre? Drückt es Liebe gegenüber Gott, einem anderen Menschen und mir selbst aus? Die Antworten auf diese Fragen werden ihm in der Bibel begegnen und vom Geist Gottes bekräftigt werden, sodass er Schritt für Schritt sein Leben nach der Herrschaft Gottes ausrichten kann.

6.3.4 EXKURS: DAS ABENDLÄNDISCHE CHRISTENTUM UND DER HEILIGE GEIST

Wie eindrücklich in den letzten drei Punkten aufgezeigt wurde, hat das abendländische Erbe eine Spur der Zersplitterung hinterlassen, die bis in die Tiefen des christlichen Lebens vorgedrungen ist. Eine der gravierendsten Auswirkungen, neben den bereits beschriebenen, ist dabei der Verlust eines biblischen Verständnisses des Heiligen Geistes. Fast ausnahmslos wird dem Heiligen Geist innerhalb der bisher konsultierten Literatur zu Identität und Jüngerschaft eine Nebenrolle zugewiesen. Dies liegt primär an der "'Geistvergessenheit' in der deutschsprachigen Theologie."³²¹ Brunner stellt fest: Der Heilige Geist ist "immer mehr oder weniger ein Stiefkind der Theologie gewesen."³²² Und Joest resümiert:

„... als eigenständiges, etwa mit der Christologie vergleichbares Thema ist eine Pneumatologie zumindest in der Theologie der westlichen Kirchen kaum entwickelt worden.“³²³

Basierend auf den bisherigen Beobachtungen kann diese Tatsache auf die Trennung innerhalb der abendländischen Kultur zwischen Wissenschaft und Glaube zurückgeführt werden. Da die deutsche Theologie primär anhand von wissenschaftlichen Methoden arbeitet, klammert sie das Übernatürliche von vorneherein aus. Das Wirken und die Bedeutung des Heiligen Geistes werden nach

Publikation, <http://www.lausannerbewegung.de/data/files/content.publikationen/55.pdf> vom 30.05.2015, 5.Aufl., 2000, 5. Die Lausanner Bewegung ist eine überkonfessionelle, internationale Bewegung für Weltevangelsation (Vgl. <http://www.lausanne.org>).

³²¹Kuhlmann, a.a.O., 103.

³²²Emil Brunner, Ein Buch von der Kirche (Göttingen, 1951), 55.

³²³Wilfried Joest, *Dogmatik: Dogmatik I. Die Wirklichkeit Gottes* (Stuttgart: UTB, 1996), 274.

wissenschaftlichen, rationalen Prämissen analysiert, wobei Theologen durchaus "korrekte" Beobachtungen machen.³²⁴ Diese Beobachtungen werden aber nicht von der praktischen Theologie aufgenommen, da sie sich der menschlichen Praxis schlichtweg entziehen. Bereits Paulus forderte Geistliches geistlich zu erklären bzw. zu bewerten (2Kor 2,9ff). Wird der Heilige Geist nur unter der Prämisse theologischer Wahrheitsfindung erforscht, wird er nicht geistlich, sondern rational bewertet und deshalb auch nicht wirklich erkannt. So folgert Goppelt, dass der Heilige Geist kein theologisches Konzept, sondern empirisches Erfahren erfordert.³²⁵ In der Apostelgeschichte wird er als die treibende Kraft hinter der schnell wachsenden Urgemeinde geschildert.³²⁶ Wer ihn erklären möchte, sieht sich schon bald mit Feuerzungen, ekstatischen Menschen, vollmächtigen Predigern und Wunderheilern konfrontiert.³²⁷ Da diese Phänomene jedoch nicht erklärbar sind (es sei denn, man nihilliert bzw. eliminiert sie), entziehen sie sich der Kategorie der Wissenschaft. Damit entziehen sie sich der Kategorie der Theologie und verbleiben als undefinierter Nebel, als "ein Schreckgespenst für die Theologen."³²⁸ Ihre eigenen Prämissen schließen die tiefe Erkenntnis der dritten Person innerhalb der Gottheit aus, die mehr in der Erfahrung als der Erforschung, dem Erleben, als dem Bewerten, dem Kennen, als dem Wissen sichtbar wird.

Doch das Zeugnis der Bibel beschreibt einheitlich, dass es kein Nachfolgen ohne die Gegenwart Gottes gibt.³²⁹ Gott allein beruft, Gott allein führt, Gott allein

³²⁴Vgl. Dunn, a.a.O.

³²⁵Vgl. Goppelt, a.a.O., 449.

³²⁶Menschen werden mit dem Heiligen Geist gefüllt: Apg 4,8; 7,55; 6,3.10; 4,31; 11,24; 13,9. Menschen glauben aufgrund der Zeichen und Wunder, die die Apostel wirken: Apg 2,12.33.43; 3,6-8; 4,33; 5,12-15; 8,6-7; 9,34.36-42; 13,12; 14,3.10; 16,26-30; 19,11; 20,10. Der Heilige Geist leitet die Mission der Apostel und die Entscheidungen der Gemeinde: Apg 9,3ff; 10,3-17; 10,9-20; 13,2; 16,6; 16,9; 18,9-10; 19,21; 20,22-23.

³²⁷Vgl. Apg 2,1-4; 4,29-30; 10,44; 13,52; 19,6.

³²⁸Brunner, a.a.O., 55.

³²⁹Im AT waren es vor allem die besonderen Berufungsmomente im Leben derer, die Gott nachfolgten, in denen die Gegenwart des Heiligen Geistes bzw. die Begegnung mit Gottes manifester Gegenwart auftrat. (Vgl. den Besuch Gottes bei Abraham (1Mose 18,1ff), die Begegnung Gideons mit dem Engel des Herrn (Ri 6,11ff), die Berufung Jesajas durch eine Vision (Jes 6,1ff) u.a.). Diese Begegnungen waren stets von einer physischen, emotionalen Reaktion der Menschen begleitet (z.B. Furcht, Zittern, Niederfallen, etc.). Auch das Nachfolgen Gottes des Volkes Israel war durch die manifeste Gegenwart Gottes geprägt: Feuersäule und Wolke während der Wüstenwanderung (2Mose 13,21f), Gottes Herrlichkeit auf dem Berg Sinai (2Mose 19,18; 24,16f) und dem Zelt der Begegnung (2Mose 33,9; 40,34f). Darüber hinaus erfüllte Gottes manifeste Gegenwart den Tempel Salomos bei dessen Einweihung (2Chr 7,1). Der Heilige Geist kam auf verschiedenste Menschen, um sie zu besonderen Taten zu befähigen (4Mose 11,16f; Ri 3,9f; 6,33f; 1Sam 10,10 u.a.). Das übernatürliche Wirken Gottes begleitete das Volk Israel seit seiner Entstehung, göttliche Zeichen und Wunder

befähigt.³³⁰ Er wirkt sowohl das Wollen als auch das Tun (Phil 2,13). Er ist selbst Stifter und Vollender des Glaubens (Hebr 12,2).

Will die westliche Kirche wieder zu einer nachfolgenden Kirche werden, muss sie die Küste des Vernunftglaubens verlassen und sich auf die Winde des Heiligen Geistes einlassen, der weht, wo er will, und dorthin führt, wo menschliche Vernunft nicht mehr trägt, lediglich in der Ehrfurcht vor Gott sagt: „Mein Herr und mein Gott!“³³¹

Goppelt stellt fest: "Der Geist ist die bewußtseinsbildende Kraft des Wortes Gottes von Jesus dem Herrn, die Leben aus Glauben bewirkt."³³² Mit anderen Worten, der Heilige Geist befähigt den Christen sich in seiner ganzen Identität vor Gott zu erkennen und ein Leben, getragen von der vertrauensvollen Beziehung mit Gott, zu leben. Nur in der Erfahrung des Heiligen Geistes hat er die Gewissheit, dass Gott ihm ganz nahe ist, in ihm lebt.³³³ Ohne die lebendige Beziehung mit dem Heiligen Geist ist weder die Identitätsfindung noch die Nachfolge möglich.

6.3.5 POSTMODERNE UND PLURALISMUS

In den drei bisher beschriebenen Punkten sind vor allem die Auswirkungen des griechischen Denkens auf die westliche Kultur und Christenheit beschrieben worden. Die beschriebenen Verhaltensmuster hatten sich vorwiegend in der Moderne zementiert. Mit dem Übergang in die Postmoderne haben sich jedoch viele dieser Elemente abendländischer Kultur zerstreut und fragmentiert.³³⁴ Dies geschah vor allem aufgrund des technischen Fortschrittes, der dem Menschen bis dato unbekannte Möglichkeiten bereitete: Die (gefühlte) Überwindung von Zeit und Raum, unlimitierte Ressourcen (Informationen, Wissen, Unterhaltung) und dadurch ein hohe Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, neue virtuelle Wirklichkeiten und Lebensräume, der Verlust von Wertesystemen zugunsten von *floating identities*, die sich situationsbedingt anpassen und aus der Fülle der globalen Wertesysteme schöpfen.³³⁵ Die Identität des postmodernen Menschen ist eine *Patchworkidentität*,

versicherten zu besonderen Anlässen Gottes Herrschaft, Macht und seinen alleinigen Anspruch auf Anbetung.

³³⁰Vgl. Punkt 4.1.2.1.

³³¹Joh 20,28. Dies sind die Worte des Thomas, nachdem er dem Auferstandenen leibhaftig und persönlich begegnet ist.

³³²Goppelt, a.a.O., 453.

³³³Vgl. Lohfink, *Glaube braucht Erfahrung*, a.a.O., 44.

³³⁴Vgl. Hall, a.a.O., 393.

³³⁵Vgl. Gert Gutjahr, *Markenpsychologie: Wie Marken wirken - Was Marken stark macht*, 2. überarbeitete und erw. Aufl. (Wiesbaden: Springer Gabler, 2013), 115f.

die sich aus einem großen Pool „vorgefertigter Sinnangebote“³³⁶ bedienen kann. Während Konservative von Werteverfall und Orientierungslosigkeit sprechen, werten Befürworter des Zeitgeistes den Gewinn an Möglichkeiten als Freiheit und Selbstbestimmtheit.³³⁷ Ein „starres, lebenslang stabiles Selbstbild (wird als, d. Verf.) eine Fessel“³³⁸ gewertet und wer sich bspw. anhand einer Religion ein solches Selbstbild aneignet, wird als überforderter Flüchtling aus der „zersplitterten Sozialwelt“³³⁹ charakterisiert.

Durch die Fülle der neuen Eindrücke und Erlebniswelten hat sich eine Gesellschaft entwickelt, die die Erfahrung der Information vorzieht, die Emotionalität der Vernunft, die Pluralität dem Wertesystem und die assoziative, bildliche, geschichtliche Wahrnehmung dem kausalen, vernünftigen Denken.³⁴⁰ Damasio charakterisiert dieses Menschenbild, in Anlehnung an Descartes, als „Ich fühle, darum bin ich.“³⁴¹ Easmus fasst zusammen:

Die postmoderne Weltsicht zeigt sich „mehr sinnlich als rational, mehr hebräisch als griechisch, mehr chaotisch als organisiert, mehr erfahrungsorientiert als kognitiv, mehr biologisch als mechanisch.“³⁴²

Aufgrund der Schnelllebigkeit und gefühlten Grenzenlosigkeit sucht der postmoderne Mensch stets nach neuen Erlebnissen. In der Erfahrung dieser will er sich mit anderen verbunden fühlen. Sowohl Rituale als auch Religion und die Vergangenheit werden durch diese Brille als emotionale Verbundenheitserlebnisse wahrgenommen.³⁴³

Der Sinusstudie ist zu entnehmen, dass sich die Mehrheit der Christen in Deutschland allerdings nicht diesem neuen Zeitgeist zugehörig fühlt, sondern eher zu den konservativen, traditionellen Lagern gehört, die nach wie vor mit einem von der Moderne geprägten Weltbild leben.³⁴⁴ Die große Herausforderung, vor der sich die westliche Kirche des 21. Jahrhunderts sieht, ist ihre wachsende Bedeutungslosigkeit

³³⁶Eikelpasch, a.a.O., 74.

³³⁷Vgl. Ebd.

³³⁸Ebd., 73.

³³⁹Ebd., 75.

³⁴⁰Vgl. Gutjahr, a.a.O., 117ff.

³⁴¹Zitiert nach ebd., 135.

³⁴²Bill Easmus, *Leadership on the Other Side: No Rules just Clues.*(Nashville: Abingdon Press, 2000), 71.

³⁴³Vgl. Ebd., 118ff.

³⁴⁴Siehe Punkt 6, Fußnote 246.

angesichts der kulturellen Veränderungen.³⁴⁵ Ihr Engagement bzw. ihre Anpassung zurzeit der Moderne, sich der Mittel der Aufklärung zu bedienen (Verstand und Wissenschaft), um die Bibel zu beweisen und ihren Glauben zu behaupten, erweist sich heute als das größte Hindernis ihrer Glaubwürdigkeit.³⁴⁶ So schafft sie es weder als Botschafterin Gottes kirchenfremde Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, noch die jungen Kirchengänger, die unter den kulturellen Einflüssen der Postmoderne groß geworden sind, zu halten. Die Post-Moderne wird deshalb von vielen Autoren bereits als das Post-Christentum charakterisiert.³⁴⁷

Welche Bedeutung bzw. Auswirkung hat diese Entwicklung nun für die Nachfolge bzw. die Identität des deutschen Christen im 21. Jahrhundert? Zunächst einmal steht der Christ in der Herausforderung seine kulturelle Prägung verstärkt zu reflektieren. Dabei gilt es, sowohl die „Überreste“ der Moderne als auch die neuen kulturellen Trends kritisch zu betrachten und an dem Geist und Wesen der biblischen Botschaft zu messen. Auf einige prägende Elemente des modernen Gedankenguts wurde bereits eingegangen. An dieser Stelle sollen nun einige postmoderne Trends angesprochen werden.

6.3.5.1 IDENTITÄTSFINDUNG

Mit dem Lebensgefühl der Postmoderne schlägt das unter 5.1.2.2 beschriebene Pendel nach der vernunftgesteuerten Zeit der Moderne wieder in die andere Richtung aus: Emotionalität und Erfahrung sind Richtlinien in der Identitätsfindung. Ob sich jemand mit einer Person oder einer Botschaft identifizieren kann, hängt von seinem Empfinden ab. Da das Empfinden allerdings keine stabile Konstante ist, kann es leicht geschehen, dass das, was sich heute richtig und gut anfühlt, morgen bereits von einem noch besseren Gefühl oder Gedanke verdrängt wird. Eine stabile Identität, wie der christliche Glaube sie anbietet, kann nicht ergriffen werden, weil Gefühle allein keine stabile Basis für einen Lebensentwurf bieten. Zeiten der Wüste bspw. oder Herausforderungen, denen eine nach biblischen Werten lebende Kontrastgesellschaft entgegensieht, können unter solchen Voraussetzungen zur

³⁴⁵Reimer fasst sowohl den Schwund an Kirchengliedern als auch die Versuche der Kirche/Gemeinden damit umzugehen zusammen. Er gibt eine gute Übersicht über die Herausforderungen der Gemeinde in einer postmodernen Welt. Vgl. Johannes Reimer, *Die Welt umarmen: Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus*, 2. Aufl. (Marburg an der Lahn: Francke Buchhandel, 2013), 16-27.

³⁴⁶Vgl. Jim Belcher, *Deep church: A third way beyond emerging and traditional* (Downers Grove, Illinois: IVP Books, 2009), 79.

³⁴⁷Vgl. Reimer, a.a.O., 19.

Abkehr führen, denn sie fühlen sich nicht angenehm an. Der gesamte Aspekt der Leidensgemeinschaft mit Jesus wird vernachlässigt, weshalb aber auch die beschriebene Tiefe des Gemeinschaftserlebnisses mit Christus nie erfahren werden kann.³⁴⁸ Auch der geforderten Bindung an Jesus Christus allein und der Gewinnung des eigenen Selbstbewusstseins aus der Gottesbeziehung³⁴⁹ steht das postmoderne Denken im Weg. Die biblische Botschaft lässt es nicht zu, sich eine Patchworkidentität zu basteln, die nur die angenehmen Aspekte des Christentums herauspicks und eventuell mit anderen Weltanschauungen kreuzt. Eine solche Identität wird im Umkehrschluss nie zu einem tragenden Fundament, das den Menschen durch die Höhen und Tiefen des Lebens trägt. Im Angesicht von Leid, Stress, Not oder Veränderung wird er sich nach der nächsten emotional befriedigenden Lösung umschauen, statt Jesus als den kennenzulernen, mit dem man „getrost durch Not und Hass schreiten kann, von seinem Wort gehalten und ihn als Befreier mitten in einer von Dämonien geplagten Erde erfahrend.“³⁵⁰ Konkret bedeutet dies für den Nachfolger heute, dass er sich in seiner Motivation immer wieder hinterfragen muss, inwiefern er auf reiner Gefühlsbasis entscheidet und wo er mit Vernunft und Gehorsam statt Emotionalität und Erlebnissehnsucht reagieren sollte.

Ein Trend, der in der westlichen Welt zu beobachten ist, ist bspw. die Erfolgstheologie. Diese Verdrehung der guten Nachricht predigt Wohlstand und persönlichen wie geschäftlichen Erfolg als Folge von Jesus-Nachfolge.³⁵¹ Sie zielt dabei auf das emotionale Wohlfühl des Menschen und sein Bestreben sich selbst zu verwirklichen ab, während elementare Teile der Botschaft Jesu außen vor gelassen werden.³⁵² Dies hat zur Folge, dass sich der Christ eine wackelige Identität

³⁴⁸Vgl. Fußnoten 196 und 242.

³⁴⁹Vgl. Punkt 3.5.3.

³⁵⁰Käsemann, a.a.O., 11.

³⁵¹Auch Wohlstandsevangelium bzw. *prosperity gospel* genannt. Im deutschen Raum ist vor allem die Wort-des-Glaubens-Bewegung für ihre teilweise Integration der Wohlstandsbotschaft bekannt. Eine Übersicht über kursierende Aussagen von verschiedenen Vertretern dieser Lehre sowie eine kritische Auseinandersetzung damit, bietet Wolfgang Bühne, *Spiel mit dem Feuer*, 3.Aufl (Bielefeld: CLV Verlag, 1993), 233-244.

³⁵²Bspw. die Solidarisierung mit den Armen, Ausgestoßenen und Verachteten der Gesellschaft (Mk 2,17u.a.), die Verwalterschaft von Reichtümern im Sinne Gottes anstelle des Besitzes (1Kor 7,30f), die Macht des Mammon und den schmalen Grat zwischen Gottesanbetung und Mammonanbetung (Lk 16,13), die Aufforderung zur Leidensgemeinschaft, Selbstverleugnung und genügsamer Nachfolge (1Tim 6,6ff; 1Kor 4,9ff), die Betonung der geistlichen Güter (Eph 1,3) sowie dem eschatologischen Fokus des irdischen Lebens (Mt 6,19; Lk 12,33).

und Gotteskenntnis aufbaut, die in schweren Zeiten, Anfechtungen, Leid oder Arbeitsverlust nicht tragen kann.

Ein weiteres konkretes Beispiel macht sich an der Bewältigung von emotionalen Krisen fest. Die WHO zählt Depression zur zweithäufigsten Krankheit in Europa.³⁵³ Davon sind auch Christen betroffen. Im Zuge dieser Bedürftigkeit hat die Seelsorge als geistliche Hilfestellung große Bedeutung gewonnen.³⁵⁴ Dies ist vor allem im Zusammenhang mit der Trennung von Lebens- und Empfindungsbereichen ein großer Gewinn für die aktive Identitätsfindung. Die Tatsache, dass der Mensch nach biblischem Bild Körper, Geist und Seele ist, sieht ihn als ganzheitliches Wesen. Dieses Menschenbild wird in der seelsorgerlichen Arbeit berücksichtigt, da Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart oder seelisch-emotionalen Empfindungen und Verhaltens- bzw. Denkmustern aufgezeigt werden. Doch die Beobachtung zeigt, dass in vielen Fällen trotz intensiver Seelsorge Menschen nicht aus ihren emotionalen „Löchern“ herauskommen.³⁵⁵ Hier muss sich jede Seelsorge-Arbeit kritisch hinterfragen lassen: Werden emotionale Aspekte überbewertet? Wird die verändernde Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch

³⁵³34% aller Europäer leiden unter Depressionen. Dies ist Auswirkung eines komplexen Geschehens, welches unter anderem den allgemeinen Wohlstand und somit die Überbetonung des eigenen Ichs sowie die Abwesenheit echter Krisen (z.B. Krieg, Hungersnöte, Naturkatastrophen etc.) und die Überforderung in Anbetracht des Werte- und Identitätsverlustes zur Ursache hat. Vgl. Christa Mewes, „Lebenskrisen in der Postmoderne,“ Weisses Kreuz 48 (2011): 14.

³⁵⁴Sowohl die christliche Familienarbeit Team F als auch die Akademie für christliche Psychologie IGNIS sind in den 80er Jahren entstanden und haben seitdem einen steten Wachstum erlebt. Zur Entstehungsgeschichte beider Werke siehe: http://www.team-f.de/de/unsere-geschichte_471/ vom 25.05.2015 und <http://www.ignis.de/ueber-ignis/entstehung.html> vom 25.05.2015. Der Zeitpunkt des verstärkten Aufkommens von Seelsorgeangeboten fällt, neben dem Beginn der Postmoderne, auch mit der Generation der Kriegsenkel zusammen. Nachdem nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst alle Scham und Schuldgefühle unterdrückt und es für Viele um das reine Überleben ging, konnte sich erst die nächste Generation mit den emotionalen Lasten der Nazi- und Kriegszeit auseinandersetzen bzw. nahm diese überhaupt erst wahr. Vgl. Sabine Bode, *Kriegsenkel: Die Erben der vergessenen Generation*, 15. Aufl. (Stuttgart: Klett-Cotta, 2015).

³⁵⁵Diese Beobachtungen basieren auf Erfahrungswerten der Autorin. Die Ursachen dafür können nicht verallgemeinert bewertet werden. Eine mögliche Ursache könnte jedoch die Überbewertung von Emotionen sein, gekoppelt mit der einseitigen Übernahme von psychologischen Methoden und Erkenntnissen, die die Kraft Gottes im Wirken des Heiligen Geistes zur Erneuerung des Sinnes außer Acht lassen. Das ist bedauerlich, denn gerade die Seelsorge bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich mit seinem kulturellen sowie individuell-familiären Erbe im Licht der biblischen Botschaft auseinandersetzen. Im Rahmen der Zusammenführung von Rationalität und Emotionalität kann es bspw. hilfreich sein, die eigene Prägung zu beleuchten. Wenn im eigenen Elternhaus das Zeigen und Ausleben von Emotionen als Schwäche gewertet wurde und der rationale Umgang mit den eigenen Gefühlen und in Beziehungen stärker gewichtet wurde, kann dies zu einer Verhärtung des Herzens und einer Unfähigkeit tiefe, emotionale Beziehungen sowohl mit Menschen als auch mit Gott einzugehen. Seelsorge wäre in diesem Fall ein hilfreicher Prozess, in dem prägende Elemente der alten Identität erkannt und mit Gottes Hilfe abgegeben werden, um daraufhin die neue Identität anzunehmen.

genommen, Probleme unter der Herrschaft Gottes zu lösen?³⁵⁶ Wo die verändernde, mächtige Kraft Gottes nicht in Anspruch genommen wird, bleibt der Mensch bei sich, sucht nach seiner Identität in sich selbst und in äußeren Erlebnissen, die seine Seele nähren. Auf dieser Art und Weise ist es ihm nicht möglich Jesus nachzufolgen, denn er ist zu sehr mit sich selbst und seinen Problemen beschäftigt, als dass er den Ruf für die Welt da zu sein, wahrnehmen könnte. Sein Glaube bleibt innwendig und selbst-zentriert. Er beraubt sich selbst der Erfahrung, dass er, wenn er sein Leben verliert, es gewinnt, dass er, wenn er aufhört für sich selbst zu sorgen, in Gott den Versorger findet, der ihm seine Last abnimmt und ihm Ruhe schenkt.³⁵⁷

6.3.5.2 PLURALISMUS, RELATIVISMUS UND TOLERANZ

Belcher schreibt, dass der Vorteil der Postmoderne in ihrer Kritik an einem rein vernunftgesteuerten Denken liegt, ihr Nachteil an einem daraus resultierenden Relativismus und Pluralismus von Wahrheiten.³⁵⁸ Der höchste Wert der Postmoderne ist die Toleranz und die größte Sünde die Intoleranz bzw. eine deutliche Positionierung und Abgrenzung. Aufgrund der hohen Komplexität des Lebens und der Öffnung des kulturellen Denkens im Zuge der Globalisierung sei die klare Definition von Wahrheit, von Richtig und Falsch oder Gut und Böse nicht mehr möglich.³⁵⁹ Wer dies trotzdem versucht, bewegt sich auf dem Gebiet der Fiktion.³⁶⁰ Yousefi stellt jedoch fest, dass der Toleranzbegriff nicht so einheitlich nutzbar ist, wie es gerne getan wird. Er schreibt:

Eine „allgemeinverbindliche Theorie der Toleranz und ihrer Grenzen“³⁶¹ setzt eine „Einheitlichkeit menschlicher Handlungen, ein einheitliches Menschenbild und eine einheitliche Ethik voraus.“³⁶²

Auf der Basis dieser Erkenntnis melden sich kritische Stimmen zu Wort, wie bspw. der Kabarettist Henning Venske, der provokativ formuliert: „Toleranz ist nur

³⁵⁶Vgl. Punkt 3.5.2.1. Der Mensch ist dazu aufgefordert sein Denken (und Empfinden) im Sinne der Herrschaft Gottes zu erneuern und aktiv alle Gedanken, die nicht dieser Herrschaft entsprechen unter den Gehorsam Christi gefangen zu nehmen. Röm 12,2; Eph 4,22-24; Kol 3,9-10.

³⁵⁷An dieser Stelle ist der postmoderne Mensch wieder aufgefordert sein individualistisches, unabhängiges Denken gegen ein kindliches, von Gott-abhängiges Denken einzutauschen.

³⁵⁸Vgl. Belcher, a.a.O., 81f.

³⁵⁹Vgl. Hall, a.a.O., 396.

³⁶⁰Vgl. Ebd.

³⁶¹Yousefi, a.a.O., 117.

³⁶²Ebd., 118.

eine bequeme Ausrede für Leute, die sich nicht zwischen ja und nein entscheiden können.³⁶³

Tatsache ist jedoch, dass der Toleranzbegriff in den vergangenen Jahren immer wieder gegen christliche Gemeinden und Gruppen ausgespielt wurde, die sich auf biblische Werte und deren Verkündigung berufen haben.³⁶⁴ Die Problematik, die sich auftut, ist die folgende: Während die großen Geschichten und Wirklichkeitserklärungen abgelehnt werden, stellt die Bibel eine einzige große Geschichte dar, in deren Vollzug sich die Identität des Nachfolgers klar und deutlich als „die vollständige und alleinige Hingabe und Bindung an Jesus Christus“³⁶⁵ definiert. Diese Hingabe, die sich in der angestrebten Gleichgestaltung des Christen mit Gott ausdrückt (Mt 5,48), ist in ihrem Wesen heilig: also ungeteilt.³⁶⁶ Ungeteilt soll der Christ sein in seiner Identität, seiner Nachfolge, seiner Anbetung. Diese Forderung widerspricht dem postmodernen Lebensgefühl diametral, weswegen der christliche Glaube immer mehr in die Ecke des Fundamentalismus gedrängt wird.³⁶⁷ An dieser Stelle wird die Bedeutungsschwere einer Entscheidung für Jesus deutlich. Wo das Bekenntnis zur gesellschaftlichen Ausgrenzung führen kann, zu Verachtung oder auch Diskriminierung, vollzieht sich, was Jesus seinen Jüngern angekündigt hat: *„Ihr werdet gehasst sein von allen Völkern um meines Namens willen“* (Mt 24,9).³⁶⁸ In einer christlichen Gesellschaft, die Verfolgung nicht gewohnt ist, wird es sich als hilfreich erweisen, verstärkt neutestamentliche Texte zu lesen, die unter dem

³⁶³Henning Venske, <http://www.venske.de/los-gehts/> vom 20.05.2015.

³⁶⁴Bspw. eine ARD-Dokumentation mit dem Title „Mission unter falscher Flagge: Radikale Christen in Deutschland“ vom 04.08.2014. In dem dazugehörigen Artikel werden freikirchliche Gemeinde und Werke als radikal und fundamentalistisch bezeichnet. Verfügbar unter <http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/ndr/04082014-story-im-ersten-mission-unter-falscher-flagge-100.html> bis zum 05.08.2015.

³⁶⁵Punkt 4.3.

³⁶⁶Vgl. Punkt 4.2.1.

³⁶⁷Dies geschieht teilweise öffentlich, teilweise suggeriert. Der unter Fußnote 362 beschriebenen ARD-Dokumentation über vermeintlich intolerante christliche Gemeinschaften in Deutschland folgte direkt im Anschluss eine Dokumentation über muslimische Jugendliche, die sich der ISIS anschließen. Ein anderes Beispiel stellt der Film „Exodus: Götter und Könige“ dar, in dem der Pharao Moses nach der Tötung der Erstgeborenen fragt: „Is this your God? Killing children? What kinds of fanatics worship such a God?“ Dem Pharao sind hier Worte in den Mund gelegt, die sowohl die Juden als auch die Christen als Fanatiker abstempeln und den Gott der Bibel als grausamen Despoten darstellen. Das Filmzitat ist dem online-moviescript zum Film entnommen. http://www.springfieldspringfield.co.uk/movie_script.php?movie=exodus-gods-and-kings vom 27.05.2015.

³⁶⁸Vgl. auch 2Tim 3,12; 1Petr 4,14.

Druck gesellschaftlicher Ausgrenzung und Verfolgung geschrieben wurden.³⁶⁹ Gleichzeitig besteht die Herausforderung aber auch darin, sich aufgrund der Ausgrenzung nicht von der Welt zu entfernen, sondern sich um kulturell verständliche Ausdrucksweisen des Glaubens zu bemühen, die es postmodernen Menschen erleichtern, Anschluss an das Christentum zu finden.

In dieser Hinsicht bietet das postmoderne Lebensgefühl dem Nachfolger auch Chancen zur Entwicklung. Das Gewicht auf der Erfahrung, dem Erleben, der Sehnsucht nach dem Übernatürlichen und Spirituellen sowie der Beziehung und der teilnehmenden Gemeinschaft lässt sich mit dem biblisch-hebräischen Ansatz der ganzheitlichen, beziehungsorientierten Gottes- bzw. Menschengemeinschaft vereinbaren.³⁷⁰ Diese vom modernen Weltbild vernachlässigten Aspekte können sowohl den Einzelnen auf seinem Weg der Nachfolge unterstützen, als auch der Gemeinde als missionarische Wege dienen, auf denen sie Menschen mit dem Evangelium erreichen kann.³⁷¹

6.4 BEOBACHTUNGEN IM GEMEINDEKONTEXT

Um die Analyse der Auswirkungen des abendländischen Weltbildes auf die Nachfolge abzuschließen, wird in einem letzten Punkt noch einmal verstärkt auf die Gemeinde eingegangen. Diese ist in ihrer Aufgabe als Ausrüster von Nachfolgern (Eph 4) in besonderem Maße gefordert, wenn es um die Kontextualisierung biblischer Begriffe geht. Da Form und Wesen einer Gemeinde in großen Teilen von ihrer Leiterschaft abhängen, werden in diesem Punkt vor allem die Probleme und Herausforderung von Leitern angesprochen.

Die denominationale Gemeindeflandschaft in Deutschland lässt sich tendenziell in zwei große Lager aufteilen: Die vernunftorientierten (konservativ,

³⁶⁹ 1Petr 4,14; Mt 5,11; 10,25; Lk 6,22; 21,17; Mk 13,19; Joh 15,21.

³⁷⁰ Vgl. Punkt 3.4.2.

³⁷¹ Mission und Evangelisation gehören zum Auftrag eines jeden Nachfolgers und jeder Gemeinschaft, die sich als Leib Christi versteht. Sie sind deshalb zentrales Thema der Nachfolge. Allerdings übersteigt es den Rahmen dieser Arbeit, auf die Herausforderungen des Gemeindebaus in den Zeiten der Postmoderne (und danach) adäquat einzugehen. Die weitgefächerte Auseinandersetzung der christlichen Literatur mit diesem Thema bezeugt, dass es innerhalb der westlichen Christenheit einen (zwar späten) Aufbruch in Richtung missionalen, gesellschaftsrelevanten Gemeindebau gibt. Ihnen liegen Erkenntnisse zugrunde, die auch im Rahmen dieser Arbeit formuliert wurden, bspw. die deutliche Berufung des Christen in und für die Welt, ein ganzheitlicher, alle Lebensbereiche umfassender, inkarnatorischer Glaube, die Notwendigkeit der Kontextualisierung der biblischen Botschaft u.a. Eine Fülle von kreativen Ansätze im Gemeindebau zeigen, dass sich Christen weltweit auf den Weg der Nachfolge begeben und gemeinsam mit dem Heiligen Geist nach Wegen suchen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Eine kleine unvollständige Bibliographie ist der Literaturliste am Ende dieser Arbeit zu entnehmen (8.8).

evangelikal) und die erlebnisorientierten (charismatisch) Gemeinden. Beide lehnen sich in ihrer Ausrichtung an eines der Weltbilder an, die unsere Gesellschaft prägen bzw. geprägt haben: Das moderne bzw. das postmoderne. Konsens dieser Arbeit ist es, dass weder das eine noch das andere dem biblischen Weltbild entspricht. Da beide Weltbilder in gewisser Hinsicht das extreme Ausschlagen eines Pendels in eine bestimmte Richtung darstellen, gilt es die eigene Position innerhalb der Pendelbewegung zu orten und aktiv auf einen Ausgleich hin zu arbeiten. Darin besteht die Herausforderung geistlicher Leiter im 21. Jahrhundert. Aber auch jeder Christ steht vor dieser Herausforderung. Dabei ist das Bild des Leibes wieder einmal Richtlinie für die Umsetzung. Eine Gemeinde sollte nicht nur Kopf sein (kognitives Glaubenserlebnis), aber auch nicht nur Herz (emotionales Glaubenserlebnis), sie sollte weder lediglich Hand und Fuß (nach außen gerichtete Werke), noch lediglich Leber (nach innen gerichtete Reinigung und Erhalt) sein. Vielmehr sollte sie zu ihrer eigenen Gesundheit und Lebendigkeit alle Körper- und Organteile zusammenführen, jedem in seiner Aufgabe und seinem Wesen Raum geben und die gegenseitige Belebung fördern. Aus diesem Grund gehören in ein gesundes Gemeindeleben sowohl rationale als auch emotionale Erfahrungen, sowohl missionarische als auch seelsorgerliche Prozesse, sowohl dienende als auch empfangende Zeiten. Ein Jüngerschaftsprozess sollte alle diese Aspekte umfassen und den Menschen darauf hinweisen, dass er zu einem ganzheitlichen Leben unter der Herrschaft Gottes gerufen ist. Dies ist natürlich leichter gesagt als getan.³⁷² Doch in einer Post-Christendom-Kultur wird der Gemeinde Gottes nichts anderes übrig bleiben, als sich vollständig neu zu formieren.³⁷³ Tut sie dies nicht, wird sie in der Bedeutungslosigkeit verschwinden und verleugnet ihren Auftrag für die Welt.

³⁷²Einen guten Ausgangspunkt bietet Christian Schwarz, der in seiner Analyse von neun unterschiedlichen geistlichen Stilen die Diversität als gott-gegeben beschreibt, die Gemeinde gleichzeitig dazu aufruft einander in dieser Vielfalt anzuerkennen und voneinander zu profitieren, statt sich in verschiedenen Denominationen aufzusplintern. Vgl. Christian A. Schwarz, *Die 3 Farben deiner Spiritualität* (Aslar: Gerth Medien, 2009). Auch Denominationen sind Resultat eines kategorisierenden, zersplitternden Denkens, dessen Unvereinbarkeit mit dem biblisch-hebräischen Denken im Verlauf dieser Arbeit bereits mehrmals aufgezeigt wurde.

³⁷³Die derzeitigen Bestrebungen innerhalb der ökumenischen Bewegung sind ein deutliches Zeichen dafür, dass Christen weltweit ihren schwindenden Einfluss erkannt haben. Im Jahr 2013 machten dabei zum ersten Mal die katholische Kirche und die Freikirche Schritte aufeinander zu. In einer öffentlichen Videobotschaft erkannte Papst Franziskus die charismatischen, freikirchlichen Gemeinden als Brüder an und tat Buße für ihre Verfolgung durch die katholische Kirche. Auf beiden Seiten wurden die Gemeinsamkeiten betont, statt auf die Differenzen zu schauen. Vgl. http://de.radiovaticana.va/storico/2014/03/02/zungenrede_und_iphone-botschaft_des_papstes_die_%C3%B6kumene_von_seiten/ted-777899 vom 20.05.2015.

Eine weitere Problematik im Kontext der Bedeutungslosigkeit ist die Unfähigkeit der Christen, ihren Glauben für ihre Umwelt verständlich auszudrücken. Geistliche Leiter sind selbst mit der Komplexität des Lebens in der Postmoderne überfordert und schaffen es deshalb nicht ihre Gemeindemitglieder adäquat auf die Begegnung mit diesem Leben vorzubereiten. Da die Lehre innerhalb der Gemeinde nicht der Realität außerhalb der Gemeinde entspricht,³⁷⁴ geschehen zwei Dinge: 1. Christen werden irrelevant für ihr Umfeld. 2. Christen sind unfähig ihren Glauben ganzheitlich zu leben. Sie empfinden keine Deckungsgleichheit zwischen ihrem geistlichen und ihrem alltäglichen Leben. Die Trennung von Glaube und Alltag, die während der Moderne das Bürgertum bestimmte, setzt sich fort. Der Nachfolger eignet sich eine Art Patchworkidentität an, die es ihm erlaubt im Gemeinderahmen spirituell aktiv zu sein, während er sich im Alltags- und Berufsleben an die vorgegebenen Umfelder anpasst. Bspw. mag er im Gemeindekontext mit allen anderen darin übereinstimmen, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Versöhnung mit Gott und dem ewigen Leben ist. In der Begegnung mit pluralistisch eingestellten Nicht-Christen wagt er diese Sicht allerdings nicht aktiv zu vertreten, denn das würde ihn sofort in die Ecke des intoleranten Fundamentalisten drängen, zumal jeder Mensch ja auch aus seiner eigenen Erfahrung schöpft. Dieser kann er unmöglich mit einer „Jesus ist der einzige Weg“- Parole gegenüberreten. Da er in seinem gemeindlichen Kontext weder eine hermeneutische Kompetenz für sein soziokulturelles Umfeld noch eine kulturell verständliche authentische Ausdrucksweise seines Glaubens gelernt hat, bleiben ihm lediglich zwei Möglichkeiten: als intoleranter Spinner abgestempelt zu werden (Weltflucht) oder seine Überzeugung für sich zu behalten (Weltliebe). Keine der beiden Wege erlauben es ihm, seinem Auftrag Licht und Salz zu sein nachzukommen. Die biblisch-hebräische Ganzheitlichkeit des Lebens bleibt ihm verschlossen. Diese Problematik erfordert ebenfalls ein vollständiges Umdenken der Gemeindeleitung. Es gilt, wie zuvor beschrieben, die Gemeinde wieder dialogfähig zu machen und mitunter komplett umzustrukturieren, ja neu zu erfinden. Dies erfordert eine ganz neue Art der Hingabe an die Welt. Es ist die Art von Inkarnation, die Jesus selbst gelebt hat: Sich freiwillig aus dem vertrauten Umfeld zu lösen und in eine Welt einzutauchen, die fremd und ungemütlich erscheint. Sich nicht mehr primär um das eigene

³⁷⁴Die meisten Gemeinden bewegen sich nach wie vor in den konservativen Milieus, die der Moderne nachhängen. Sie sind im Gegensatz zu der postmodernen Lebenswelt, wie Easmus sie beschreibt, mehr rational, griechisch, organisiert, kognitiv und mechanisch. Vgl. Fußnote 340.

Wohlbefinden zu kümmern, sondern das Wohlbefinden der Welt ins Visier zu nehmen. Die Frage ist, ob die Gemeinde des 21. Jahrhunderts bereit ist, alte Strukturen und Gemeindeformen aufzugeben, um eine postmoderne Welt zu erreichen. Ist sie bereit, sich wie Petrus auf den Ruf Jesu hin auf ungewisses Wasser hinauszuwagen, wo nichts anderes trägt als der Glaube an einen der Menschheit zugewandten Gott? Ist sie bereit das Wagnis der Nachfolge einzugehen, das die alleinige Identität in Jesus voraussetzt und jeglicher gemeindekultureller, vertrauter Religiosität absagt? In der Bereitschaft sich für die Welt zu öffnen wird die wahre Identität der Gemeinde sichtbar werden. In ihrem Handeln wird sich ihr Sein offenbaren. In ihrer Untätigkeit ebenfalls.

7 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK

7.1 RESÜMEE DER ERGEBNISSE

In der Auseinandersetzung mit den beiden Begriffsfeldern Identität und Nachfolge ist deutlich geworden, dass beide untrennbar zusammen gehören, sich gegenseitig bedingen und gemeinsam die folgenden Aussagen für sich beanspruchen:

Sowohl die christliche Identität als auch die Jesus-Nachfolge...

- basieren auf der Existenz Gottes und seiner bedingungslosen, liebenden Zugewandtheit zum Menschen.
- gehen von Gott aus, der in die Nachfolge ruft und Identität schenkt.
- sind nur in der völligen Bindung an und Abhängigkeit von Gott erlebbar.
- fordern die Aufgabe des alten Ichs und die prozesshafte Aneignung eines nach Christi Vorbild ausgerichteten Ichs.
- können nur in der Beziehung zu und Gemeinschaft mit Gott und dem Bruder gelebt werden.
- sind an ihren Taten erkennbar.
- setzen sowohl im Leben des Christen selbst als auch durch ihn in seinem Umfeld verändernde Kraft frei, die zu einem sichtbaren und spürbaren Herrschaftseinbruch des Reiches Gottes führt.
- umfassen alle Lebensbereiche des Menschen: innere und äußere, persönliche und öffentliche, alltägliche und besondere, familiäre und berufliche, gesellschaftliche und politische.

Dabei ist deutlich geworden, dass der Grad der erkannten Identität die Nachfolge beeinflusst, da diese sich immer im Kontext von Beziehungen abspielt. Beziehungen kann der Mensch aber nur als der leben, der er ist.

Die Betrachtung der grundlegenden Voraussetzungen für Identität und Nachfolge im Kontext der abendländischen, deutschen Kultur hat gezeigt, dass es zwei maßgebliche kulturelle Einflüsse gibt, die die Umsetzung des biblischen Identitäts- und Nachfolgebegriffes teilweise erschweren, teilweise aber auch begünstigen. Diese sind:

- Die Zersplitterung der menschlichen Lebenswelt in voneinander unberührte Teilbereiche und Kategorien unter der Einwirkung griechischen Denkens.
- Die Pluralisierung von Identitäten, Werten und Weltbildern im Zuge der Postmoderne.

7.2 BEDEUTUNG FÜR GEMEINDE/JÜNGERSCHAFTSPROGRAMME

Ziel dieser Arbeit war es, ein biblisch-theologisches Fundament für den Begriff der Nachfolge zu legen. Dabei wurde die Autorin von der Frage geleitet, ob es in der Bibel konkrete Konzepte und Prinzipien gibt, die dem derzeitigen Mangel an echter Jüngerschaft in deutschen Gemeinden begegnen könnten. Ihre Skepsis gegenüber der Postulation solcher Programme hatte sie dazu bewegt, das Thema der Nachfolge um die Frage nach der christlichen Identität zu erweitern und nach den großen Linien in der Beziehung zwischen Gott, Mensch und Welt innerhalb der Bibel zu fragen.

Dabei hat zunächst einmal der Vergleich zwischen biblisch-hebräischer und abendländisch-deutscher Kultur gezeigt, dass das Bedürfnis nach Konzepten, Programmen und Prinzipien kein biblisches Fundament hat, sondern vom griechischen Denken geprägte ist. Das biblische Denken sucht nach Beziehungen, während das griechische kategorisiert. Das biblische verbindet, das griechische trennt. So ist zunächst einmal festzustellen, dass die Bibel von ihrem Wesen her gar nicht in der Lage ist, ein strukturiertes Jüngerschaftskonzept zu entwerfen. Wer dies tut, zweckentfremdet die Geschichten und Lehren, die in ihr aufgezeichnet sind. Allerdings liegt es im Wesen der Bibel bzw. im Wesen Gottes, dem einzelnen Menschen in seinem kulturellen Kontext so nahe zu kommen, dass Gott für ihn verständlich, ergreifbar und erfahrbar wird. Aus diesem Grund muss weiterhin festgehalten werden, dass der Entwurf von Konzepten im Rahmen der Kontextualisierung der hebräisch-biblischen Botschaft für die deutsche Kultur vermutlich unumgänglich ist. Wer dem Deutschen ein Deutscher werden möchte,

kommt um dieses Bedürfnis nach einer klar ersichtlichen Struktur und einem passenden Konzept nicht herum. Wichtig dabei ist es jedoch, das Wesen Gottes nicht zu verleugnen. Diese Aufgabe erfordert eine selbstkritische Haltung, ein Verständnis von kulturellen Unterschieden und Prägungen, die Bereitschaft Fehler zu machen und sich korrigieren zu lassen und vor allem die lebendige Beziehung zum Heiligen Geist. Sie erfordert es, selbst auf dem Weg der Nachfolge zu sein.

Braucht die Gemeinde also ein weiteres Jüngerschaftsprogramm? Braucht sie überhaupt ein Jüngerschaftsprogramm? Die Antwort auf diese Frage liegt in den Ergebnissen dieser Arbeit begründet und lautet: Nein. Die Gemeinde braucht kein Programm, sie braucht Beziehung. Werdende Jünger Jesu und solche, die es schon lange sind, brauchen echte, authentische Beziehung. Beziehung zu sich selbst, zu Gott, zu den Brüdern und zum Nächsten. Beziehungen, die die Art von familiärer Nähe, Verantwortung und Rechenschaft bieten, mit der die Bibel die Gemeinde beschreibt. Damit solche Beziehungen entstehen können, sind Räume erforderlich – Räume in denen Begegnung geschehen kann, Räume in denen Identität gefunden und Nachfolge gelebt werden kann. Räume zum Sein und Räume zum Handeln.

7.3 AUSBLICK: BEGEGNUNGS- UND HANDLUNGSRÄUME SCHAFFEN

Weil die gesamte Bibel Zeugnis der Begegnungsfreude Gottes mit dem Menschen ist, sollten seine Jünger und ihr Zusammen-Sein Spiegel dieser Begegnungsfreude sein. Nachfolger sollten selbst von der Begegnung mit Gott geprägt sein und dadurch zu einer Begegnung mit Gott für Andere werden. Dort wo sie versammelt sind, sollten Begegnung und Beziehung im Mittelpunkt stehen.

Diese Begegnungsräume sollten sich an dem Gebot der Liebe orientieren. Sie sollten Räume für die Beziehung zwischen Gott und dem Nachfolger, zwischen den Nachfolgern untereinander und zwischen Gott, Nachfolger und Nicht-Christen ermöglichen. Und sie sollten sich nicht auf Räume innerhalb eines Gemeindegebäudes beschränken, sondern zu einem Lebensstil werden, in dem jeder Nachfolgende selbst zu einem Raum der Begegnung wird, unabhängig von seinem physischen Standort.

Wie können solche Begegnungsräume aussehen? Sie sind im Grunde nichts anderes als die bereits existierenden geistlichen Disziplinen, die Programme und Dienste, die Gemeinden anbieten, und die Projekte, die durchgeführt werden. Nur dass sie eben nicht als solche angesehen werden, sondern als ständig neue, lebendige Begegnung mit Gott. Es geht also um einen Perspektivwechsel, um die

Frage nach der Motivation. Es geht darum, dass christliche Identität und Nachfolge nur in der unmittelbaren Begegnung mit Gott er- und gelebt werden können und deshalb diese Begegnung der Mittelpunkt aller christlichen Aktivität sein muss. Die Gestaltung dieser Begegnungsräume kann dann so unterschiedlich sein, wie es die Menschen sind, die in ihnen zusammentreffen. Geistlicher Stil, denominationale Prägung, kultureller Hintergrund und die Persönlichkeit des Nachfolgers werden ihre Form bestimmen und gerade in der Vielfalt liegt das Potential möglichst viele Menschen zu erreichen. Aus diesem Grund nimmt die Autorin Abstand davon konkrete Formen vorzuschlagen. Eine Gemeinde, die inkarnatorisch ist, ist immer dazu aufgefordert selbst Ausdrucksweisen zu finden, die innerhalb ihres unmittelbaren Umfeldes verständlich sind. Ob und wie diese Formen funktionieren, kann nicht an einem Schreibtisch erdacht werden, sondern nur, indem man mit seinem Umfeld in Beziehung tritt. Die Bedürfnisse und Nöte der Menschen, die Gott durch seine Nachfolger erreichen möchte, werden erst dann bewusst, wenn man mit besagten Menschen in Beziehung tritt. Wenn man in Cafés ins Gespräch kommt, auf dem Arbeitsplatz nachfragt oder in der S-Bahn aufmerksam beobachtet; wenn der Nachfolgende sich in seinem Alltagstrott von Gottes Geist unterbrechen lässt. Nicht in der Theorie, sondern in der Praxis entstehen Begegnungsräume. Dabei sind keine Grenzen gesetzt: Begegnungen können im Privaten (in der eigenen Gottesbeziehung z.B. durch Bibellesen, -hören, -studium oder in Gebets- und Anbetungszeiten, auf Spaziergängen, im Fitnessstudio, beim Tagebuch-Schreiben, auf den Autofahrten eines Pendlers etc.) oder im Öffentlichen geschehen (in Gesprächen mit Café-Bedienungen, Supermarkt-Verkäufern, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule oder Uni, beim Sportverein oder auf Konzerten etc.). Sie können in Gemeinderäumen stattfinden (in Gottesdiensten, Lobpreiszeiten, Gebetskreisen, Hauskreisen, Kinder- und Jugendstunden, bei gemeinsamen Essen und Aktivitäten, beim Abendmahl, in der Seelsorge etc.) oder in öffentlichen Einrichtungen (Mehr-Generationen-Häusern, Kitas, Drogen-Reha-Kliniken, Schulen, Altenheimen, Familienbildungsstätten, Obdachlosenheimen etc.).³⁷⁵

³⁷⁵Wer nach Anregungen in der Umsetzung eines inkarnatorischen Lebensstils sucht, kann sich inzwischen von einer großen Literaturlauswahl inspirieren lassen. Die Lektüre von Biographien oder Berichten über nachfolgende Menschen und Gemeinden ist neben dem Bibelstudium empfehlenswert, um seinen Horizont zu erweitern und aus den Strukturen des bisherigen Gemeindebaus auszubrechen.

Eine große Gefahr bzw. das Versagen der Gemeinde in der Vergangenheit³⁷⁶ ist dabei, dass aus ursprünglicher Begegnung Programme werden. Aus der individuellen Begegnung eines Einzelnen oder einer Gruppe wird ein Konzept erhoben und schon bald folgt die Gemeinde nicht mehr dem nach, der die Begegnung verursacht hat, sondern dem Prinzip, das sie aus dieser Begegnung erhoben hat. Anderson und Reese stellen fest:

„Irgendwo unterwegs nehmen die meisten von uns die schlechte Angewohnheit an, aus der Bibel etwas herauszuziehen, das wir großspurig <geistliche Prinzipien> oder <moralische Richtlinien> oder <theologische Wahrheiten> nennen, und schnüren uns dann ein Korsett daraus, um unser Leben in eine fromme Form zu zwingen.“³⁷⁷

Menschliche Ideen nehmen dort Gestalt an, wo sich der Mensch in die Unabhängigkeit von Gott begibt, wo er sich nicht beständig Gottes überwältigender Liebe aussetzt. Diese Tatsache ist innerhalb der Urgemeinde immer wieder zu beobachten. Und die Apostel rufen die Gemeinde Jesu stets mit deutlicher Schärfe zurück.³⁷⁸ Die Herausforderung besteht darin, sich immer wieder neu zu öffnen, sich auf Gott und den einzelnen Menschen einzulassen und diese Momente als Gottes oberste Priorität wahrzunehmen. Eine gute Leitfrage für Gemeinde ist deshalb die Folgende: Ist unser Handeln Ausdruck der bedingungslosen Liebe Gottes? Erleben wir selbst diese Liebe nach wie vor regelmäßig und ist diese Erfahrung unsere Motivation in allem was wir tun?

Sosehr Beziehungen und damit Räume des Seins wichtig sind, sosehr sollte jeder Begegnungsraum auch ein Handlungsraum sein. Jeder sollte die Möglichkeit haben zu Sein und seine Identität in der Begegnung mit Gott und den Anderen zu erkennen. Aber er sollte auch herausgefordert sein, dass sein Sein-in-Jesus etwas zur Gemeinschaft beiträgt, dass er selbst zu einer Begegnung wird. Denn aus dem Sein kommt ja das Handeln. Somit ist jeder Begegnungsraum automatisch Handlungsraum:

³⁷⁶Anderson und Reese beschreiben den Grund, warum „die frühe Kirche ihr Leben und ihre Schönheit verlor. Es war der Verlust einer tiefen und innigen geistlichen Beziehung zu Christus.“ (Keith Anderson und Randy D. Reese, *Geistliches Mentoring: Geistliche Patenschaften entwickeln, die persönliches Wachstum fördern* [Asklar: Gerth Medien, 2000], 135).

³⁷⁷Ebd., 79.

³⁷⁸Beispiele sind: Petrus, der die gewonnene Freiheit für die alten jüdischen Strukturen aufgibt (Gal 2,11ff), die Galater, die von der erfahrenen Gnade abrücken und in alte Werksgerechtigkeit zurückfallen (Gal 3,1ff.), die Korinther, die die gewonnene Einheit aufgrund von kulturellen und menschlichen Einflüssen verleugnen (1Kor 1,10ff), die Gemeinde in Ephesus, die ihre erste Liebe zu Jesus verloren hat (Off 2,4) oder die Gemeinde in Sardes, die ihre ursprüngliche Lebendigkeit durch eine schleichende Müdigkeit verloren hat (Off 3,1f).

„Weil ich in der Nähe Gottes lebe und weiß, dass ich von Gott geliebt bin, entdecke ich in mir die Befähigung, dem Ruf zu folgen, ein Leben um des Reiches Gottes Willen zu leben und zu verschenken.“³⁷⁹

7.4 SCHLUSSWORT

Das Schreiben dieser Arbeit hat mich (die Autorin) sehr in meiner eigenen Nachfolge Jesu herausgefordert. Mir sind Aspekte der biblischen Botschaft aufgefallen, die ich bis dato noch nie als persönlich relevant empfunden hatte. Die eingehende Beschäftigung mit der Thematik hat sowohl mein eigenes Bewusstsein für meine Identität vertieft, als auch meine Leidenschaft und Begeisterung für eine ganzheitliche, lebensumspannende Nachfolge angefacht. In diesem Sinne ist es meine Hoffnung und mein Gebet, dass diese Arbeit nicht nur zu einem akademischen Titel verhilft, sondern vielmehr Früchte in meinem eigenen und in Ihrem Leben trägt, die Gottes Reich mit Vollmacht, Tiefe und der nötigen Einfühlsamkeit voranbringen.

³⁷⁹Anderson und Reese, a.a.O., 196.

8 LITERATURLISTE

8.1 LEXIKA/ WÖRTERBÜCHER

Albertz, Rainer u.a. „Vatername Gottes“. *RGG 4*. Band 8, 889-893.

Amsler, S. „היה hijh sein“. *THAT*. Band 1, 477-486.

Bergmann und Bernhardt. „היה hajah“. *ThWAT*. Band 2, 393-408.

Brand, E. „Nachfolge Christi“. *EvLThG*, 1392-1396.

Braumann, G. „Kind“. *TBLNT*. Band 2, 776-783.

dtv-Lexikon. Band 10. Siehe unter: „Identität“, 127.

Dunn, James D.G. „Geist/ Heiliger Geist III. Neues Testament“. *RGG4*. Band 3, 565-567.

Freedman und O'Connor. „יהוה JHWH“. *ThWAT*. Band 3, 543-554.

Gephart, Werner, Corinna Schlapkohl u.a. „Identität“. *RGG 4*. Band 4, 20-25.

Gertz, Jan Christian. „Bund II. Altes Testament“. *RGG 4*. Band 1, 1862-1865.

Glatz, W. „Theologie“. *EvLThG*. 2.Aufl. Band 3, 1991.

Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 17.Aufl.

Siehe unter „יהוה“, 290.

Siehe unter „צִלְמִי“, 684.

Siehe unter „הַמּוֹד“, 165.

Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur. Herausgeber: Walter Bauer, Kurt Aland u.a. 6.Aufl.

Siehe unter „εϋθυσ“, 649-650.

Siehe unter „μενω“, 1020-1022.

Siehe unter „παρακαλεω“, 1247-1248.

Siehe unter „πιστις, εως, η“, 1332-1336.

Günther, W. „Bruder“. *TBLNT*. Band 1, 146-149.

Günther, W. und H.G. Link. „Liebe“. *TBLNT*. 5.Aufl. Band 2, 895-906.

_____ und Reißer. „Ehe“. *TBLNT*. Band 1, 196-203.

_____ und H.-G. Link. „Liebe“. *TBLNT*. Band 2, 895-906.

Hofius, O. „Vater“. *TBLNT*. Band 2, 1241-1247.

Jeanrond, Werner G. u.a. „Hermeneutik I-VII“. *RGG 4*. Band 3, 1648-1664.

Jenni, Ernst. „יהוה Jhwh Jahwe“. *THAT*. Band 1, 701-707.

_____. „אב 'ab Vater“. *THAT*. Band 1, 1-17.

Kittel. „ακολουτεω etc“. *ThWNT*. Band 1, 210-216.

Klein, Hans. „Gotteskindschaft II. Neues Testament“. *RGG 4*. Band 3, 1220-1221.

- Kuhlmann, Helga u.a. „Heiliger Geist/ Pneumatologie“. *Neues Handbuch Theologischer Grundbegriffe*. Neuausgabe 2005. Band 2, 103-117.
- Kutsch, E. „ברית berit Verpflichtung“. *THAT*. Band 1, 339-352.
- Lexikon zur Bibel*. 11.Aufl. Siehe unter „Gemeinschaft“, 461.
- _____. 11.Aufl. Siehe unter „Wiedergeburt“, 1529-1530.
- _____. 11.Aufl. Siehe unter „Reich Gottes“, 1132.
- Liedke, G. und C. Petersen. „תורה tora Weisung“. *THAT*. Band 2, 1032 - 1043.
- Luz, Ulrich und John K. Riches u.a. „Nachfolge Jesu“. *TRE*. Band 23, 678-713.
- Maurer, Alfons u.a. „Identität“. *LThK*. 3.Aufl. Band 5, 397-402.
- Marquardt, Manfred, Claus-Peter März u.a. „Jüngerschaft“. *RGG 4*. Band 4, 701-703.
- McGrath, Alister. „Theologie, Christliche: II/4.Theologie von der Reformation bis zur Gegenwart“. *TRE*. 2002. Band. 33, 280-286.
- Mendes-Flohr, Paul: „Spiritualität. IX.Judentum“. *RGG 4*. Band 7, 1598-1599.
- Michaelis. „μυμεομαι“. *ThWNT*. Band 4, 661-678.
- Michel, O. „Sohn“. *TBLNT*. Band 2, 1149-1179.
- Munzer. "Bleiben". *TBLNT*. Band 1, 127-129.
- Nepper-Christensen, P. „ματητης“. *EWNT*, 915-921.
- Owen, John Michael. „Theologie“. *EKL*. Internationale theologische Enzyklopädie. 3. Aufl. Band 4, 737 - 749.
- Ringgren. „אב“. *ThWAT*. Band 1, 2-19.
- Ringwald, A. und J. Guhr. "Geburt, Werden, Zeugen". *TBLNT*. Band 1, 444-454.
- Rengstorf, K.H. "Jesus Christus". *TBLNT*. Band 1, 757-68.
- _____. „mantanw, maththj etc“. *ThWNT*. Band 4, 392-456.
- Schneider, G. „ακολουτεω“. *EWNT*, 117-125.
- _____. „οπισω“. *EWNT*, 1298-1280.
- Schreiner, Lothar. „Kontextuelle Theologie“. *EKL*. Internationale theologische Enzyklopädie. 3.Aufl. Band 2, 1418-1422.
- Schwier, Helmut. „Vaterunser“. *RGG 4*. Band 8, 893-896.
- Seesemann. „οπισω“. *ThWNT*. Band 5, 289-292.
- Sim, David, Ulrich Köpf und Hans G. Ulrich. „Nachfolge Christi“. *RGG 4*. Band 6, 4-11.
- TBLNT*. Band 2. Siehe unter „Nachfolge“, 1365-1378.
- Darin: Blendiger, C. und R. Studemund. „ακολουτεω“, 1365-1367.
- Seebass, H. und J. Walber. „κολλαω“, 1367-1368.
- Müller, D. und K. Haaker. „ματητης“, 1368-1374.
- Bauder, W. „μυμεομαι“, 1374-1376.
- Bauder, W. „οπισω“, 1376-1377.

Hahn, H.Chr. „Hermeneutische Überlegungen“, 1377-1378.

TBLNT. Band 2. Siehe unter „Sklave“, 1139-1149.

Darin: Tuente, R. „δουλος“. 1141-1145.

Weinfeld. „בְּרִית, Bund“. ThWAT. Band 1, 781-808.

Westermann, Claus. "אָדָם 'adam Mensch". THAT. Band 1, 42-57.

8.2 BIBELKOMMENTAR-/ THEOLOGISCHE REIHEN

Gnilka, Joachim. *Theologie des Neuen Testaments*. Herders Theologischer Kommentar zum NT. Supplementband 5. Begründet von Alfred Wikenhauser. Herausgegeben von Joachim Gnilka und Lorenz Oberlinner. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1994.

_____. *Paulus von Tarsus*. Wie das Christentum entstand. Band 2. Herausgegeben von Joachim Gnilka. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 2004.

Karrer, Martin. *Jesus im Neuen Testament*. Grundrisse zum Neuen Testament. NTD Ergänzungsreihe. Band 11. Herausgeber Jürgen Roloff. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1998.

Krinetzki, Leo. *Der Bund Gottes mit den Menschen nach dem Alten und Neuen Testament*. Die Welt der Bibel. Herausgegeben von Eleonore Beck u.a. Düsseldorf: Patmos Verlag, 1963.

Lang, Bernhard. *Der Becher als Bundeszeichen: "Bund" und "neuer Bund" in den neutestamentlichen Abendmahlstexten*. Der Neue Bund im Alten: Studien zur Bundestheologie der beiden Testamente. Herausgegeben von Erich Zenger. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1993.

Schnackenburg, Rudolf. *Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments: Die urchristlichen Verkündiger*. Herders Theologischer Kommentar zum NT. Supplementband 2. Begründet von Alfred Wikenhauser. Herausgegeben von Joachim Gnilka und Lorenz Oberlinner. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1994.

_____. *Die Person Jesu Christi im Spiegel der vier Evangelien*. Herders Theologischer Kommentar zum NT. Supplementband 4. Begründet von Alfred Wikenhauser. Herausgegeben von Joachim Gnilka und Lorenz Oberlinner. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1994.

Schreiner, Josef. *Theologie des Alten Testaments*. Die Neue Echter Bibel. Ergänzungsband 1 zum Alten Testament. Herausgegeben von Josef Schreiner u.a. Würzburg: Echter Verlag, 1995.

Strack, Hermann L., und Paul Billerbeck. *Das Evangelium nach Matthäus: Erl. aus Talmud u. Midrasch*. Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. 7.Aufl. Band 1. Herausgeber: Strack, Hermann L., und Paul Billerbeck. München: Beck, 1982.

Westermann, Claus. *Theologie des Alten Testaments in Grundzügen: Grundrisse zum Alten Testament*. ATD Ergänzungsreihe. 6. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985.

_____. *Genesis 1-11*. BKAT. Band I/1. Herausgeber Siegfried Herrmann und Hans-Walter Wolff Neukirchen: Neukirchener Verlag, 1961-.

_____. *Genesis 12-36*. BKAT. Band I/2. Herausgeber Siegfried Herrmann und Hans-Walter Wolff Neukirchen: Neukirchener Verlag, 1961-.

Zenger, Erich. *Die Bundestheologie*. Der Neue Bund im Alten: Studien zur Bundestheologie der beiden Testamente. Herausgegeben von Erich Zenger. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1993.

8.3 MONOGRAPHIEN

Anderson, Clinton und Randy D. Reese. *Geistliches Mentoring: Geistliche Patenschaften entwickeln, die persönliches Wachstum fördern*. Asslar: Gerth Medien, 2000.

Adler, Leo. *Religion der geheiligten Zeit: Die biblischen Festzeiten und das Judentum*. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag, 1967.

Arnold, Heinrich. *Leben in der Nachfolge*. Moers: Brendow Verlag, 1996.

Barth, Karl. *Kirchliche Dogmatik IV/ 2, §66.3: Der Ruf in die Nachfolge*. Zürich: TVZ, 1945.

_____. *Kirchliche Dogmatik III/1*. Zürich: TVZ, 1945.

Belcher, Jim. *Deep church: A third way beyond emerging and traditional*. Downers Grove, Illinois: IVP Books, 2009.

Berger, Klaus. *Jesus*. München: Pattloch Verlag GmbH & Co. KG, 2004.

_____. *Die Urchristen*. München: Pattloch Verlag GmbH & Co. KG, 2008.

Bode, Sabine. *Kriegsenkel: Die Erben der vergessenen Generation*. 15. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta, 2015.

Bongardt, Michael. *Einführung in die Theologie der Offenbarung*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005.

Bonhoeffer, Dietrich. *Nachfolge*. 8. Aufl. München: Christlicher Kaiser Verlag, 1964.

_____. *Gemeinsames Leben*. 23. Aufl. München: Kaiser, 1988.

Bühne, Wolfgang. *Spiel mit dem Feuer*. 3. Aufl. Bielefeld: CLV Verlag, 1993.

Brunner, Emil. *Ein Buch von der Kirche*. Göttingen, 1951.

Claiborne, Shane. *Ich muss verrückt sein so zu leben: Kompromisslose Experimente in Sachen Nächstenliebe*. 4. Aufl. Basel und Gießen: Brunnen, 2010.

Conley, Bayless. *Geistliche Vaterschaft: Das Wunder des Mentoring*. Solingen: Verlag Gottfried Bernard, 2000.

Manning, Brennan. *The furious longing of God*. Colorado Springs: David C. Cook, 2009.

Deissler, Alfons. *Die Grundbotschaft des Alten Testaments: Ein theologischer Durchblick*. Völlig überarbeitete und erweiterte Neuauflage. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1995.

Eikelpasch, Rolf. *Grundwissen Soziologie*. Herausgegeben von Richard Geisen. Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig: Ernst Klett Verlag, 2002.

Faix, Tobias. *Mentoring: Chancen für geistliches Leben und Persönlichkeitsprägung*. 4. Aufl. Neukirchen-Vluyn: Aussaat Verlag, 2000.

Frost, Michael and Alan Hirsch. *The shaping of things to come: innovation and*

- mission for the 21st-century church*. Peabody: Hendrickson, 2003.
- Goppelt, Leonhard. *Theologie des Neuen Testaments*. Band 1. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1976.
- Gutjahr, Gert. *Markenpsychologie: Wie Marken wirken - Was Marken stark macht*. 2. überarbeitete und erweiterte Aufl. Wiesbaden: Springer Gabler, 2013.
- Hall, Stuart. „Kulturelle Identität und Globalisierung“. In *Widerspenstige Kulturen: Cultural Studies als Herausforderung*. Herausgegeben von Hörnig, Karl H. und Rainer Winter. Frankfurt: Suhrkamp, 1999. 393-439.
- Harris, Monford. *Exodus and Exile: The structure of the Jewish Holidays*. Minneapolis: Fortress Press, 1992.
- Hatmaker, Brandon. *Barefoot Church: Serving the Least in a Consumer Culture*. Nashville: Zondervan, 2011.
- Hattaway, Paul. *The heavenly man: The remarkable true story of Chinese Christian Yun*. Oxford UK & Grand Rapids, USA: Monarch Books, 2000.
- Heringer, Hans J. *Interkulturelle Kompetenz*. Tübingen [u.a.]: Francke, 2012.
- Hofstede, Geert und Gert Jan Hofstede. *Lokales Denken, globales Handeln: Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management*. 4.Aufl. München: DTV-Beck, 2009.
- Hofstede, Geert. *Interkulturelle Zusammenarbeit: Kulturen, Organisationen, Management*. Wiesbaden: Gabler, 1993.
- Hoping, Helmut. *Einführung in die Christologie*. Darmstadt: WBG, 2004.
- Horn, Friedrich Wilhelm. *Die Verheißung des Neuen Bundes (Jer 31,31-34)*. Die Verheißung des Neuen Bundes: Wie alttestamentliche Texte im Neuen Testament fortwirken. Herausgegeben von Bernd Kollmann. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2010.
- Hörster, Gerhard. *Theologie des Neuen Testaments: Studienbuch*. Witten: R. Brockhaus, 2004.
- Jeremias, Joachim. *Die Abendmahlsworte Jesu*. 3.Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1960.
- _____. *Neutestamentliche Theologie: Die Verkündigung Jesu*. 4.Aufl. Band 1. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1988.
- _____. *ABBA: Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1966.
- _____. *Jesus und seine Botschaft*. Stuttgart: Calwer Verlag, 1976.
- Joest, Wilfried. *Dogmatik I: Die Wirklichkeit Gottes*. Stuttgart: UTB, 1996.
- Johnson, Bill. *Strengthen yourself in the Lord*. Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers, 2007.
- Käsemann, Ernst. *Nachfolge des Gekreuzigten*. Herausgegeben von Rudolf Landau. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005.
- Keel, Tim. *Intuitive leadership: Embracing a paradigm of narrative, metaphor, and chaos*. Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2007.

- Klauck, Hans-Josef. *Herrenmahl und hellenistischer Kult: Eine religionsgeschichtliche Untersuchung zum ersten Korintherbrief*. Münster: Aschendorff, 1982.
- Kumbier, Dagmar und Friedemann Schulz von Thun. *Interkulturelle Kommunikation: Methoden, Modelle, Beispiele*. 6. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2013.
- Kunzmann, Peter und Franz-Peter Burkard und Franz Wiedmann: *Dtv-Atlas Philosophie*. 7. Aufl. München: Dt. Taschenbuch-Verlag, 1998.
- Lohfink, Gerhard. *Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?: Zur gesellschaftlichen Dimension des christlichen Glaubens*. 6. Aufl. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1982.
- _____. *Braucht Gott die Kirche?: Zur Theologie des Gottesvolkes*. Freiburg, Basel, Wien: Herder Verlag, 1998.
- _____. *Glaube braucht Erfahrung*. 2. Aufl. Würzburg: Echter Verlag, 1977.
- Luz Ulrich, u.a. *Sie aber hielten fest an der Gemeinschaft...: Einheit der Kirche als Prozess im Neuen Testament und heute*. Zürich: Benziger, 1988.
- Mauerhofer, Erich. *Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments*. 3. Aufl. Nürnberg: VTR, 2004.
- Mitchell, Roger H. *The Fall of the Church*. Eugene, Oregon: Wipf and Stock, 2013.
- Moltmann, Jürgen. *Das Kommen Gottes: Christliche Eschatologie*. Gütersloh: Kaiser, 1995.
- Moore, Michael N. *Wie höre ich die Stimme Gottes?: Wie man Gottes Stimme vernehmen und Seinen Willen tun kann*. Marienberg: Sachsen Media eG, 2005.
- Müller, Stefan und Katja Gelbrich. *Interkulturelle Kommunikation*. München: Verlag Franz Vahlen, 2014.
- Pannenberg, Wolfhart. *Anthropologie in theologischer Perspektive*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983.
- _____. *Was ist der Mensch?: Die Anthropologie der Gegenwart im Licht der Theologie*. 4. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1972.
- _____. *Grundzüge der Christologie*. 5. Aufl. Gütersloh: Gerd Mohn, 1964.
- Reimer, Johannes. *Die Welt umarmen: Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus*. 2. Aufl. Marburg: Verlag der Francke-Buchhandlung, 2013.
- Ryrie, Charles. C. *Die Bibel verstehen: Das Handbuch systematischer Theologie für Jedermann*. 2. Aufl. Dillenburg: Christliche Verlagsgesellschaft, 1999.
- Sauer, Erich. *Das Morgenrot der Welterlösung*. 6. Aufl. Wuppertal: Brockhaus, 1976.
- Schroll-Machl, Sylvia. *Die Deutschen - Wir Deutsche: Fremdwahrnehmung und Selbstsicht im Berufsleben*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2002.
- Schwarz, Christian A. *Die 3 Farben deiner Spiritualität*. Asslar: Gerth Medien, 2009.
- Steenblock, Volker. *Kleine Philosophiegeschichte*. Ergänzte Ausgabe 2007. Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co., 2002.
- Stein, Hans Joachim. *Frühchristliche Mahlfeiern: Ihre Gestalt und Bedeutung nach der neutestamentlichen Briefliteratur und der Johannesoffenbarung*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008.

- Stuhlmacher, Peter. *Grundlegung: Von Jesus zu Paulus*. 2.Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1997.
- von Kempfen, Thomas. *Die Nachfolge Christi: Meditationen*. Übersetzt von Hugo Harder. 1.Aufl. Ostfildern: Patmos, 2007.
- von Rad, Gerhard. *Theologie des Alten Testaments: Die Theologie der geschichtlichen Überlieferung Israels*. Band 1. 10.Aufl. München: Christlicher Kaiser Verlag, 1992.
- Wilson, Carl W. *With Christ in the school of disciple building: The ministry methods of Jesus*. Colorado Springs, CO: Nav Press, 2009.
- Wolff, Hans Walter. *Anthropologie des Alten Testaments*. München: Chr. Kaiser Verlag, 1973.
- Yousefi, Hamid R. *Interkulturelle Kommunikation: Eine praxisorientierte Einführung*. Darmstadt: WBG, 2014.

8.4 BIBELÜBERSETZUNGEN

- Aland, B. und K. u.a. (Hsg.). *Novum Testamentum Graece*. 28.rev.Aufl. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012.
- ELB: Revidierte Elberfelder Übersetzung*. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1994.
- Schlachter, Franz Eugen: *Die Bibel: Version 2000. Neue rev. Fassung*. 2. Aufl. Genf: Genfer Bibelgesellschaft, 2006.
- The Holy Bible: ESV: Loose-Leaf Reference Edition*. First Hendrickson Publisher Edition. Peabody: Hendrickson Marketing LLC, 2009.
- Biblia Hebraica Stuttgartensia*. 4. verbesserte Aufl. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990.

8.5 ZEITSCHRIFTEN

- Johnson, Thomas. „Christ and Culture“. *MBS-TEXTE* 79 (4/2007): 3-16.
- Mewes, Christa. „Lebenskrisen in der Postmoderne“. *Weisses Kreuz* 48 (2011): 14-15.
- Schirmacher, Thomas. „Hebräisch lernen - Hebräisch denken“. *MBS-TEXTE* 48 (2/2005): 3-12.
- Wanke, Joachim. „Was uns die Sinus-Milieu-Studie über die Kirche und ihre Pastoral sagen kann – und was nicht“. *Lebendige Seelsorge* 57 (4/2006): 242–246.

8.6 WEBSEITEN

- Fuchs, Max. *Zu den kulturellen Grundlagen der Gesellschaft: Der Streit über eine Leitkultur als Herausforderung für die Kulturpolitik und –pädagogik*. 2006. PDF auf <http://www.kulturrat.de/dokumente/texte/ZudenkulturelleGrundlagenDerGesellschaft.pdf> vom 30.05.2015.
- Hartl, Martina. „Märtyrer / Martyrium“. *Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet*. (<https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/51986/>) vom 17.03.2015.

Kunz-Lübcke, Andreas. „Familie“. *Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet*.
(<https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/18125/>) vom 27. März. 2015.

Müller, Peter. „Gotteskindschaft“. *Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet*.
(<https://www.bibelwissenschaft.de/de/stichwort/46743/>) vom 27. März. 2015.

Dyma, Oliver. „Ehe“. *Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet*.
(<https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/16896/>) vom 29. März. 2015.

<http://www.churchandculture.org/Blog.asp?ID=3136> vom 30.05.2015.

http://de.radiovaticana.va/storico/2014/03/02/zungenrede_und_iphone-botschaft_des_papstes_die_%C3%B6kumene_von_seiten/ted-777899 vom 20.05.2015.

http://www.springfieldspringfield.co.uk/movie_script.php?movie=exodus-gods-and-kings vom 27.05.2015.

<http://www.venske.de/los-gehts/> vom 20.05.2015.

8.7 UNVERÖFFENTLICHTE QUELLEN

Lather, Clarissa-N. „*Die Bedeutung des Abendmahls nach 1. Korinther 11*“. Seminararbeit zum Kurs BBS4D2203 - Einführung in das NT. Lehrveranstaltung an der Akademie für Leiterschaft, Ditzingen. 07.11.2012.

_____. „*Gemeindeverständnis*“. Seminararbeit zum Kurs BTH4D1503 – Ekklesiologie. Lehrveranstaltung an der Akademie für Leiterschaft, Ditzingen. 26.04.2012.

Lopez, Clarissa-N. „*Entstehung und Bedeutung der Wallfahrtsfeste im Alten Testament*“. Seminararbeit zum Kurs BBS 4D1203 - Einführung in das Alte Testament. Lehrveranstaltung an der Akademie für Leiterschaft, Ditzingen. 12.12.2014.

Lopez, Clarissa-N. „*Exegese von Lukas 19,1-10:Der Oberzöllner Zachäus*“. Seminararbeit zum Kurs APT4D8203 – Exegetische Übungen. Lehrveranstaltung an der Akademie für Leiterschaft, Ditzingen. 15.10.2013.

Ulonska, Reinhold. *Geisteswirken im Alttestamentlichen Zeugnis*. Der Heilige Geist: Teil 1: Grundlegung und Wirkung: Beiträge zu einer pentecostalen Pneumatologie. BUW Arbeitsmaterial zum geistlichen Dienst. Herausgegeben von Günter Karcher. Band 5, Erzhausen, 1995, 68-97.

8.8 UNVOLLSTÄNDIGE LISTE ZUM THEMA GEMEINDEBAU IM KULTURELLEN

KONTEXT DER POSTMODERNE UND DARÜBER HINAUS

Belcher, Jim. *Deep church: A third way beyond emerging and traditional*. Downers Grove, Illinois: IVP Books, 2009.

Claiborne, Shane. *Ich muss verrückt sein so zu leben: Kompromisslose Experimente in Sachen Nächstenliebe*. 4.Aufl. Basel und Gießen: Brunnen, 2010.

- Frost, Michael and Alan Hirsch. *The shaping of things to come: innovation and mission for the 21st-century church*. Peabody: Hendrickson, 2003.
- Hatmaker, Brandon. *Barefoot Church: Serving the Least in a Consumer Culture*. Nashville: Zondervan, 2011.
- Keel, Tim. *Intuitive leadership: Embracing a paradigm of narrative, metaphor, and chaos*. Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2007.
- McClung, Floyd. *Von Knochen, Kamelen und einer großen Leidenschaft: Neue Wege, Gemeinde zu leben*. Lüdenscheid: Asaph Verlag, 2008.
- Reimer, Johannes. *Die Welt umarmen: Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus*. 2.Aufl. Marburg: Verlag der Francke-Buchhandlung, 2013.
- Reimer, Johannes. *Hereinspaziert: Willkommenskultur und Evangelisation*. Schwarzenfeld: Neufeld Verlag, 2013.
- Schwarz, C. A. *Die natürliche Gemeindeentwicklung: Nach den Prinzipien, die Gott selbst in seine Schöpfung gelegt hat*. Emmelsbüll: C&P Verlag, 1996.
- Schwarz, C. A. *Die Praxis der natürlichen Gemeindeentwicklung*. Emmelsbüll: C&P Verlag, 1997.
- Scazzero, Peter. *The emotionally healthy church*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2003.
- Warren, Rick. *Kirche mit Vision: Gemeinde, die den Auftrag Gottes lebt*. Asslar: Projektion J Verlag, 2010.
- Wimber, John. *Power Evangelism*. San Francisco, California: Harper and Row Publishers, 1986.

MATERIALIEN FÜR DEN GEMEINDEBAU
EIN SERVICE DER WERKSTATT FÜR GEMEINDEAUFBAU

WERKSTATT FÜR **GEMEINDEAUFBAU**
SIEMENSSTR. 22
71254 DITZINGEN

FON: 07156-350115
FAX: 07156-350116

[HTTP://LEITERSCHAFT.DE](http://leiterschaft.de)
[INFO@LEITERSCHAFT.DE](mailto:info@leiterschaft.de)