

MATERIALIEN ZUM GEMEINDEBAU

EIN SERVICE DER WERKSTATT FÜR GEMEINDEAUFBAU

Lukas Knieß

Den Missionsauftrag vollenden
Eine biblisch-theologische Studie
und ihre praktisch-missiologische Bedeutung

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:
lukaskniess@gmx.de

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

Completing the Great Commission
A biblical-theological study
and its practical-missiological significance

Den Missionsauftrag vollenden
Eine biblisch-theologische Studie
und ihre praktisch-missilogische Bedeutung

by

Lukas Knieß

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

Bachelor of Theology

**NEW COVENANT
INTERNATIONAL UNIVERSITY**

2018

Approved by

Dr. Andreas Franz

Chairperson of Supervisory Committee

Program Authorized
to Offer Degree

Bachelor of 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: 30.09.2018.

Summary

During the process of researching the topic of the Kingdom of God, the author studied the works of George Eldon Ladd. In his book "The Gospel of the Kingdom" Ladd writes about Matthew 24:14 as perhaps the most important single verse in the Word of God for God's people today. „And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.“ For Ladd this verse consists of three major components. There is a message, there is a mission, there is a motive. The message is the Gospel of the Kingdom. The mission is to proclaim the gospel to all men and to disciple all nations. The motive is to hasten the day of Jesus' coming by evangelizing the whole earth.

This observation has led the author to reflect on the importance and urgency of world missions. The structure of this paper is based on Matthew 24:14 and Ladd's keywords "message", "mission" and "motive". The goal of this thesis is not only to provide a biblical foundation and reflection of Ladd's assumptions but also to show its practical and missiological significance for the local church in Europe.

The message

The objective of this chapter is to formulate general statements about the topic of the Kingdom of God and the Gospel. The primary meaning of the Hebrew word *malkuth* in the Old Testament and the Greek word *basileia* in the New Testament is the rank, authority and sovereignty exercised by a king. It can also be a realm over which a sovereign exercises his authority but in the first place a kingdom is the authority to rule which means the sovereignty of a king. There is a broad agreement that the primary message of Jesus himself was one of an inaugurated kingdom which had already begun in his own life and ministry but which was awaiting consummation in the future.

The word *εὐαγγέλιον* means good news. In the Hellenistic as well as in the Jewish tradition there is a connection between a gospel and the Accession Day of a king. Therefore the New Testament authors uses the slogan "Gospel of the Kingdom" to describe and proclaim the mission and the message of Jesus. But what is the Gospel of the Kingdom? It is based on God's universal reign over all of creation. It is the Good News that the Kingdom of God has par-

tially come through the life, death and resurrection of Christ. It increases in the life of individuals, the church and the society until it is completed in the Second Coming of Christ. The Gospel calls men to repentance and promises the blessings of the Kingdom by new birth. It also announces the future redemption of creation and the ultimate victory over death and the devil.

The mission

“This Gospel of the Kingdom (...) must be preached in all the world for a witness to all nations.” In order to be able to finish the task, the task must be defined. The verse shows at least three dimensions: a geographical dimension (ἐν ὅλη τῇ οἰκουμένῃ), an ethnological dimension (πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν) and a qualitative dimension (εἰς μαρτύριον). The unfinished task is therefore to evangelize all individuals, to proclaim the gospel to all peoples in all geographical regions of the world, and to disciple them.

The motive

There are many different motives for world missions. Three of them are discussed in this thesis. The eschatological motive, the doxological motive and the soteriological motive.

The eschatological motive is based on the argument that the final victory awaits the completion of our task. To us it is not given only to wait for but also to hasten the coming of the day of God (2 Pet. 3:12). To simplify this assumption it can be said: When the Church has finished its task of evangelizing the world, Christ will come again. This means God has entrusted to us this mission; and unless we do it, it will not get done. John Piper is one of the theologians who define the doxological motive. According to him missions is not the ultimate goal of the church. Worship is. Mission exists because worship does not. So, the goal and fuel of missions is the gladness of the peoples in the greatness of God. God wants men to be saved. This is the basic argument for the soteriological motive. The whole Bible speaks about the motives of love, mercy and pity in mission work.

The practical significance for the local church in Europe

In a last step, the conclusions drawn from the biblical and theological study of the terminology of missions are reviewed concerning of the practical significance for the local church in Europe. The mobilizing for world missions is a crucial

responsibility if we want to see the Great Commission fulfilled in this generation. There are six important aspects of mobilizing a local church:

Leading – The leadership of the church is responsible for the mobilization of the church. They must share the vision and create a structure to partake in the *Missio Dei*.

Teaching – The church needs to be taught, informed and inspired in order to find its placement in missions.

Praying – Prayer is the starting point and the power of missions. Christians need to pray for the world in order to gain passion for missions.

Giving – The church in Europe in particular has the ability to give generously for world missions.

Sending – Each local church should strive to send out as many missionaries as possible.

Going – Every believer must ask God and if he or she is called to frontier missions. Even if not we have to encourage them be part of short-term missions.

Conclusion

Christ has not yet returned; therefore the task is not yet done. When it is done, Christ will come. Our responsibility is not to define the terms of our task in the minutest detail; our responsibility is to complete it. As long as Christ does not return our work is undone. Let us get busy and finish our mission.

Inhaltsverzeichnis

1 EINLEITUNG	1
1.1 VORWORT	1
1.2 VORGEHENSWEISE	2
1.3 VORBEMERKUNGEN	3
2 EINE BIBLISCH-THEOLOGISCHE STUDIE ZUM MISSIONSAUFTRAG	5
2.1 GRUNDLEGENDE GEDANKEN ZUR STUDIE	5
2.1.1 Grundlagen der Missionstheologie	5
2.1.2 Der Missionsauftrag in den Evangelien	10
2.1.2.1 <i>Der Missionsauftrag im Matthäusevangelium</i>	11
2.1.2.2 <i>Der Missionsauftrag im Markusevangelium</i>	12
2.1.2.3 <i>Der Missionsauftrag im Lukasevangelium</i>	13
2.1.2.4 <i>Der Missionsauftrag im Johannesevangelium</i>	14
2.2 „MESSAGE“: DAS EVANGELIUM DES KÖNIGREICHS	15
2.2.1 Wortstudien	16
2.2.2 Das Königreich Gottes im Neuen Testament	
19	
2.2.3 Das Königreich Gottes im theologischen Diskurs	25
2.2.4 Das Evangelium des Königreichs – eine Definition	28
2.3 „MISSION“: DER GANZE ERDKREIS UND ALLE VÖLKER	30
2.3.1 Die geographische Dimension des Missionsauftrags	31
2.3.2 Die ethnologische Dimension des Missionsauftrags	33
2.3.2.1 <i>Wortstudie zu ἔθνος</i>	34
2.3.2.2 <i>Die Bedeutung von Volksgruppen für Mission</i>	36
2.3.3 Die qualitative Dimension des Missionsauftrags	38
2.3.3.1 <i>Das christliche Zeugnis</i>	38
2.3.3.2 <i>Evangelisation und soziale Verantwortung</i>	41
2.3.4 Exkurs: Die heutige Ausbreitung des Evangeliums	46
2.3.3.1 <i>Missionsstatistik</i>	46
2.3.3.2 <i>Missionsbewegungen – drei Beispiele</i>	48
2.4 „MOTIVE“: ARGUMENTE FÜR DIE PRIORISIERUNG DER MISSION	51
2.4.1 Das heilsgeschichtlich-eschatologische Leitmotiv	53
2.4.2 Das doxologische Leitmotiv	60
2.4.3 Das soteriologische Leitmotiv	62

3 DIE PRAKTISCH-MISSIOLOGISCHE UMSETZUNG IM EUROPÄISCHEN KONTEXT	65
3.1 DIE MISSIONARISCHE VERANTWORTUNG DER ORTSGEMEINDE	66
3.2 DIE MOBILISATION DER ORTSGEMEINDE FÜR WELTMISSION	68
3.2.1 Leiten	69
3.2.2 Lehren	72
3.2.3 Beten	74
3.2.4 Geben	78
3.2.5 Senden	81
3.2.6 Gehen	84
4 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN	86
5 ANHÄNGE	90
5.1 DIE LAUSANNER VERPFLICHTUNG	90
5.2 DAS MANIFEST VON MANILA	96
6 BIBLIOGRAPHIE	113
7 BIBELSTELLENINDEX	120

1 Einleitung

1.1 Vorwort

In der Auseinandersetzung mit dem Themenbereich „Reich Gottes“ verfasste ich mehrere Seminararbeiten und stieß natürlich auch auf die Ausführungen von George Eldon Ladd, einem der führenden Theologen zu diesem Thema. In seinem Buch „The Gospel of the Kingdom“ schreibt er im letzten Kapitel über Matthäus 24,14 und bezeichnet diesen Vers als „perhaps the most important single verse in the Word of God for God’s people today“¹:

„Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.“²

Er führt aus, dass dieser Vers die klarste Aussage über den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu im gesamten Wort Gottes ist.³ Des Weiteren fasst Ladd die Kernaussagen von Matthäus 24,14 wie folgt zusammen: „In this text I find three things. There is a message, there is a mission, there is a motive.“⁴

Zunächst erläutert er, was unter der Botschaft des Evangeliums des Königreichs Gottes seiner Meinung nach zu verstehen ist, nämlich Christi Sieg über den Tod, den Teufel und die Sünde.⁵ Daraufhin definiert er den Auftrag und die Verantwortung der Kirche: Allen Völkern auf der ganzen Erde muss das Evangelium gepredigt werden.⁶ Abschließend formuliert er die Grundmotivation bzw. das Leitmotiv für die Erfüllung dieser gewaltigen Aufgabe: Wenn die Kirche den Missionsauftrag vollendet, dann wird Jesus wiederkommen. Somit sieht er den großen Antrieb für Weltmission in dem eschatologischen Motiv, das Kommen Jesu zu beschleunigen (2Petr 3,12).⁷

¹George E. Ladd, *The gospel of the kingdom: Scriptural studies in the kingdom of God*, (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011), 123.

²*Elberfelder Bibel*, 3. Aufl. der Standardausgabe 2010 (Witten: SCM R.Brockhaus, 2010), Mt 24,14. Diese Übersetzung wird bei allen Bibelzitate verwendet – wenn nicht anders angegeben.

³Vgl. Ladd, a.a.O., 124.

⁴Ladd, a.a.O., 125.

⁵Ladd, a.a.O., 125-130. Im Prinzip ist das gesamte Buch eine Antwort auf die Frage, was das Königreich Gottes ist.

⁶Ladd, a.a.O., 130-135.

⁷Ladd, a.a.O., 135-140.

Diese Gedanken lösten viele grundlegende Fragen in mir aus: Wenn Jesu Wiederkunft und die Vollendung des Zeitalters maßgeblich mit der Erfüllung des Missionsauftrags verbunden ist, weshalb ist dann in der Praxis die Mission unter unerreichten Volksgruppen nicht die oberste Priorität der Kirche? Wie würde diese Priorisierung konkret aussehen? Wie weit ist die Erfüllung von Matthäus 24,14 schon vorangeschritten? Welche Rolle spielt dieser Vers für mein persönliches Leben und für die Kirche in Europa?

Nachdem diese Fragen zum Teil in Seminararbeiten ansatzweise reflektiert wurden, in vielen Gesprächen mit Mentoren und Freunden weitere Gedankenanstöße hinzukamen und ich zu der Überzeugung gelangt bin, dass „die Erfüllung des Missionsauftrags“ ein wesentliches Thema meiner Lebensberufung ausmacht, habe ich mich entschlossen in dieser Arbeit weiter an der Klärung der Fragen zu arbeiten und eine Konkretisierung für die Gemeindepraxis zu formulieren.

Ladds Thesen sollen in dieser Arbeit biblisch-theologisch untersucht und deren praktisch-missiologische Bedeutung analysiert werden. Dabei stelle ich die Frage nach der Verantwortung von Kirchen und einzelnen Christen und erörtere konkrete Vorgehensweisen, wie der Missionsauftrag in dieser Generation erfüllt werden kann.

1.2 Vorgehensweise

Der Aufbau der Arbeit erfolgt in zwei Hauptteilen. Zunächst wird anhand der Grundstruktur von Ladds Auslegung zu Matthäus 24,14, nämlich *message*, *mission* und *motive*, der neutestamentliche Missionsauftrag theologisch untersucht. Dabei werden folgende Fragen bearbeitet: 1) Was ist die Botschaft des Evangeliums vom Königreich Gottes? 2) Welchen ethnologischen, geographischen und qualitativen Umfang hat Weltmission? 3) Welche biblischen Leitmotive rechtfertigen eine Priorisierung der Mission und unterstützen die Mobilisation der Kirche? All diese Fragen werden ausgehend von Ladds Grundstruktur und Gedanken thematisiert und kritisch reflektiert. Dabei wird allerdings das neutestamentliche Gesamtzeugnis miteinbezogen und wichtige Gedankengänge werden vertieft und ergänzt. Selbstverständlich werden bei der Diskussion einzelner Aspekte des Missionsauftrags unterschiedliche theologische Positionen berücksichtigt.

Im zweiten Teil werden auf Grundlage der biblisch-theologischen Erkenntnisse (Teil 1) die praktisch-missiologische Bedeutung und Umsetzung erörtert. Es werden Fragen zur Verantwortung und Praxis des einzelnen Christen und der Ortskirche diskutiert und konkrete Vorschläge thematisiert, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um den Missionsauftrag in den kommenden Jahrzehnten zu erfüllen.

Am Ende der Arbeit sollen in einem Fazit die grundlegenden Erkenntnisse zusammengefasst und Thesen für die Priorisierung des Missionsauftrags in der Gemeindepraxis formuliert werden. Der Leser soll ein grundlegendes Verständnis von Weltmission erhalten und deren theologische und eschatologische Bedeutsamkeit nachvollziehen können. Außerdem soll er befähigt werden konkrete Vorgehensweisen zur Erfüllung des Missionsauftrags zu verstehen und umzusetzen.

1.3 Vorbemerkungen

Zu Beginn dieser Arbeit müssen zwei Vorbemerkungen kurz dargelegt werden: Erstens die Prämisse der Hermeneutik des Autors und zweitens sein zugrundeliegendes Missionsverständnis.

Hermeneutik. Die hermeneutischen Prämissen können an dieser Stelle nicht ausführlich dargelegt werden. Der Autor orientiert sich an dem biblisch-historischen Ansatz von Gerhard Maier.⁸ Daher werden auf ausführliche Auseinandersetzungen mit historisch-kritischen Infragestellungen zur Echtheit und Glaubwürdigkeit der behandelten biblischen Texte weitgehend verzichtet. Dies geschieht nicht aus Unkenntnis über abweichende Positionen, sondern aus persönlicher Überzeugung und kritischer Reflexion zu Bibliologie, Hermeneutik und Exegese. Dennoch werden selbstverständlich Erkenntnisse von Theologen aus unterschiedlichsten Prägungen und Traditionen in diese Arbeit aufgenommen. Der Autor ist sich seiner eigenen Begrenzung und Unvollkommenheit bewusst (1Kor 13,12) und für eine kritische Auseinandersetzung mit seinen Thesen dankbar.

Missionsverständnis. Das in dieser Arbeit behandelte Thema ist überaus weitläufig und komplex, daher ist der Autor gezwungen, viele Aspekte zur

⁸Vgl. Gerhard Maier, *Biblische Hermeneutik*. 11. Aufl. Bd. 2 der Bibelwissenschaftliche Monographien, (Witten: SCM R. Brockhaus, 2016).

Vollendung des Missionsauftrags nur grundlegend zu behandeln. Dabei können bei weitem nicht alle Positionen, Diskussionen und Detailfragen dargestellt und diskutiert werden. Deshalb wird in der Arbeit das zu behandelnde Thema oftmals eingrenzt, oder es wird auf vertiefende Ausführungen hingewiesen. Auch kann kein missiologischer Ansatz detailliert formuliert und begründet werden.⁹ Erkenntnisse aus der Missionsgeschichte und Missionspraxis werden dort berücksichtigt, wo es dem Anliegen der Arbeit dienlich ist.

Der Autor beruft sich in seinem Verständnis von Mission im Wesentlichen auf die „Lausanner Verpflichtung“ von 1974 und dem „Manifest von Manila“ von 1989.¹⁰ Weitere Auseinandersetzungen zum Missionsverständnis finden sich im ersten Teil dieser Arbeit.

⁹Hans-Ulrich Reifler unterscheidet zwischen sieben verschiedenen Ansätzen, bzw. Richtungen: Systematische, strategische, kommunikative, soziologische, anthropologische, sozial-ethische und historische Richtung. Diese Ansätze sind nicht exklusiv, sondern ergänzen einander (vgl. Hans-Ulrich Reifler, *Missionarisches Handeln am Ende des 20. Jahrhunderts, Eine Einführung in die Missiologie*, [Giessen: Brunnen Verl., 1997], 12-13).

¹⁰Siehe unter: 5. Anhänge.

2 Eine biblisch-theologische Studie zum Missionsauftrag

2.1 Grundlegende Gedanken zur Studie

Die vorliegende Arbeit ist der Missionswissenschaft zuzuordnen, daher soll in einem ersten Schritt eine Einführung zu den Grundlagen der Missionstheologie erfolgen. Dabei werden verschiedene Begrifflichkeiten erklärt und das bedeutsame Konzept der „Missio Dei“ erläutert. Anschließend wird in einem kurzen Überblick der sogenannte Missionsbefehl in den vier Evangelien dargestellt. Diese einleitenden Gedanken sollen als Grundlage und Rahmen der weiteren Ausführungen dienen.

2.1.1 Grundlagen zur Missionstheologie

Zunächst zur Begrifflichkeit des Wortes „Mission“. „Der Begriff Mission kommt vom lateinischen Wort *missio* und heißt *Sendung*.“¹¹ Bis ins 16. Jahrhundert hinein wurde der Ausdruck „Mission“ ausschließlich in Verbindung mit der Trinitätslehre gebraucht. So wurden die „innertrinitarischen Sendungsvorgänge“ im 4. Jahrhundert von Augustinus als „missio“ bezeichnet.¹² Erst Ignatius von Loyola hat den Begriff für die Ausbreitung des Evangeliums durch die Kirche verwendet.¹³ Was heute unter Mission verstanden wird, wurde fünfzehn Jahrhunderte lang mit Ausdrücken wie „Predigt des Evangeliums“, „propaganda“, „Vermehrung des Glaubens“, „Ausdehnung der Kirche“, „Erleuchtung der Nationen“ und anderen Begrifflichkeiten beschrieben.¹⁴

Seitdem gab es unzählige Definitionen und Charakterisierungen von „Mission“. So formuliert John Stott: „Der Begriff ‚Mission‘ umfasst, richtig gesehen, die gesamte Aufgabe, zu deren Erfüllung Gott seine Leute in die Welt gesandt hat.“¹⁵ Peter Beyerhaus schreibt: „Mission ist die Fortführung der Sen-

¹¹Reifler, a.a.O., 75.

¹²Thomas Schirmmacher, *Missio Dei: Mission aus dem Wesen Gottes*, Komplementäre Dogmatik Reihe 2, (Hamburg, Nürnberg: Reformatorischer Verl. (RVB); Verl. für Theologie und Religionswissenschaft (VTR), 2011), 9.

¹³Schirmmacher, a.a.O., 10.

¹⁴David J. Bosch, *Mission im Wandel: Paradigmenwechsel in der Missionstheologie* (Basel: Brunnen-Verl., 2012), 268.

¹⁵John R. W. Stott, *Gesandt wie Christus: Grundfragen christlicher Mission und Evangelisation*, ABC-Team A, Aktuelle Themen 62, (Wuppertal: Brockhaus, 1976), 33.

dung Christi, bzw. sie ist die Teilhabe an der weitergehenden Sendung des erhöhten Christus.“¹⁶ Hans Ulrich Reifler konkretisiert in seiner Definition die Sendung:

„Mission ist das heilsgeschichtliche, weltumspannende, rettende Handeln Gottes durch die Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt in Evangelisation, Lehre und Diakonie; sie beginnt am Ort, wo ich lebe und zieht immer größere Kreise, bis alle Volksgruppen mit dem Evangelium erreicht sind und Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt.“¹⁷

An dieser Stelle könnten weitere Formulierungen aufgelistet und diskutiert werden.¹⁸ Donald A. McGavran unterscheidet zwischen vier Typen christlicher Missionstheologie und damit verbundenen unterschiedlichen Definitionen von Mission: evangelikaler Typus, ökumenisch-konziliarer Typus, befreiungstheologischer Typus und römisch-katholischer Typus.¹⁹ Für diese Arbeit wird das Missionsverständnis der oben aufgeführten Zitate als Paradigma der Verwendung des Begriffs „Mission“ gebraucht. Dabei bleiben die Warnung bzw. Einschränkung von David J. Bosch stets im Blick:

„Letztendlich bleibt Mission undefinierbar, sie darf niemals in den engen Grenzen unserer eigenen Vorlieben eingeklemmt werden. Das Beste, was wir erhoffen können, ist einige *Annäherungen* zu formulieren, worum es bei der Mission geht.“²⁰

Nun sollen die Begriffe „Missionswissenschaft“, „Missiologie“ und „Missionstheologie“ kurz definiert werden. Die Missionswissenschaft ist eine vergleichsweise junge Disziplin. In der „vierfachen Struktur“ von Edward Farley (Bibelwissenschaften, Kirchengeschichte, Systematische Theologie und Praktische Theologie) wurde sie zunächst, unter anderem bei Schleiermacher, der Praktischen Theologie zugeordnet. Der erste Lehrstuhl für „missionarische Theologie“ wurde erst 1867 in Edinburgh eingerichtet. Erst durch den Einsatz von Gustav Warneck, der ab 1896 an der Universität in Halle lehrte, setzte sich

¹⁶Peter Beyerhaus, *Allen Völkern zum Zeugnis: Biblisch-theologische Besinnung zum Wesen der Mission*, (Wuppertal: Theologischer Verlag Brockhaus, 1972), 60.

¹⁷Reifler, a.a.O., 80.

¹⁸„Es trifft tatsächlich zu, dass fast jeder Missionstheologe eine andere Definition von Mission hat.“ (Reifler, a.a.O., 75).

¹⁹Donald A. McGavran zitiert bei Reifler, a.a.O., 74.

²⁰Bosch, a.a.O., 10.

die Missionswissenschaft als eigenständiger Zweig in der Theologie durch.²¹ Spätestens seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts ist der Prozess im Gange, den Bosch als Weg von einer „Theologie der Mission [hin zu] einer missionarischen Theologie“ beschreibt.²² Mit anderen Worten wird jede theologische Disziplin unter dem Gesichtspunkt der Mission betrachtet, denn „Theologie [hört] auf, Theologie zu sein, wenn sie ihren missionarischen Charakter verliert.“²³

Nach Reifler ist Missionstheologie der „theologische Arm der Missiologie.“²⁴ Missiologie wird als praxisorientierte Lehre von Mission verstanden und ist im ständigen Austausch mit der Missionsgeschichte, den praktischen Missionstätigkeiten und anderen theologischen Disziplinen.²⁵ Der neuere Begriff Missiologie und der ältere Ausdruck Missionswissenschaft werden synonym verwendet. Nach diesem Verständnis definiert er die Aufgaben der Missionstheologie folgendermaßen:

„Die Missionstheologie arbeitet also die Grundfragen der Mission auf, sie forscht nach ihrer theologischen-biblischen Bedeutung, definiert den Inhalt und das Ziel der Mission, hinterfragt die Motivierung oder Begründung unseres missionarischen Handelns, bestimmt den Adressaten der Mission, weist auf Verantwortung der Träger der Mission hin und fragt nach dem Ende der Mission.“²⁶

Bosch beschreibt zwei zentrale Funktionen der Missionswissenschaft. Erstens soll sie die Theologie immer wieder kritisch hinterfragen und herausfordern, eine „*theologia viatorum*“ zu sein. Mit anderen Worten: Sie begleitet die Theologie in der Reflexion des Glaubens auf der Reise durch die Nationen und

²¹Vgl. Bosch, a.a.O., 577-581.

²²Bosch, a.a.O., 581.

²³Bosch, a.a.O., 583. Ein Beispiel aus der Dogmatik ist die sogenannte „missionale Pneumatologie“ von Heinrich Rust, in der er das Konzept der *Missio Dei* als zentralen Gedanken verankert (Heinrich C. Rust, *Geist Gottes - Quelle des Lebens: Grundlagen einer missionalen Pneumatologie*, 2. Aufl., IGW, [Cuxhaven: Neufeld Verlag, 2016]).

²⁴Reifler, a.a.O., 74.

²⁵Reifler, a.a.O., 2-3. Johannes Verkuyl definiert sie wie folgt: „Missiology is the study of salvation activities of the Father, Son, and Holy Spirit throughout the world geared toward bringing the kingdom of God into existence. Seen in this perspective missiology is the study of the worldwide church's divine mandate to be ready to serve this God who is aiming his saving acts toward this world. In dependence on the Holy Spirit and by word and deed the church is to communicate the total gospel and the total divine law to all mankind.“ (Johannes Verkuyl, *Contemporary Missiology: An Introduction*, [Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1978], 5).

²⁶Reifler, a.a.O., 74.

Zeiten.²⁷ Zweitens bestehe die Aufgabe darin, „das missionarische Unternehmen kritisch zu begleiten, dessen Grundlagen, Ziele, Einstellung, Botschaft und Methoden zu überprüfen“ und zwar in einem „Geist der Mitverantwortung und des Dienstes an der Kirche Christi.“²⁸

Als Letztes wird an dieser Stelle das Konzept der „Missio Dei“ erläutert.²⁹ Spätestens seit der Weltmissionskonferenz von 1952 in Willingen ist „Missio Dei“ („Gottes Mission“) ein grundlegendes Paradigma und zentraler Begriff in der Missionswissenschaft und wurde nahezu von allen Glaubensrichtungen aufgegriffen.³⁰

Karl Hartenstein (1934) war der Erste, der – inspiriert von Karl Barths Betonung der *actio Dei* – den Begriff aufgenommen und im missionarischen Kontext genutzt hatte.³¹

„Missio Dei Theologie fragt nach dem Ort der Mission in der Kirche und im christlichen Dasein. Dabei fügen sich Kirche und Mission in den Gesamtheilsplan Gottes ein und bestimmen sie vom Verhältnis Gottes zur Welt her. Diese Rückbindung an die Heilsgeschichte erbringt eine umgreifende Eingliederung in die Trinitätstheologie.“³²

Es war Georg F. Vicedom, der *Missio Dei* zum zentralen Begriff seiner Einführung in die Mission gemacht hat. Er formuliert seinen Ansatz wie folgt:

„‘Missio Dei‘ besagt zunächst einmal, dass die Mission Gottes Werk ist. Er ist der Herr, der Auftraggeber, der Besitzer, der Durchführende. Er ist das handelnde Subjekt der Mission. Wenn wir auf diese Weise die Mission Gott zuschreiben, ist sie jeder menschlichen Willkür entzogen.“³³

Das eigentlich Neue ist, dass Mission nicht mehr aus der Ekklesiologie oder Soteriologie, sondern aus der Trinität begründet wird.³⁴ „Recht, Vollmacht,

²⁷Bosch, a.a.O., 585.

²⁸Bosch, a.a.O., 586.

²⁹Dies kann hier selbstverständlich nur in groben Zügen skizziert werden. Eine übersichtliche Einführung zu dem Thema findet sich bei Schirrmacher, a.a.O.

³⁰Bosch, a.a.O., 458.

³¹John A. McIntosh, „*Missio Dei*“, *Evangelical Dictionary of World Missions*, 632.

³²Lexikon der Mission: Geschichte, Theologie, Ethnologie, siehe unter „Missionsbefehl“, 296.

³³Georg F. Vicedom, *Missio Dei Actio Dei: Einführung in eine Theologie der Mission*, Edition Afem Mission Classics 5, (Nürnberg: VTR, 2002), 32.

³⁴Bosch S. 457. „Wir alle sollten darin übereinstimmen können, dass Mission ihren Ursprung nicht primär in der Natur der Kirche, sondern in Gottes eigenem Wesen hat.“ (Stott, a.a.O., 17).

Auftrag, Verpflichtung zur Mission fließen immer aus dem Handeln des dreieinigen Gottes selbst.³⁵ Von diesem Gedankengang ausgehend werden Rechtfertigungen der Mission und Begründungen für Mission zweitrangig. Vicedom kann sogar schreiben: „Mission würde es auch geben, wenn wir den Missionsbefehl nicht hätten.“³⁶ Theologisch formuliert begründet die *Missio Dei* die *Missio ecclesiae*.³⁷

Aber nicht nur die Begründung der Mission der Kirche findet ihren Ursprung in der Trinität, sondern auch das Wesen der Sendung wird von Christi Sendung her definiert (Joh 20,21).³⁸ Die Kirche ist gesandt wie Christus und hat daher an seiner Sendung Teil und führt sie fort.

Zudem betont Vicedom, dass der Begriff *Missio Dei*, „wenn wir der biblischen Konzeption gerecht werden wollen, zugleich als attributiver Genitiv verstanden werden [muss],“, d.h. Gott ist nicht nur der Sendende, sondern zugleich der Gesandte.³⁹ Mehr noch: Er ist nicht nur Sender und Gesandter, sondern zugleich Inhalt der Sendung.⁴⁰

Für Vicedom umfasst die *Missio Dei* das gesamte Handeln Gottes und ist für ihn gleichbedeutend mit der Herrschaft Gottes.⁴¹ Außerdem sei es das Ziel der *Missio Dei* „die Menschen in die *basileia tou theou*, in die Gottesherrschaft, einzugliedern und ihnen deren Gaben zu vermitteln.“⁴²

Bernd Brandl schrieb im Jahre 2002 über die Wirkungsgeschichte der Begrifflichkeit folgende ernüchternden Worte:

„Trotz dieses bereiten, über alle Grenzen hinweg anerkannten Konsenses verharrt der Begriff *Missio Dei* und das, was damit gemeint ist, bis heute jedoch in einer merkwürdigen Unschärfe. Was nämlich genau unter der Sendung Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in diese Welt hinein konkret verstanden und wie die Kirche in

³⁵Vicedom, a.a.O., 35.

³⁶Vicedom, a.a.O., 77.

³⁷Vicedom, a.a.O., 12.

³⁸Vgl. der Buchtitel von John Stott: „Gesandt wie Christus“.

³⁹Vicedom, a.a.O., 33.

⁴⁰Vicedom, a.a.O., 34.

⁴¹Vicedom, a.a.O., 36.

⁴²Vicedom, a.a.O., 38.

die *Missio Dei* eingebunden werden sollte, blieb bis heute je nach theologischem Standpunkt kontrovers.⁴³

Zum Beispiel sieht Johannes Hoekendijk die *Missio Dei* in allem menschlichen Handeln und der Weltgeschichte, also nicht explizit in der Kirche. Das Ziel sei der Shalom – Friede, Gerechtigkeit, Harmonie, Heilsein, also die Humanisierung der Welt. Mit anderen Worten: Gottes Reich auf dieser Welt etablieren. Für Hoekendijk stellt Evangelisation und klassische Mission sogar ein Hindernis dar, denn die Welt müsse die Agenda vorgeben.⁴⁴

In seinem Buch „Actio Dei“ kritisiert Vicedom das ökumenische Verständnis des Begriffs, wie er 1968 in der Vollversammlung des ÖRK in Uppsala verwendet wurde, mit scharfen Worten:

„Mission wird im ganzen Dokument nicht mehr als Sendung verstanden, die Gott selbst den gefallen Menschen gegenüber vollzieht, sondern als das permanente Wirken Gottes in der Geschichte. (...) Im Grunde ist alles Mission! Wenn aber alles Mission ist, dann ist nichts mehr Mission. ‚Missio Dei‘ wird zu einer bloßen Phrase.“⁴⁵

2.1.2 Der Missionsauftrag in den Evangelien

In allen vier Evangelien findet sich der Missionsauftrag Jesu an seine Jünger. Doch nicht nur diese vier Texte⁴⁶, sondern, wie Verkuyl nachgewiesen hat, das gesamte Neue Testament ist ein „Missionsbuch“.⁴⁷ Es ist daher nicht zulässig „einen ‚klassischen Text‘ des Neuen Testaments – den sogenannten ‚Missionsbefehl‘ – zur [einzig] theologischen Grundlage und zur Grenze von Inhalt und Ziel der Mission“⁴⁸ zu machen. Dennoch stimmt der Autor mit Beyerhaus überein, der die einzige Möglichkeit, ein rechtes Verständnis von Mission zu gewinnen, darin sieht, sich dem Wort der Schrift zuzuwenden.⁴⁹ George W.

⁴³Bernd Brandl in Vicedom, a.a.O., 20. „Ecumenicals claim a comprehensive definition of *missio Dei*: everything God does for the communication of salvation and, in a narrower sense, everything the church itself is sent to do.“ (John A. McIntosh, a.a.O., 631).

⁴⁴Vgl. John A. McIntosh, a.a.O., 632.

⁴⁵Vicedom, a.a.O., 157.

⁴⁶Man könnte andere Texte wie Mt 10; Apg 1,8; 2Kor 5,20; u.a. hinzunehmen, was aus Platzgründen hier nicht geschehen kann.

⁴⁷Verkuyl, a.a.O., 101.

⁴⁸*Lexikon der Mission: Geschichte, Theologie, Ethnologie*, siehe unter „Missionsbefehl“, 299.

⁴⁹Beyerhaus, a.a.O., 8-9.

Peters hebt die Bedeutsamkeit der überlieferten Missionsaufträge folgendermaßen heraus:

„Die eigentliche historische Bedeutung des Missionsbefehls liegt in der Tatsache, dass er der Kirche Zweck und Leitbild für die Mission gibt. Er definiert und umreißt die Missionsaufgabe. Im Missionsbefehl haben wir Berechtigung, Kompass und Plan. Ein Vergleich der verschiedenen Formulierungen ist äußerst instruktiv.“⁵⁰

Daher sollen in diesem einleitenden Teil die vier Texte der Evangelien kurz besprochen werden, um ein möglichst solides Fundament und umfassendes Bild des Missionsauftrags als Grundlage der weiteren Arbeit zu schaffen.⁵¹

Peters führt außerdem aus:

„Es muss gesagt werden, dass der Missionsbefehl sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzt und dass die vier Evangelisten ihn in unterschiedlicher Form überliefern. Keiner gibt ihn in ganzer Vollständigkeit wieder, sondern sie ergänzen sich gegenseitig.“⁵²

2.1.2.1 Der Missionsauftrag im Matthäusevangelium

„Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.“⁵³

Matthäus 28 ist der bekannteste Text der Missionsaufträge. Er beschließt das Evangelium und fungiert als Schlüssel zum Verständnis des gesamten Buches. Peters gliedert den Missionsauftrag in vier Hauptabschnitte.⁵⁴ Erstens spricht der Text von der ‚Macht‘ des Königs. Bosch sieht daher eher eine „Bevollmächtigung“ des Auferstandenen, als einen „Befehl“.⁵⁵ Zweitens

⁵⁰George W. Peters, *Missionarisches Handeln und biblischer Auftrag: E. bibl.-evang. Missionstheologie*, 2. Aufl. Veröffentlichungen der Freien Hochschule für Mission der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen Reihe A, Evangelische Missionslehre Abt. 2, Missions-theologie Bd. 1, (Bad Liebenzell: Verlag der Liebenzeller Mission, 1985), 202.

⁵¹Auslegungen und Diskussionen dieser Texte füllen ganze Bücher. In dieser Arbeit ist nur eine kurze Analyse zur Klärung der wichtigsten Inhalte möglich. Es sei aber auf Peters, a.a.O., 194-224 hingewiesen. Eine ausführliche, vor allem grammatikalische, Untersuchung der Texte findet sich bei Banks (William L. Banks, *In Search of the Great Commission: What Did Jesus Really Say?* [Chicago: Moody Press, 1991]), auch wenn der Autor viele theologische Prämissen und Schlussfolgerungen von Banks nicht teilen kann.

⁵²Peters, a.a.O., 197.

⁵³Mt 28,18-20.

⁵⁴Peters, a.a.O., 204.

⁵⁵Bosch, a.a.O., 90.

wird die ‚Absicht‘ des Königs genannt, nämlich „macht zu Jüngern“. Dabei steht der Imperativ μαθητεύσατε als das zentrale Verb des Textes.⁵⁶ Das Wort οὖν („deshalb“) zeigt auf, dass diese Absichtserklärung auf Grundlage der Macht Jesu geschieht.⁵⁷ Mit anderen Worten: „Mission ist die logische Konsequenz der Einsetzung Jesu als souveräner Herr des Universums.“⁵⁸ Mit πάντα τὰ ἔθνη⁵⁹ nimmt Jesus die gesamte Menschheit in den Blick: „No area, people, or culture lies outside the domain of his power and authority.“⁶⁰ Drittens die ‚Verordnung‘ des Königs („gehend, taufend, lehrend“). „Die beiden Partizipien ‚taufen‘ und ‚lehren‘ sind dem ‚macht zu Jüngern‘ deutlich untergeordnet und beschreiben die Form, die das Jüngermachen annehmen soll.“⁶¹ Das Lehren bezieht sich laut Bosch in erster Linie auf die Bergpredigt.⁶² Viertens die ‚Gegenwart‘ des Königs‘ („ich bin bei euch“). Es ist die Zusicherung, dass bis zur Vollendung des Zeitalters der Herr selbst die Mission begleitet.

2.1.2.2 Der Missionsauftrag im Markusevangelium

„Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung! Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden; wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: (...)“⁶³

Im vieldiskutierten Markusschluss liegt die Betonung des Missionsauftrags sehr deutlich auf der Verkündigung des Evangeliums. Das Partizip πορευθέντες ist dem Imperativ κηρύξατε untergeordnet. Statt „alle Nationen“ gilt hier als Adressat τὸν κόσμον und τῇ κτίσει, womit deutlich wird, dass „die ganze von Gott geschaffene Welt Ort der Verwirklichung des Missionsauftrages“ ist.⁶⁴ Mit anderen Worten gibt es keine geographischen Grenzen der Mission, d.h. auch: „Kulturüberschreitung [ist] fester Bestandteil und Kennzeichen der Missi-

⁵⁶Banks, a.a.O., 77.

⁵⁷Verkuyl zieht Parallelen zu Dan 7,13-14 und den Worten Jesu in Mt 26,64 als Paradigma für Inthronisierung und Missionsauftrag (Verkuyl, a.a.O., 106).

⁵⁸Bosch, a.a.O., 90.

⁵⁹Siehe die Diskussion unter 2.3 Die ethnologische Dimension des Missionsauftrags.

⁶⁰Verkuyl, a.a.O., 106.

⁶¹Bosch, a.a.O., 85.

⁶²Bosch, a.a.O., 79.

⁶³Mk 16,15-17.

⁶⁴Reifler, a.a.O., 86.

on.⁶⁵ Egal ob τῆ κτίσει mit „ganze Schöpfung“ oder „jeder Kreatur“ übersetzt wird, sind, wie in Kolosser 1,23, alle Menschen gemeint.⁶⁶ Bemerkenswert ist der deutlich zweifache Ausgang, je nach Reaktion auf das Evangelium: Glaube und Taufe führt zur Rettung.⁶⁷ Unglaube zur Verdammung. Zudem treten neben das Primat der Verkündigung begleitende Zeichen (Mk 16,17-20), auf die im Einzelnen hier nicht eingegangen werden soll. Wichtig ist die sichtbare Demonstration der Herrschaft Jesu.⁶⁸

2.1.2.3 *Der Missionsauftrag im Lukasevangelium*

„Und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon; und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber, bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe!“⁶⁹

Lange Zeit wurde der Missionsauftrag als vollendet, oder nur auf die zwölf Apostel bezogen verstanden,⁷⁰ doch wie Stott richtig bemerkt, sind im Lukas-evangelium auch andere Jünger zugegen (Luk 24,33ff), daher kann er nicht auf die Apostel beschränkt werden.⁷¹ Bei Lukas begründet Jesus die Völkermission erstens mit Erfüllung der Schrift, die das Leiden, den Tod, die Auferstehung, aber auch die Weltmission vorausgesagt hat.⁷² Zweitens ist nicht nur die Auferstehung Jesu, sondern vor allem das Kommen des Geistes zent-

⁶⁵Ebd.

⁶⁶Heinrich A. W. Meyer (Hrsg.), *Critical and exegetical handbook to the gospels of Mark and Luke*, Meyer's Commentary of the New Testament, Bd. 2, (New York: Funk & Wagnalls, 1884), 204.

⁶⁷Die Bedeutung der Taufe wird seit Jahrhunderten kontrovers diskutiert und kann an dieser Stelle nicht besprochen werden. Der Autor versteht Taufe als einen Aspekt der Wiedergeburt und öffentliches Bekenntnis des Glaubens. Es sei auf die Seminararbeit (Lukas Knieß, „Die Geistestaufe – Eine Auseinandersetzung mit Peter Zimmerlings Ausarbeitung zum o.g. Thema,“ Seminararbeit zu BTH 4D0103 – Dogmatik I. Akademie für Leiterschaft, Ditzingen, 2016.) verwiesen, in der der Autor im Wesentlichen der Lehre von David Pawson folgt (David Pawson, *The normal Christian birth: How to Give New Believers a Proper Start in Life*, [London: Hodder & Stoughton, 1989]).

⁶⁸Siehe dazu auch 2.3.3 Die qualitative Dimension des Missionsauftrags.

⁶⁹Luk 24,46-49.

⁷⁰Bosch, a.a.O., 286-291.

⁷¹Stott, a.a.O., 18.

⁷²Fritz Laubach, Adolf Pohl und Claus-Dieter Stoll, (Hrsg.), *Das Evangelium des Lukas*. 13. Aufl., Wuppertaler Studienbibel NT, Bd. 3. (Wuppertal: Brockhaus, 2000), 552-553.

rale Voraussetzung für Mission.⁷³ Der Inhalt der Verkündigung ist die Vergebung der Sünden und zielt auf die Buße des einzelnen Menschen ab. Der Anfangspunkt ist Jerusalem und von dort aus soll das Evangelium allen Nationen verkündet werden. Die Gläubigen sind dabei Zeugen, die in der Kraft des Geistes Leiden, Tod und Auferstehung des Messias verkünden.

2.1.2.4 Der Missionsauftrag im Johannesevangelium

„Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist! Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten.“⁷⁴

Diese Sendung kündigt sich bereits in Johannes 17,18 an: „Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt.“ Besonders im Rahmen der Missio-Dei-Theologie wurde der Missionsauftrag bei Johannes neu in den Mittelpunkt gerückt. „Die Mission Jesu liefert das komplette Modell für die Sendung seiner Jünger.“⁷⁵ Anders ausgedrückt: „Unser Verständnis der Mission der Kirche muss deshalb von unserem Verständnis der Mission des Sohnes abgeleitet werden.“⁷⁶ In diesem Sinne bietet der Text ein weites Feld für ein ganzheitliches Missionsverständnis nach dem Vorbild Jesu, auch wenn in den Versen selbst nur von der Bevollmächtigung durch den Geist Gottes und der Vergebung der Sünden als Inhalt und Ziel der Mission die Rede ist.

Auf zwei Verständnisfragen sei noch hingewiesen: Im griechischen Text fällt zunächst auf, dass Jesus zwei unterschiedliche Worte für senden verwendet, ἀπέσταλκέν und πέμπω; da die Worte im Johannesevangelium synonym gebraucht werden, sollten daraus keine theologischen Schlüsse gezogen werden.⁷⁷ Auch die Erwähnung der Sündenvergebung durch die Jünger hat zu kontroversen Diskussionen geführt, dabei hält der Autor es für zwingend, sich Peters anzuschließen:

⁷³Verkuyl, a.a.O., 110. Dies wird besonders deutlich, wenn man Apg 1 und Luk 24 gemeinsam studiert.

⁷⁴Joh 20,21-23.

⁷⁵Reifler, a.a.O., 87.

⁷⁶Stott, a.a.O., 19.

⁷⁷Siehe die Diskussion bei Banks, a.a.O., 23-29.

„Sorgfältige Exegese der Stelle im Rahmen der gesamten Schriftausagen führt zu der Überzeugung, dass die Jünger nicht die Vollmacht, Sünden zu vergeben, in gleicher Weise empfangen wie der Herr. Solche Macht und solche Autorität steht Gott allein zu. Sie sollten den Dienst eines Mittlers übernehmen, denn ihnen war das Werk der Versöhnung anbefohlen.“⁷⁸

Zusammenfassend kann also gesagt werden: Alle vier Texte tragen etwas zum Gesamtbild des Missionsauftrags bei, so sieht Warneck z.B. eine vierfache Begründung der Sendung durch Jesus:

„Er gründet diesen Sendungsbefehl auf ein vierfaches: auf die Allgewalt, die ihm gegeben ist im Himmel und auf Erden; auf die Schrift, die erfüllt werden muss; auf die in seiner eigenen Sendung liegenden Autorisation und auf die treibende Kraft des verheißenen Geistes.“⁷⁹

Verkuyl sieht trotz der sehr unterschiedlichen Formulierungen in den verschiedenen Evangelien vier wichtige Gemeinsamkeiten: Erstens überliefern alle Evangelien den Missionsauftrag in eigenen Worten. Zweitens wird der Missionsbefehl stets ausdrücklich vom Auferstandenen gegeben, d.h. Glaube an die Auferstehung und Gehorsam gegenüber dem Missionsbefehl gehen Hand in Hand. Drittens formulieren alle Versionen den Missionsauftrag als eine Weiterführung der Sendung Jesu (am eindrucklichsten bei Johannes). Viertens verbindet jeder Text die Sendung mit dem Heiligen Geist (bzw. bei Matthäus mit der bleibenden Gegenwart Jesu). Er schließt seine Beobachtungen mit dem Satz: „As appears from Christ’s call, mission is not merely one among the many aspects of the church; it belongs to the very core of her being.“⁸⁰

2.2 „Message“: Das Evangelium des Königreichs

„Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.“⁸¹ Der erste Punkt auf den Ladd in diesem Vers hinweist ist die Botschaft:

⁷⁸Peters, a.a.O., 222.

⁷⁹Gustav Warneck und Friedemann Knödler (Hrsg.), *Evangelische Missionslehre: Ein missionstheoretischer Versuch*, Edition Afem Mission Classics 8, (Bonn: Verl. für Kultur und Wissenschaft, 2015), 147.

⁸⁰Verkuyl, a.a.O., 112. Ähnlich nennt Gerhard Schneider vier Übereinstimmungen der unterschiedlichen Texte: „a) Der Auferstandene erscheint dem (gesamten) Jüngerkreis. b) Er erteilt in direkter Rede den Missionsauftrag. c) Dieser Auftrag wird mit einer Zusicherung des Beistands verbunden. d) Er gilt nicht nur den anwesenden Jüngern, sondern der gesamten späteren Jesusgemeinde.“ (Gerhard Schneider in Karl Kertelge (Hrsg.), *Mission im Neuen Testament*, *Quaestiones disputatae* 93, (Freiburg im Breisgau: Herder, 1982).

⁸¹Mt 24,14.

das Evangelium des Königreichs.⁸² Zunächst soll daher in Wortstudien untersucht werden, was genau mit dieser Formulierung gemeint ist, welche theologische Rolle der Ausdruck „Königreich Gottes“ im Neuen Testament spielt und wie er im theologischen Diskurs verstanden wurde. Daraufhin soll in einem ersten Zwischenfazit die *message* definiert werden.

2.2.1 Wortstudien

Als Erstes werden die beiden Worte anhand ihrer ursprünglichen Bedeutung und Verwendung im Neuen Testament analysiert.

εὐαγγέλιον. Außerhalb des christlichen Sprachgebrauchs wurde Evangelium als Freudenbotschaft im privaten oder politischen, aber nicht im religiösen Sinne gebraucht.⁸³ Bemerkenswert ist die Verwendung des Wortes in Bezug auf den römischen Kaiserkult. So wurde z.B. der Geburtstag des Kaisers Augustus oder die Thronbesteigung des Vespasian als Freudenbotschaften (*εὐαγγέλια*) verkündet.⁸⁴

„Kaiserkult und Bibel haben dieses miteinander gemein, dass für sie die Thronbesteigung, die eine neue Zeit heraufführt und der Welt den Frieden schenkt, ein Evangelium für die Menschen ist.“⁸⁵

Doch auch in der Septuaginta (LXX) finden sich häufig Verwendungen verschiedener Variationen des Wortstammes.⁸⁶ Besonders bemerkenswert ist für diese Studie Jesaja 52,7⁸⁷, da hier sowohl die frohe Botschaft als *εὐαγγέλιον* wiedergegeben wird⁸⁸, als auch der Inhalt der guten Nachricht die Königsherrschaft Gottes ist.

„Für das Vorverständnis des neutestamentlichen Evangeliumsbegriffes ist Deuterojesaja und die von ihm beeinflusste Literatur am wichtigsten.“

⁸²Ladd, a.a.O., 125.

⁸³⁸³Es kann auch „Botenlohn“ bedeuten, oder als Fachausdruck für eine militärische Siegesbotschaft verwendet werden (F. Rienecker, „Evangelium,“ *Lexikon zur Bibel*, 20. Aufl., 385.).

⁸⁴⁸⁴O. Betz, „Evangelium,“ *TBLNT*, 432.

⁸⁵G. Kittel, „εὐαγγέλιον,“ *ThWNT*, Bd. 1, 722.

⁸⁶Zum Beispiel in 1Sam 31,9, 2Sam 18,19, 1Kön 1,42, Nah 2,1, etc. Für weitere Beispiele und Ausführungen zur jeweiligen Grammatik, siehe unter O. Betz, „Evangelium,“ *TBLNT*, 432.

⁸⁷„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht: Dein Gott herrscht als König!“

⁸⁸Alfred Rahlfs, *Septuaginta*, (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979), Jes 52,7.

Während Ps 40,10 oder 68,12 von einzelnen Taten Jahwes spricht, die verkündet werden, erwartet Deuterocesaja den einen großen Sieg Jahwes, seine Thronbesteigung, seine Königsherrschaft, den Anbruch der neuen Zeit.⁸⁹

Es ist daher wenig verwunderlich, dass die neutestamentlichen Autoren die Formulierung τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας als sinnvolle Ausdrucksform und Zusammenfassung der Ereignisse und Verkündigung Jesu verstanden, da sowohl das griechischsprachige Umfeld als auch die alttestamentliche Tradition eine Verknüpfung zwischen guter Nachricht und Herrschaft eines Königs kannten. Das Substantiv εὐαγγέλιον findet sich fast ausschließlich bei Markus und Matthäus.⁹⁰ Lukas und Paulus hingegen verwenden vor allem das Verb εὐαγγελίζω.⁹¹

Zwar wird das Evangelium sehr häufig mit dem Zusatz des Gottesreiches zusammengefasst, doch finden sich auch andere Verknüpfungen, wie z.B. „Evangelium Jesu Christi“ (Mk 1,1), „Evangelium Gottes“ (Mk 1,14), „Evangelium der Gnade Gottes“ (Apg 20,24), „Evangelium eures Heils“ (Eph 1,13), „Evangeliums des Friedens“ (Eph 6,15), oder „Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes“ (1Tim 1,11). Am häufigsten aber wird schlicht „das Evangelium“ (Röm 1,16) als Terminus technicus gebraucht. Eine Untersuchung der 19 unterschiedlichen Variationen des Evangeliumsbegriffs macht deutlich, dass es sich nicht um eine Vielzahl von Evangelien handelt, sondern die verschiedenen Formulierungen Aspekte der guten Nachricht betonen.⁹²

βασιλεία. Das Wort βασιλεία kann mit „Königsein“, „Königtum“, „Königsmacht“, „Königsherrschaft“, aber auch „Königreich“ wiedergegeben werden.⁹³ In der LXX kommen das Wort und verwandten Formen „sehr häufig vor

⁸⁹G. Kittel, „εὐαγγέλιον,“ *ThWNT*, Bd. 1, 706.

⁹⁰Nämlich 62 von 72 Mal.

⁹¹Vgl. O. Betz, „Evangelium,“ *TBLNT*, 434.

⁹²Daher schließt sich der Autor der Mehrheit der Theologen an, die eine Unterscheidung zwischen dem Evangelium bei Jesus, Paulus und Petrus ablehnen. Besonders Apg 15, Gal 1-2, aber auch 2Kor 11,1ff, schließen eine grundsätzliche Unstimmigkeit aus. Zum konkreten Inhalt des Evangeliums siehe die folgenden Ausführungen und die Zusammenfassung in 2.1.4.

⁹³W. Bauer, „βασιλεία,“ *Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur*, 270.

und geben in der Regel die entsprechenden hebr. Begriffe der Wurzel *mlk* wieder.“⁹⁴

„Die bibl. Ausdrücke, die in unseren Übersetzungen mit ‚Reich‘ wiedergegeben werden (hebr. *malkut*, griech. *basileia*), sind Bezeichnungen für ‚Königsherrschaft, Herrschaftsbereich‘. Wie im Dt. ist der Begriff ‚Herrschaft‘ doppeldeutig. Einmal kann es sich hierbei um ein königliches Regieren, andererseits aber auch um ein räumliches Herrschaftsgebiet handeln, über das sich die Herrschaft erstreckt (vgl. Ps 145,13; Mt 25,34).“⁹⁵

Andreas Franz betont, dass besonders der hebräische Ausdruck in erster Linie als aktive Regentschaft des Königs begriffen werden muss. Er ergänzt dazu: „Nicht das Gebiet ist wichtig, sondern das Reich ist da zu finden, wo das Handeln des Königs sichtbar ist.“⁹⁶ Dies entspricht auch dem Verständnis von Ladd, der an dieser Stelle ausführlich zitiert werden soll:

„The *primary* meaning of both the Hebrew word *malkuth* in the Old Testament and the Greek word *basileia* in the New Testament is the rank, authority and sovereignty exercised by a king. A *basileia* may indeed be a realm over which a sovereign exercises his authority; and it may be the people who belong to that realm and over whom authority is exercised; but these are secondary and derived meanings. First of all, a kingdom is the authority to rule, the sovereignty of a king.“⁹⁷

Wird das Wort in Bezug auf das Gottesreich gebraucht (ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ), beschreibt es demnach die Autorität und Herrschaft Gottes. Diese Königsherrschaft Gottes, bzw. das Reich Gottes, muss vom gesamtbiblischen Zeugnis als „Gottes Handeln am Menschen“ und eine „soteriologische Angelegenheit“ begriffen werden.⁹⁸

Vom biblisch-exegetischen Befund her kann dabei keine Unterscheidung zwischen Reich Gottes und Reich Christi gemacht werden, wie es z.B. bei Vicedom geschieht.⁹⁹ In Epheser 5,5 werden das Reich Christi und das Reich

⁹⁴S. Kreuzer, „Reich,“ *TBLNT*, 1481.

⁹⁵F. Rienecker, „Reich Gottes,“ *Lexikon zur Bibel*, 20. Aufl., 1131.

⁹⁶Andreas Franz „Gemeinde ohne Missionswerk: Schlüssel wofür?“ in Klaus W. Müller (Hrsg.), *Mission der Gemeinde - Gemeinde der Mission: Ein Projekt des Instituts für Evangelikale Mission, Gießen*, Referate der Jahrestagung des Arbeitskreises für Evangelikale Missiologie 2007, (Nürnberg, Bonn: VTR; VKW, 2007), 130.

⁹⁷Ladd, a.a.O., 19.

⁹⁸G. Kittel, „βασιλεία,“ *ThWNT*, Bd. 1, 584.

⁹⁹Vicedom, a.a.O., 195-199. Sein theologisches Anliegen hinter dieser Unterscheidung ist nachvollziehbar, aber besser im „schon jetzt“ und „noch nicht“ Ansatz von Ladd ausgedrückt.

Gottes gleichgesetzt, ebenso wie Offenbarung 11,15. „Die Herrschaft Christi und die Herrschaft Gottes sind somit identisch.“¹⁰⁰ Mehr noch: Das Neue Testament stellt Jesus als αὐτοβασίλεια dar.¹⁰¹

2.2.2 Das Königreich Gottes im Neuen Testament

Das Königreich Gottes war unbestritten das zentrale Thema der Verkündigung Jesu.¹⁰² Das Wort βασιλεία kommt alleine in den Evangelien 126-mal vor (Matthäus 55x; Markus 20x; Lukas 46x; Johannes 5x) und spricht in den meisten Stellen über das Königreich Gottes.¹⁰³ Es ist daher nicht nur ein Schlüssel zum Verständnis des Neuen Testaments, sondern der gesamten biblischen Theologie.¹⁰⁴

Weder Johannes der Täufer (Mt 3,2), noch Jesus selbst (Mt 4,17) haben diese Begrifflichkeit genuin verwendet, sondern beide setzen ein grundlegendes Verständnis der Zuhörer voraus.¹⁰⁵ Mit anderen Worten gründet sich ihre Verkündigung auf die alttestamentlichen Lehre und die jüdischen Tradition.¹⁰⁶ N. T. Wright fasst dieses zugrundeliegende Vorverständnis zur Zeit Jesu wie folgt zusammen:

„Das Königreich Gottes ist historisch und theologisch betrachtet ein Slogan, dessen grundlegendste Bedeutung in der Hoffnung besteht,

¹⁰⁰B. Klappert, „Reich,“ *TBLNT*, 1494.

¹⁰¹G. Kittel, „βασιλεία,“ *ThWNT*, Bd. 1, 590-591.

¹⁰²Gottfried Vanoni und Bernhard Heiningen, *Das Reich Gottes*, Bd. 4 von *Die Neue Echter Bibel*, (Würzburg: Echter, 2002), 63.

¹⁰³Es kann aber auch für irdische Königreiche (z.B. Mk 6,23) oder das Königreich des Teufels (z.B. Mt 12,25f) verwendet werden. (*Dictionary of Jesus and the Gospels*, Accordance electronic ed., versions 1.1, siehe unter „Kingdom of God/Heaven“, 469).

¹⁰⁴*Echter Bibel*, a.a.O., 121. („It would be hard to deny that "the kingdom of God" is a central New Testament theme. It is ... at least one possible theme by which biblical theology can be integrated.“ (Graeme Goldsworthy, „Kingdom of God,“ *New Dictionary of Biblical Theology*, 620).

¹⁰⁵G. Kittel, „βασιλεία,“ *ThWNT*, Bd. 1, 585.

¹⁰⁶Wendell Willis (Hrsg.), *The Kingdom of God in 20th-Century Interpretation*, (Peabody, Mass.: Hendrickson, 1987), 116. „Der mitunter geäußerte Eindruck, die Vorstellung vom R. G. sei im antiken Judentum marginal, orientiert sich an der bloßen Zahl der Belege und verkennt ihr theol. Gewicht.“ (Friedrich Avemarie, „Reich Gottes,“ *RGG*, 4. Aufl., 7. Bd., 203). Zur Vertiefung der Thematik sei auf die Seminararbeit des Autors hingewiesen: Lukas Knieß, „Das Verständnis vom „Königreich Gottes“ im Judentum zur Zeit des zweiten Tempels,“ Seminararbeit zu BBS 4D2303 – Unsere christlichen Wurzeln. Akademie für Leiterschaft, Ditzingen, 2017. An dieser Stelle wird darauf nur kurz Bezug genommen.

dass Israels Gott in Israel herrschen wird (und in der ganzen Welt) und nicht der Kaiser oder Herodes oder irgendjemand ihresgleichen.“¹⁰⁷

Selbstverständlich ist das Motiv der Königsherrschaft Gottes im Judentum zur Zeit des zweiten Tempels äußerst komplex, doch es war der Kontext, in dem Jesu Verkündigung ihren Anfang nahm.¹⁰⁸ Im Folgenden soll das durchaus modifizierte Verständnis der Autoren des Neuen Testaments zusammengetragen werden.

Synoptiker. In den Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas ist das Reich Gottes ein zentrales Thema und wird mit unterschiedlichsten Facetten und Attributen beschrieben. Das Königreich wird von Jesus als Evangelium verkündet und gelehrt (Mt 4,23)¹⁰⁹ und es wird von seinem Volk auf der ganzen Welt verkündet werden (Mt 24,14). Menschen können in das Reich hineinkommen (Mk 9,47) und darum auch darin leben (Lk 14,15). Manche sind nicht fern vom Reich Gottes (Mk 12,34), andere haben sich selbst ausgeschlossen (Mt 23,13). Nach dem Reich Gottes soll man trachten (Mt 6,33) und es erwarten (Lk 23,51). Es ist ein Geschenk, das übergeben wird vom Vater (Lk 12,32) und verordnet (Lk 22,32) oder geerbt (1Kor 6,9) werden kann. Gleichzeitig kann es aber auch weggenommen werden (Mt 21,43). Jemand kann ein Jünger des Reiches werden (Mt 13,52) und Petrus empfängt sogar die Schlüssel des Reiches (Mt 16,19). Man kann das Reich Gottes nicht besitzen, aber Teil davon sein (Lk 18,16).¹¹⁰ Das Königreich ist es wert, alles andere dafür aufzugeben (Lk 18,29f). Es gibt das Geheimnis des Königreiches (Mt 13,11), das vor Grundlegung der Welt an verborgen war und von Jesus in Gleichnissen enthüllt wird (Mt 13,34f). An manchen Stellen erscheint das Reich Gottes als Subjekt eines Satzes. Es ist nahegekommen (Mt 3,2) und wird sichtbar im Austreiben von Dämonen (Lk 11,20). Das Königreich Gottes ist sowohl gegenwärtig (Lk

¹⁰⁷Nicholas T. Wright, *Das Neue Testament und das Volk Gottes.* / N. T. Wright. Hrsg.: Thomas Weissenborn & Tobias Faix. Übers.: Rainer Behrens; Bd. 1 von *Die Ursprünge des Christentums und die Frage nach Gott*, (Marburg an der Lahn: Francke, 2011), 384.

¹⁰⁸*20th-Century Interpretation*, a.a.O., 95.

¹⁰⁹Auch im Folgenden wird jeweils nur eine Versangabe als Beleg genannt.

¹¹⁰David Bivin hat dies nachgewiesen und schreibt z.B. in Bezug auf Matthäus 5,3: „Ihrer“ ist eine klassisch falsche Übersetzung, die immer noch in allen modernen deutschen Versionen beibehalten wird. Das griechische Wort, das mit „ihrer“ übersetzt wurde, sollte eigentlich übersetzt werden mit „aus diesen“ oder „von solchen wie diesen“. (David Bivin und Roy Blizzard, *Was hat Jesus wirklich gesagt?: Neue Einsichten aus einer hebräischen Perspektive*, [Erzhausen: Leuchter-Verl., 1997], 87-88).

17,21), als auch zukünftig (Lk 22,16ff). Dies soll bei Weitem keine vollständige Aufführung aller Referenzen des Begriffs in den Synoptikern, sondern soll vielmehr eine Darstellung der multidimensionalen Bedeutungsebenen des Begriffs sein. Oder wie Christopher W. Morgan es formuliert:

„Jesus’ words reveal that he views the kingdom as multifaceted. He speaks of the kingdom as both present and future, as including both salvation and judgement, as encompassing both rule and locus.“¹¹¹

Das heißt für diese Arbeit: Jede Definition und Beschreibung der „message“ muss ein Versuch sein die unterschiedlichen Ebenen und den weiten Horizont des Evangeliums vom Reich Gottes abzubilden; dabei muss der Versuchung widerstanden werden, einseitige oder verkürzte Darstellungen zu formulieren.

Erwähnenswert ist noch eine Besonderheit bei Matthäus, nämlich dass der Begriff „das Königreich der Himmel“ (βασιλεία τῶν οὐρανῶν), statt „das Königreich Gottes“ (βασιλεία τοῦ θεοῦ) gebraucht wird.¹¹² Die meisten Theologen stimmen allerdings darin überein, dass dies auf den spätjüdischen Sprachgebrauch, das Wort „Gott“ durch das Wort „Himmel“ zu ersetzen, zurückzuführen sei. Darum gibt es keine inhaltlichen, theologischen Unterschiede der beiden Formulierungen (ebenso wie bei βασιλεία τοῦ πατρὸς in Matthäus 26,29).¹¹³ Dies zeigt sich auch darin, dass die anderen Evangelisten in den Parallelstellen stets vom Reich Gottes sprechen.

Johannes. Im Johannesevangelium finden sich nur drei Erwähnungen von βασιλεία.¹¹⁴ In Johannes 3,3.5 spricht Jesus über die Vorbedingungen dafür, das Reich Gottes zu sehen, bzw. es zu betreten: Der Mensch muss von Neuem, bzw. aus Wasser und Geist geboren sein. Die dritte Stelle ist in Johannes 18,36. Jesus ist im Gespräch mit Pilatus, offenbart sich als König (V. 37)

¹¹¹Christopher W. Morgan und Robert A. Peterson (Hrsg.), *The kingdom of God: Theology in community*, [Wheaton, Ill.: Crossway, 2012], 20.

¹¹²Die Ausnahmen sind Matthäus 6,33; 12,18; 19,24; 21,31.43.

¹¹³G. Kittel, „βασιλεία,“ *ThWNT*, Bd. 1, 583. Jonathan T. Pennington hingegen sieht in der Formulierung einen Einfluss von Daniel 2-7, soll heißen: „Daniel’s emphasis on the God of heaven—who is “the king of heaven” (Dan 4:34)—in contrast with earthly kings and kingdoms has in Matthew’s hands morphed into a programmatic presentation of God as the heavenly Father and God’s kingdom as the heavenly kingdom, over against earthly kings and kingdoms.“ (*Dictionary of Jesus and the Gospels*, Accordance electronic ed., versions 1.1, siehe unter „Kingdom of God/Heaven“, 474).

¹¹⁴In den Johannesbriefen findet sich kein einziger Beleg.

und sagt den zentralen Satz: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ Dieser Ausspruch sollte aber nicht in einem dualistischen oder „gnostischen“ Sinne gelesen werden,¹¹⁵ sondern vielmehr beschreibt Jesus die Andersartigkeit und den Ursprung seiner Königsherrschaft.¹¹⁶

Auch wenn bei Johannes das Wort selbst selten auftaucht, fügen sich seine Schriften in die neutestamentliche Gesamtschau des Reiches Gottes nahtlos ein. Außerdem wurde Folgendes vielfach bemerkt:

„Scholars commonly note that in John’s Gospel, "kingdom of God/heaven" as found in the other Gospels is replaced by John’s references to "eternal life" (seventeen times) or simply "life" (nineteen times). These terms are closely associated, even interchanged, in the Synoptics: in Mark Jesus speaks of entering "life" and entering "the kingdom of God" synonymously (9:43-47).“¹¹⁷

Apostelgeschichte. Der zweite Teil des lukanischen Doppelwerkes gebraucht acht Mal den Begriff des Königreichs Gottes. In Kapitel 1 wird berichtet, wie Jesus in den vierzig Tagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt seinen Jüngern erschien „und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen.“¹¹⁸ In Vers 6 fragen die Jünger: „Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her?“ Jesus verneint diese Frage im Folgenden nicht, richtet ihren Blick aber weg von Spekulationen über Zeitpunkte hin zur Missionstätigkeit unter allen Völkern (V. 6-8). Als Nächstes findet sich der Ausdruck in der Verkündigung des Philippus in Samarien. Es wird beschrieben, dass er den Menschen den Christus predigte und Zeichen der Heilung und Befreiung vollbrachte (Apg 8,6f). Diese Aktivität wird mit den Worten zusammengefasst: „Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen.“ Somit lässt sich folgern, dass die Predigt von Jesus und die Verkündigung des Evangeliums des Reiches ein

¹¹⁵Nicholas T. Wright, *Jesus und der Sieg Gottes.* / N. T. Wright. Hrsg.: Thomas Weissenborn & Tobias Faix. Übers.: Rainer Behrens; Bd. 2 von *Die Ursprünge des Christentums und die Frage nach Gott*, (Marburg an der Lahn: Francke, 2013), 267.

¹¹⁶„... , wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde, jetzt aber ist mein Reich nicht von hier.“ Vgl. dazu auch Mk 10,35-45.

¹¹⁷Morgan, a.a.O., 141. Eine weitere Untersuchung dieses Umstandes ist an dieser Stelle nicht möglich.

¹¹⁸Apg 1,3.

und dieselbe Sache sind.¹¹⁹ Im Hinblick auf den Missionsbefehl ist außerdem bedeutsam, dass die Missionstätigkeit hier sehr deutlich eine Fortführung der Sendung Jesu ist (vgl. Mk 16,15ff; Joh 20,21).

Die weiteren fünf Stellen sind allesamt Zusammenfassungen vom Dienst des Paulus (Apg 14,22; 19,8; 20,25; 28,23.31). Lukas benutzt hier dieselbe Beschreibung des Dienstes, wie er es bei Jesus schon getan hat (vgl. Luk 9,11). Paulus verkündete demnach dasselbe Evangelium des Reiches auf dieselbe Art und Weise.

Briefe. In den Briefen des Neuen Testament wird das Reich Gottes selten als Begrifflichkeit erwähnt. Im Corpus Paulinum finden sich vierzehn Erwähnungen, in der übrigen Briefliteratur nur vier (Hebr 1,8; 12,28; Jak 2,5; 2Petr 1,11).

Bei Paulus liefern besonders die Beschreibungen des Reiches Gottes Erkenntnisse zum Verständnis des Begriffs: „Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist.“¹²⁰ „Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft.“¹²¹ Sowohl der gegenwärtige Aspekt des Reiches (Kol 1,13), als auch der zukünftige (1Kor 15,24ff; 2Tim 4,18), tritt deutlich zutage.

Warum Paulus den so zentralen Begriff des Reiches Gottes in seinen Briefen so selten verwendet, wurde unterschiedlich bewertet. Gerhard Hörster zufolge hat „Paulus den Zentralbegriff der Verkündigung Jesu, die Gottesherrschaft, übertragen in den Begriff der Gerechtigkeit Gottes.“¹²² Youngmo Cho versucht die Harmonisierung des „Reich-Gottes-Begriffs“ bei Lukas mit dem „Geist-Konzept“ bei Paulus aufzuzeigen.¹²³ Doch unabhängig davon, ob man diesen Thesen zustimmen mag, sehen viele Theologen die Reich-Gottes-Theologie als fundamentales Grundkonzept:

¹¹⁹Er ist der König dieses Reiches. Die Heilungen und Befreiungen erfolgen in seinem Namen und sind daher Zeichen des gegenwärtigen Reiches Gottes.

¹²⁰Röm 14,17.

¹²¹1Kor 4,20.

¹²²Gerhard Hörster, *Theologie des Neuen Testaments: Studienbuch*, (Wuppertal: Brockhaus, 2004), 141.

¹²³Youngmo Cho, *Spirit and Kingdom in the Writings of Luke and Paul: An Attempt to Reconcile These Concepts*, (Milton Keynes, UK: Parternoster, 2005).

"While the idea of the kingdom of God or kingdom of Christ is certainly foundational to the whole of Paul's thought, it is somewhat surprising to discover the comparative rarity of explicit references to "the kingdom" within the Pauline letters."¹²⁴

"In conclusion, while the explicit expression "kingdom of God/Christ" is not widespread within the Pauline letters, the idea is a fundamental component of Paul's eschatological perspective and underlies the whole of his teaching. The same tension between the present and future dimensions of a kingdom theology found to be present in the teaching of Jesus within the Synoptic Gospels is also contained within the Pauline materials."¹²⁵

Offenbarung. In der Offenbarung ist das Königreich Gottes ein zentraler Begriff des Buches. Auffällig ist sowohl die individuelle Teilhaberschaft von Johannes (Offb 1,9), als auch die mehrfache Bezeichnung des Volkes Gottes als „Königtum und Priester“ (Offb 1,6; 5,10). Zudem rückt in der Offenbarung stärker die kosmische Dimension der Herrschaft Gottes und die Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden in den Fokus (Offb 12,10; 20,1ff), besonders 11,15:

„Und der siebente Engel posaunte; und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.“

Zusammenfassung. Untersucht man das Neue Testament und all die Verse, die das Königtum Gottes beschreiben, wird deutlich, dass es sich hierbei um einen vielschichtigen und komplexen Zentralgedanken der Bibel handelt. Ladd weist auf diesen Sachverhalt hin: „The perplexing fact is that when we turn to the Scriptures, we find [...] bewildering diversity of statements about the Kingdom of God.“¹²⁶ Er führt aus:

„(1) Some passages of Scripture refer to the Kingdom of God as God's reign. (2) Some passages refer to God's Kingdom as the realm into which we may now enter to experience the blessings of His reign. (3) Still other passages refer to a future realm which will come only with the return of our Lord Jesus Christ into which we shall enter and experience the fulness of His reign.“¹²⁷

¹²⁴*Dictionary of Paul and His Letters*, Accordance electronic ed., version 2.1, siehe unter „Kingdom of God/Christ“, 525.

¹²⁵*Dictionary of Paul and His Letters*, Accordance electronic ed., version 2.1, siehe unter „Kingdom of God/Christ“, 527. Robert W. Yarbrough bezeichnet es als „a foundational concept, like an invisible software program running at all times in the background.“ (Morgan, a.a.O., 148).

¹²⁶Ladd, a.a.O., 16.

¹²⁷Ladd, a.a.O., 22.

Aus diesem Grund warnt er vor einer zu einfachen Erklärung oder Definition des Reiches Gottes.¹²⁸ Dennoch kann schon an dieser Stelle gesagt werden: „Preaching about the kingdom of God, then, sums up the ministry of Jesus, the apostles, disciples, and Paul.“¹²⁹

2.2.3 Das Königreich Gottes im theologischen Diskurs

„So sicher die *basileia tou theou* das zentrale Thema der Verkündigung Jesu darstellt, so umstritten war und ist ihr Verständnis.“¹³⁰ Es ist an dieser Stelle nicht möglich, einen vollständigen dogmengeschichtlichen Abriss zu geben; auch können bei Weitem nicht alle theologischen Strömungen ausführlich dargestellt werden.¹³¹ Vielmehr soll ein kurzer Überblick der unterschiedlichen Interpretationen gegeben und das Konzept eines inaugurierten Königreichs ausgeführt werden.

Es gab durch die Jahrhunderte christlicher Theologie viele verschiedene Auslegungen vom Königreich Gottes.¹³² Im 19. Jahrhundert vertraten die meisten universitären neutestamentlichen Exegeten die Auffassung, dass das Reich Gottes im Wesentlichen ein sich in dieser Welt realisierender Prozess der Humanisierung sei.¹³³ Das Buch von Johannes Weiss „Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes“ (1892) und verschiedene Publikationen von Albert Schweizer läuteten die Wende im Verständnis vom Reich Gottes ein. Jesus wurde wieder als apokalyptischer Prediger mit einem eschatologischen Verständnis der Herrschaft Gottes interpretiert.¹³⁴ Mit anderen Worten ließ sich das Reich

¹²⁸„Obviously no simple explanation can do justice to such a rich but diverse variety of teaching.“ (Ladd, a.a.O., 18).

¹²⁹*20th-Century Interpretation*, a.a.O., 153.

¹³⁰*Echter Bibel*, a.a.O., 63.

¹³¹Eine vollständige Darstellung der Dogmengeschichte vom „Reich Gottes“ ist nicht zielführend und äußerst komplex, denn "there are about as many interpretations of the kingdom as there are theologians addressing it." (Morgan, a.a.O., 26). Leslaw Chrupcala listet in seiner Bibliographie mehr als zehntausend Publikationen zum Thema „Königreich Gottes“ auf, allein aus dem 20. Jahrhundert (Siehe Leslaw Daniel Chrupcala, *The Kingdom of God: A Bibliography of the 20th Century Research* [Jerusalem: Franciscan Printing Press], 2007).

¹³²Ein Überblick findet sich bei C. Schwöbel, „Reich Gottes,“ *RGG4*, Bd. 7, 209-214. Eine gute Übersicht der Auslegungsgeschichte bietet Stephen J. Nichols (Morgan, a.a.O., 25-48).

¹³³*Dictionary of Jesus and the Gospels*, Accordance electronic ed., versions 1.1, siehe unter „Kingdom of God/Heaven“, 470.

¹³⁴*20th-Century Interpretation*, a.a.O., 1.

Gottes nicht mehr auf moralische und ethische Maßstäbe im Jetzt reduzieren, sondern wurde als eine Vision des zukünftigen transzendenten Gottesreiches verstanden.¹³⁵ Sozusagen als Reaktion auf diese einseitig zukünftig verstandene Auffassung entwickelte Charles H. Dodd die sogenannte „realized eschatology.“¹³⁶ In Deutschland war es Rudolf Bultmann, der, wenn auch mit einer völlig anderen Argumentation, auch zu dieser Auffassung kam.¹³⁷ Trotz Unterschiede in ihrem Verständnis vertraten sie beide die These, dass das Reich Gottes quasi eine zeitlose Botschaft sei, ohne zukünftige eschatologische Ereignisse.¹³⁸ Es waren Theologen wie Joachim Jeremias, Werner Georg Kümmel, Oscar Cullmann und George Eldon Ladd, die versuchten, die beiden Extreme („Das Reich Gottes ist nur zukünftig.“/ „Das Reich Gottes ist nur gegenwärtig.“) zu verbinden. Diese Ansätze des „inaugurierten Königreichs“, also einer Balance von „already/not yet“¹³⁹ bzw. „both/and“¹⁴⁰, sind selbstverständlich in der Variation unterschiedlich.¹⁴¹

Natürlich gibt es weitere theologische Strömungen und Interpretationen, auf die an dieser Stelle nicht im Einzelnen eingegangen werden kann. Everett Ferguson gibt einen guten Überblick über die wichtigsten Auslegungsvarianten:

- „I. The Kingdom as Present - Realized Eschatology
 - A. Interior - the kingdom within the believer
 - B. Soteriological/Ecclesiastical - the kingdom as meaning salvation or realized in the church
- II. The Kingdom as Future - Consistent Eschatology
 - A. Millennial - the kingdom as earthly before the end
 - B. Heavenly - the kingdom as the world to come
- III. The Kingdom as Both Present and Future - Inaugurated Eschatology

¹³⁵*Dictionary of Jesus and the Gospels*, Accordance electronic ed., versions 1.1, siehe unter „Kingdom of God/Heaven“, 470.

¹³⁶Morgan, a.a.O., 28. Zu Dodd siehe *20th-Century Interpretation*, a.a.O., 17-24.

¹³⁷Zu Bultmann siehe *20th-Century Interpretation*, a.a.O., 24-31.

¹³⁸*20th-Century Interpretation*, a.a.O., 31.

¹³⁹Morgan, a.a.O., 32.

¹⁴⁰Vgl. Scot McKnight, *Kingdom conspiracy: Returning to the radical mission of the local church*, (Michigan: Brazos Baker, 2016), 9.

¹⁴¹Vgl. *20th-Century Interpretation*, a.a.O., 35-52. Selbstverständlich gibt es innerhalb des Paradigmas eines inaugurierten Königreichs eine Vielzahl an Variationen. "Cullmann advocated an "inaugurated eschatology" in which the Christ-event is "D-Day" and the parousia is "V-Day"." (*20th-Century Interpretation*, a.a.O., 122).

In Process of Being Realized - the present kingdom as leading to consummation

IV. Symbolic - the kingdom as a literary symbol

These views are not mutually exclusive.¹⁴²

Heute herrscht unter Theologen im Wesentlichen ein Konsens über das Konzept eines inaugurierten Königsreichs¹⁴³, wie es Werner Georg Kümmel und George Eldon Ladd vertreten haben. Dieses Konzept des Königreichs wird an dieser Stelle mit den Worten von Ladd kurz skizziert:

„The Kingdom of God is basically the rule of God. It is God’s reign, the divine sovereignty in action. God’s reign, however, is manifested in several realms, and the Gospels speak of entering into the Kingdom of God both today and tomorrow. God’s reign manifests itself both in the future and in the present and thereby creates both a future realm and a present realm in which man may experience the blessings of His reign.“¹⁴⁴

Mit diesem Verständnis sollen die paradoxen Aussagen im Neuen Testament komplementär zusammengebracht werden: Das Königreich ist eine gegenwärtige Realität (Mt 12,28) und dennoch ein zukünftiger Segen (1Kor 15,50). Es ist ein innerer, geistlicher Segen (Röm 14,17), der nur durch die neue Geburt erfahren werden kann (Joh 3,3), und doch hat es mit den irdischen Reichen der Nationen zu tun (Offb 11,15). Auf der einen Seite können Menschen das Königreich jetzt betreten (Mt 21,31) und auf der anderen Seite wird es ein zukünftiges Ereignis sein (Mt 8,11). Es ist eine Gabe Gottes, die er uns in der Zukunft geben wird (Luk 12,32) und zugleich können wir es in der Gegenwart empfangen (Mk 10,15).¹⁴⁵ Bosch drückt es wie folgt aus:

„Heute stimmen jedoch die meisten Forscher darin überein, dass die Spannung zwischen dem „Schon“ und dem „Noch-nicht“ der Herrschaft

¹⁴²*20th-Century Interpretation*, a.a.O., 191-192. Die einzelnen Ansätze werden in den ersten vier Kapiteln des Buches systematisch dargestellt. Eine ausführliche Untersuchung der wichtigsten Interpretationen findet sich bei Bruce Chilton (Hrsg.), *The kingdom of God*, (Philadelphia: Fortress, 1984).

¹⁴³„A general consensus has been reached, namely that the primary message of Jesus himself was one of an inaugurated kingdom, one which had already begun in his own life and ministry but which was awaiting consummation in the future.“ (*Dictionary of Paul and His Letters*, Accordance electronic ed., version 2.1, 525). Russell Moore widmet sich in seinem Buch „The Kingdom of Christ“ der Entwicklung zu diesem Konsens in evangelikaler Theologie und die Auswirkungen auf die Soteriologie, die Ekklesiologie und das Engagement der Christen in Gesellschaft (Russel D. Moore, *The Kingdom of Christ; The new Evangelical Perspective*, [Wheaton: Crossway, 2004]).

¹⁴⁴Ladd, a.a.O., 24.

¹⁴⁵Ladd, a.a.O., 18.

Gottes im Dienst Jesu, zum Wesen seiner Person und seines Bewusstseins gehörte und nicht aufgelöst werden sollte.“¹⁴⁶

2.2.4 Das Evangelium des Königreichs – eine Definition

Das Evangelium des Königreiches Gottes, als ein zentrales Thema der Bibel, ist, wie oben beschrieben, eine vielschichtige, komplexe Angelegenheit. Gregg R. Allison hat die Verwendung des Begriffs „Königreich Gottes“ in fünf Bedeutungsebenen gegliedert:

„In summary, the kingdom of God includes: (1) the universal and complete reign of the sovereign King over everything he has created and sustains in existence; (2) the people of Israel, graciously chosen from among all the peoples of the world to be God’s covenant kingdom people; (3) an anticipated future vision associated with a Davidic King and the Son of Man; (4) an inaugurated reality, fulfilled "already" in Jesus Christ who preached the gospel of the kingdom of God, which message gives rise to and results in children of the kingdom and citizens of opposition; and (5) a hope for the "not yet" aspects of the kingdom reality in Jesus to be completed soon.“¹⁴⁷

Die Autoren des Neuen Testaments haben niemals eine umfassende Definition des Evangeliums oder des Reiches Gottes formuliert. Einzelne Aussagen wie z.B. Röm 1,3-4 oder 1Kor 15,1ff sind keine vollständigen Definitionen, sondern vielmehr Aspekte des großen Ganzen, und müssen daher aus ihrem Kontext heraus verstanden werden: „Beide Stellen wollen keine lückenlose Wiedergabe dessen sein, was Paulus unter Evangelium versteht.“¹⁴⁸ Die Schrift muss mit der Schrift ausgelegt werden, d.h. die teilweise widersprüchlich klingenden Aussagen verhalten sich zueinander nicht ausschließend, sondern komplementär. Auch Jesus formuliert an keiner Stelle eine Definition vom „Evangelium des Königreichs“, sondern er verkündigt, lehrt und demonstriert es auf vielfältige Art und Weise. Seine bevorzugte Form Aussagen über das Reich Gottes zu treffen sind Gleichnisreden (vgl. Mt 13par).¹⁴⁹ Es ist auch deutlich

¹⁴⁶Bosch, a.a.O., 37.

¹⁴⁷Morgan, a.a.O., 187.

¹⁴⁸G. Kittel, „εὐαγγέλιον,“ *ThWNT*, Bd. 1, 727.

¹⁴⁹Zu der Bedeutung von Gleichnissen im Kontext vom Reich Gottes siehe die Seminararbeit: Lukas Knieß, „Exegese zu Matthäus 13,31-33,“ Seminararbeit zu APT 4D8103 – Einführung in den hermeneutischen und exegetischen Umgang mit der Bibel. Akademie für Leiterschaft, Ditzingen, 2017.

geworden, dass „es sich beim Gottesreich um das Ganze der Verkündigung Jesu Christi und seiner Apostel handelt.“¹⁵⁰

Daher soll aus dem bisher Erarbeiteten nun eine Definition des Terminus „Evangelium des Königreichs“ formuliert werden, wohlwissend, dass kein noch so wohlformulierter Satz jemals den mannigfaltigen Facetten des Evangeliums gerecht werden kann. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit verstehen wir unter dem Begriff „Evangelium des Königreichs“ Folgendes:¹⁵¹

Das Evangelium des Königreichs gründet auf der universalen Herrschaft Gottes über die gesamte Schöpfung und ist die frohe Botschaft, dass, durch das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu, das Reich Gottes sichtbar angebrochen ist, sich zeichenhaft im Leben einzelner Menschen, der Kirche¹⁵² und der Gesellschaft offenbart, unaufhaltsam ausbreitet und bei Jesu Wiederkunft vollendet werden wird. Die „Message“ ruft Menschen auf, durch Umkehr und Wiedergeburt schon jetzt in das Reich Gottes versetzt zu werden, gleichzeitig verkündet sie die zukünftige Erlösung der gesamten Schöpfung und den Sieg über Tod und Teufel.¹⁵³

Mit dieser Definition wird gesagt:

1. Das Evangelium gründet im Wesen und der Herrschaft Gottes.
2. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft, d.h. gute Nachricht für die Menschen.
3. Das Evangelium hat im Kern mit Christi Kreuz¹⁵⁴ und Auferstehung zu tun.

¹⁵⁰G. Kittel, „*βασιλεία*“, *ThWNT*, Bd. 1, 585.

¹⁵¹Beyerhaus weist auf die Gefahr der Verengung des Evangeliums, als auch auf die Notwendigkeit einer Synthese unterschiedlicher Betonungen der frohen Botschaft für die Missionspraxis hin. So sei die Rettung des Einzelnen (Pietisten), die Kirche als Sammlung der messianischen Heilsgemeinde (Konfessionalisten), die anbruchsweise weltverändernde Auswirkungen auf die irdische Gesellschaft (Humanisten) und die machtvolle Verwirklichung in der Wiederkunft Jesu (Apokalyptiker) zusammengenommen das ganze Evangelium des Reiches und somit Auftrag der Mission (Beyerhaus, a.a.O., 71-72).

¹⁵²Das Verhältnis von Kirche und Reich Gottes kann an dieser Stelle nicht näher ausgeführt werden, es sei aber auf die Seminararbeit des Autors in Ekklesiologie verwiesen: Lukas Knieß, „Die Relation von *ἐκκλησία* und *βασιλεία τοῦ θεοῦ*“, Seminararbeit zu BTH 4D1503 – Ekklesiologie. Akademie für Leiterschaft, Ditzingen, 2017.

¹⁵³Hier die wesentlichen Bibelverse als Hintergrund der Definition: Ps 103,19; 145,13; Jer 10,10; Mt 4,17.23; 16,18ff; 28,18-20; Lk 17,21; Joh 3,3-5; Apg 1,8.11; 17,7.30f; Röm 1,3f; 8,19ff; 1Kor 15,3f.26.54ff; Kol 1,13.15ff; 2,15; Offb 1,8.11; 19-22.

¹⁵⁴N. T. Wright weist nach, dass Kreuz und Reich Gottes aufs Engste verbunden sind und schreibt in seinem Buch „Reich Gottes, Kreuz und Kirche“: „Es sollte kein Zweifel daran bestehen, dass es für die Verfasser der Evangelien niemals eine Botschaft vom Reich Gottes ohne ein Kreuz gab, und dass Jesu Kreuzigung für sie niemals eine Bedeutung hatte, die vom

4. Das Reich Gottes ist angebrochen und zeigt sich im Hier und Jetzt.
5. Das Reich Gottes ist zukünftig und wird erst noch vollendet.
6. Das Reich Gottes ist sowohl universell (Schöpfung), als auch partikular (Mensch).
7. Das Reich Gottes bedeutet den Sieg über die Macht der Finsternis und des Todes.

2.3 „Mission“: Der ganze Erdkreis und alle Völker

In der Untersuchung der Missionsaufträge in den Evangelien wurde bereits die umfassende Dimension der Mission herausgearbeitet. Diese sollen nun anhand von Matthäus 24,14 eingehender behandelt werden: „Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.“

Ladd kommentiert den Vers wie folgt: „In second place, we find in Matthew 24:14 a *mission* as well as a message.“ Er führt weiter aus: „This Gospel of the Kingdom (...) must be preached in all the world for a witness to all nations.“¹⁵⁵ In diesem Vers werden drei Dimensionen besonders betont. Erstens die geographische Dimension (ἐν ὅλη τῇ οἰκουμένῃ), zweitens die ethnologische Dimension (πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν) und drittens die qualitative Dimension (εἰς μαρτύριον). Reifler drückt besonders den ersten und dritten Aspekt folgendermaßen aus:

„Mission ist erstens untrennbar mit dem geographischen Aspekt verbunden, ist doch jede Einzelgemeinde in die Mitverantwortung für die Verkündigung des Reiches über ihre eigenen Grenzen hinaus gerufen. Ferner ist Mission der Einbruch der Botschaft vom Reich Gottes in alle sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bezirke des Lebens der Völker.“¹⁵⁶

Zusammenfassend kann aus dem bisher Erarbeiteten mit Avery T. Willis Jr. gesagt werden: „The unfinished task is, therefore, to evangelize all individuals, to proclaim the gospel to all peoples in all geographical regions of the

Einläuten des Reiches Gottes getrennt war.“ (N. T. Wright, *Reich Gottes, Kreuz, Kirche: Die vergessene Story der Evangelien*, Übers. Rainer Behrens, *Edition Emergent Deutschland*, [Marburg an der Lahn: Francke, 2015], 260.) Und: "Die Kreuzigung war der angemessene und lange prophezeite Weg, auf dem der Messias zum König der ganzen Welt würde." (*Reich Gottes, Kreuz und Kirche*, a.a.O., 266-267).

¹⁵⁵Ladd, a.a.O., 130.

¹⁵⁶Reifler, a.a.O., 34.

world, and to disciple them.“¹⁵⁷ Im Folgenden wird dies näher ausgeführt und diskutiert.

2.3.1 Die geographische Dimension des Missionsauftrags

Jesu prophetische Aussage in Matthäus 24,14 beinhaltet die globale Ausbreitung des Evangeliums (ἐν ὅλη τῇ οἰκουμένῃ) und trifft somit die gleiche Grundaussage wie in Markus 16,15 (τὸν κόσμον): Der gesamte von Menschen bewohnte Erdkreis ist Empfänger der Verkündigung der frohen Botschaft.

Schon im Alten Testament findet sich diese geographische Dimension der Heilsabsichten Gottes. Zum Beispiel: „Wie dein Name, Gott, so ist dein Ruhm bis an die Enden der Erde.“ (Ps 48,11a) „Alle Enden der Erde haben das Heil unseres Gottes gesehen.“ (Ps 98,3b) „Vom Ende der Erde her hören wir Gesänge: Herrlichkeit dem Gerechten!“ (Jes 24,16a) „Der HERR hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes.“ (Jes 52,10)

„Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.“¹⁵⁸

„Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der HERR der Heerscharen.“¹⁵⁹

In diesem Sinne sind die neutestamentlichen Texte zur geographischen Ausbreitung des Evangeliums zwar in ihrem Umfang nicht neu, doch aber in ihrer Aufforderung zur Aktion. Stellte das Alte Testament die Verheißung des Heils für die ganze Erde in Aussicht, fordert das Neue Testament zur Verwirklichung dessen auf.

Die geographische Ausbreitung nimmt gemäß der Schrift ihren Anfang in Jerusalem (Lk 24,47) und soll den ganzen Erdkreis erfassen. Die vielleicht wichtigste Stelle hierzu ist Apostelgeschichte 1,8:

¹⁵⁷Ralph D. Winter und Steven C. Hawthorne (Hrsg.), *Perspectives on the World Christian Movement: A Reader*, 4. Aufl., (Pasadena, Calif: William Carey Library, 2009), 669.

¹⁵⁸Jes 49,10.

¹⁵⁹Mal 1,11.

„Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.“

Mit anderen Worten: Jesus verheißt eine geographische Ausbreitung in konzentrischen Kreisen, ausgehend von Jerusalem, bis an die letzten Enden dieser Erde. Die Apostelgeschichte zeichnet die Anfänge dieser Entwicklung nach. Paulus sah sich dem Dienst dieser Ausbreitung verpflichtet und wollte deshalb unbedingt nach Spanien reisen (Röm 15,24.28). Obwohl es noch zehntausende Menschen in Mazedonien und Achaja gab, denen das Evangelium noch nicht verkündet worden war, spricht er davon, dass er in „diesen Gegenden keinen Raum mehr habe“ (Röm 15,23). „Paulus denkt regional“¹⁶⁰ und geht dabei strategisch vor, wählte wichtige Städte wie Philippi für die Region Mazedonien, Korinth für Achaia und Ephesus für Asia. Sein Ziel war dabei, dass von den Ortsgemeinden die Missionierung der gesamten Region vorangetrieben werden konnte (z.B. 1Thess 1,8). Seine Arbeit als Pionier war getan (Apg 20,27; Röm 15,19). Er verstand seinen Auftrag im Sinne der Weltmission folgendermaßen:

„So aber setze ich meine Ehre darein, das Evangelium zu verkündigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern wie geschrieben steht: "Denen nicht von ihm verkündigt wurde, die werden sehen, und die nicht gehört haben, werden verstehen."“¹⁶¹

Unstrittig war Mission für Paulus ein eschatologisches Ereignis. Für ihn war Spanien als westlichster Punkt buchstäblich das „Ende der Erde“ und deckt sich mit dem Tarsis der apokalyptischen Prophetie aus Jes 66,19.¹⁶²

Auch nach zweitausendjähriger Kirchengeschichte ist die geographische Ausbreitung des Evangeliums noch nicht abgeschlossen. Pioniermission ist weiterhin von Nöten. Immer wieder rückt diese Dimension auch in missionsstrategischen Überlegungen ins Zentrum. Das bekannteste Konzept ist sicherlich das sogenannte „10/40-Fenster“. Luis Bush hat den Begriff geprägt. „Es wird damit ein Gebiet zwischen dem 10. und 40. Breitengrad nördlich des

¹⁶⁰Bosch, a.a.O., 151.

¹⁶¹Röm 15,20.21.

¹⁶²„Erst wenn die am weitesten entfernten Nationen, wie in Jes 66,19 erwähnt werden, ebenfalls ihre Repräsentanten nach Jerusalem gesandt haben, wird die ‚Fülle der Heiden‘ (Röm 11,25) erreicht und die Zeit der Parusie ist gekommen.“ (Bosch, a.a.O., 171).

Äquators bezeichnet, das zwischen dem Atlantik und dem Pazifik liegt.“¹⁶³ Hier leben die meisten sogenannte unerreichten Menschen und Volksgruppen. In diesem Gebiet sind Islam, Hinduismus und Buddhismus meist die vorherrschenden Religionen. Das 10/40-Fenster nimmt Bezug auf sieben wichtige Realitäten: (1) Die geschichtliche und biblische Realität. (2) Die nicht evangelisierten Menschen und Länder. (3) Der Islam. (4) Die drei Hauptreligionen. (5) Die Armen. (6) Die Lebensqualität. (7) Satans Festung. Konsequentes Gebet und Fokussierung der Mission auf diese geographische Region hat in den letzten Jahrzehnten zu großen missionarischen Erfolgen geführt.

2.3.2 Die ethnologische Dimension des Missionsauftrags

Sowohl in Matthäus 24,14 (πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν) als auch in 28,19 (πάντα τὰ ἔθνη) werden die Völker als Adressaten der frohen Botschaft in den Blick genommen. Im Lukasevangelium wird es folgendermaßen formuliert:

„So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden *allen Nationen*, anfangend von Jerusalem.“¹⁶⁴

Diese Sicht Gottes auf die Welt, nämlich in einzelnen Volksgruppen statt in Nationalstaaten, findet sich durchgehend im Neuen Testament. In der Offenbarung finden sich beispielsweise sieben Mal Variationen der Aufzählung von Stamm, Sprache, Volk und Nation:

„Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation.“¹⁶⁵

„Nach diesem sah ich: Und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen.“¹⁶⁶

¹⁶³Patrick Johnstone, *Viel größer als man denkt: Auftrag und Wachsen der Gemeinde Jesu*, (Holzgerlingen: Hänssler, 1999), 346.

¹⁶⁴Lk 24,47-48 – Hervorhebung durch den Autor.

¹⁶⁵Offb 5,9.

¹⁶⁶Offb 7,9. Die anderen Stellen sind: Offb 10,11; 11,9; 13,7; 14,6; 17,15.

An dieser Stelle soll nun untersucht werden, welche Relevanz diese ethnologische Dimension des Missionsauftrags hat.¹⁶⁷ Zunächst wird daher eine kurze Wortstudie zur Begrifflichkeit von ἔθνος durchgeführt. Anschließend soll die Bedeutung der „Volksgruppen“ für die Weltevangelisation dargestellt werden.

2.3.2.1 Wortstudie zu ἔθνος

ἔθνος. In der LXX kommt das Wort ca. 1000mal vor und ist in der Regel die Übersetzung von יָא. Im Gegensatz zu אָמ wird es meist für die heidnischen Völker verwendet, besonders eindrücklich in der „göttlichen Ordnung“¹⁶⁸ in 5. Mose 32,8.¹⁶⁹ Auch wenn ἔθνος bzw. יָא im Alten Testament und anderen antiken jüdischen Schriften, wie z.B. bei vielen Qumranschriften, abwertend konnotiert wurde, ist JHWH doch der König aller Völker (Jer 10,7) und viele alttestamentliche Heilsverheißungen beziehen die Völker explizit oder implizit mit ein.¹⁷⁰

„Dieser Tatsache entspricht auch die Gottesordnung der Völkertafel (Gn 10). Nicht eine Menschheit stammt von den Urvätern ab, sondern sippenmäßig sich sondernde, nach Sprache, Sitte und Wohnraum sich unterscheidende Völker.“¹⁷¹

Im Neuen Testament findet sich das Wort 162mal, davon sind ca. 40 Stellen alttestamentliche Zitate. Am häufigsten wird das Wort in der Apostelgeschichte (43mal) und in den Paulusbriefen (54mal) verwendet.¹⁷² Ursprünglich bedeutet ἔθνος:

„Das Wort, das von Anfang an in der griechischen Sprache üblich ist, muss wahrscheinlich von ἔθος abgeleitet werden und bedeutet füglich:

¹⁶⁷ „Unter Ethnologie oder Völkerkunde versteht man die systematische Erforschung und Beschreibung der menschlichen Kulturen, ihrer Geschichte und Struktur.“ (A. Quack, „Ethnologie,“ *Lexikon missionstheologischer Grundbegriffe*, 92.) „Die theoretische Ethnologie kann vor allem für eine kulturüberschreitende Missionstätigkeit nützlich sein.“ (L. J. Luzbetak, „Ethnologie und Mission,“ *Lexikon missionstheologischer Grundbegriffe*, 94).

¹⁶⁸G. Kittel, „ἔθνος,“ *ThWNT*, Bd. 1, 365.

¹⁶⁹ „Deuteronomy 32:8-9 describes how Yahweh’s dispersal of the nations at Babel resulted in his *disinheriting* those nations as his people.“ (Michael S. Heiser, *The unseen realm: Recovering the supernatural worldview of the Bible*, [Bellingham, Wash.: Lexham Press, 2015], 113).

¹⁷⁰Gen 49,10; Jes 2,1-4; 25,6-8; 51,4f; Jer 16,19; Mi 4,1-8; Sach 14,16, uvm.

¹⁷¹G. Kittel, „ἔθνος,“ *ThWNT*, Bd. 1, 364.

¹⁷²Reifler, a.a.O., 114.

Haufe, Menge, Schar, die durch dieselbe Gewohnheit, Sitte oder sonstige Eigentümlichkeiten verbunden ist.“¹⁷³

In deutschen Übersetzungen werden häufig verschiedene griechische Worte alle mit „Volk“ übersetzt. Das Wort λαός entstammt eigentlich dem militärischen Sprachgebrauch und bezeichnet in der Regel das Volk als politische Einheit. Es wird in der LXX und dem Neuen Testament bevorzugt für das von Gott erwählte Volk gebraucht.¹⁷⁴ Neben den Wörtern ὄχλος (Volksmenge, Haufe, Öffentlichkeit¹⁷⁵), δῆμος (Volk, Volksmenge, Bürgerversammlung¹⁷⁶) und γλώσση (Volk als sprachliche Einheit¹⁷⁷) hat „ἔθνος den allgemeinsten, blassesten, bloß ethnographischen Sinn und bezeichnet die natürliche Zusammengehörigkeit eines Volkes im allgemeinen.“¹⁷⁸

Am häufigsten (ca. 100mal) steht ἔθνος im Gegensatz zu Juden oder Christen, sehr eindrücklich z.B. in Apostelgeschichte 26,23.¹⁷⁹ Es kann aber bei Paulus auch zur Unterscheidung von Heidenchristen und jüdischen Gläubigen dienen (z.B. Gal 2,12).

Neben der Übersetzung „Volk“ wird auch „Heiden“ vorgeschlagen¹⁸⁰ und kann auch hier abwertend verstanden werden. Doch allgemein „bezeichnet ἔθνος die Völker, was oft durch den Zusatz πάντα, alle, verdeutlicht wird.“¹⁸¹ Die Frage, ob Israel beim Missionsbefehl unter πάντα τὰ ἔθνη mit eingeschlossen ist wird von den verschiedenen theologischen Schulen unterschiedlich bewertet.¹⁸²

¹⁷³G. Kittel, „ἔθνος,“ *ThWNT*, Bd. 1, 366.

¹⁷⁴H. Bietenhard, „Volk,“ *TBLNT*, 1809. Es finden sich aber auch 14 Stellen im Neuen Testament, in denen ἔθνος auch für das jüdische Volk verwendet wird.

¹⁷⁵H. Bietenhard, „Volk,“ *TBLNT*, 1819.

¹⁷⁶H. Bietenhard, „Volk,“ *TBLNT*, 1810.

¹⁷⁷G. Kittel, „ἔθνος,“ *ThWNT*, Bd. 1, 366.

¹⁷⁸Ebd.

¹⁷⁹„...dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch Totenaufstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen.“

¹⁸⁰W. Bauer, „ἔθνος,“ *Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur*, 440.

¹⁸¹H. Bietenhard, „Volk,“ *TBLNT*, 1810. Insgesamt wird πάντα τὰ ἔθνη (bzw. eine grammatikalische Variation) 18mal im Neuen Testament verwendet: Mt 24,9.14; 25,32; 28,19; Mk 11,17; Lk 12,29-30; 21,24; 24,47; Apg 2,5; 10,35; 14,16; 15,16-17; 17,26; Rom 1,5; Gal 3,8; 2Tim 4,17; Offb 12,5; 15,4.

¹⁸²Siehe z.B. die Diskussion bei Banks, a.a.O., 78-80. Eine differenzierte Auseinandersetzung findet sich bei Bosch. Er widerspricht der Auffassung zwei unterschiedlicher Heilsöko-

Zusammenfassend lässt sich sagen:

„Mit dem Begriff *Volk* wird eine Gruppe von Menschen bezeichnet, die durch gemeinsame Herkunft und Geschichte und in der Regel auch durch einen gemeinsamen Lebensraum zusammengehören. Diese Gemeinsamkeit bringt im Griech. am umfassendsten und häufigsten das Subst. ἔθνος [ethnos] zum Ausdruck.“¹⁸³

„Der Begriff Ethnie entspricht am ehesten dem deutschen Wort ‚Stamm‘.“¹⁸⁴ „Ethne bedeutet, wenn es mit panta verbunden ist, die Völker in ihrer Zusammenfassung sowohl als auch in ihrer Differenziertheit.“¹⁸⁵

2.3.2.1 Die Bedeutung von Volksgruppen für Mission

Ralph D. Winter war die treibende Kraft hinter dem Gedanken Weltmission nicht nur unter geographischen, sondern auch ethnologischen Gesichtspunkten zu betrachten. Ausgehend von der oben dargelegten Bedeutung von πάντα τὰ ἔθνη wurde das Konzept von „unerreichten Volksgruppen“ erfolgreich eingeführt.¹⁸⁶

John Piper¹⁸⁷ argumentiert, dass der Missionsauftrag Jesu die Gemeinde nicht dazu aufruft, einfach möglichst viele Individuen zu bekehren und

nomien (Bosch, a.a.O., 191) und schreibt: „Die Juden sind mit eingeschlossen in „alle Völker“.“ (Bosch, a.a.O., 73) Er hält am Primat der Judenmission fest: „Die Heidenmission [ist] der Judenmission zugeordnet.“ (Bosch, a.a.O., 110) Und später in Hinblick auf Römer 11: „Das Schicksal Israels hängt an der Heidenmission.“ (Bosch, a.a.O., 172) Doch genauso bestätigt er andersherum: „Es ist die fundamentale Überzeugung des Paulus, dass das Schicksal der ganzen Menschheit sich daran entscheidet, was mit Israel geschehen wird.“ (Bosch, S. 188) Letztlich ist es eine gegensätzliche Abhängigkeit. Er nennt die Kirche nicht das neue, sondern das „erweiterte Israel“ (Bosch, a.a.O., 194.203).

¹⁸³H. Bietenhard, „Volk,“ *TBLNT*, 1809.

¹⁸⁴H. Rzepkowski, „Ethnie,“ *Lexikon der Mission: Geschichte, Theologie, Ethnologie*, 144.

¹⁸⁵Vicedom, a.a.O., 88.

¹⁸⁶Patrick J. Johnstone konnte schon 1984 schreiben: „There has been such publicity concerning *people groups* that Christians all over the world are now realizing the significance of a ‚people group approach‘.“ (Edward R. Dayton und Samuel Wilson (Hrsg.), *The Future of World Evangelization: The Lausanne Movement*, [Monrovia: MARC, 1984], 179).

¹⁸⁷Dieser Abschnitt orientiert sich an der Argumentation von John Piper, der quasi pars pro toto für eine Vielzahl von Theologen und Missionswissenschaftler steht, die das Konzept von „Volksgruppen“ für die Missionsstrategie befürworten (John Piper, S. 177-224). Selbstverständlich waren und sind nicht alle Missionswissenschaftler dieser Meinung. Vicedom betont: „Dieser Begriff [πάντα τὰ ἔθνη] hat der Mission von jeher große Fragen aufgegeben.“ (Vicedom, a.a.O., 86) Während Warneck in seiner einflussreichen Missionstheologie unter „panta ta ethne“ noch die „Christianisierung und Pädagogisierung der Völker“ verstand, sieht Verkuyl darin nur eine Umschreibung für alle Menschen (Verkuyl, a.a.O., 107). Selbst unter den Befürwortern des „Volksgruppen-Ansatzes“ gibt es unterschiedliche Auffassungen über die Eingrenzung von Gruppen. John Piper lehnt beispielweise eine Erweiterung des biblischen ethnos-Konzeptes auf bestimmte soziologische Untergruppen, z.B. Menschen mit Behinderung, ab (Piper, S. 181).

somit die Gesamtzahl aller Glaubenden zu erhöhen, sondern vielmehr: „God’s will for missions is that every people group be reached with the testimony of Christ and that a people be called out for his name from all the nations.“¹⁸⁸ Er zeigt unter anderem auf, dass der griechische Begriff πάντα τὰ ἔθνη niemals einzelnen Menschen bedeutet, sondern immer alle Volksgruppen meint. Auch die alttestamentliche Verheißung an Abraham in 1. Mose 12,1-3 zieht Piper als Argument für die Fokussierung auf Volksgruppen heran.¹⁸⁹ Zudem belegt er, dass auch Paulus seine Mission so verstand, allen Völkern, nicht nur möglichst vielen Individuen, das Evangelium zu predigen.¹⁹⁰ Er fasst seine Ergebnisse wie folgt zusammen:

„Paul was driven by a personal commission from the Lord that was richly buttressed and filled out a prophetic vision of hope. He was gripped by the Old Testament purpose of God to bless all the nations of the earth (Gal. 3:8), to be praised by all the peoples (Rom. 15:11), to send salvation to the ends of the earth (Acts 14:47), to make Abraham the father of many nations (Rom. 4:17), and to be understood in every group where he is not known (Rom. 15:21).“¹⁹¹

Piper legt auch überzeugend dar wie auch bei Johannes dieser Ansatz nachzuvollziehen ist.¹⁹² Letztendlich führt er diesen Missionsansatz dann auf die Lehre und das Vorbild Jesu zurück.¹⁹³ Daher versteht er auch die Verheißung in Matthäus 24,14par in diesem Sinne und zieht folgendes Fazit:

„When Jesus says in Mark 13:10 that ‚the gospel must first be proclaimed to all nations [*panta ta ethne*],‘ there is no good reason for construing this to mean anything other than the gospel must reach all the peoples of the world before the end comes.“¹⁹⁴

Verschiedene Definitionen von unerreichten Völkern wurden hervorgebracht, z.B. von Ethnos360, ehemals New Tribes Mission:

„Ein unerreichtes Volk bezeichnen wir als eine ethnische Gruppe, welche sich durch eine gemeinsame Geschichte, Sprache und Kultur von

¹⁸⁸Piper, a.a.O., 179.

¹⁸⁹Piper, a.a.O., 190-192. Zur Vertiefung der Thematik sei auf die Seminararbeit des Autors hingewiesen: Lukas Knieß, „Exegese zu Genesis 12,1-3,“ Seminararbeit zu APT 4D8203 – Exegetische Übungen. Akademie für Leiterschaft, Ditzingen, 2017.

¹⁹⁰Piper, a.a.O., 200-204.

¹⁹¹Piper, a.a.O., 203.

¹⁹²Piper, a.a.O., 204-208.

¹⁹³Piper, a.a.O., 208-211.

¹⁹⁴Piper, a.a.O., 211.

anderen unterscheidet und denen das Evangelium nicht in ihrer Herzenssprache in einer kulturell angebrachten Weise verkündet wird.“¹⁹⁵

Im März 1982 hat die Lausanne Strategy Working Group und die Evangelical Fellowship of Mission Agencies in Chicago es wie folgt definiert:

„A people Group is a significantly large grouping of individuals who perceive themselves to have a common affinity for one another because their shared language, religion, ethnicity, residence, occupation, class or caste, situation, etc., or combinations of these. (...) An Unreached People Group is a people group within which there is no indigenous community of believing Christians able to evangelize this people group.“¹⁹⁶

„From the viewpoint of evangelization, a „people group“ is the largest possible group within which the gospel can spread as a discipling, or church planting movement without encountering barriers of understanding or acceptance.“¹⁹⁷

Doch die bloße Definition einer unerreichten Volksgruppe macht es noch nicht für die Missionspraxis fruchtbar. Avery T. Willis schreibt richtiggehend: „To finish the task, we first must define it.“¹⁹⁸ Dies wird in einem kurzen Exkurs über die heutige Ausbreitung des Evangeliums noch dargelegt.

2.3.3 Die qualitative Dimension des Missionsauftrags

Matthäus 24,14 erwähnt nicht nur die Verkündigung des Evangeliums unter allen Völkern, sondern spricht diesem Vorgang eine qualitative Dimension zu. Im Folgenden sollen diese Komponenten des Missionsauftrags näher untersucht werden. In einem ersten Schritt wird die Zeugnisfunktion als Begleitscheinung der Verkündigung untersucht. Ausgehend davon wird in einem zweiten Schritt der Zusammenhang von Evangelisation und sozialem Handeln thematisiert.

2.3.3.1 Das christliche Zeugnis

Der griechische Begriff εἰς μαρτύριον wird meist mit „zum Zeugnis“ übersetzt. Der Ausdruck meint „das zum Zeugnis oder zum Beweis Dienende“ oder ein-

¹⁹⁵Kenneth J. Johnston *Aufbruch zu den Unerreichten: Die Geschichte von New Tribes Mission*. Manfred Hüncke (Übers.), 2.Aufl., (Bielefeld: CLV, 2004), 239.

¹⁹⁶*Perspectives*, a.a.O., 536.

¹⁹⁷*Perspectives*, a.a.O., 128-129.

¹⁹⁸*Perspectives*, a.a.O., 668.

fach „das Zeugnis“ bzw. „der Beweis“.¹⁹⁹ In Bezug auf Mission findet sich vor allem im lukanischen Doppelwerk häufig die Formulierung „Zeuge sein“ (z.B. Luk 24,48; Apg 1,8), aber auch Johannes gebraucht den Begriff (z.B. Joh 15,27). Dieses bezeugende bzw. beweisende Element der Missionierung beinhaltet unterschiedliche Facetten.

In erster Linie ist der Verkündiger des Evangeliums selbst der Zeuge, d.h. der sichtbare Erweis der unsichtbaren Wirklichkeiten, die er predigt. Mit seinem Leben und seiner Glaubwürdigkeit bürgt der Prediger für die Wahrfähigkeit des Evangeliums. Dabei nahm schon in der Apostelgeschichte μαρτύριον auch die Bedeutungsebene von Märtyrer an (Apg 22,20).²⁰⁰ Im Neuen Testament wird Verfolgung, Leiden und Tod um Christi willen nicht als abnormales Phänomen dargestellt, sondern als natürlich Konsequenz der Nachfolge.²⁰¹ John Piper widmet dieser Thematik ein ganzes Kapitel und zeigt auf, dass die Kostbarkeit Jesu am deutlichsten gesehen wird, wenn Menschen bereit sind um seines Namens willen zu leiden.²⁰² Oder wie Vicedom es ausgedrückt hat: „Das Leiden der Gemeinde hat eine größere Zeugenkraft als das Wort allein. Es wird zu einem Tatzeugnis, zu einer Bestätigung des Wortes.“²⁰³

Während der Missionar das Evangelium des Reiches zu einem Zeugnis inkarniert, demonstrieren die begleiteten Zeichen dasselbe. Bei Jesus, den Jüngern und der frühen Kirche waren Wunderwirkungen, Befreiungsdienst und Heilungen Teil der Mission.²⁰⁴ Anders ausgedrückt: „Die Evidenz zeichenhaften Handelns begleitet das gesprochene Wort.“²⁰⁵ Diese Dimension des Missionsauftrags wurde besonders von der pfingstlich-charismatischen Bewegung wiederentdeckt, doch auch Theologen wie Vicedom sprechen vom „Wunderauftrag“ und konnten deutlich sagen: „Der Dienst der Verkündigung ist darum ein

¹⁹⁹W. Bauer, „μαρτύριον,“ *Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur*, 1001.

²⁰⁰Diese Bedeutung des Wortes ist auch in außerbiblichen Quellen bekannt (Ebd.).

²⁰¹Vgl. z.B. Mk 8,34; Lk 14,26.33; Joh 15,20; 2Tim 3,12; uvm.

²⁰²Piper, a.a.O., 93-130.

²⁰³Vicedom, a.a.O., 110.

²⁰⁴Zu Jesus: Mt 4,23; 9,35; Apg 10,38. Zu den Jüngern: Mt 10,1; Apg 8,6ff; uvm. Zu der frühen Kirche siehe Bosch, a.a.O., 57.

²⁰⁵Klaus Bockmühl, *Der sendende Herr – die neue Schöpfung. Mission als Aufgabe*, (Gießen/Basel: 1976), 13.

unvollkommener, wenn er nicht durch die Heilstat bezeugt werden kann.“²⁰⁶ Denn „der Sendungsauftrag der Apostel hat [neben der Verkündigung] noch eine zweite Seite: Kranke heilet, Tote weckt auf, Aussätzige machet rein, böse Geister treibt aus!“²⁰⁷

Doch es finden sich noch andere Aspekte des Zeugnisses, z.B. die Werke der Gerechtigkeit, bzw. Barmherzigkeit (z.B. Mt 5,13ff; 1Petr 2,12). Die Missionsgeschichte bietet reichlich Material das aufzeigt, wie Christen durch ihre Werke ein sichtbares Zeichen des himmlischen Königreichs setzen konnten. Dass μαρτύριον sich nicht auf Sichtbarwerden durch Wandel, Wunder und Werke beschränkt, zeigen Bibelstellen wie Apostelgeschichte 28,23 oder Kolosser 4,6. Hier wird von einer Überzeugungskraft durch logische und stichhaltige Argumentation gesprochen. Mit anderen Worten kann auch die Apologetik einen Zeugnischarakter für das Evangelium haben.²⁰⁸

Die vielleicht zentrale Zeugniskraft des Evangeliums sind nicht einzelne Menschen, oder einzelne Wunderwirkungen, sondern das Volk Gottes selbst: die Kirche. Schon im Alten Testament ruft Gott sein Volk als Zeugen für sich auf (Jes 43,10). Ebenso ist heute die Gemeinde Jesu als „Sakrament“²⁰⁹ „ein Zeichen des Gottesreiches auf Erden.“²¹⁰ Oder wie es die vielzitierte Schlüssel-

²⁰⁶Vicedom, a.a.O., 100.

²⁰⁷Vicedom, a.a.O., 99.

²⁰⁸Im Manifest von Manila heißt es dazu: „Wir bekräftigen auch, dass Apologetik, die „Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums“, Grundbestandteil des biblischen Missionsverständnisses ist. Sie ist für ein wirksames Zeugnis in der modernen Welt wesentlich. Paulus „argumentierte“ aufgrund der Schrift mit den Menschen, um sie von der Wahrheit des Evangeliums zu „überzeugen“. Das müssen auch wir. Alle Christen sollten bereit sein, über die Hoffnung, die in ihnen ist, Rechenschaft abzulegen.“

²⁰⁹Bosch, a.a.O., 440-441. Er betont, dass es einen „unüberbrückbaren Unterschied“ zwischen Kirche und Reich Gottes gibt, doch schon jetzt einige Bedingungen des Zukünftigen im Jetzt der Kirche mit Leben gefüllt werden sollen (Bosch, a.a.O., 438).

²¹⁰Vicedom, a.a.O., 101. Vicedom sieht auch in den Sakramenten, insbesondere dem Abendmahl „eine große Bedeutung für die Missionierung der Völker.“ (Vicedom, a.a.O., 104-105). In der Seminararbeit des Autors zu dieser Thematik wurden sieben Thesen verifiziert (Lukas Knieß, „Die Relation von ἐκκλησία und βασιλεία τοῦ θεοῦ“, Seminararbeit zu BTH 4D1503 – Ekklesiologie. Akademie für Leiterschaft, Ditzingen, 2017). Vier davon seien an dieser Stelle genannt:

1. Kirche und Königreich sind nicht identisch, aber untrennbar verbunden.
2. Die Kirche ist das Volk des Königs („kingdom people“).
3. Die Ortskirchen sind Kolonien des Himmelreichs, welche eine Kontrastgesellschaft zur Welt bilden.
4. Die Kirche manifestiert das angebrochene Königreich, indem sie als Gemeinschaft unter der Herrschaft Jesu lebt.

formulierung der Vollversammlung des ÖRK in Uppsala es ausdrückt, dass „Kirche jetzt schon ein Zeichen und die Ankündigung einer erneuerten menschlichen Gemeinschaft ist.“²¹¹ Besonders die Einheit der Gläubigen soll ein sichtbarer Zeichen für die Welt sein (Joh 17,21).

Für Mission bedeutet dies, dass eine reine Verkündigung des Evangeliums nicht ausreichend ist. Auch wenn keine Liste erstellt werden kann, die den Begriff „zu einem Zeugnis“ vollständig definiert, kann doch gesagt werden, dass die Missionierung aller Völker neben der Verkündigung sichtbare bzw. erfahrbare Zeichen als Zeugnis bzw. Beweis bedarf. Diese Auffassung deckt sich mit der bereits dargestellten Vielschichtigkeit der Missionsaufträge in den Evangelien. Matthäus 24,14 sagt nicht direkt etwas darüber, ob das Evangelium auch angenommen wird. Aus dem Gesamtzeugnis des Neuen Testaments kann jedoch entnommen werden, dass in jeder Volksgruppe einige, wenn auch nicht alle, Menschen errettet werden (Offb 5,9), daher sollte Mission auch das erklärte Ziel der positiven Reaktion der Menschen verfolgen (vgl. Röm 1,5; 1Kor 9,19ff).

2.3.3.2 Evangelisation und soziale Verantwortung

Im letzten Jahrhundert war die Frage nach der Relation von Evangelisation²¹² und sozialer Verantwortung eine der kontroversen Diskussionen in der Missionswissenschaft. An dieser Stelle kann daher nur ein kurzer Abriss erfolgen.

In den evangelikalen Bewegungen²¹³ gab es lange Zeit keine ausreichende Reflexion, Definition und Praxis, die der Evangelisation und dem sozialen Handeln ihren jeweils gebührend ihren Platz gaben. Artikel 5 der Lausanner Verpflichtung sagt:

Wir tun Buße für dieses unser Versäumnis und dafür, dass wir manchmal Evangelisation und soziale Verantwortung als sich gegenseitig ausschließend angesehen haben. Versöhnung zwischen Menschen ist

²¹¹Bosch, a.a.O., 439.

²¹²Der Begriff Evangelisation wird hier nach Bosch als eine „grundlegende Dimension“ der Mission verstanden: „Evangelisation ist die Verkündigung der Erlösung in Christus an diejenigen, die nicht an ihn glauben.“ (Bosch, a.a.O., 12): „Die ältere oder traditionelle Auffassung vertrat die Gleichsetzung von Mission und Evangelisation.“ (Stott, a.a.O., 11) Der Autor dieser Arbeit unterscheidet hingegen zwischen den Begriffen (siehe auch Lausanner Verpflichtung Artikel 4).

²¹³Vicedom versteht unter „evangelikal“ „die bibelgläubigen, entschiedenen und nicht an die liturgischen Formen der Kirche gebundenen Christen.“ (Vicedom, a.a.O., 132).

nicht gleichzeitig Versöhnung mit Gott, soziale Aktion ist nicht Evangelisation, politische Befreiung ist nicht Heil. Dennoch bekräftigen wir, dass Evangelisation und soziale wie politische Betätigung gleichermaßen zu unserer Pflicht als Christen gehören. Denn beide sind notwendige Ausdrucksformen unserer Lehre von Gott und dem Menschen, unserer Liebe zum Nächsten und unserem Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Die Botschaft des Heils schließt eine Botschaft des Gerichts über jede Form der Entfremdung, Unterdrückung und Diskriminierung ein. Wir sollen uns nicht scheuen, Bosheit und Unrecht anzuprangern, wo immer sie existieren. Wenn Menschen Christus annehmen, kommen sie durch Wiedergeburt in Sein Reich. Sie müssen versuchen, Seine Gerechtigkeit nicht nur darzustellen, sondern sie inmitten einer ungerichten Welt auch auszubreiten. Das Heil, das wir für uns beanspruchen, soll uns in unserer gesamten persönlichen und sozialen Verantwortung verändern. Glaube ohne Werke ist tot.“

Im April 1975 schrieb John Stott quasi als Vertiefung zu Lausanne in seinem Buch „Gesandt wie Christus“ zum Thema Evangelisation und soziales Handeln. Er skizziert drei Wege um das Verhältnis von Evangelisation und sozialem Handeln zu beschreiben: Erstens „soziales Handeln als *Mittel zur Evangelisation*“, d.h. z.B. medizinische Hilfe ist im besten Fall ein glaubwürdiges Hilfsmittel zur Erreichung des eigentlichen Ziels und im schlechtesten Fall eine heuchlerische Tätigkeit, sozusagen der „Köder am Angelhaken“.²¹⁴ Zweitens soziales Handeln als „*Lebensäußerung* der Evangelisation“, d.h. es ist ein natürlicher Ausdruck und eine Sichtbarwerdung der Evangelisation, bzw. deren direkte Folge.²¹⁵ Drittens, und diese Position macht sich Stott zu eigen, kann „soziales Handeln ein *Partner der Evangelisation*“ sein. Er beschreibt dieses Verhältnis wie folgt:

„Als Partner gehören beide zusammen und sind doch voneinander unabhängig. Jedes steht neben dem anderen auf eigenen Füßen und in seinem eigenen Recht. Keines ist Werkzeug oder Lebensäußerung des anderen; denn jedes hat sein Ziel in sich selbst. Beide sind Ausdruck ungeheuchelter Liebe.“²¹⁶

Aus 1. Johannes 3,17-18 leitet er dann folgendes Prinzip ab:

„Not erkennen und über das entsprechende Mittel verfügen – das treibt die Liebe zur Tat; ob die Handlung dann evangelistisch, sozial oder po-

²¹⁴Stott, a.a.O., 22.

²¹⁵Stott, a.a.O., 22-23.

²¹⁶Stott, a.a.O., 24.

litisch sein wird, hängt davon ab, was wir ‚sehen‘ und was wir ‚haben‘.“²¹⁷

Darüber hinaus versteht er ausgehend vom Doppelgebot der Liebe die Verantwortung christlicher Mission für den ganzen Menschen darin, ihm als „Leib-Seele in einer Gemeinschaft“ zu dienen.²¹⁸ Stott sieht in der Sendung in Johannes 20 ein zentrales Motiv zur Klärung des Verhältnisses von Evangelisation und sozialem Handeln. Wenn wir gesandt sind wie er gesandt ist, sind wir auch als Diener gesandt (Mk 10,45): „Aber gerade in der uns aufgetragenen Rolle des Dieners können wir die rechte Synthese zwischen Evangelisation und sozialem Handeln finden.“²¹⁹ Trotzdem hält Stott am Primat der Evangelisation entschieden fest.²²⁰

In der sogenannten „Response to Lausanne“ wurde noch während dem Kongress gefordert, dass eine dualistische Trennung von Evangelisation und sozialer Aktion zugunsten eines Verständnisses der Einheit der beiden Aspekte der Mission aufgegeben würde.²²¹ Daher wurde im Sommer 1982 das Verhältnis von Evangelisation und sozialem Handeln neu überdacht und folgendermaßen zusammengefasst:

- „1. Soziale Verantwortung als eine *Folge* der Evangelisation.
2. Soziale Verantwortung ist eine *Brücke* für Evangelisation.
3. Soziale Verantwortung ist ein *Partner* der Evangelisation.“²²²

Im Manifest von Manila aus dem Jahre 1989 wird im Artikel 4 das Thema nochmals behandelt. Es wird betont, dass das Evangelium im Leben der Gläubigen sichtbar werden muss, indem sie sich in „liebendem Dienst engagieren“. Außerdem sei die Kirche der Forderung für Gerechtigkeit und Frieden verpflichtet und als eine prophetische Stimme sollen alle Dinge, die mit dem

²¹⁷Ebd.

²¹⁸Stott, a.a.O., 25-26.

²¹⁹Stott, a.a.O., 21.

²²⁰Stott, a.a.O., 33. Er bezieht sich dabei auf Artikel 6 der Lausanner Verpflichtung: „Bei der Sendung der Gemeinde zum hingebungsvollen Dienst steht Evangelisation an erster Stelle.“

²²¹Erhard Berneburg, *Das Verhältnis von Verkündigung und sozialer Aktion in der evangelikalen Missionstheorie: Unter besonderer Berücksichtigung der Lausanner Bewegung für Weltevangelisation (1974 - 1989)*, TVG Systematisch-theologische Monographien, (Wuppertal: Brockhaus, 1997. Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 1996), 89. Die Wiederentdeckung des sozialen Auftrags in der evangelikalen Bewegung wird bei Berneburg ausführlich nachgezeichnet.

²²²Dayton, a.a.O., 76.

Reich Gottes unvereinbar sind, verworfen werden (z.B. politische Korruption, Drogenhandel, Abtreibung, etc.)²²³. Es wird betont, dass das Reich Gottes nicht mit einer Christianisierung der Gesellschaften gleichgesetzt werden dürfe. Als zentrale Aussage steht im 4. Artikel:

„Die Evangelisation ist vorrangig, weil es uns im Sinn des Evangeliums in erster Linie darum geht, dass alle Menschen Gelegenheit erhalten, Jesus Christus als Herrn und Retter anzunehmen. Aber Jesus hat das Reich Gottes nicht nur verkündigt, sondern er hat die Ankunft des Reiches durch Werke der Barmherzigkeit und durch Vollmacht unter Beweis gestellt. Wir sind heute zu einem ähnlichen Miteinander von Wort und Tat aufgerufen. In einem Geist der Demut sollen wir predigen und lehren, den Kranken dienen, die Hungrigen speisen, uns um Gefangene kümmern, den Benachteiligten und Behinderten helfen und die Unterdrückten retten. Wohl gibt es eine Vielfalt von geistlichen Gaben, Berufungen und Lebenszusammenhängen. Aber wir bekräftigen, dass die gute Nachricht und gute Werke untrennbar sind.“

Bosch, der die Elemente eines sich abzeichnenden ökumenischen Missionsparadigmas skizziert, spricht von sechs Dimensionen der Erlösung: ökonomisch, sozial, politisch, physisch, psychologisch und geistlich.²²⁴ Er versucht die praktischen Konsequenzen dieser Vielschichtigkeit eines holistischen Missionsverständnisses folgendermaßen auf den Punkt zu bringen:

„Der ganzheitliche Charakter des Heils verlangt, dass der Rahmen der kirchlichen Mission weiter gespannt wird, als dies traditionellerweise bisher der Fall gewesen ist. Das Heil ist so kohärent, breit und tief, wie es die Nöte und Zwangslagen der menschlichen Existenz auch sind. Mission bedeutet daher Teilnahme am nachhaltigen Dialog zwischen Gott, der sein Heil anbietet, und der Welt, die – verwickelt in alle Spielarten des Bösen – nach Erlösung schreit.“²²⁵

Nicht nur aus der ökumenischen Missionsbewegung gibt es Kritik am Primat der Evangelisation. Auch viele evangelikale Theologen und Missionslei-

²²³Dies ist selbstverständlich auch eine Reaktion auf die sogenannte Befreiungstheologie. Es kann an dieser Stelle aber keine differenzierte Auseinandersetzung mit den Befreiungstheologien erfolgen. John Stott setzt sich damit auseinander und schreibt: „Wenn Befreiung von Unterdrückung und Schaffung einer neuen und besseren Gesellschaft auch eindeutig dem Willen Gottes für die Menschheit entsprechen, so muss man doch hinzufügen, dass sie nicht das ‚Heil‘ ausmachen, das Gott der Welt durch Jesus Christus anbietet. (...) Wer jedoch die sozialpolitische Befreiung als ‚Heil‘ und sozialen Aktivismus als ‚Evangelisation‘ bezeichnet – macht sich einer großen theologischen Verwirrung schuldig.“ (Stott, a.a.O., 94-100) Eine positive, aber durchaus kritische Würdigung zu den Befreiungstheologien findet sich bei Bosch a.a.O., 509-527. Er schreibt: „Erlösung und Befreiung dürfen niemals voneinander getrennt werden (...), sie sollten jedoch auch niemals miteinander verwechselt werden.“ (Bosch, a.a.O., 520).

²²⁴Bosch, a.a.O., 135.

²²⁵Bosch, a.a.O., 469-470.

ter fordern ein holistischeres Verständnis von Mission: Matthäus 28 (Missionsauftrag) und Matthäus 22 (Doppelgebot der Liebe) sollen stärker als ebenbürtige Einheit verstanden werden.

„Holistic mission is concerned with ministry to the whole person through the transforming power of the gospel. While holistic mission affirms the functional uniqueness of evangelism and social responsibility, it views them as inseparable from the ministry of the kingdom of God. Therefore, holistic mission is the intentional integration of building the church and transforming society.“²²⁶

Der Kerngedanke dabei ist das sogenannte „cultural mandate“ und bezieht sich vor allem auf dem Herrschaftsauftrag aus 1. Mose 1. C. Peter Wagner gilt als einer der Vordenker dieses Konzepts. Er versteht Evangelisation und soziale Verantwortung als gleichbedeutende Teile des biblischen Missionsauftrags.²²⁷ Nicht alle, die den Gedanken der Transformation der Gesellschaft betonen, gehen so weit wie es Wagner 2008 in seinem Buch „Dominion!“ skizziert.²²⁸ Diese „Dominion Theology“ bzw. „Kingdom Theology“, die er vertritt, geht davon aus, dass das Reich Gottes wie im Himmel so auf Erden sichtbar wird. Dabei versteht er den Satz „macht alle Nationen zu Jüngern“ so, dass ganze Völker unter Jüngerschaft kommen sollen. Er betont dabei aber, dass es nicht um konstantinische Verhältnisse gehe. Wagner gibt zu, dass er eine „passende Eschatologie“ zu seinem Ansatz suchte und „Victorious Eschatology“ von Harold Eberle und Martin Trench seine Thesen am besten unterstützen.²²⁹

Diese Ausführungen zeigen mindestens drei wesentliche Aspekte über die Relation von Evangelisation und sozialer Verantwortung: Erstens gab es einen echten Fortschritt in der Theologie und Praxis der Mission, denn die Kritik an den Glaubensmissionen in pietistischer Tradition, nur die „Rettung der Seelen“ zu forcieren, war gerechtfertigt. Zweitens gibt es einen grundsätzlichen

²²⁶D. McConnel, „Holistic Mission,“ *Evangelical Dictionary of World Missions*, 448.

²²⁷*Perspectives*, a.a.O., 574-582.

²²⁸Der folgende Abschnitt bezieht sich auf C. P. Wagner, *Dominion!: How kingdom action can change the world*, (Grand Rapids, MI: Chosen Books, 2008).

²²⁹Die Kernthese der Theologen besagt: „Before Jesus returns, the Church will rise in glory, unity, and maturity. The Kingdom of God will grow and advance until it fills the Earth.“ (Harold R. Eberle und Martin Trench, *Victorious Eschatology* (Yakima, Wash., Worldcast Publishing, 2006), 1.

Konsens,²³⁰ dass beide Mandate zusammengehören und die oftmals ungesunde Dichotomie überwunden werden müsse. Das Evangelium bedeutet Heil für die Völker in einer umfassenden, vollständigen bzw. holistischen Weise.²³¹ Drittens zeigen die Diskussionen aber auch, dass die jeweilige Eschatologie, selbst bei gleichen Vokabeln (z.B. „cultural mandate“), zu sehr unterschiedlichem Verständnis über den Umfang der Transformation in der Gesellschaft führen kann. Selbst wenn ein „schon jetzt“ und „noch nicht“ Ansatz bejaht wird, werden z.B. Postmillenialisten und Prämillenialisten zu unterschiedlicher Gewichtung kommen. Deswegen kann an dieser Stelle keine umfassende Klärung oder Besprechung der Thematik erfolgen und dennoch sind die gewonnenen Erkenntnisse über die qualitative Dimension des Missionsauftrags entscheidende Faktoren für die Missionspraxis.

2.3.4 Exkurs: Die heutige Ausbreitung des Evangeliums

2.3.4.1 Missionsstatistik

„Unter Missionsstatistik versteht man die systematisch gesammelte zahlenmäßige Darstellung der Entwicklung der Mission.“²³² Es werden die geographischen und ethnologischen Fortschritte und Herausforderungen dargestellt und sollen für die Ausbreitung des Evangeliums fruchtbar gemacht werden.

Es gibt unterschiedliche Statistiken über die Anzahl der (unerreichten) Volksgruppen.²³³ Willis spricht von 12862 Volksgruppen²³⁴, Barrett und John-

²³⁰An dieser Stelle sei nochmals auf Moore, a.a.O. verwiesen, der diesen Konsens detailliert aufzeigt.

²³¹Timothy Keller schreibt: „Sollen Christen evangelisieren, oder sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen? – diese Frage stellt sich eigentlich nur auf dem Papier; im wirklichen Leben gehört beides zusammen. (...) Wir dürfen das Evangelisieren und das Üben der Gerechtigkeit weder gleichsetzen noch voneinander trennen.“ (Keller, Timothy Keller, *Warum Gerechtigkeit?: Gottes Grosszügigkeit, soziales Handeln und was ich tun kann*, [Gießen: Brunnen-Verl., 2012], 133).

²³²W. Henkel „Missionsstatistik,“ *Lexikon missionstheologischer Grundbegriffe*, 312.

²³³R. W. Lewis weist in ihrem Artikel deutlich darauf hin, dass es eine große Unschärfe in der Bezeichnung der unerreichten Volksgruppen bei den unterschiedlichen demographischen Studien gibt. Sie fordert eine klare Unterscheidung zwischen drei verschiedenen Typen von Volksgruppen: „1. people groups that have not had any movement to Christ (frontier people groups); 2. people groups that now have sustainable indigenous movements among them, though small, and; 3. people groups with a lot of non-evangelical or even nominal Christians who still need help with renewal and outreach to their own group.“ Sie wünscht eine Übersicht wo die Missionare heute sind und in welcher Volksgruppe am dringendsten Missionare gebraucht werden. (R. W. Lewis, „Losing Sight of the Frontier Mission Task: What’s Gone Wrong with the Demographics?,“ *International Journal of Frontier Missiology* 35 (1/2018): 5-13).

son beziffern nur 12583 Volksgruppen²³⁵ und das Joshua Project nennt 17012 Volksgruppen von denen 7085 unerreicht seien.²³⁶ Das International Mission Board wiederum listet 11757 Volksgruppen, von denen 3206 als „unreached unengaged people groups“ gelten, nur 393 dieser Volksgruppen sind allerdings größer als 100.000 Menschen.²³⁷ Wycliff zählt 7099 Sprachen, von denen mehr als 3300 Teile der Bibel übersetzt haben, in über 2500 Sprachen laufen bereits Projekte, weitere 1636 Sprachen benötigen potenziell eine eigene Übersetzung und rund 2800 Sprachen benötigen voraussichtlich keine eigene Bibel.²³⁸ In seinem Artikel „The brutal facts“ stellt Justin Long noch weitere wichtige Zahlen vor: Menschen die keine Möglichkeit haben das Evangelium zu hören ist prozentual von 54% im Jahre 1900 auf 28% der Weltbevölkerung im Jahre 2018 gesunken. In absoluten Zahlen bedeutet dies aber, dass es vor gut hundert Jahren „nur“ 880 Millionen Menschen waren und heute 2,1 Milliarden Personen sind.²³⁹

Trotz der unterschiedlichen Definitionen von Volksgruppen und daraus resultierenden Statistiken können entscheidende Erkenntnisse gewonnen werden. Klaus Wetzel drückt es folgendermaßen aus:

„Die „ehrliche“ Auswertung der Daten, auch nach AD 2000, zeigt: Noch viele Volksgruppen und die Bevölkerung ganzer Nationen und ausgedehnter Gebiete sind vom Evangelium unerreicht. Pioniermission ist weiterhin notwendig. Die weltweite Zusammenarbeit alter und neuer sendender Kirchen für die Erfüllung des Missionsauftrags ist notwendig und geboten.“²⁴⁰

²³⁴*Perspectives*, a.a.O., 669.

²³⁵David Barrett und Todd M. Johnson (Hrsg.), *World Christian Trends, AD 30-AD 2200: Interpreting the Annual Christian Megacensus*, (Pasadena, Calif.: William Carey Library, 2001), 615.

²³⁶<https://joshuaproject.net/> am 25.07.18.

²³⁷<https://www.imb.org/research-reports/> am 25.07.18. Weitere Zahlen finden sich auf <https://www.finishingthetask.com/stats.htm> oder <http://www.unerreichte-volksgruppen.de/>.

²³⁸<http://www.wycliffe.net/en/statistics> am 25.07.18. William Cameron Townsend, der Gründer von Wycliff, sagt, dass jede Übersetzung zwischen fünf und 25 Jahre oder mehr dauert. William Cameron Townsend „Tribes, Tongues and Translators“ in *Perspectives* ISBN: 978-0-87808-390-9; S. 328

²³⁹Justin Long, „The brutal facts,“ *Mission Frontiers* 40 (1/2018): 15.

²⁴⁰Wetzel, *Bevölkerungsentwicklung und Mission*, Korntaler Reihe Bd. 4., (Nürnberg: VTR, 2006), 202.

In Bezug auf Matthäus 24,14 kommentiert Piper, dass der entscheidende Punkt nicht die genaue statistische Anzahl der Volksgruppen sei, noch gehe es darum das Ende ausrechnen zu können, sondern: „As long as the Lord has not returned, there must be more people groups to reach, and we should keep on reaching them.“²⁴¹ Mit anderen Worten umreißen die oben genannten Zahlen nur das Ausmaß unseres Auftrags, den wir so lange zu erfüllen haben, bis Jesus kommt. Trotz vieler Fortschritte und ermutigendem Wachstum ist Pioniermission noch ein „vernachlässigtes Stiefkind“ der Kirche. Nur ca. 3% aller kulturübergreifenden Missionare arbeiten unter unerreichten Volksgruppen. Der absolute Großteil aller Spenden werden nicht für Mission genutzt und selbst die „Missionsopfer“ gehen hauptsächlich in Länder mit eigenständigen christlichen Kirchen.²⁴²

2.3.4.2 Missionsbewegungen – drei Beispiele

Es gibt heutzutage fast unzählige Missionswerke und unterschiedlichste Bewegungen, die sich der Weltmission verpflichtet haben. Nach Matthäus 24,14 wird eines Tages jede Volksgruppe auf der ganzen Erde mit dem Evangelium erreicht sein. Dieser Vision haben sich verschiedene Initiativen weltweit verschrieben, eine der bekanntesten war sicherlich „AD 2000 and beyond“. Doch es gab und gibt eine Vielzahl an Strategien für die Weltevangelisation. David Barrett listet 1500 Pläne der letzten 2000 Jahre zur Evangelisierung der Welt auf und weist darauf hin, dass die Liste längst nicht vollständig ist.²⁴³ Daher kann und soll an dieser Stelle keine umfassende Darstellung der aktuellen Missionsentwicklung gegeben werden, sondern exemplarisch drei Missionsbewegungen kurz vorgestellt werden, die im Wesentlichen mit der von Ladd formulierten Auslegung von Matthäus 24,14 übereinstimmen.

Call2All. 2008 fand der erste Kongress vom „call2all movement“ in Orlando statt. Seitdem gab es in verschiedensten Regionen der Erde Versammlungen mit mehr als 40.000 Leitern. Das Ziel dabei ist:

²⁴¹Piper, a.a.O., 212.

²⁴²Justin Long, „The brutal facts,“ *Mission Frontiers* 40 (1/2018): 15. Weitere Ausführungen finden sich bei Ralph D. Winter und Bruce A. Koch (*Perspectives*, a.a.O., 531-546), sowie Patrick Johnstone (*Perspectives*, a.a.O., 547-557).

²⁴³*World Christian Trends*, a.a.O., 779-821.

„The mandate is always the same, to meet around the table to strategize together, pray, worship and intercede together, and to commit together to see the Great Commission fulfilled.“²⁴⁴

Es wurden fünf „finish lines“ definiert:²⁴⁵

1. All people groups – Jede Volksgruppe soll mit dem Evangelium erreicht werden (Der Fokus liegt auf den unerreichten Volksgruppen (UUPGs)).
2. Bible Access – Jeder Mensch soll das Wort Gottes in seiner Muttersprache lesen oder hören können.
3. Church Presence – das Ziel ist eine Gemeinde in erreichbarer Nähe für jeden Menschen.
4. Proclamation – Jede einzelne Person auf der Welt soll das Evangelium auf eine Art und Weise hören, dass sie es verstehen kann.
5. Compassion & justice – Die Liebe Gottes soll demonstriert und Ungerechtigkeit überwunden werden.

Call2All fungiert dabei als Netzwerk unterschiedlichster Bewegungen und ist Katalysator für die Vollendung des Missionsauftrags. Auf der Homepage werden unter „Combined Commitments“ imposante Zahlen genannt: Bis 2020 sollten 37.120 UUPGs „adoptiert“, 8.235.473 Kirchen gegründet, 8.005.445.795 Menschen erreicht, 1.569.943 Gebetsdienste gestartet werden, und vieles mehr.²⁴⁶ Auch wenn diese Ziele perspektivisch wohl allesamt nicht erreicht werden können und sie empirisch auch schwer nachvollziehbar sind, ist es dennoch ein ermutigendes Zeichen, dass weltweit Leiter aus allen Nationen große Hingabe und Eifer für Weltmission aufbringen.

Back to Jerusalem. Die chinesischen Hauskirchenbewegungen zählen schätzungsweise um die 100 Millionen Menschen.²⁴⁷ Schon in den frühen 20er Jahren des letzten Jahrhunderts entstand in China die Vision, das Evangelium zurück nach Jerusalem zu tragen,²⁴⁸ doch erst im März 2000 konnten die ers-

²⁴⁴<https://www.call2all.org/past-congresses/> am 07.06.18.

²⁴⁵<https://www.call2all.org/finish-lines/> am 07.06.18

²⁴⁶<https://www.call2all.org/past-congresses/call2all-congresses-namerica/> am 07.06.18.

²⁴⁷Paul Hattaway, *Back to Jerusalem: Three Chinese House Church Leaders Share Their Vision to Complete the Great Commission*, (Westmont: InterVarsity Press, 2012), 13.

²⁴⁸<https://backtojerusalem.com/about/> am 25.07.18.

ten 39 Missionare ausgesandt werden.²⁴⁹ Ziel dieser Bewegung ist es, mindestens 100.000 chinesische Missionare auszusenden, um die unerreichten Gebiete auf den Seidenstraßen bis nach Jerusalem mit dem Evangelium zu erreichen. Die Blöcke des Islam, Hinduismus und Buddhismus sollen durch die Gründung von Hauskirchen durchdrungen werden und den vielen unerreichten Völkern im 10/40-Fenster soll die gute Nachricht verkündigt werden. Vernetzt mit vielen Partnern weltweit möchte die Hauskirche in China ihren Beitrag zur Erfüllung des Missionsauftrags leisten: „The churches of China have strove and even suffered persecution to fulfill what they believe is their integral role in fulfilling the Great Commission.“²⁵⁰ Auf die Frage, woran sie erkennen wollen, ob ihre Mission erfolgreich war oder nicht, heißt es mit Verweis auf Matthäus 24,14: „We will know because Jesus will have returned and the end will have come!“²⁵¹

24:14. Auf der Homepage präsentiert sich „24:14“ mit folgenden Worten: „We are a global coalition praying and working together to start kingdom movement engagements in every unreached people and place by 2025.“²⁵² Die Initiative ist bewusst keine rein westlich geprägte Bewegung,²⁵³ sondern besteht aus Leitern, Organisationen und Kirchen, die sich zu drei Dingen verpflichten:

1. Die Unerreichten erreichen – Mit Verweis auf Matthäus 24,14 soll das Evangelium an jedem Ort zu jedem Volk gepredigt werden.
2. Durch Gemeindegründungen – Multiplizierende Jünger, Kirchen, Leiter und Bewegungen sollen für ein „vollständiges Erreichen“ sorgen.
3. Mit Dringlichkeit – Dieser Auftrag soll bis zum 31. Dezember 2025 erfüllt werden, egal was die Kosten sein werden.

Darüber hinaus wird betont:

²⁴⁹Hattaway, a.a.O., XIII.

²⁵⁰<https://backtojerusalem.com/about/> am 25.07.18.

²⁵¹Hattaway, a.a.O., 109. Hattaway bietet weitere Hintergründe, Strategien und Entwicklung der Bewegung in dem zitierten Buch.

²⁵²<https://www.2414now.net/> am 07.06.18.

²⁵³Steve Smith und Stan Parks, „The war that finally ends,“ *Mission Frontiers* 40 (1/2018): 11.

„2025 is not the end. It is just the beginning of the end. (...) Once a team is in place (between now and 2025) the fight has just begun to evangelize the lost and multiply disciples and churches to see a kingdom transformation of those communities.“²⁵⁴

2.4 „Motive“: Argumente für die Priorisierung der Mission

„Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.“²⁵⁵ Der dritte Punkt auf den Ladd in diesem Vers hinweist ist die Motivation: Die Wiederkunft Jesu als zentrales Leitmotiv für die Missionierung der Welt.²⁵⁶

In diesem Abschnitt soll dieses Leitmotiv analysiert und zwei weitere zentrale Leitmotive aus dem Neuen Testament dargestellt werden. „Mission kann auf Grund der Heiligen Schrift verschieden begründet werden.“²⁵⁷ Es geht dabei, wie die Überschrift schon vorwegnimmt, aber in erster Linie um Argumente für die Priorisierung der Weltmission. Es sollen nicht alle möglichen biblischen und missionsgeschichtlichen Leitmotive erwähnt werden, sondern vielmehr ist es ein Versuch, die Hauptmotivationen zur Mobilisation für Weltmission zu erfassen.²⁵⁸

Reifler nennt in seinem Buch insgesamt 15 unterschiedliche Begründungen für Mission.²⁵⁹ Doch auch diese Auflistung ist nicht allumfassend und es finden sich vielfach starke Überschneidungen bei den einzelnen Punkten. Es ist weder nötig noch sinnvoll die Leitmotive zur Weltevangelisation so künstlich zu differenzieren, da letztlich die missionarische Aktivität immer multiple Begründungen und Motive aufweist. So wird im Folgenden z.B. auf das Motiv der

²⁵⁴Steve Smith und Stan Parks, „The war that finally ends,“ *Mission Frontiers* 40 (1/2018): 12.

²⁵⁵Mat 24,14.

²⁵⁶Ladd, a.a.O., 135. Dies wird im Verlauf des Kapitels noch ausführlicher dargestellt werden.

²⁵⁷Vicedom, a.a.O., 215.

²⁵⁸Es wird an dieser Stelle auch keine Rechtfertigung der christlichen Mission erfolgen. Es sei aber auf Andreas Holzhausens Buch verwiesen, in dem häufige kritische Anfragen von verschiedenen Autoren beantwortet werden (z.B. „Zerstört Mission nicht die Kultur der Völker?“). (Andreas Holzhausen (Hrsg.), *Mission unter Beschuss: Missionspraktiker antworten auf kritische Fragen*. [Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 1996]).

²⁵⁹Reifler, a.a.O., 99-113.

Dankbarkeit für die eigene Erlösung oder der Gehorsam²⁶⁰ gegenüber dem Missionsbefehl nicht explizit ausgeführt, weil dies Grundmotive sind, die bei der Mobilisation immer mitschwingen.

Bei Bosch werden die unterschiedlichen Leitmotive der Missionsbewegungen im Laufe der Kirchengeschichte ausführlich und kritisch dargestellt. Er geht dabei nicht in erster Linie von einer biblisch-theologischen Begründung aus, sondern untersucht missionsgeschichtliche Antriebe zur Weltmission. Darunter finden sich viele positive Ansätze, z.B. die Liebe Gottes²⁶¹, aber auch negative Ansätze, z.B. das Gefühl der Überlegenheit der westlichen Zivilisation gegenüber dem Rest der Welt.²⁶² Er schreibt im Rückblick auf die Missionsbewegung im Zuge der Aufklärung:

„Sowohl jene, die darauf beharren (...), dass der Zündfunke der missionarischen Flamme rein religiöser Natur war, wie auch jene, die – aus welchen Gründen auch immer – behaupten, dass es lediglich eine Sache der nationalen Identität oder Überschwänglichkeit war, übersehen dabei nur allzu oft, dass der religiöse und der nationale Impuls grundsätzlich nicht voneinander zu trennen sind.“²⁶³

Trotz oder gerade aufgrund dieser nüchternen Feststellung soll im Folgenden für drei Leitmotive plädiert werden, die Weltmission nicht bloß sinnvoll begründen, sondern zur Mobilisation der Kirche dienen sollen.²⁶⁴ Als Orientierung dienen dabei die „drei zentrale[n] Sätze“ bei Beyerhaus:

- „1. Mission ist doxologisches Handeln.
2. Mission ist soteriologisches Handeln.
3. Mission ist eschatologisches Handeln.“²⁶⁵

²⁶⁰Siehe hierzu die Darstellung bei Verkuyl, a.a.O., 164-165.

²⁶¹„In ihrer tiefsten Bedeutung ist die Mission aus orthodoxer Sicht in der *Liebe Gottes* begründet.“ (Bosch, a.a.O., 246).

²⁶²Vgl. Bosch, a.a.O., 342-356. Auch Verkuyl unterscheidet zwischen reinen und unreinen Motiven für Mission, dabei nennt er sechs reine und vier unreine Motive. (Verkuyl, a.a.O., 163-175).

²⁶³Bosch, a.a.O., 356.

²⁶⁴Denn „die Missiologie steht unter dem Auftrag, Dienerin des missionarischen Handelns der weltweiten Gemeinde Jesu Christi zu sein.“ (Reifler, a.a.O., 7). Dabei ist dem Autor selbstverständlich bewusst, dass letztlich Mobilisation ein Werk Gottes ist: „Der Heilige Geist ist der Antrieb der Mission.“ (Vicedom, a.a.O., 61).

²⁶⁵Beyerhaus, a.a.O., 113. Aufgrund der Grundstruktur der Arbeit anhand der Ausführungen von Ladd wird mit dem eschatologischen Leitmotiv begonnen und wird auch am ausführlichsten behandelt.

2.4.1 Das heilsgeschichtlich-eschatologische Leitmotiv

„Bei der Mission geht es um Gottes Universalität, um Gottes globale Heilsabsichten, um die Verwirklichung seines ewigen Planes mit der Menschheit.“²⁶⁶ Diese Sicht des großen Bildes zeigt sich sehr deutlich in dem von George Eldon Ladd vertretenen heilsgeschichtlichen-eschatologischen Leitmotiv.

Ladd sieht in Matthäus 24,14 die deutlichste Aussage im Wort Gottes über den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu.²⁶⁷ Er weist nach, dass für Jesus und seine Jünger das Ende des Zeitalters und die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit zusammenfallen (Mt 24,3; 28,20).²⁶⁸ Ganz simpel fasst er zusammen: „When the Church has finished its task of evangelizing the world, Christ will come again.“²⁶⁹ Dies bringt einerseits eine großartige Bedeutsamkeit für Weltmission mit sich, andererseits auch eine gewaltige Verantwortung für die Kirche: „God has entrusted to us this mission; and unless we do it, it will not get done.“²⁷⁰ Leidenschaftlich wirbt er dafür sich diese Mission zu eigen zu machen. Das Leitmotiv beschreibt er wie folgt: „Here is the motive of our mission: the final victory awaits the completion of our task.“²⁷¹ Daraus schließt Ladd: „To us it is not given only to wait for but also to hasten the coming of the day of God (2 Pet. 3:12).“²⁷²

Ein wichtiges Merkmal der Lehre von Ladd soll hier kurz genannt werden. Er widerspricht entschieden einer einseitig negativen Auffassung der Zukunft.²⁷³ Er betont, dass das Reich Gottes bereits angebrochen ist und sich ausbreitet, allerdings inmitten eines dunklen Zeitalters (Gal 1,4).²⁷⁴ „The victory of God is not only future; a great initial victory has taken place.“²⁷⁵ Er spricht

²⁶⁶Reifler, a.a.O., 106.

²⁶⁷Der gesamte Abschnitt findet sich auch in *Perspectives*, a.a.O., 83-95.

²⁶⁸Ladd, a.a.O., 124.

²⁶⁹Ladd, a.a.O., 135.

²⁷⁰Ladd, a.a.O., 134.

²⁷¹Ladd, a.a.O., 139.

²⁷²Ladd, a.a.O., 140.

²⁷³Er formuliert: „There is, however, no room for an unrelieved pessimism.“ (Ladd, a.a.O., 138) Dies führt er im weiteren Verlauf dann aus.

²⁷⁴Ladd, a.a.O. 124-125.

²⁷⁵Ladd, a.a.O., 129. Er erklärt dies ausführlicher: „What our Lord will finish at His Second Coming He has already begun by his death and resurrection.“ (Ebd.).

sich aber auch entschieden gegen einen unrealistischen Optimismus aus: „Our responsibility is not to save the world. We are not required to transform This Age.“²⁷⁶ Er fasst es mit dem folgenden Zitat zusammen:

„We are not rosy optimists, expecting the Gospel to conquer the world and establish the Kingdom of God. Neither are we despairing pessimists who feel our task is hopeless in the face of the evil of This Age. We are realists, Biblical realists, who recognize the terrible power of evil and yet who go forth in a mission of worldwide evangelization to win victories for God’s Kingdom until Christ returns in glory to accomplish the last and greatest victory.“²⁷⁷

Bei diesem Ansatz geht es also nicht um spekulative Berechnungen des Endes, oder jenseitsfokussierte Untätigkeit. Im Gegenteil: Die „glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus“²⁷⁸ spornt zu großer Hingabe für Weltmission an.

Bei Beyerhaus finden sich wertvolle Ergänzungen zu Ladds Thesen:

„Bei Matthäus ist es ein Indikativ futurus: Es wird geschehen. Es drückt also die Gewissheit aus, dass sich dies vollziehen wird. Bei Markus 13,10 finden wir das Wort ‚es muss‘ (im Griechischen *dei*), was auch eine tiefere theologische Bedeutung hat. Dieses ‚es muss‘ ist ein Hinweis auf die geschichtliche Notwendigkeit, die sich aus dem ewigen Ratschluss Gottes selber ergibt. Es ist von der heilsgeschichtlichen Verankerung des missionarischen Geschehens hier die Rede.“²⁷⁹

Er sieht auch eine Analogie in Apostelgeschichte 1,6-8. Jesus beantwortet die Frage nach dem Zeitpunkt des endgültigen Anbruchs der Reiches mit dem Auftrag, als Zeugen auf dem gesamten Erdkreis Mission zu betreiben.²⁸⁰ Daher schreibt er im Einklang mit Ladd: „Der Sinn der Weltmission als Predigt ist die Vorbereitung der Ankunft des Herrn.“²⁸¹ Noch deutlicher drückt er die Rolle der Kirche aus:

„Die Gemeinde Christi ist als Anbruch seiner universalen Herrschaft berufen und gesandt, durch die Bezeugung des Evangeliums in aller Welt die Wiederkunft Jesu vorzubereiten.“²⁸²

²⁷⁶Ladd, a.a.O., 137.

²⁷⁷Ladd, a.a.O., 139.

²⁷⁸Tit 2,13.

²⁷⁹Beyerhaus, a.a.O., 46.

²⁸⁰Ebd.

²⁸¹Beyerhaus, a.a.O., 49.

²⁸²Beyerhaus, a.a.O., 68.

„Da wir aber wissen, dass dieser Tag erst kommen wird und kann, wenn allen Völkern auf der ganzen Erde das Evangelium gepredigt wird, ist und bleibt die Weltmission die Hauptfunktion der Kirche.“²⁸³

Neben Beyerhaus sind noch zahlreiche andere Missionswissenschaftler Vertreter der Ansicht, dass Mission im Kern eine heilsgeschichtliche Funktion hat und als eschatologisches Ereignis zu deuten ist.²⁸⁴ Einige Beispiele seien an dieser Stelle erwähnt.

Karl Hartenstein (1894-1952). „Seine Motivierung zur Mission war bestimmt von der Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi.“²⁸⁵ Er verstand Mission als den „heilsgeschichtlichen Sinn“ und die „Wegbereitung“ in der gegenwärtigen „Zwischenzeit“.²⁸⁶ Für ihn war Mission Teilhabe am heilsgeschichtlichen Handeln Gottes und Fortsetzung des biblischen Apostolats der Gemeinde Jesu.²⁸⁷

Walter Freytag (1899-1959). Freytag war nicht nur Theologe, sondern auch selbst Missionar. „Theologisch begründete er die Mission aus der Eschatologie.“²⁸⁸ Ähnlich wie Hartenstein sah er Mission als heilsgeschichtliche Dimension, die von der Wiederkunft Jesu her bestimmt wird.

Oscar Cullmann (1902-1999). Der evangelische Theologe sieht in der Erfüllung der Weltmission eine Vorbedingung für Jesu Wiederkunft.²⁸⁹ Er vertritt die These, dass 2. Thessalonicher 2,6-7 auf Mission bezogen werden muss,

„so dass die noch nicht erfolgte Buße der Menschheit und die noch nicht vollendete Verkündigung des Evangeliums unter den Völkern das aufhaltende Moment vor dem Kommen des Herrn sei.“²⁹⁰

Georg Friedrich Vicedom (1903-1974). Herwig Wagner stellt fest, dass sich Vicedom „vollinhaltlich an die sog. eschatologisch-heilsgeschichtliche Linie

²⁸³Beyerhaus, a.a.O., 70.

²⁸⁴ Horst Bürkle schreibt: „Im Blick auf die Wiederkunft Christi gilt, dass sie die Erfüllung dieser Aufgabe noch zur Voraussetzung hat. Das Ziel der Geschichte und die Weltmission hängen für das Neue Testament engstens zusammen.“ (Horst Bürkle, *Missionstheologie*, Theologische Wissenschaft 18, [Stuttgart: Kohlhammer, 1979], 36).

²⁸⁵Reifler, a.a.O., 33.

²⁸⁶Ebd.

²⁸⁷Reifler, a.a.O., 34.

²⁸⁸Reifler, a.a.O., 35.

²⁸⁹Bosch, a.a.O., 594.

²⁹⁰Vicedom, a.a.O., 55. Auch Hoekendijk interpretiert die Bibelstelle in diesem Sinne (Bosch, a.a.O., 594).

in der Missionstheologie an[schließt]“, wie sie Cullmann, Hartenstein und Freytag herausgebildet haben.²⁹¹ Nach Markus 13,10 versteht er die Verkündigung des Evangeliums als „ein Postulat der Eschatologie“ und sieht in dem Wort *dei* (=muss) einen „eschatologischen Determinismus.“²⁹² Vicedom bezeichnet Mission als eine entscheidende geschichtsgestaltende Kraft.²⁹³ Sie habe daher heilsgeschichtliche Bedeutung und sei eine Fortsetzung derselben.²⁹⁴ „Die Mission steht immer unter dem Vorzeichen des kommenden Herrn. Das gibt ihrem Dienst den tiefsten Sinn und ihr letztes Ziel.“²⁹⁵ Er führt aus:

„Dieses Kommen Jesu muss die Kirche durch die Mission geradezu vorbereiten. Das Ende wird erst kommen, wenn die Botschaft vom Reich allen Völkern zu einem Zeugnis über sie verkündet ist (Mt 24,14).“²⁹⁶

„Dadurch bekommt die Kirche eine auf das Ende hin ausgerichtete Aufgabe.“²⁹⁷

Selbstverständlich war nicht nur für Theologen, sondern auch unzählige Missionare dieses Leitmotiv zentral für ihren Dienst. Als Beispiel sei A. B. Simpson erwähnt, über den es in seiner Biographie heißt:

„Er glaubte daran, dass Jesus dann wiederkommen würde, wenn das Evangelium auf der ganzen Erde verkündigt worden sei. Dieser Glaube war für ihn nichts Nebensächliches. Nein, er wurde einer der großen Triebkräfte seines Missionseifers.“²⁹⁸

²⁹¹Vicedom, a.a.O., 241.

²⁹²Vicedom, a.a.O., 54.

²⁹³Vicedom, a.a.O., 45.

²⁹⁴Vicedom, a.a.O., 55.

²⁹⁵Vicedom, a.a.O., 54.

²⁹⁶Ebd.

²⁹⁷Vicedom, a.a.O., 55.

²⁹⁸Aiden W. Tozer, *Albert B. Simpson, ein Berufener Gottes*, TELOS-Bücher Telos-Taschenbuch Nr. 480, (Lahr-Dinglingen: Verlag der St.-Johannis-Druckerei Schweickhardt, 1987), 107. Auch Missionsgesellschaften und Missionsbewegungen sind von diesem heilsgeschichtlich-eschatologischen Leitmotiv angetrieben, z.B. für die bereits vorgestellte chinesische Missionsbewegung „Back to Jerusalem“ steht die Vollendung des Missionsauftrags und die Wiederkunft Jesu in einem kausalen Zusammenhang und ist einer der Grundmotive für die geplante Aussendung von mindestens einhunderttausend Missionare (vgl. Hattaway, a.a.O., 97.108-109).

Natürlich gibt es an dieser missionstheologischen Auffassung auch Kritik. Im Folgenden sollen drei häufige Argumentationslinien jeweils kurz skizziert und diskutiert werden.²⁹⁹

Zunächst wird Kritik aufgrund hermeneutischer und exegetischer Positionen und Schlussfolgerungen geübt. Aus unterschiedlichen Gründen wird die oben dargelegte Auslegung in Zweifel gezogen. Dies kann aufgrund hermeneutischer Prämissen geschehen.³⁰⁰ Manche Exegeten legen Matthäus 24par präteristisch aus und sehen die Ereignisse, in der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 n.Chr. und den dazugehörigen Auswirkungen, als erfüllt an. Matthäus 24 wäre in dem Fall darin erfüllt, dass alle damals bekannten Nationen mit dem Evangelium erreicht waren. Es kann an dieser Stelle keine ausführliche Auseinandersetzung und vollständige Exegese der betreffenden Passagen geben. Der Autor weist auch darauf hin, dass für beide Positionen durchaus gute Argumente zu finden sind, aber sowohl die Exegese von Matthäus 24par, als auch das gesamtbiblische Zeugnis bieten m.E. nach die stichhaltigeren Argumente für die von Ladd formulierte Position. Warneck formuliert es wie folgt:

„Das „Ende“ wird als τὸ τέλος bezeichnet, jedenfalls im absoluten Sinn, nicht Ende Jerusalems, sondern Ende der Welt, gleichbedeutend mit συντελείας τοῦ αἰῶνος. τὸ τέλος ist von Christus gewählt, weil er zugleich den Gedanken ausdrücken will, dass das Ziel der Zeit vor der Parusie ist: Verkündigung des Evangeliums vom Reich in alle Völker hinein und durch alle Völker hindurch.“³⁰¹

Ein zweiter Kritikpunkt ist, dass die eschatologische Motivation zu einer zu starken Jenseitsfokussierung, bzw. Weltflucht führen kann und häufig ein zu negatives Bild der Zeit vor Jesu Wiederkunft gezeichnet wurde.³⁰² Tatsächlich ist dieser Einwand geschichtlich durchaus nachvollziehbar. Beispielsweise findet sich bei Hudson Taylor die Wiederkunft Jesu als bestimmendes Leitmo-

²⁹⁹Aus Platzgründen wird meist auf ausführliche Zitate, oder Referenzen der unterschiedlichen Kritiker verzichtet.

³⁰⁰Zum Beispiel bei einem historisch-kritischen Ansatz, oder einem dispensationalistischen Verständnis wie bei Banks, a.a.O.

³⁰¹Warneck, a.a.O., 133-134.

³⁰²Bosch schreibt hierzu: „Die meisten Prämilleniaristen hatten jedoch nur wenig Hoffnung für die Gesellschaft, ehe nicht Christus zurückkommen und sein Königreich errichten würde. Tatsächlich gab es vor allem in dispensationalistischen Kreisen die feste Überzeugung, dass die Dinge auf der Erde zunehmend schlimmer und in einer einzigartigen Zeit schrecklicher Leiden gipfeln werden.“ (Bosch, a.a.O., 375).

tiv.³⁰³ Es ging ihm darum „so schnell wie möglich allen Menschen“ das Evangelium zu verkündigen, „um sie vor dem Verderben im Gericht gerettet werden.“³⁰⁴ Doch dies entspricht nicht der bisher dargestellten Position. Reifler sieht solch ein Motiv sehr kritisch und nennt sie im Gegensatz zum heilsgeschichtlich-eschatologischen Verständnis: „Bekehrung einzelner vor dem nah bevorstehenden Gericht.“³⁰⁵ „Dieses Verständnis des Reiches Gottes beurteilt Walter Freytag als spiritualistisch, individuell und ethisch verengt.“³⁰⁶ Bosch warnt vor dieser einseitig individualistischen und jenseitigen Ausrichtung und fordert:

„Eine authentische apokalyptische Hoffnung erfordert eine ethische Ernsthaftigkeit. Es ist unmöglich, an Gottes kommenden Triumph zu glauben, ohne zugleich jetzt und hier Agitator für Gottes Königreich zu sein und ohne dabei eine Ethik zu besitzen, die sich anstrengt und dafür arbeitet, Gottes Schöpfung in Richtung der Realisierung der Verheißungen Gottes in Christus zu bewegen.“³⁰⁷

Der heilsgeschichtlich-eschatologische Ansatz, der in dieser Arbeit untersucht wird, steht für eine ausgewogene Spannung des „schon jetzt“ und „noch nicht“. Das bereits dargestellte holistische Heilsverständnis und die umfassenden Dimensionen des Missionsauftrags stimmen mit Boschs Zitat völlig überein. Die Entwicklungen des Missionsverständnisses und der Missionspraxis der evangelikalen Missionswerke der letzten Jahrzehnte machen berechtigte Hoffnung, dass eine einseitige Verengung auf das Jenseits oder eine utopische Glorifizierung auf das Diesseits überwunden werden.³⁰⁸

Die meisten Theologen und Missionare können mit Reifler übereinstimmen, wenn er sagt: „Der Missionsauftrag der Gemeinde Jesu Christi ist erst dann erfüllt, wenn Jesus Christus wiederkommt.“³⁰⁹ Der dritte Kritikpunkt richtet sich vielmehr gegen den Gedanken der Beschleunigung der Wiederkunft Jesu

³⁰³Bosch, a.a.O., 372-373.

³⁰⁴Vicedom, a.a.O., 134.

³⁰⁵Reifler, a.a.O., 104-105. Er grenzt dieses Motiv deutlich von der Position Ladds ab.

³⁰⁶Vicedom, a.a.O., 134.

³⁰⁷Bosch, a.a.O., 177.

³⁰⁸Interessanterweise bemerkt Bosch trotz seiner Kritik, dass die prämillennialistischen Bewegungen allesamt „ausnahmslos erstaunlich aktiv in weltweiten missionarischen Projekten“ waren (Bosch, a.a.O., 371).

³⁰⁹Reifler, a.a.O., 129.

durch Mission.³¹⁰ Bosch kritisiert diesen Gedanken und schreibt sehr deutlich: „Evangelisation ist kein Mechanismus, um die Wiederkunft Christi zu beschleunigen, wie so manche meinen.“³¹¹ Hier handelt es sich nicht bloß um eine Frage der rechten Auslegung von Matthäus 24par, 2. Thessalonicher 2,6-7 und 2. Petrus 3,12, sondern vielmehr spielt hier das persönliche Gottesbild, die biblische Anthropologie und natürlich die eigene Vorstellung der Eschatologie eine gewaltige Rolle.³¹² In diesem Abschnitt kann das Problem daher nicht vollständig besprochen werden. Es sollen nur zwei Hinweise gegeben werden: Erstens sollten Vertreter der These der Beschleunigung den Einwand ernst nehmen und vorsichtig sein, nicht zu einer unausgewogenen Verantwortlichkeit des Menschen abzudriften, die die Souveränität Gottes aus dem Blick verliert. Es ist notwendig eine echte Demut zu bewahren, nämlich das Wissen, dass sich Matthäus 24,14 erfüllen wird, sei es mit unserem persönlichen Beitrag, oder ohne ihn. Zweitens sollten Kritiker dieser Ansicht eingestehen, dass die Frucht dieser Lehre historisch gesehen zu großem Engagement für Weltmission geführt hat und dieses Leitmotiv niemals künstlich von den vielen anderen guten Gründen isoliert werden sollte, Mission zur höchsten Priorität zu erheben.

Zusammenfassend kann in einem Zwischenfazit gesagt werden, dass

„es gerade dieser integrale Zusammenhang zwischen missionarischem Zeugnis bis an die Enden der Erde und der Parusie am Ende der Weltzeit [ist], die der Mission ihre eigentliche Dynamik gibt.“³¹³

Trotz unterschiedlichster eschatologischen Auffassungen sind sich Christen aller Konfessionen und auf allen Kontinenten einig: Wenn Jesus kommt wird alles gut!³¹⁴ Mit anderen Worten: Jedes Menschheitsproblem wie z.B. Krankheit, Kriege, Naturkatastrophen, ökologische Krise, ungerechte Wirtschaftssysteme, Ausbeutung, Missbrauch, Hunger, Armut, Vertreibung, Menschenhandel, Tod und hunderte weitere Übel werden aufhören, wenn Jesus

³¹⁰Siehe z.B. die Kritik bei Bosch, a.a.O., 372-373.

³¹¹Bosch, a.a.O., 492.

³¹²Mit anderen Worten geht es um Fragen: „Wie ist die Souveränität Gottes zu verstehen?“ Welche Gestaltungsmöglichkeiten hat er Mensch und welche Rolle spielt er in der Realisierung der Heilsabsichten Gottes? Uvm.

³¹³Beyerhaus, a.a.O. 116.

³¹⁴Unabhängig von der Anschauung über das Millennium, Entrückung, Trübsal, Auslegung der Offenbarung, etc. gibt die Bibel ein eindeutiges Zeugnis davon, dass Gott letztendlich in der Neuschöpfung alles gut machen wird (2Petr 3,13; Offb 21-22).

kommt. Die Kirche hat den Auftrag schon jetzt ihre Stimme zu erheben und der Welt zu dienen. Doch Weltmission ist nicht bloß Linderung der Not im Heute, sondern strategischer Auftrag für die Zukunft. Eine Fokussierung auf die noch unerreichten Gebiete und Volksgruppen und eine absolute Priorisierung der Pioniermission, ist daher von höchster Bedeutsamkeit. Es ist nicht das einzige Motiv, aber ein sehr wirkungsvolles, wenn es um die Mobilisierung für Weltmission geht. „Und in der Tat wurde die eschatologische Perspektive in der Missionsarbeit oft viel zu wenig beachtet.“³¹⁵ Entdeckt die Kirche die heilsgeschichtliche Bedeutung von Mission neu, kann dies zu einem machtvollen Antrieb für Pioniermission werden und vielleicht ist es ja diese Generation, die der ganzen Welt das ganze Evangelium predigt. Dieser Abschnitt soll mit den Worten von Ralph D. Winter beendet werden: „Matthew 24:14 makes it clear that we must make it our first priority to see that every people has a living testimony of the gospel of the kingdom.“³¹⁶

2.4.2 Das doxologische Leitmotiv

Die Ehre Gottes ist ein Leitmotiv, dass sich durch das gesamte Neue Testament zieht.³¹⁷ Beyerhaus spricht vom theozentrischen Aspekt der Mission und betont, dass Mission letztlich nicht „Philanthropie, Humanität in Aktion, sondern Gottesdienst“ ist.³¹⁸

„This motive of *gloria Deo* is not only present in virtually every theoretical treatment of the motives for missions, but it also inspired the life and work of many missionaries themselves.“³¹⁹

In diesem Sinne könnten zahllose Missionare und Missionswerke als Beispiel genannt werden. Die Puritaner verstanden die Verherrlichung Gottes als „höchstes Ziel der Mission“ und nennen sie den „Hauptgrund der Mission der Kirche.“³²⁰ In der calvinistischen Tradition waren es auch Prediger wie Jo-

³¹⁵Reifler, a.a.O., 105.

³¹⁶*Perspectives*, a.a.O., 534.

³¹⁷Verkuyl, a.a.O., 165. Auch im Alten Testament ist das Ziel Gottes seinen Namen zu verherrlichen häufig beschrieben, z.B. 2Mose 14,4; Jes 43,6-7; 49,3; Jer 13,11; Hes 20,14; uvm.

³¹⁸Beyerhaus, a.a.O., 113.

³¹⁹Verkuyl, a.a.O., 165.

³²⁰Bosch, a.a.O., 303.

nathan Edwards oder David Brainerd, deren Dienst in aller ersten Linie vom doxologischen Leitmotiv her verstanden werden muss.³²¹

Doch auch in jüngerer Zeit gibt es diese Betonung, als Beispiel soll an dieser Stelle die Grundthesen von „Let the nations be glad“ skizziert werden. John Piper formuliert das doxologische Missionsmotiv im ersten Kapitel des Buches wie folgt:

„Missions is not the ultimate goal of the church. Worship is. Mission exists because worship doesn't. Worship is ultimate, not missions, because God is ultimate, not man. (...) [Missions] is a temporary necessity. But worship will last forever.“³²²

Piper argumentiert, dass Anbetung sowohl Ziel, als auch Antrieb für Mission ist. Das Ziel von Mission sei nämlich die Völker zum Genuss der Herrlichkeit Gottes zu bringen: „The goal of missions is the gladness of the peoples in the greatness of God.“³²³ Doch wahre Anbetung ist auch der Antrieb für Mission, denn da wo Menschen leidenschaftlich für Gott sind und seine Größe und Würde erkennen, da wird auch der Eifer für Mission vorhanden sein.³²⁴ Um den Ansatz von Piper nachvollziehen zu können ist es von Nöten sein Verständnis von Anbetung zur Kenntnis zu nehmen:

„Worship is not essentially any form of outward act. Worship is essentially an inner stirring of the heart to treasure God above all the treasures of the world. A valuing of God above all else that is valuable. A loving of God above all else that is lovely. A savoring of God above all else that is sweet. An admiring of God above all else that is admirable. A fearing of God above all else that is fearful. A respecting of God above all else that is respectable. A prizing of God above all else that is precious.“³²⁵

Piper zeigt in seinem Buch auf, wie die Kirche aus dieser Anbetung heraus Mission betreibt, um letztlich alle Völker als Anbeter Gottes zu sammeln, denn „es sollen dich preisen die Völker, Gott; es sollen dich preisen die Völker alle.“³²⁶ In ähnlicher Weise erklärt Verkuyl das doxologische Leitmotiv:

³²¹Das Tagebuch von David Brainerd gilt seit jeher als große Inspirationsquelle für Mission und zeugt eindrücklich vom Streben nach der Ehre Gottes (Jonathan Edwards, *Das Leben von David Brainerd: Tagebuch eines Indianermissionars*, [Waldems: 3L-Verl., 2011]).

³²²Piper, a.a.O., 35.

³²³Ebd.

³²⁴Piper, a.a.O., 36.

³²⁵Piper, a.a.O., 231.

³²⁶Ps 67,4. Dieser Psalm ist der Ausgangspunkt des Buches.

„The phrase ‚God’s glory‘ summarizes all of his features – his holy love, his grace, his mercy, his justice. This then is the very heart of the doxological missionary motive – a burning desire that all men may come to know God as he really is.“

Die Ehre Gottes sollte für die Kirche immer Antrieb und Ziel sein – auch für Mission. Darin liegt auch das Gebot der Dringlichkeit und Priorisierung von Mission: Solange nicht alle Enden der Erde Gott als den verherrlichen der er ist, solange Gott noch nicht die Ehre erhält, die ihm gebührt, solange muss das erste Anliegen der Kirche sein das „Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes“³²⁷ zu verkünden. Wenn dies geschieht, dann wird die Prophezeiung des Psalmisten wahr werden: „Die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen; sie wird deinen Namen besingen.“³²⁸

2.4.3 Das soteriologische Leitmotiv

Beyerhaus sieht die soteriologische Bestimmung der Mission unlösbar verbunden mit der doxologischen Ausrichtung, quasi als zwei Seiten derselben Medaille. Dabei gehe es „im Kern um die Rechtfertigung des Sünders“, der aus einem Zustand der Verlorenheit gerettet werden soll.³²⁹ Einer der Kernverse für dieses Leitmotiv steht in 1. Timotheus 2,4: „Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter-Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ „Dies Motiv, Menschen vom ewigen Tode zu retten, ist lange Zeit das Hauptmotiv katholischer und evangelischer Mission gewesen.“³³⁰

Der Wille Gottes zur Rettung jedes einzelnen Menschen setzt voraus, dass jeder Mensch erlösungsbedürftig ist und ohne Christus in einem Zustand der Verlorenheit lebt.³³¹ Der Wunsch Gottes nach Rettung der Menschen entspringt eindeutig seiner Liebe (Joh 3,16; Röm 5,6-8), oder wie es Vicedom ausdrückt: „So wird die Sendung ein Akt der Liebe Gottes zu den verlorenen

³²⁷1Tim 1,11.

³²⁸Ps 66,4.

³²⁹Beyerhaus, a.a.O., 114-115.

³³⁰Beyerhaus, a.a.O., 65.

³³¹Diese Voraussetzung sieht der Autor in den Schriften des Neuen Testament als gegeben (z.B. Römer 1-3) und wird es an dieser Stelle nicht näher ausführen oder begründen.

Menschen. Sie ist ein Ausdruck seines Erbarmens.“³³² Das soteriologische Leitmotiv ist daher ein direkter Ausdruck der Missio Dei:

„Die Mission hat ihren Ausgangspunkt im Herzen Gottes. Gott ist ein Brunnen sich verströmender Liebe. Das ist die tiefste Quelle der Mission. Es ist unmöglich, noch weiter vorzudringen; es gibt Mission, weil Gott die Menschen liebt.“³³³

Daraus ergibt sich für das Volk Gottes auch die große Verantwortung den Menschen das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden. Jeder Christ sollte wie Jesus über die vielen verloren Menschen „innerlich bewegt“ sein (Mt 9,36). „The Bible strongly accents the motives of love, mercy and pity in mission work.“³³⁴ Dabei geht es nicht um sentimentale Gefühle, sondern vielmehr um eine hingebungsvolle Liebe, die sich ihrer Verantwortung bewusst ist, denn

„wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger?“³³⁵

Unzählige Missionare sind ein Beispiel für diese tiefe Liebe zu den Verlorenen, so dass sie dem „verlorenen Schaf nachgehen.“³³⁶ Die Verlorenheit der Menschen, die Liebe Gottes und die Verantwortung der Christen führt zu einer großen Dringlichkeit und dem Anliegen, Mission zur obersten Priorität zu machen. Das meint auch Paulus, wenn er sagt: „Die Liebe Christi drängt uns.“³³⁷ Beispielhaft hierfür sind die Worte von Catherine Booth:

„Wir suchen nach Menschen, die sich der Errettung anderer Menschen verschrieben haben; die sich nicht dafür schämen, überall dafür bekannt zu sein, dass dies das einzige Ziel, der einzige Inhalt ihres Lebens ist und dass alles andere demgegenüber zweitrangig ist.“³³⁸

Wird das soteriologische Missionsmotiv zu eng erfasst, kann es zu einer verkürzten „individuellen Seelenrettung“³³⁹ führen, die die weiteren Dimen-

³³²Vicedom, a.a.O., 56.

³³³Bosch, a.a.O., 461.

³³⁴Verkuyl, a.a.O., 165.

³³⁵Röm 10,14.

³³⁶Luk 15,4.

³³⁷2Kor 5,14. Siehe hierzu auch die differenzierte Darstellung bei Bosch, der dieses „Liebesmotiv“ als weitgehend positiv bewertet, aber auch auf negative Fehlentwicklungen, besonders im 18. und frühen 19. Jahrhundert, hinweist (Bosch, a.a.O., 337-342).

³³⁸Roberts Liardon, *Die großen Erweckungsprediger, Gottes Generäle* / Roberts Liardon; Bd. 3., (Grasbrunn: Adullam, 2008), 359..

³³⁹Wie es z.B. in pietistischer Mission z.T. geschehen ist (Reifler, a.a.O., 99).

sionen von Heil außer Acht lässt.³⁴⁰ In dieser Arbeit wurde allerdings für ein holistisches Verständnis von Rettung und einem ganzheitlichen Evangelium vom Königreich Gottes plädiert. So verstanden kann die geistliche, ökonomische, soziale oder wie auch immer geartete Not des Einzelnen ein großer Antrieb für Mission sein. Der Missionar bittet so für Christus: „Lasst euch versöhnen mit Gott!“³⁴¹ Kurzum:

„Glühende Retterliebe zu Verlorenen, das seelsorgerliche Nachgehen und Aufsuchen der Heiden, das Bemühen, den einzelnen zu gewinnen ist eine Motivation zur Mission, die nicht unterschätzt werden darf.“³⁴²

³⁴⁰„Das Ringen um einzelne Menschen darf aber nicht zu einer subjektivistischen Verengung der missionarischen Bemühungen führen, denn Mission ist mehr als nur Bekehrung einzelner zu Christus.“ (Reifler, a.a.O., 101).

³⁴¹2Kor 5,20.

³⁴²Reifler, a.a.O., 100.

3 Die praktisch-missiologische Umsetzung im europäischen Kontext

Im Folgenden sollen, auf Grundlage des bisher Erarbeiteten, Anregungen zur praktischen Umsetzung für die einzelnen Ortsgemeinden in Europa formuliert werden. Es handelt sich dabei weder um eine vollumfängliche Missionsstrategie, noch können alle Aspekte des Themas abgehandelt werden. Vielmehr ist das Kapitel als grober Leitfaden für Pastoren und Leiter gedacht, die die behandelten Themen dann für ihren spezifischen Kontext konkretisieren können.

Mit Sicherheit gilt: „Die ganze Welt ist ein Missionsfeld und die Unterscheidung zwischen sendenden und empfangenden Kirchen ist sinnlos geworden.“³⁴³ Die Eingrenzung auf den europäischen Kontext ist daher nicht einer überheblichen westlichen Haltung geschuldet, sondern entspringt der Überzeugung, dass auch im 21. Jahrhundert die Kirche in Europa einen erheblichen Beitrag zur Vollendung des Missionsauftrags leisten kann und soll. Die europäischen Länder sind dabei sowohl Sender als auch Empfänger von Missionaren. Besonders wenn es aber um Pioniermission geht, dann gilt folgende Bemerkung von Klaus Wetzels:

„Wir sollten uns eingestehen, dass Deutschland Missionsland ist (und die anderen europäischen Länder auch). (...) Auch wenn wir unser eigenes Land als Missionsland verstehen, sollte das nicht bedeuten, dass wir das Ziel hätten, unser Engagement für die Mission in anderen Teilen der Welt zu verringern, geschweige denn aufzugeben.“³⁴⁴

Die Eingrenzung auf die Kirchen in Europa hat auch den Grund, dass der Autor speziell die Strukturen und Situationen der Kirchen und Freikirchen vor Augen hat, wie sie auf diesem Kontinent zu finden sind. Einige der folgenden Prinzipien, z.B. über Gebet, sind sicherlich universell anwendbar. Andere Ausführungen sind für einen anderen Kontext schlicht unzutreffend.

In einem ersten Schritt soll die Verantwortung der einzelnen Ortsgemeinde herausgearbeitet werden, um dann in einem zweiten Schritt ausführlich darzustellen, wie eine lokale Kirchengemeinde für Weltmission mobilisiert werden kann.

³⁴³Bosch, a.a.O., 446.

³⁴⁴Wetzels, a.a.O., 209.

3.1 Die missionarische Verantwortung der Ortsgemeinde

Vicedom schreibt: „Die Kirche hat also nicht zu entscheiden, ob sie Mission treiben will, sondern sie kann sich nur entschließen, ob sie Kirche sein will.“³⁴⁵ Bosch formulierte es ähnlich: „Das Christentum ist von seinem Wesen her missionarisch, ansonsten verleugnet es seine *Daseinsberechtigung*.“³⁴⁶ Dies gilt sowohl universal, als auch für die konkrete lokale Ortsgemeinde: „Die missionarische Kirche ist zunächst und vor allem die *örtliche* Gemeinde an jedem Ort der Welt.“³⁴⁷

In diesem Punkt sind sich eigentlich alle Missionswissenschaftler einig. So formuliert zum Beispiel Reifler: „Die Gemeinde ist Hauptträgerin der Mission. Sie trägt die große Verantwortung, das ganze Evangelium der ganzen Welt zu predigen.“³⁴⁸ Darüber hinaus sieht er den jeden einzelnen Christen in der Verantwortung für Weltmission³⁴⁹ und fordert „eine Wiederentdeckung des Missionspotentials der örtlichen Gemeinde.“³⁵⁰ Sein Anliegen sei es „die Missionsarbeit von der Basis der örtlichen Gemeinde her zu unterstützen.“³⁵¹

Viele Theologen und Missionare haben bereits ähnlich Gedanken geäußert,³⁵² dennoch muss ehrlicherweise mit Peters festgestellt werden:

„Die Missionsgeschichte der Kirche ist im großen und ganzen [sic] eine Geschichte großer Persönlichkeiten und der Missionsgesellschaften. Nur in Ausnahmefällen ist es eine Missionsgeschichte der Kirche.“³⁵³

Johannes Klement sieht Missionsgesellschaften als Dienerin der Mission. „Sie ist nicht der Ersatz für Gemeinde, sondern die Helferin und manchmal

³⁴⁵Vicedom, a.a.O., 33.

³⁴⁶Bosch, a.a.O., 10.

³⁴⁷Bosch, a.a.O., 444.

³⁴⁸Reifler, a.a.O., 120.

³⁴⁹„Jeder Christ trägt Mitverantwortung für die Ausbreitung des Reiches Gottes in dieser Welt, indem er das weltmissionarische Anliegen im Gebet trägt, die Missionsarbeit mitfinanziert und indem er selber geht.“ (Reifler, a.a.O., 209) Auch Vicedom individualisiert die Verantwortung des Missionsauftrags: „Der Auftrag richtet sich an alle Christen, also auch an die Christen der Zwei-Drittel-Welt.“ (Vicedom, a.a.O., 227).

³⁵⁰Reifler, a.a.O., 120.

³⁵¹Reifler, a.a.O., 116.

³⁵²Als Beispiel sei an dieser Stelle nur noch Warneck angeführt: „Ohne Kirche keine Mission und ohne Mission keine Kirche. In der Kirche findet die Mission ihre Trägerin und in der Mission die Kirche ihre Pflanzlerin.“ (Warneck, a.a.O., 190).

³⁵³Peters, a.a.O., 243. Auf den folgenden Seiten führt er in fünf Punkten aus, woran es seiner Einschätzung nach lag (Peters, a.a.O., 244-248).

auch die Mahnerin der Gemeinde.“³⁵⁴ Auch Warneck versteht sie als „Organe der Kirche“.³⁵⁵

In der Lausanner Verpflichtung wird die Ortsgemeinde bewusst in die Pflicht genommen. Dort heißt es in Artikel 6: „Die Evangelisation der Welt verlangt, dass die ganze Gemeinde der ganzen Welt das ganze Evangelium bringt.“ In Artikel 8 heißt es:

„Jede Gemeinde soll daher Gott und sich selbst fragen, was sie tun muss, um nicht nur in ihrem eigenen Bereich zu wirken, sondern auch Missionare in andere Teile der Welt zu entsenden.“

Die doppelte Verantwortlichkeit der Ortsgemeinde für die eigene Region und noch unerreichte Regionen der Welt, wird im Manifest von Manila weiter ausgeführt. In Artikel 8 heißt es hierzu: „Wir glauben, dass die örtliche Gemeinde vorrangig für die Verbreitung des Evangeliums verantwortlich ist.“ Und weiter: „Jede örtliche Gemeinde muss ihr Einzugsgebiet evangelisieren.“ Mit anderen Worten ist der Missionsauftrag immer zuerst Auftrag für den eigenen Kontext. Die Gemeinde evangelisiert, macht zu Jüngern und demonstriert in der eigenen Kultur und Gesellschaft das Königreich Gottes. Dieses Prinzip wird anhand des Briefes an die Thessalonicher veranschaulicht. Dort heißt es zunächst: „Denn unser Evangelium erging an euch.“ Und später: „Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaja, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen.“³⁵⁶ Des Weiteren wird im Manifest von Manila ausgesagt:

„Eine Gemeinde, die Missionare aussendet, darf darüber nicht ihren eigenen Ort vergessen. Eine Gemeinde, die ihre Nachbarschaft evangelisiert, darf darüber die übrige Welt nicht vergessen.“

Um diese zweifache Verantwortung ganz praktisch für die Missionsstrategie anwendbar zu machen, würde das sogenannte „E-Scale-Modell“ häufig aufgegriffen. Ralph D. Winter hatte es in seinem Vortrag in Lausanne 1974

³⁵⁴Klaus W. Müller (Hrsg.) *Mission der Gemeinde - Gemeinde der Mission: Ein Projekt des Instituts für Evangelikale Mission, Gießen*, Referate der Jahrestagung des Arbeitskreises für Evangelikale Missiologie 2007, (Nürnberg, Bonn: VTR; VKW, 2007), 93.

³⁵⁵Warneck, a.a.O., 281. Auf das Verhältnis von Gemeinde und Missionswerk kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Es sei aber auf den Artikel von Ralph D. Winter verwiesen „The two structures of God’s redemptive Mission“ in *Perspectives*, a.a.O., 244-253.

³⁵⁶Vgl. Thess 1,5-8.

veröffentlicht.³⁵⁷ Er unterscheidet zwischen drei verschiedenen Arten der Evangelisation. Stott fasst es folgendermaßen zusammen:

„E1 bezeichnet die Verbreitung des Evangeliums unter Menschen unserer eigenen Sprache und Kultur. E2 versucht Menschen ähnlicher Sprache und Kultur zu erreichen, während E3 evangelistische Aktivitäten in unterschiedlichen Kulturkreisen bezeichnet.“³⁵⁸

Im Artikel 11 des Manifests von Manila werden vier unterschiedliche Personengruppen genannt, die es in der Welt gibt: Erstens überzeugte Christen, sie sind potenzielle Mitarbeiter in Mission. Zweitens die Namenschristen, die dringend eine Neu-Evangelisierung brauchen. Drittens die Nicht-Evangelisierten, sie leben in Reichweite von Christen, wurden aber bisher nicht ausreichend missioniert. Viertens die Unerreichten, das sind die Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben.

Beide Konzepte können der Ortsgemeinde helfen ihre Verantwortung sowohl regional, als auch global wahrzunehmen. Besonders durch die hohe Zahl der Flüchtlinge³⁵⁹ und die multikulturelle Gesellschaft in Europa findet E3-Evangelisation nicht nur in Übersee, sondern oftmals schon in direkter Nachbarschaft statt. Nicht-Evangelisierte und Unerreichte leben heutzutage auf allen Kontinenten. Die dringlichste Aufgabe unserer Zeit bleibt aber nach wie vor die unerreichten Volksgruppen und Regionen dieser Erde zu erreichen. Diese Arbeit soll unter anderem dazu beitragen, dass sie neu in den Fokus der Gemeindegemeinschaft kommen. Darum geht es nun in den folgenden Ausführungen.

3.2 Die Mobilisation der Ortsgemeinde für Weltmission

Nachdem die Verantwortung der Ortsgemeinde nochmals betont und ausgeführt wurde, stellt sich nun die Frage nach der konkreten Mobilisation der Kirche für Weltmission.³⁶⁰ Es geht also darum, ausgehend von der neutestament-

³⁵⁷Peter Beyerhaus und J. D. Douglas (Hrsg.), *Alle Welt soll sein Wort hören: Lausanner Kongress für Weltevangelisation 1974*, Bd. 1, Telos-Dokumentation Reihe 901, (Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 1974), 291-338.

³⁵⁸Stott, a.a.O., 36.

³⁵⁹Es ergeben sich großartige Möglichkeiten der Mission, denn „...uprooted people are often more receptive to innovation and, therefore, more open to the gospel.“ (John M. Terry, Ebbie Smith, und Justice Anderson (Hrsg.), *Missiology: An Introduction to the Foundations, History, and Strategies of World Missions*, [Nashville, TN.: Broadman & Holman Publishers, 1998], 673).

³⁶⁰An dieser Stelle wird nicht weiter auf den regionalen Auftrag eingegangen, sondern einzig die Frage untersucht, wie Ortsgemeinde für Weltmission, v.a. in Sinne der Pioniermission,

lichen Praxis und Lehre, Prinzipien und Strategien für die Kirche im 21. Jahrhundert abzuleiten. Dabei können theologische bzw. exegetische Untersuchungen nur so weit berücksichtigt werden, insofern sie für die Darstellung notwendig sind. Das Ziel ist die bisherigen Erkenntnisse für die Praxis fruchtbar zu machen und insbesondere Leiter zu ermutigen und zu befähigen ihre Ortsgemeinde zur Teilhabe an der großen Missio Dei anzuleiten.

3.2.1 Leiten

Die Verantwortung der Mobilisation der Ortsgemeinde liegt in erster Linie bei der Gemeindeleitung. Die Leitung muss Weltmission priorisieren und durch die Anwendung allgemeiner Führungsprinzipien³⁶¹ Vision vermitteln, ein Konzept, bzw. eine Strategie erarbeiten und die notwendigen Strukturen schaffen, um Weltmission als Auftrag der Ortsgemeinde zu etablieren. „Dem Pastor muss die Weltmission ein wichtiges Anliegen sein und er muss seine Gemeinde mit dieser Sicht anstecken, damit sie ihm folgt.“³⁶² Wenn die Leitung dieses Anliegen vertritt, kann sie die gesamte Gemeinde in diese Richtung führen. Die Kehrseite gilt aber auch: Wenn sie es nicht will, wird es schwierig bis unmöglich, dass die Ortsgemeinde zur aktiven Teilhabe an Weltmission herangeführt wird.

Reifler ist davon überzeugt, dass die Gemeindeleitung viel dazu beitragen kann, das Missionsverständnis in der Gemeinde zu fördern. Er betont die Vorbildfunktion der Ältestenschaft und die Bereitschaft der Leitung, Mitarbeiter für Mission freizusetzen, auch wenn dies zunächst einen Verlust der Mitarbeit vor Ort bedeutet.³⁶³ Er schlägt die Gründung einer „Missionskommission“ vor,

„die dafür verantwortlich ist, angehende Missionare zu beraten, qualifizierte Missionsvorträge zu organisieren, den Partnerschaftsgedanken der Weltmission zu fördern durch Projekte, Korrespondenz, Tagungen und gegenseitige Besuche.“³⁶⁴

mobilisiert werden kann. Viele der Prinzipien können aber selbstverständlich ebenso für die Mobilisation lokaler Projekte und evangelistischen Initiativen fruchtbar gemacht werden.

³⁶¹Es kann an dieser Stelle nicht näher auf Führungsprinzipien und Organisationsentwicklung eingegangen werden. Der Punkt hier ist schlicht, dass das Thema Mission genau wie jede andere Vision und jedes Konzept in Gemeinde integriert werden kann.

³⁶²Johnstone, a.a.O., 307.

³⁶³Reifler, a.a.O., 120.

³⁶⁴Reifler, a.a.O., 248.

Solch ein Missionsausschuss, oder wie er auch genannt werden soll, muss als Teil eines Gesamtkonzeptes der Gemeinde eingeführt werden. Es ist unbedingt notwendig, dass Weltmission³⁶⁵ Teil des Missionsstatements der Gemeinde wird.

„Mission muss in das Gemeindekonzept eingebunden sein. Keinesfalls darf es als Anhängsel oder Zusatzprogramm betrachtet werden. Wenn Mission nur eines von vielen Gemeindeprogrammen ist, wird es immer die Aufgabe für ein paar wenige Spezialisten bleiben.“³⁶⁶

Grundsätzlich bieten sich dabei vor allem zwei Modelle an: Erstens das Verständnis einer „Missionsgemeinde“, d.h. dass hier alle Aktivitäten letztlich auf das eine Ziel hin ausgerichtet sind: Mission. Zweitens kann Weltmission auch eine der zentralen Kernaufgaben der Gemeinde sein, die die Gemeinde-DNA prägen. So oder so „ist es die Aufgabe der Leiterschaft, Vision für Weltmission zu vermitteln, Konzepte zu entwickeln und jeder Gruppe Möglichkeiten anzubieten, sich zu beteiligen.“³⁶⁷ Wie genau dieses Missionskonzept umgesetzt und strukturiert wird, liegt im Wesentlichen an der Organisation, Größe und Prägung der Gemeinde.³⁶⁸

AIMS Deutschland hat in ihrer Veröffentlichung von „Hand und Fuß“ nützliche Materialien zur Mobilisierung der Gemeinde für Weltmission bereitgestellt. Sie plädieren dafür, dass eine Gemeinde nicht erst groß und finanziell gut aufgestellt sein muss, um ihren Beitrag leisten zu können. Anhand von Fallbeispielen zeigen sie auf, wie Gemeinde, ohne allzu große Energieaufwendung und quasi ohne großes Missionsbudget, ihre ersten Schritte gehen kann:

„Fundament – Die Gemeinde ist über Mission informiert.
 Faszination – Einzelne sind begeistert und hingeeben.
 Frage der Berufung – Die Leiterschaft wartet auf Gottes Reden.
 Forschung – Diese Berufung wird präzisiert und vertieft.

³⁶⁵Oder wie es auch titulierte werden soll, z.B. äußere Mission, Pioniermission, Überseemission.

³⁶⁶AIMS-Deutschland (Hrsg.), *Hand und Fuß: Werkzeuge und Informationen für Ortsgemeinden*, (Berlin, 2004), 03-22.

³⁶⁷Ebd.

³⁶⁸Zur Notwendigkeit eines Missionskonzeptes und die konkreten Schritte zur Erstellung siehe *Hand und Fuß*, a.a.O., 04-06ff. Viele denominationsgebundene Gemeinden haben auch innerhalb ihres Netzwerkes oder Verbandes verschiedene missionarische Projekte oder eine eigene Missionsgesellschaft. Hier kann es nützlich sein die Synergien innerhalb der Denomination zu nutzen. Darüber hinaus gibt es unzählige Projekte und Bewegungen, in die sich Gemeinden mit einbringen können.

Festlegung – Die Gemeinde geht in Einheit voran.“³⁶⁹

Das Ziel dieses Prozesses ist eine klare Vision, die die Gemeinde begeistert und zu konkreten Taten führt. Wie genau dieses Engagement letztlich aussieht wird durch die Führung des Geistes sehr unterschiedlich sein. Gerade für Ortsgemeinden mit weniger als zweihundert Mitgliedern ist es oft am sinnvollsten sich in bestehende Projekte einzubringen oder sich Missionsbewegungen anzuschließen, statt eigene Missionstätigkeiten von Grund auf zu initiieren.

Um zu einer echten Mobilisation der Gemeinde zu kommen, kann es außerdem hilfreich sein, die Lausanner Verpflichtung zu erörtern und die Möglichkeit zu schaffen, dass die Mitglieder, bzw. Mitarbeiter, diese persönlich unterzeichnen können. Dies kann eine solide Basis sein damit sich die Gemeinde persönlich und ausdrücklich der Weltmission verpflichtet.³⁷⁰

Die Herausforderung an die Leitung ist sicherlich, dass die Implementierung der Vision von der Vollendung des Missionsauftrags und die damit verbundene Mobilisierung der eigenen Gemeinde ein langwieriger Prozess ist. Es braucht Zeit und Durchhaltevermögen, eine Ortskirche, die Weltmission bisher kaum oder gar nicht auf dem Radar hatte, zu einer bedeutsamen Teilhabe am Missionsbefehl zu führen. Am einfachsten ist dies bei Neugründungen der Fall. Hier ist es essentiell wichtig, dass von Anfang an Weltmission als Teil der Vision vermittelt wird. Denn

„bis heute zeigt sich bei Neugründungen im freikirchlichen Raum: Eine Gemeinde, bei deren Gründung die Sicht für Weltmission nicht von Anfang an integriert wird, wird später außenmissionarisch kaum aktiv.“³⁷¹

Zusammenfassend kann also gesagt werden: Die Verantwortung der Mobilisation der Ortsgemeinde für Mission liegt bei der Leiterschaft und kann durch einen gut geführten Prozess innerhalb der Gemeinde zu einem nachhaltigen Aufbruch führen. Welche Elemente dabei außerdem eine wichtige Rolle spielen, wird in den nächsten Kapiteln ausgeführt.

³⁶⁹*Hand und Fuß*, a.a.O., 03-07.

³⁷⁰Solch ein Vorhaben sollte selbstverständlich gut geplant und durchgeführt werden. Es darf dabei zu keiner oberflächlichen Unterzeichnung kommen. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass es zu keiner Manipulation, oder Bildung einer „elitären Gruppe“ innerhalb der Gemeinde kommt.

³⁷¹Andreas Franz bezieht sich auf einer AIMS-Umfrage aus dem Frühjahr 2006. A. Franz „Gemeinde ohne Missionswerk: Schlüssel wofür?“ in Müller, a.a.O., 128.

3.2.2 Lehren

Eine der zentralen Aufgaben zur Mobilisation der Ortsgemeinde und einzelner Christen besteht darin, über das Thema zu informieren und biblisch zu lehren. Niemals wird eine Kirche hingebungsvolles Engagement für Mission hervorbringen, wenn sie nicht ausführlich und leidenschaftlich unterwiesen wurden. Reifler drückt es wie folgt aus:

„Nach meinen bisherigen Missionserfahrungen ist das mangelnde Verständnis des weltumspannenden Planes Gottes zur Rettung der Menschheit das größte Hindernis zur Erfüllung des Missionsauftrages!“³⁷²

Er beklagt dabei nicht, dass Christen keinerlei Vorträge oder Predigten über Mission gehört haben, sondern vielmehr, dass das große Bild der heilsgeschichtlichen Dimension von Mission nicht kommuniziert wurde.

Beyerhaus legt großen Wert auf die Predigt über Mission:

„Die Hervorhebung der missionarischen Dimension in der regulären Gemeindepredigt ist die wichtigste Konsequenz der als notwendig erkannten Integration von Kirche und Mission.“³⁷³

Dies ist einer der zentralen Punkte: So lange das Thema im sonntäglichen Gottesdienst nicht thematisiert wird, kann es niemals zu einer Mobilisation der Gemeinde kommen. Für Mitglieder und Besucher findet im Gottesdienst die zentrale und prägendste Veranstaltung der Gemeinde statt. Solange Mission nur in separaten Seminaren, Besprechungen und Gebetskreisen ein Thema ist, kann es nicht zu dem, oder zumindest einem, bestimmenden Auftrag der Ortskirche werden. Daher ist es empfehlenswert Predigtserien zum Thema Weltmission durchzuführen.³⁷⁴ Zudem sollte die missionarische Dimension der biblischen Texte auch in Auslegungs- und Themenpredigten herausgestellt werden, so dass jeder Mitarbeiter ständig neu mit dem Thema konfrontiert wird. Das Ziel ist letztlich nicht, dass Mission ein wichtiges Thema für die Menschen wird, sondern vielmehr, dass ihr Gottes- und Weltbild, ihre Ekklesiologie und Escha-

³⁷²Reifler, a.a.O., 227.

³⁷³Beyerhaus, a.a.O., 105.

³⁷⁴Die Möglichkeiten hierzu sind mannigfaltig, z.B. kann über das missionarische Wesen Gottes gepredigt werden, oder über den Pioniermissionar Paulus. Die Bibel, insbesondere das Neue Testament, sind als Missionsbuch sowohl Bericht, Grundlage und Aufforderung zur Mission. Man könnte über die Missionsaufträge Jesu aus den Evangelien predigen, oder eine Vielzahl an anderen Themen.

tologie, das Selbstverständnis und die eigene Lebensanschauung von der missionarischen Dimension durchdrungen wird.

Beyerhaus betont außerdem den Wert von Missionsberichten und benennt deren zwei wichtigste Funktionen:

„Die erste Funktion des im Predigtzusammenhang gegebenen Missionsberichts ist es, den im Predigttext redenden Herrn als den im Fortgang seiner eigenen Sendung auch heute in gleicher Weise handelnden zu bezeugen.“³⁷⁵

„Die zweite Funktion des in der Predigt enthaltenen Missionsberichtes ist es, der Gemeinde anschauliche Hinweise auf die Möglichkeiten, Formen und Ergebnisse missionarischer Begegnung heute zu geben, um damit ihre missionarische Verantwortung zu konkretisieren.“³⁷⁶

Sicherlich können Missionsberichte auch außerhalb der Predigt ihren Platz im Gottesdienst oder auch anderen Gemeindeversammlungen einnehmen. Neben dem klassischen Bericht eines Missionars auf Heimaturlaub, können durch die heutigen technischen Möglichkeiten kurze Videos eingespielt werden, oder eine Liveschaltung zu einem Missionar getätigt werden. Eine zentrale Aufgabe von Missionsberichten und Vorträgen, bzw. kurzen Beiträgen, ist schlicht die Informierung und Inspiration der Gemeinde. Viele Christen haben kaum eine Vorstellung davon was Gott in dieser Welt durch seine Gemeinde in unseren Tagen wirkt. Hierbei ist es wichtig sowohl die immensen Fortschritte und Erfolge zu feiern, als auch die große Not konkret vor Augen zu führen. Ebenso ist von Nöten, dass die Gemeinde das globale Bild vor Augen hat und gleichzeitig die Statistiken und Zahlen durch konkrete Projekte und Erlebnisberichte konkretisiert und personifiziert werden.

Neben dem Gottesdienst sollte das Thema Mission in allen Teams, Mitarbeitertreffen und Veranstaltungen mindestens unterschwellig präsent sein. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendlichen sollten mit besonderer Sorgfalt gelehrt werden. Hierzu reichen meist die bestehenden Programme, z.B. Kindergottesdienst, Jugendkreis, Ranger-Arbeit, etc., die mit entsprechenden Inhalten und Aktionen gefüllt werden können. Dasselbe gilt auch für Hauskreise, Frauenfrühstücke und Seniorennachmittage.

³⁷⁵Beyerhaus, a.a.O., 118.

³⁷⁶Beyerhaus, a.a.O., 119-120.

Darüber hinaus ist dafür zu sorgen, dass es zusätzliche Angebote in der Gemeinde gibt, die das Thema vertiefen. Es können klassische Seminartage oder Missionskonferenzen sein, aber der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Besonders interessierte Personen oder auch Schlüsselleiter der Gemeinde können ermutigt werden an größeren Kongressen und Tagungen teilzunehmen, die das Thema Weltmission betonen. Eine weitere Möglichkeit ist das zur Verfügung stellen von guten Ressourcen zu dem Thema. Es können Predigtserien sein, oder Internetseiten, die über die aktuelle Ausbreitung des Evangeliums berichten.³⁷⁷ Darüber hinaus gibt es Zeitschriften, Rundbriefe, Newsletter und natürlich eine große Anzahl guter Bücher³⁷⁸, die sowohl informieren, als auch inspirieren. Biographien von Missionaren waren für viele Menschen entscheidende Faktoren für ein Engagement für Weltmission.

Bei all dem sollte der Fokus, wie Beyerhaus richtig feststellt, immer auch darauf liegen, welchen konkreten Beitrag die Gemeinde oder einzelne Person dazu leisten kann. Dabei ist es wichtig, dass Missionare nicht glorifiziert werden, sondern jeder gemäß seiner Berufung die eigene Rolle für Weltmission findet. Wie dieser Beitrag konkret aussehen kann, wird in den nachfolgenden Kapiteln exemplarisch ausgeführt.

3.2.3 Beten

Ohne Gebet keine Mission. Diese These lässt sich anhand des Neuen Testaments mit Leichtigkeit nachweisen. Gebet und Mission gehören nicht nur theologisch, sondern auch in der Missionspraxis untrennbar zusammen. Zunächst ist Gebet der Ausgangspunkt von Mission, wie an zwei Beispielen verdeutlicht werden soll.

In Matthäus 9 wird berichtet, wie Jesus den Volksmengen diene, indem er sie lehrte und heilte. Dabei war er selbst von tiefem Mitgefühl bewegt.

³⁷⁷Wichtig dabei ist natürlich, sich nicht zu verzetteln, sondern gemäß dem eigenen Missionskonzept gezielt wesentliche Quellen zu suchen. Wenn z.B. ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Volksgruppe als Fokus gewählt wurde, sollten dazu gezielt Informationen bereitgestellt werden. Besteht eine Partnerschaft mit einer Missionsgesellschaft, dann sollten deren Ressourcen maßgeblich Verwendung finden. Zwei Beispiele hierzu wäre Global Focus von OM (<http://omschweiz.ch/om-und-gemeinde/global-focus.html> am 03.08.18) oder Perspectives (<https://class.perspectives.org/> am 03.08.18).

³⁷⁸An dieser Stelle sei auf David Platt, *Keine Kompromisse: Jesus nachfolgen - um jeden Preis*, (Meinersen: frontiers books, 2017) hingewiesen. In diesem Bestseller fordert der ehemalige Mega-Church-Pastor und heutige Präsident des International Mission Boards den Leser heraus Jesu Missionbefehl kompromisslos zu leben.

„Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte!“³⁷⁹ Die Not der Menschheit ist riesig, das Herz Jesu ist bewegt und er legt eine Strategie vor: Gebet für neue Arbeiter in der Ernte. Wenn die Gemeinde von den rund zwei Milliarden Menschen erfährt, die noch nie das Evangelium gehört haben, wenn Berichte von verfolgten Christen, geschlossenen Ländern und der vieldimensionalen Not und Verlorenheit der Menschen gelesen werden, dann sollte die Reaktion die des innigen Mitgefühls und des leidenschaftlichen Gebets sein. Dies ist nicht nur eine theoretische Abhandlung, sondern wurde exakt so in der Apostelgeschichte praktiziert.³⁸⁰ Besonders anschaulich ist Apostelgeschichte 13,1-4:

„Es waren aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer: (...) Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe! Da fasteten und beteten sie; und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleuzia, und von dort segelten sie nach Zypern.“

Aus einer Zeit des Betens und Fastens entstand die Missionstätigkeit des Paulus und Barnabas. Nicht immer spielt sich die Berufung eines Missionars so spektakulär ab, aber prinzipiell ist es das Muster im Neuen Testament. Beyerhaus schreibt im Hinblick auf die hier ausgeführten Verse: „Wenn unsere Sendung Teilhabe an Christi Sendung ist, so ist das Gebet der Ort, an dem diese Gott-menschliche Arbeitsgemeinschaft hergestellt und erhalten wird.“³⁸¹ Er sieht außerdem mit Verweis auf 1. Timotheus 2,1 die höchste Priorität für Mission im Gebet.³⁸²

Doch Gebet ist selbstverständlich nicht nur Startpunkt der Mission, sondern „das Gebet bleibt der Lebensfaden der Mission.“³⁸³ „Viel vermag eines Gerechten Gebet in seiner Wirkung.“³⁸⁴ Gebet für unerreichte Volksgruppen

³⁷⁹Mat 9,37-38.

³⁸⁰Die zentrale Rolle des Gebets in der Apostelgeschichte kann an folgenden Stellen nachvollzogen werden: Apg 1,14; 2,42ff; 4,23ff; 6,1ff; 12,5; 13,1-3.

³⁸¹Beyerhaus, a.a.O., 126.

³⁸²Beyerhaus, a.a.O., 127.

³⁸³Peters, a.a.O., 393.

³⁸⁴Jak 5,16b.

und Missionare sind unerlässlich für die Ausbreitung des Evangeliums.³⁸⁵ Nicht umsonst hält Paulus die Gemeinden dazu an ihn im Gebet zu unterstützen:

„Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich!, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen - für das ich ein Gesandter in Ketten bin -, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll.“³⁸⁶

John Piper führt noch eine dritte Funktion des Gebets für Mission an. Er betont, dass nur durch die Abhängigkeit der Menschen, die sich im Gebet ausdrückt, Gott letztlich die Ehre für die Erfolge der Mission bekommt. Er erklärt es wie folgt: „Prayer humbles *us* as needy and exalts *God* as all-sufficient. This is why the missionary enterprise advances by prayer. The chief end of God is to glorify God.“³⁸⁷ Und weiter: „When missions move forward by prayer, it magnifies the power of God. When it moves by human management, it magnifies man.“³⁸⁸

Was bedeutet dies nun praktisch für die Mobilisation der Gemeinde? Eine der kraftvollsten Wege, Menschen für Weltmission zu begeistern, ist das intensive Beten für Länder, Projekte und Missionare. Dabei kann es die unterschiedlichsten Formen annehmen, wie z.B. Gebetsabende, Gebetsketten, Gebetsräume, oder spezielle Gebetsgruppen. Hier ist wieder darauf zu achten, dass das Missionsgebet nicht nur Aufgabe einiger Spezialisten wird, sondern die gesamte Gemeinde dabei partizipiert. Daher ist es hilfreich zu bestimmten Zeiten, neben den regelmäßigen Gebetstreffen, weitere strategische Angebote zu schaffen. Je nach Gemeindestruktur können hier unterschiedlichste Konzepte umgesetzt werden. Hier nur zwei sehr allgemeine Anregungen: Erstens ist es unabdingbar das Gebet für Mission auch im Gottesdienst zu praktizieren. Dies kann entweder jeden Sonntag, oder nur zu bestimmten Zeiten, z.B. während einer passenden Predigtserie, abgehalten werden. Dabei geht es nicht in erster Linie um die Länge des Gebets, sondern vielmehr das gemeinschaftliche und

³⁸⁵An dieser Stelle kann die Rolle des Gebets theologisch nicht weiter ausgeführt werden, da der Abschnitt in erster Linie die praktische Umsetzung im Blick hat.

³⁸⁶Eph 6,18-20. Ähnliche Worte finden sich in Röm 15,30-32; 2Kor 1,11; 1Thess 5,25; 2Thess 3,1; Kol 4,2-4.

³⁸⁷Piper, a.a.O., 79.

³⁸⁸Piper, a.a.O., 88.

einheitliche Gebet der gesamten Gemeinde. Natürlich können auch spezielle Missionsgottesdienste abgehalten werden. Wichtig ist dabei nur, dass es in irgendeiner Form im Gottesdienst seinen Raum findet und nicht nur in kleinen Gruppen unter der Woche gebetet wird. Zweitens kann es hilfreich sein von Zeit zu Zeit in den Hauskreisen und/oder Teams bewusst Impulse zu setzen in einer gewissen Zeit für Mission zu beten. Beispielsweise kann während dem Ramadan mit der Broschüre von „30 Tage Gebet für die islamische Welt“³⁸⁹ gebetet werden oder der Gebetskalender in dem Buch „Gebet für die Welt“ genutzt werden.³⁹⁰

Es gibt hunderte weitere Ideen, wie die Gemeinde für Mission beten kann. Es sollte auf das eigene Missionskonzept angepasst werden, z.B. können Volksgruppen „adoptiert“ werden. Gebet bedeutet aktive Teilnahme am Wirken Gottes in der Welt und wird dazu führen, dass für die Menschen aus der Gemeinde Mission zu einem persönlichen Herzensanliegen wird. Außerdem drückt es eine Hingabe an Gott aus und gemäß seinem Willen wird so mancher nach einer Begegnung mit Gott ausrufen: „Hier bin ich, sende mich!“³⁹¹

Die gewaltigen Aufbrüche im Gebet der letzten zehn Jahre machen Mut, dass auch es auch zu missionarischen Aufbrüchen in ganz Europa kommen wird. Gebet und Mission gehören aufs engste zusammen.³⁹² Es lässt sich kirchengeschichtlich nachweisen, dass da wo andauerndes Gebet stattfindet, dem früher oder später auch missionarische Aktivität entspringt.³⁹³ Anders herum wird sich wohl kein geistlicher Aufbruch oder eine Missionsbewegung fin-

³⁸⁹<https://30tagegebet.de/> am 03.08.18.

³⁹⁰Patrick Johnstone, *Gebet für die Welt: Das einzigartige Handbuch: umfassende Informationen zu über 200 Ländern*, (Hänssler-Paperback. Holzgerlingen: Hänssler, 2003).

³⁹¹Vgl. Jes 6,8.

³⁹²Gebet darf allerdings auch niemals überhöht werden, denn die eigentlich missionarische Aufgabe ist letztlich die Verkündung des Evangeliums. Piper schreibt darüber richtigerweise: „No prayer can replace it. Prayer can only empower it.“ (Piper, a.a.O., 85). Oder wie der vielzitierte Satz von Johannes Hartl, dem Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg, es ausdrückt: „Gebet ist nicht alles. Aber ohne Gebet ist alles nichts.“ (Johannes Hartl, *Einfach Gebet: Zwölfmal Training für einen veränderten Alltag*, [Holzgerlingen: SCM R.Brockhaus, 2016], 9).

³⁹³Vgl. Piper, a.a.O., 88-91. Es ließen sich wohl zahlreiche Beispiel nennen, das in Deutschland vielleicht eindrucklichste und bekanntestes ist die Herrnhuter Bewegung um Graf Zinzendorf. Sie vereinten unablässiges Gebet mit großartigem Engagement für Weltmission. Eine kurze Biographie Zinzendorfs, die diesen Aspekt gut herausstellt findet sich in Janet Benge und Geoff Benge, *Graf Zinzendorf: Was tust du für mich? History makers, sie verändern die Welt*, (Seattle: WYAM Publishing, 2007).

den, deren Wurzeln nicht im beständigen Gebet lagen. Zusammenfassend kann mit John D. Robb gesagt werden:

„Prayer is the most powerful part of mission to unreached peoples, because God does what only He can do. (...) God uses the act of prayer both to change us and to change the future.“³⁹⁴

3.2.4 Geben

„Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.“³⁹⁵ Wenn die Gemeinde für Weltmission mobilisiert werden soll, dann ist es unerlässlich großzügig Finanzen zu geben. Anders herum ausgedrückt: Eine Gemeinde, oder eine einzelne Person, die nicht auch die eigenen Finanzen in Mission investiert, wird niemals von ganzem Herzen leidenschaftlich für Mission sein können. „Wenn wir sagen, dass Mission erste Priorität hat, muss sich das auch in unseren Handlungen und im Bereich Finanzen auswirken.“³⁹⁶ Wie wir sehen werden, geht es dabei nicht um kleine Beträge als Almosen, sondern vielmehr um das Privileg und die Pflicht wirkliche Opfer zu bringen.

Im Neuen Testament ist der Umgang mit Finanzen ein weites Thema, zu dem vor allem Jesus und Paulus eine Vielzahl von Prinzipien gelehrt haben. Beide, Jesus und Paulus, haben zeitweise selbst von der finanziellen Unterstützung und Gastfreundschaft anderer gelebt (z.B. Lk 8,1-3; Phil 4,15ff). In 1. Korinther 9,7-14 führt Paulus mit vier Argumenten aus, dass es richtig ist einem „vollzeitlichen Missionar“ den Unterhalt zu finanzieren: Erstens durch den Vergleich aus der Berufswelt. Kein Soldat arbeitet auf eigene Kosten und jeder Weingärtner oder Hirte bekommt selbstverständlich Anteil an der Frucht, bzw. Milch. Zweitens zitiert er die Tora und legt den Spruch über den „Ochsen, der da drischt,“ im Hinblick auf die Apostel aus. Drittens zieht er den Dienst der Priester als Vorbild für ihre Situation heran, die selbstverständlich durch ihren Tempeldienst auch Anteil am Opferfleisch vom Altar hatten. Viertens beruft er sich auf eine direkte Anweisung Jesu: „So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben.“³⁹⁷

³⁹⁴John D. Robb in *Perspectives*, a.a.O., 169.

³⁹⁵Mt 6,21.

³⁹⁶*Hand und Fuß*, a.a.O., 03-24.

³⁹⁷Im weiteren Verlauf (1Kor 9,15ff) führt Paulus aus, dass er bei den Korinthern keinen Gebrauch von diesem Prinzip gemacht hat. „Soweit wir es erkennen können, hat Paulus es

„Mit dieser langen Reihe unterschiedlichster Begründungen argumentiert Paulus für das grundlegende Recht des Apostels und Missionars auf eine finanzielle Versorgung und Unterstützung durch die von ihm gegründeten und betreuten Gemeinden.“³⁹⁸

Diese finanzielle und materielle Versorgung der Missionare durch die Gemeinde war für Paulus eine Partnerschaft des Gebens und Empfangens (Phil 4,15). In weiteren Abhandlungen beispielweise über die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem,³⁹⁹ finden sich hilfreiche Hinweise über das Geben: Die Gläubigen sollten aus eigenem Antrieb willig sein (2Kor 8,3) und das Geben als „Gnade und Beteiligung am Dienst“ betrachten (2Kor 8,4). Niemand soll aus Zwang oder widerwillig geben, sondern mit Freuden (2Kor 9,7). Geben demonstriert die Echtheit der Liebe (2Kor 8,8) und als Leiterschaft ist es durchaus legitim diesen Eifer zu wecken (vgl. 2Kor 8-9). Geben ist eine Investition in das Reich Gottes und wird, gleich einer Saat, eine Ernte einbringen (2Kor 9,6).

Eine letzte Bemerkung über das Geben für Mission sei noch erwähnt:

„Deshalb werden im Neuen Testament im Zusammenhang mit der Unterstützung der Mission auch niemals die Kategorien des Almosens bzw. der Armengabe verwendet. Es darf hier noch nicht einmal der Eindruck eines Verhältnisses von reichen Gönnern und armen Bettlern entstehen.“⁴⁰⁰

Wie also kann die Ortsgemeinde durch großzügiges Geben für Weltmission begeistert werden? Reifler schlägt vor: „Die Unterstützung der Mission muss zum festen Teil des Gemeindebudgets gemacht werden.“⁴⁰¹ Dies hat den Vorteil, dass die Gemeinde als Ganzes immer einen Teil ihrer finanziellen Ressourcen der Mission zur Verfügung stellt und somit die Wichtigkeit und Selbstverständlichkeit der Missionsgabe betont. Des Weiteren empfiehlt Reifler durch

vermieden, sich von den Gemeinden unterstützen zu lassen, bei denen er aktuell arbeitete.“ Siehe Volker Gäckle „Die Mission und das liebe Geld – Beobachtungen im NT“ in Müller, a.a.O., 31. Vgl. auch 2Kor 11,9.

³⁹⁸Müller, a.a.O., 23.

³⁹⁹Siehe Röm 16,25-28; 1Kor 16,1-4; 2Kor 8-9; Gal 2,10. Diese Passagen sprechen allerdings nicht im engeren Sinne vom Geben für Mission, da es hier vielmehr um das Prinzip des Ausgleichs bzw. der Gleichheit zwischen armen und reichen Gemeinden geht (2Kor 8,13-15). Dennoch können aus den Versen durchaus praktikable Prinzipien zum Umgang mit dem Geben für Mission abgeleitet werden.

⁴⁰⁰Müller, a.a.O., 30. Zielsetzung dieses Kapitels ist die Rolle des Gebens in der Mobilisation der Ortsgemeinde für Weltmission, daher muss auf weitere exegetische und theologische Untersuchungen zum Thema „Geld und Geben“ verzichtet werden. Es sei an dieser Stelle aber auf die Ausführungen von Phil Parshall in *Perspectives*, a.a.O., 482-485 verwiesen.

⁴⁰¹Reifler, a.a.O., 121.

unterschiedliche Arten der „Patenschaft“ den Gedanken, Träger der Mission zu sein, zu stärken.⁴⁰² Dies kann z.B. dadurch geschehen, dass eine Jugendgruppe, ein Hauskreis oder eine Familie in Rücksprache mit der Gemeindeleitung ein bestimmtes Projekt oder einen Missionar finanziell unterstützt. Hier wird durch die direkte Anteilnahme und den persönlichen Kontakt mit dem Missionswerk, bzw. dem Missionar, die Bindung und bewusste Teilhabe an Mission verstärkt. Zudem können Sonderopfer für missionarische Projekte eingesammelt werden, empfehlenswert ist z.B. der Monat Dezember. Hier kann über mehrere Wochen der Gedanke der Verantwortung für Mission gesät werden und die Gemeinde wird herausgefordert über das normale Maß hinaus zu geben (2Kor 8,3). Ebenso kann es nützlich sein am Anfang des Jahres ein Missionspendenziel auszurufen. Dieses Ziel sollte unter Gebet und Beratung in der Leitung vereinbart werden und die Gemeinde anspornen großzügig zu geben. Es empfiehlt sich ein eigenes Spendenkonto anzulegen und intensiv auf dieses Ziel hinzuarbeiten.

Die Frage wohin gespendet und wofür Geld gesammelt wird, muss jede Gemeinde für sich beantworten. Es gibt unzählige Optionen Weltmission zu unterstützen. Hat die Gemeinde eigene Missionare, wäre das erste Ziel diese zu finanzieren. Außerdem gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten Missionswerke und -bewegungen zu unterstützen. Als Beispiel sei die bereits erwähnte Bewegung „Back to Jerusalem“ oder der indische Dienst „Empart“ genannt. Empart hat sich vorgenommen bis zum Jahre 2030 100.000 Gemeinden unter den am wenigsten erreichten Volksgruppen Asiens zu gründen.⁴⁰³

Egal für wen gesammelt wird, oder wohin die Finanzen fließen, sollte unbedingt auf absolute Transparenz und Seriosität geachtet werden. Nichts demotiviert die Geber so sehr, wie veruntreutes oder zweckentfremdetes Geld. Außerdem ist ein Feedback enorm wichtig: Was wurde mit dem Geld gemacht und welche Ziele konnten erreicht werden, dadurch das die Gemeinde ihr Geld investiert hat. Dies kann ein großer Ansporn für weitere großzügige Spenden

⁴⁰²Ebd.

⁴⁰³Weitere Informationen siehe <http://www.empart.de/> am 07.08.18. Ausführlich wird die Geschichte und Vision beschrieben in Jossy Chacko, *Unglaublich: Eine aussergewöhnliche Reise hin zu dem erstaunlichen Traum, 100 000 Gemeinden zu gründen*, (Moudon: Empart, 2011).

sein. Für die Leiterschaft heißt das, dass nicht nur in der Vorbereitung und Durchführung von Spendenaufrufen akribisch gearbeitet werden muss, sondern auch im Nachgang intensiv darauf geachtet werden sollte, die Gemeinde zu informieren und zu inspirieren. So wird das Geben eine langfristige Angelegenheit und kann zur Grund-DNA der Kirche werden.

Sicherlich hat die Gemeinde in Europa in Bezug auf Geben eine besondere Verantwortung. Unser Kontinent ist so reich und verglichen mit der 2/3 Welt besitzen wir einen ungeheuren Überfluss an materiellen und finanziellen Ressourcen. „Jedem aber, dem viel gegeben ist - viel wird von ihm verlangt werden; und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern.“⁴⁰⁴ Es sollte selbstverständlicher Teil der Berufung jeder Gemeinde und jedes Christen sein, voller Freude großzügig für die Weltmission zu opfern.

Jeder Christ in Europa ist in der Lage einen Teil seiner Finanzen für Mission zu geben. Dieses Privileg als allgemeine Berufung der Gläubigen zu betonen hat einen großen Wert. Darüber hinaus gibt es aber sicherlich besondere Berufungen Gottes für einzelne Menschen, Familien oder Unternehmen. Als Leiterschaft ist es die Aufgabe Menschen zu unterstützen ihren Platz in der Missio Dei zu entdecken. Während viele Pastoren durchaus junge Menschen für den „vollzeitlichen Dienst“ werben, fehlt oftmals die Sicht, dass viele dieser Teenager und jungen Erwachsenen in einem „normalen Berufsleben“ die Möglichkeit haben nicht nur sich und ihre Familie zu ernähren, sondern auch finanzielle Ressourcen für Weltmission zu generieren. Welche Kraft hätte es, wenn Christen Unternehmen gründen, u.a. mit dem Ziel dadurch X-tausend oder X-millionen in Weltmission zu investieren? Was wäre, wenn junge Menschen ihren Beruf als Berufung wahrnehmen würden und als Teilhabe an der Weltmission begreifen können?

3.2.5 Senden

Als Ortsgemeinde selbst Missionare⁴⁰⁵ auszusenden⁴⁰⁶ ist sowohl Ziel, als auch Katalysator für die Mobilisation für Weltmission. John Steller führt die Verantwortung des Sendens mit folgenden Worten vor Augen:

⁴⁰⁴Luk 12,48.

⁴⁰⁵Auf eine ausführliche Diskussion über die Begrifflichkeit „Missionar“ muss an dieser Stelle verzichtet werden. Ich folge an dieser Stelle der pragmatischen Definition von Peters: „Im

„There are only two ways to respond to the truth we have been considering about the supremacy of God in missions. We must either go out for the sake of his name, or we must send and support such people who do, and do so in a manner worthy of God.“⁴⁰⁷

Die Aufgabe derer die bleiben, also der Ortsgemeinde, ist die Sendung und Unterstützung derer die gehen. In 3. Johannes 6 wird Gajus dafür gelobt, dass er die Missionare zur Reise ausstattet, wie es Gottes würdig ist. Dieser Ausdruck, der hier mit „für die Reise ausstatten“ übersetzt wird, findet sich 19 Mal im Neuen Testament, jedes Mal steht er in einem missionarischen Kontext.⁴⁰⁸ In Titus 3,13 heißt es: „Zenas, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangelt!“ „Es geht hier um einen terminus technicus für eine personell und finanziell voll ausgestattete Missionsreise.“⁴⁰⁹ Volker Gäckle fasst zusammen:

„Wir stellen fest, dass es nach dem 3. Johannesbrief zur Gemeindepflicht gehört, reisende Missionare zu unterstützen und zwar, so der bereits bekannte *terminus technicus* προπέμπειν, mit allem, was sie für ihren Dienst brauchen.“⁴¹⁰

In seinem Buch „Berufen zum Senden“ zeigt Neal Pirolo sechs verschiedene Wege zur Unterstützung des Missionars durch die Gemeinde: „Moralische, logistische, finanzielle Unterstützung. Dazu Unterstützung durch Gebet, Kontaktpflege und bei der Rückkehr.“⁴¹¹ Die Aufgabe, Verantwortung und

technischen und im überkommenen Sinn des Wortes ist ein Missionar ein Bote des Evangeliums Jesu Christi, der unter der Autorität Christi und der Gemeinde ausgesandt ist, nationale, kulturelle oder religiöse Grenzen zu überschreiten, um neue Gebiete für Christus zu besetzen und das Evangelium von der Erlösung in Jesus Christus zum Heil der Menschen zu verkündigen, Jünger zu machen und lebendige und evangelistische Gemeinden nach dem Befehl Christi und dem Vorbild der Apostel zu gründen.“ (Peters, a.a.O., 282).

⁴⁰⁶Beyerhaus weist im Blick auf Mt 9,38 darauf hin, dass das Wort ἐκβάλη, welches mit ‚senden‘ übersetzt wird eigentlich ‚hinauswerfen‘ bedeutet. Er kommentiert dies wie folgt: „[Der biblische Berufungsgedanke] ist etwas völlig anderes als der Entschluss des menschlichen guten Willens; vielmehr stellt er die ganze Unverfügbarkeit und doch Unumstößlichkeit des göttlichen Ratschlusses, durch Menschen zu handeln, uns eindrücklich vor Augen.“ (Beyerhaus, a.a.O., 59).

⁴⁰⁷Tom Steller im Nachwort in Piper, a.a.O., 261.

⁴⁰⁸Piper, a.a.O., 262. Vgl. v. a. Apg 15,3; Rom 15,24; 1Kor 16,6.11; 2Kor 1,16 und Tit 3,13.

⁴⁰⁹Müller, a.a.O., 20. „Hinzu kommt, dass in Apg 13,4 von einem offiziellen Aussendungsakt die Rede ist. Hier taucht das Partizip ἐκπεμθέντες auf, das auf das Verb πεμπειν zurückgeht, das uns sowohl in Röm. 15,24 als auch in 3Joh 6 wieder begegnet.“ (Ebd.).

⁴¹⁰Ebd.

⁴¹¹Neal Pirolo, *Berufen zum Senden: Gemeinde und Weltmission*, 4. Aufl., Edition OM, (Holzgerlingen: Hänssler, 2007).

das Privileg der Ortskirche, Missionare zu senden und zu unterstützen, ist eine vielschichtige Angelegenheit und je nach Umständen unterschiedlich zu bewerkstelligen. Aus diesem Grund sollen im Folgenden nur wenige praktische Ratschläge gegeben werden, da hierzu genügend Bücher und Ressourcen von Missionsgesellschaften zur Verfügung stehen. Das bisher Geschriebene soll dazu ermuntern, dass jede Ortsgemeinden einen oder mehrere Missionare aus den eigenen Reihen aussendet und als Gemeinschaft vollumfänglich unterstützt. Dies wird nicht nur dazu beitragen, dass die Leidenschaft für Weltmission innerhalb der Gemeinde am Brennen gehalten wird, sondern auch dazu dienen, dass der Gedanke des „Gehens“ schon früh in die Herzen der jungen Generation gepflanzt werden kann. „Eigene“ Missionare brechen das große Ziel der Weltmission auf eine überschaubare Aufgabe herunter und konkretisieren die Teilhabe an Gottes großer Mission. Wesentlich ist daher, dass die Aussendung eines Missionars, ähnlich wie in Apostelgeschichte 13, als feierlicher Akt der Gemeinde zelebriert wird. Peters betont außerdem die Bedeutung der Handauflegung bei der Aussendung:

„Durch die Handauflegung werden die Gemeinde und der einzelne Missionar in gemeinsamem Auftrag und gemeinsamer Verantwortung verbunden. (...) Die Identifizierung der Gemeinde mit ihrem ausgesandten Repräsentanten ist allumfassend: lehrmäßig, geistlich, physisch, und materiell.“⁴¹²

Jossy Chacko schreibt sehr deutlich: „Wenn die Zukunft des Missionsauftrags allein in den Händen der westlichen Welt liegt, dann ist er zum Scheitern verurteilt.“⁴¹³ Berechtigterweise wirbt er für indigene Gemeindegründer und Missionare, dennoch gibt es bei der Vollendung des Missionsauftrags nach Meinung des Autors eine wesentliche Rolle für die europäischen Kirchen. Die Mobilisation für Weltmission und Aussendung von Missionaren ist kein Fall für die Geschichtsbücher, sondern in Anbetracht der enormen Herausforderungen in der Welt auf der einen Seite und den ermutigenden Zusagen des Wortes Gottes auf der anderen Seite, dringender denn je. Ralph D. Winter hält daher die sogenannten „Mission Mobilizers“ für sehr wichtig, um den Missionsauftrag zu vollenden. „Mobilizers and missionaries have two very different kinds of jobs,

⁴¹²Peters, a.a.O., 252.

⁴¹³Chacko, a.a.O., 193.

both of them essential – equally essential – to the World Christian movement.“⁴¹⁴ So Gott will, werden diese „Graf Zinzendorfs unserer Tage“, wieder dafür sorgen, dass aus dem Herzen Europas tausende von Menschen in die dunkelsten und entferntesten Gegenden dieser Welt gehen, um das Licht des Evangeliums scheinen zu lassen.⁴¹⁵

3.2.6 Gehen

In einer Gemeinde, deren Leitung auf allen Ebenen die Vision von der Vollen- dung des Missionsauftrags kommuniziert, die darüber informiert und lehrt, in einer Gemeinde, die betet und in großzügiger Art und Weise für Mission spendet, werden sich Menschen rufen lassen, zu gehen.⁴¹⁶ Wenn die bis hierhin skizzierten Schritte des Leitens, Lehrens, Betens, Gebens und Sendens umgesetzt werden, dann wird Gott aus den eigenen Reihen „Arbeiter für die Ernte“ berufen. Diese Berufung kann und darf nichts menschengemachtes sein, aber dennoch kann ein Rahmen geboten werden, der für das Sprechen Gottes günstig ist.

Um Langzeitmissionare auszusenden, egal ob im klassischen Sinn, oder als „Business-Missionare“,⁴¹⁷ kann es hilfreich sein, auch kürzere Möglichkeiten des „Gehens“ zu schaffen. Dies können Besuche der eigenen Missionare im Ausland sein, oder Kurzzeit-Missionseinsätze.

„Short term mission trips, done well, can yield wonderful results. They can give people a much deeper understanding of the task remaining

⁴¹⁴*Perspectives*, a.a.O., 734. Für weitere Ausführungen siehe den ganzen Artikel „Join the World Christian Movement“ in *Perspectives*, a.a.O., 731-736.

⁴¹⁵Die Herrnhuter Bewegung im 18. Jahrhundert kann in vielerlei Hinsicht ein Vorbild und Muster für die Mobilisierung für Weltmission sein. „In the first 150 years of its endeavor, the Moravian community was to send no less than 2,158 of its members overseas.“ Colin A Grant in *Perspectives*, a.a.O., 291.

⁴¹⁶Im Gegensatz dazu wird es in einer Gemeinde, in der das Thema Mission gar nicht oder nur am Rande auftaucht und in der missionsinteressierte Christen als Sonderlinge behandelt werden, die lieber die Gemeindegarbeit vor Ort unterstützen sollen, kaum zu einem missionarischen Aufbruch kommen.

⁴¹⁷Ein kurzer Überblick über die Chancen von „Business in Mission“ findet sich bei Steve Rundle in *Perspectives*, a.a.O., 757-763. An dieser Stelle kann darauf nicht näher eingegangen werden. Auch die Auswahl, Ausbildung, etc. der Missionare soll an dieser Stelle nicht ausgeführt werden, denn über die Qualifikation und Ausbildung eines Missionskandidaten wurde viel geschrieben. Daher bedarf es an dieser Stelle keine weiteren Darstellungen zu diesem Thema. Hier nur ein grundlegender Satz von Vicedom: „Eines aber muss er immer sein: Jünger Jesu; sonst kann er nicht Zeuge Jesu sein.“ (Vicedom, a.a.O., 76).

among unreached peoples. They can fire vision, quicken prayer and catalyze commitment to more permanent engagement.“⁴¹⁸

Besonders effektiv werden solche Einsätze, wenn ganze Familien oder Jugendgruppen gemeinsam solch eine Missionsreise unternehmen. David Platt schlägt vor mindestens zwei Prozent der Zeit, also etwa eine Woche im Jahr, in eine missionarische Aktivität außerhalb des gewohnten Umfelds zu investieren.⁴¹⁹ Hier muss die Gemeinde nicht mal selbst die Reise organisieren, sondern kann auf Dienstanbieter wie GOSPELTRIBE⁴²⁰ oder MissionAlive⁴²¹ zurückgreifen.⁴²²

Die Mobilisation der Ortsgemeinde in Europa für die letzte große Aufgabe, nämlich den Missionsauftrag zu vollenden, bedarf Menschen, die sich diese Vision zu eigen machen, die notwendigen strategischen Schritte gehen und mit unbedingter Beharrlichkeit dieses Ziel verfolgen. In diesem Sinne sind die vorangegangenen sechs Aspekte der Mobilisation Anregungen, die, erweitert, vertieft und kontextualisiert, angewandt werden können und somit hoffentlich zu einem missionarischen Aufbruch in Europa beitragen können.

⁴¹⁸Georg Miley in *Perspectives*, a.a.O. 747-748.

⁴¹⁹Platt, a.a.O., 194.

⁴²⁰Weitere Informationen siehe unter <http://www.gospeltribe.de/> am 07.08.18.

⁴²¹Weitere Informationen siehe unter <https://www.ljw-nds.de/pages/mission/missionalive.html> am 07.08.18.

⁴²²Solche Kurzzeiteinsätze sollten immer in einer dienenden Haltung durchgeführt werden. Die Teilnehmer müssen kulturell sensibel sein und die Gegebenheiten vor Ort respektieren, andernfalls können solche Einsätze auch schädlich sein. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Nutzen und den Grenzen von Kurzzeiteinsätzen findet sich bei Roger Peterson in *Perspectives*, a.a.O., 752-756.

4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

In dieser Arbeit wurde, ausgehend von den Gedankengängen von George Eldon Ladd, die Vollendung des Missionsauftrags untersucht. Dem Umfang des Themas ist geschuldet, dass viele Gedankengänge, im Rahmen dieser kurzen Bachelor-Thesis, nur skizziert werden konnten und bewusst auf verwandte Themenfelder und Diskussionen verzichtet werden musste. Dennoch konnten die Grundthesen von Ladd zum großen Teil verifiziert werden, oder ansonsten zumindest nachgewiesen werden, dass es für diese Position eine Vielzahl an Vertretern gibt und gute Argumente für deren Position zu finden sind. Zudem wurde die Thematik durch die Einbeziehung vieler Missionswissenschaftler und Theologen weiter vertieft und durch eigene Überlegungen und Schlussfolgerungen ergänzt.

Die Ergebnisse der Arbeit sollen an dieser Stelle, in Anlehnung an die Gliederung, in kurzen Thesen zusammengefasst und präsentiert werden. Sie beziehen sich auf die vier Abschnitte: 1. Message, 2. Mission, 3. Motive und 4. Praxis. Ein persönliches Schlusswort dient sowohl als Ausblick und Abschluss der Thesis.

Message. In der Arbeit wurde der Ganzheitlichkeit des Evangeliums vom Reich Gottes Ausdruck verliehen und die Botschaft wurde definiert. Es soll an dieser Stelle nochmal angeführt werden:

Das Evangelium des Königreichs gründet auf der universalen Herrschaft Gottes über die gesamte Schöpfung und ist die frohe Botschaft, dass, durch das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu, das Reich Gottes sichtbar angebrochen ist, sich zeichenhaft im Leben einzelner Menschen, der Kirche und der Gesellschaft offenbart, unaufhaltsam ausbreitet und bei Jesu Wiederkunft vollendet werden wird. Die „Message“ ruft Menschen auf, durch Umkehr und Wiedergeburt schon jetzt in das Reich Gottes versetzt zu werden, gleichzeitig verkündet sie die zukünftige Erlösung der gesamten Schöpfung und den Sieg über Tod und Teufel.

Mission. Der Umfang der Mission wurde, ausgehend von den vier Missionsaufträgen der Evangelien, auf seine geographischen, ethnologischen und qualitativen Dimensionen untersucht. Folgende Ergebnisse wurden dabei erzielt:

- Die Mission umfasst den gesamten bewohnten Erdkreis und schließt keine Region aus.
- Die Mission umfasst alle Volksgruppen, Sprachen und einzelne Menschen – sie alle sind Empfänger der guten Nachricht.
- Auch bei unterschiedlichen Definitionen von Volksgruppe u. ä. Begrifflichkeiten können heutzutage detaillierte Informationen über die noch ausstehende Missionsaufgabe eingeholt werden.
- Der Missionsauftrag beinhaltet die Verkündigung des Evangeliums und wird durch begleitende Machterweise und gute Taten demonstriert.
- Die Kirche inkarniert das angebrochene Reich und ist somit ein Zeichen für die Welt.
- Ziel des Missionsauftrages ist die Gewinnung, Ausbildung und Befähigung von neuen Jüngern Jesu. Diese Jünger sollen in eigenständigen Ortskirchen wiederum am Missionsauftrag teilhaben.
- Soziales Handeln und Evangelisation sind zwei Seiten derselben Medaille und gehören daher untrennbar zusammen. Es ist keine Frage des Primats des Auftrags, sondern die Umstände und Nöte der Menschen bestimmen die konkrete Vorgehensweise.

Motive. Es gibt unterschiedliche biblische und historische Begründungen und Motivationen für Weltmission. In dieser Arbeit wurde vor allem auf das eschatologisch-heilsgeschichtliche Leitmotiv verwiesen. Daher nur folgende Bemerkungen dazu:

- Matthäus 24,14 und Markus 13,10 sprechen von der Vollendung des Missionsauftrags als Vorbedingung für die Wiederkunft Jesu.
- Diese heilsgeschichtliche Sichtweise von Mission und die eschatologische Hoffnung auf Jesu Wiederkunft sind ein starkes Argument für die Priorisierung von Mission unter unerreichten Volksgruppen.
- Der Autor sieht in der Verantwortung der Kirche auch das Privileg, durch die Missionstätigkeit die Wiederkunft Jesu zu beschleunigen (2Petr 3,12).

- Diese Sichtweise wurde bisher zu wenig betont und kann für eine Mobilisation von Gebern, Betern und Pioniermissionaren genutzt werden.

Praxis. Die konkrete Umsetzung dieser Erkenntnisse im Kontext einer europäischen Ortsgemeinde wurde mit den folgenden sechs Schlagworten beschrieben:

- Leiten – Die Leiterschaft einer Gemeinde trägt die Verantwortung für die Mobilisation der Kirche.
- Lehren – Die Gemeinde muss gelehrt, informiert und inspiriert werden, wie die konkrete Teilhabe an der Vollendung des Missionsauftrags wahrgenommen werden kann.
- Beten – Gebet ist Startpunkt und Kraftquelle für Mission. Außerdem drückt sie die Abhängigkeit von Gott aus und verherrlicht ihn.
- Geben – Insbesondere die Gemeinde in Europa hat die Möglichkeit und den Auftrag durch großzügiges Geben Missionsprojekte weltweit zu unterstützen.
- Senden – Jede Ortskirche sollte danach streben Missionare auszusenden.
- Gehen – Jede Ortskirche sollte einen Rahmen schaffen, der das Gehen ermöglicht. Jede Person sollte sich fragen, ob sie eine Berufung zum Gehen oder zum Bleiben hat.

Trotz mancher Fragen, die auch durch diese Arbeit nicht vollständig bearbeitet werden konnten, sollte man sich am Ende dieser Ausführungen auf das Wesentliche konzentrieren. Es geht nicht darum, dass in jeder Detailfrage Einigkeit herrscht, sondern vielmehr darum, das zu tun, wozu Jesus die Kirche berufen hat: Der ganzen Welt das ganze Evangelium zu verkündigen und dies möglichst in unserer Generation. Ähnlich beendet auch Ladd seine Ausführungen, indem er betont, dass er weder den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu kennt, noch in absoluter Weise die Begriffe „Evangelisation“ oder „alle Nationen“ zu definieren vermag.

„But I do not need to know. I know only one thing: Christ has not yet returned; therefore the task is not yet done. When it is done, Christ will come. Our responsibility is not to insist on defining the terms of our task;

our responsibility is to complete it. So long as Christ does not return, our work is undone. Let us get busy and complete our mission."⁴²³

Es soll nun mit einem persönlichen Schlusswort geendet werden. Durch die Beschäftigung mit den weitläufigen Themenfeldern sowie der globalen und heilsgeschichtlichen Perspektive von Weltmission, wurde nicht nur der eigene Horizont erheblich erweitert, sondern auch die ganz persönliche Frage aufgeworfen: Was bedeutet dies nun konkret für mein Leben? Der Abschluss dieser Arbeit ist für den Autor also kein Ausrufungszeichen im Sinne von: Jetzt ist hiermit ein für alle Mal alles gesagt, sondern vielmehr bietet fast jeder Abschnitt Anlass zum weiteren Forschen und Nachdenken. Es ist auch kein Punkt im Sinne von: Jetzt ist es vorbei und ich kann mich der nächsten Aufgabe widmen, sondern vielmehr sind die gewonnen Erkenntnisse Grundlage und Ausgangspunkt zur tatsächlichen Umsetzung. Das Ende der Arbeit gleicht also eher einem Doppelpunkt. Der Auftrag wurde verstanden, das Ziel ist definiert, nun geht es um die Realisierung der hier thematisierten Strategie, oder um es persönlicher auszudrücken: Ich werde mit allen Mitteln, die Gott mir zur Verfügung stellt meinen Beitrag dazu leisten, die Kirche in Europa für die Mission unter unerreichten Volksgruppen zu mobilisieren, damit der Missionsauftrag in unserer Generation vollendet wird.

Meine Hoffnung und mein Gebet sind, dass es dem Leser dieser Arbeit ebenso ergeht und es, neben allem akademischen Interesse und der theologischen Auseinandersetzung mit den hier vorgestellten Thesen, zu einer persönlichen Anrede Gottes und einer neuen Hingabe für die Mission Gottes in dieser Welt kommt.

⁴²³Ladd, a.a.O., 137.

5 Anhänge

5.1 Die Lausanner Verpflichtung

Die Lausanner Verpflichtung entstand am internationalen Kongress für Welt-evangelisation in Lausanne 1974. Sie behandelt in fünfzehn Punkten Grundsätze der Evangelisation.

Einleitung

Wir, Glieder der Gemeinde Jesu Christi aus mehr als 150 Nationen, Teilnehmer am Internationalen Kongress für Welt-evangelisation in Lausanne, loben Gott, weil Er Sein Heil geschenkt hat und freuen uns an der Gemeinschaft, die Er uns mit Ihm und untereinander schenkt. Gottes Wirken in unserer Zeit bewegt uns tief. Unser Versagen führt uns zur Buße. Die unvollendete Aufgabe der Evangelisation fordert uns heraus. Wir glauben, dass das Evangelium Gottes gute Nachricht für die ganze Welt ist. Durch Seine Gnade sind wir entschlossen, dem Auftrag Jesu Christi zu gehorchen, indem wir Sein Heil der ganzen Menschheit verkündigen, um alle Völker zu Jüngern zu machen. Darum wollen wir unseren Glauben und unseren Entschluss bekräftigen und unserer Verpflichtung öffentlich Ausdruck geben.

1. Der Plan Gottes

Wir bekräftigen unseren Glauben an den einen, ewigen Gott, Schöpfer und Herrn der Welt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der alle Dinge nach dem Rat-schluss Seines Willens regiert. Er hat sein Volk aus der Welt herausgerufen und sendet es zurück in die Welt, damit sie Seine Diener und Zeugen sind. Er hat sie zur Ausbreitung Seines Reiches, zur Erbauung des Leibes Christi und zur Verherrlichung Seines Namens herausgerufen. Wir bekennen und bereuen, dass wir unserer Berufung oft untreu gewesen sind und unseren Auftrag nicht erfüllt haben, indem wir uns der Welt anpassten oder uns von ihr zurückzogen. Doch freuen wir uns daran, dass das Evangelium, selbst wenn es in irdenen Gefäßen gefasst ist, ein kostbarer Schatz ist. Erneut übernehmen wir die Auf-gabe, diesen Schatz durch die Kraft des Heiligen Geistes bekannt zu machen.

2. Die Autorität der Bibel

Wir halten fest an der göttlichen Inspiration, der gewissmachenden Wahrheit und Autorität der alt- und neutestamentlichen Schriften in ihrer Gesamtheit als dem einzigen geschriebenen Wort Gottes. Es ist ohne Irrtum in allem, was es bekräftigt und ist der einzige unfehlbare Maßstab des Glaubens und Lebens. Wir bekennen zugleich die Macht des Wortes Gottes, Seinen Heilsplan zu ver-wirklichen. Die Botschaft der Bibel ist an die ganze Menschheit gerichtet, denn Gottes Offenbarung in Christus und in der Heiligen Schrift ist unwandelbar. Der Heilige Geist spricht noch heute durch diese Offenbarung. Er erleuchtet den Geist Seines Volkes in allen Kulturen. So erkennen sie Seine Wahrheit immer neu mit ihren eigenen Augen. Der Heilige Geist enthüllt der ganzen Gemeinde mehr und mehr die vielfältige Weisheit Gottes.

3. Einzigartigkeit und Universalität Jesu Christi

Wir bekräftigen: Es gibt nur einen Erlöser und nur ein Evangelium, jedoch eine große Vielfalt evangelistischer Arbeitsweisen. Zwar wissen wir, dass alle Men-schen aus der allgemeinen Offenbarung in der Natur Gott erkennen können,

aber wir bestreiten, dass sie dies erretten kann, denn sie unterdrücken die Wahrheit durch Ungerechtigkeit. Als Herabsetzung Jesu Christi und des Evangeliums lehnen wir jeglichen Synkretismus ab und jeden Dialog, der vorgibt, dass Jesus Christus gleichermaßen durch alle Religionen und Ideologien spricht. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, hat sich selbst als die einzige Erlösung für Sünder dahingegeben. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es ist auch kein anderer Name, durch den wir gerettet werden. Alle Menschen gehen an ihrer Sünde verloren, Gott aber liebt alle. Er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Wer aber Jesus Christus ablehnt, verschmäht die Freude des Heils und verdammt sich selbst zur ewigen Trennung von Gott. Wenn Jesus als der „Erlöser der Welt“ verkündigt wird, so heißt das nicht, dass alle Menschen von vornherein oder am Ende doch noch gerettet werden. Man kann erst recht nicht behaupten, dass alle Religionen das Heil in Christus anbieten. Vielmehr muss Gottes Liebe einer Welt von Sündern verkündigt werden. Alle Menschen sind eingeladen, Ihn in persönlicher Hingabe durch Buße und Glauben als Heiland und Herrn anzuerkennen. Jesus Christus ist erhöht über alle Namen. Wir sehen uns nach dem Tag, an dem sich alle Knie vor Ihm beugen und alle Zungen bekennen, dass Er der Herr sei.

4. Wesen der Evangelisation

Evangelisieren heißt, die gute Nachricht zu verbreiten, dass Jesus Christus für unsere Sünden starb und von den Toten auferstand nach der Schrift und dass Er jetzt die Vergebung der Sünden und die befreiende Gabe des Geistes allen denen anbietet, die Buße tun und glauben. Für Evangelisation ist unsere Präsenz als Christen in der Welt unerlässlich, ebenso eine Form des Dialogs, die durch einfühlsames Hören zum Verstehen des anderen führt. Evangelisation ist ihrem Wesen nach die Verkündigung des historischen biblischen Christus als Heiland und Herrn. Ziel ist es, Menschen zu bewegen, zu Ihm persönlich zu kommen und so mit Gott versöhnt zu werden. Wer die Einladung des Evangeliums ausspricht, darf nicht verschweigen, dass Nachfolge etwas kostet. Jesus ruft alle, die Ihm nachfolgen möchten, auf, sich selbst zu verleugnen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und sich mit Seiner neuen Gemeinschaft zu identifizieren. Das Ergebnis der Evangelisation schließt Gehorsam gegenüber Jesus Christus, Eingliederung in Seine Gemeinde und verantwortlichen Dienst in der Welt ein.

5. Soziale Verantwortung der Christen

Wir bekräftigen, dass Gott zugleich Schöpfer und Richter aller Menschen ist. Wir müssen deshalb Seine Sorge um Gerechtigkeit und Versöhnung in der ganzen menschlichen Gesellschaft teilen. Sie zielt auf die Befreiung der Menschen von jeder Art von Unterdrückung. Da die Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, besitzt jedermann, ungeachtet seiner Rasse, Religion, Farbe, Kultur, Klasse, seines Geschlechts oder Alters, eine angeborene Würde. Darum soll er nicht ausgebeutet, sondern anerkannt und gefördert werden. Wir tun Buße für dieses unser Versäumnis und dafür, dass wir manchmal Evangelisation und soziale Verantwortung als sich gegenseitig ausschließend angesehen haben. Versöhnung zwischen Menschen ist nicht gleichzeitig Versöhnung mit Gott, soziale Aktion ist nicht Evangelisation, politische Befreiung ist nicht Heil. Dennoch bekräftigen wir, dass Evangelisation und soziale wie politische Betätigung gleichermaßen zu unserer Pflicht als Christen gehören. Denn beide sind notwendige Ausdrucksformen unserer Lehre von Gott und dem Menschen,

unserer Liebe zum Nächsten und unserem Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Die Botschaft des Heils schließt eine Botschaft des Gerichts über jede Form der Entfremdung, Unterdrückung und Diskriminierung ein. Wir sollen uns nicht scheuen, Bosheit und Unrecht anzuprangern, wo immer sie existieren. Wenn Menschen Christus annehmen, kommen sie durch Wiedergeburt in Sein Reich. Sie müssen versuchen, Seine Gerechtigkeit nicht nur darzustellen, sondern sie inmitten einer ungerechten Welt auch auszubreiten. Das Heil, das wir für uns beanspruchen, soll uns in unserer gesamten persönlichen und sozialen Verantwortung verändern. Glaube ohne Werke ist tot.

6. Gemeinde und Evangelisation

Wir bekräftigen, dass Jesus Christus Seine erlöste Gemeinde in die Welt sendet, wie der Vater Ihn gesandt hat. Das erfordert, dass wir ebenso tief und aufopfernd die Welt durchdringen. Wir müssen aus unseren kirchlichen Ghettos ausbrechen und in eine nichtchristliche Gesellschaft eindringen. Bei der Sendung der Gemeinde zum hingebungsvollen Dienst steht Evangelisation an erster Stelle. Die Evangelisation der Welt verlangt, dass die ganze Gemeinde der ganzen Welt das ganze Evangelium bringt. Die Gemeinde bildet die Mitte des weltumfassenden Planes Gottes und ist Sein auserwähltes Werkzeug zur Verbreitung des Evangeliums. Eine Gemeinde, die das Kreuz predigt, muss selber durch das Kreuz geprägt sein. Eine Gemeinde wird zum ernsthaften Hindernis der Evangelisation, wenn sie das Evangelium preisgibt, in keinem wirklich lebendigen Verhältnis zu Gott steht, die Menschen zu wenig lieb hat und ihr auch in jeder Hinsicht, einschließlich Werbung und Finanzangelegenheiten, Lauterkeit fehlt. Die Gemeinde ist nicht so sehr Institution als vielmehr die Gemeinschaft des Volkes Gottes und darf mit keiner bestimmten Kultur, keinem sozialen oder politischen System, keiner von Menschen gemachten Ideologie gleichgesetzt werden.

7. Zusammenarbeit in der Evangelisation

Wir bekräftigen, dass die sichtbare Einheit der Gemeinde in Wahrheit Gottes Ziel ist. Evangelisation ruft uns auch zur Einheit auf, weil unsere Uneinigkeit das Evangelium der Versöhnung untergräbt. Wir stellen jedoch fest, dass es organisatorische Einheit in vielen Formen geben kann, dadurch aber nicht unbedingt die Evangelisation gefördert wird. Wir aber, die wir den gleichen biblischen Glauben haben, sollen uns eng in Gemeinschaft, Dienst und Zeugnis vereinen. Wir bekennen, dass unser Zeugnis manchmal durch sündhaften Individualismus und unnötige Überschneidung beeinträchtigt wurde. Wir verpflichten uns, eine tiefere Einheit in Wahrheit, Anbetung, Heiligung und Sendung zu suchen. Wir drängen auf die Entwicklung regionaler und funktionaler Zusammenarbeit, um die Sendung der Gemeinde, die strategische Planung, die gegenseitige Ermutigung, die gemeinsame Nutzung der Mittel und Erfahrungen voranzutreiben.

8. Gemeinden in evangelistischer Partnerschaft

Wir freuen uns, dass ein neues Zeitalter der Mission angebrochen ist. Die beherrschende Stellung westlicher Missionen schwindet zusehends. Gott hat in den jungen Kirchen eine große neue Quelle der Weltevangelisation entstehen lassen und zeigt damit, dass die Verantwortung für die Evangelisation dem ganzen Leib Christi zukommt. Jede Gemeinde soll daher Gott und sich selbst fragen, was sie tun muss, um nicht nur in ihrem eigenen Bereich zu wirken, sondern auch Missionare in andere Teile der Welt zu entsenden. Eine neue

Überprüfung unserer missionarischen Verantwortung und Aufgabe soll ständig vollzogen werden. Auf diese Weise wächst die Partnerschaft der Gemeinden, und der weltweite Charakter der einen Gemeinde Christi wird deutlicher hervortreten. Wir danken Gott für die Werke, die sich um die Übersetzung der Bibel, um theologische Ausbildung, Massenmedien, christliche Literatur, Evangelisation, Mission, Erneuerung der Gemeinde und andere Aufgabenbereiche bemühen. Auch sie sollen sich in ständiger Überprüfung fragen, ob ihre Wirksamkeit als Bestandteil der Sendung der Gemeinde gelten kann.

9. Dringlichkeit der evangelistischen Aufgabe

Über 2,7 Milliarden Menschen, mehr als zwei Drittel der Menschheit, müssen noch mit dem Evangelium bekannt gemacht werden. Wir schämen uns, dass so viele vernachlässigt wurden; das ist ein ständiger Vorwurf gegen uns und die ganze Kirche. Jedoch ist jetzt in vielen Teilen der Welt eine beispiellose Aufnahmebereitschaft für den Herrn Jesus Christus zu erkennen. Wir sind überzeugt, dass jetzt die Zeit für Gemeinden und übergemeindliche Werke gekommen ist, ernsthaft für das Heil der bisher nicht Erreichten zu beten und neue Anstrengungen für Weltevangelisation zu unternehmen. In einem Land, das das Evangelium gehört hat, kann es bisweilen notwendig sein, Missionare und Geld aus dem Ausland zu reduzieren, um den Gemeinden im Land die Möglichkeit zum selbständigen Wachstum zu geben und um Hilfen für Gebiete, die das Evangelium noch nicht gehört haben, freizusetzen. Missionare sollen in zunehmenden Maße von allen Kontinenten in alle Kontinente im Geist demütigen Dienstes ungehindert gehen. Ziel soll es sein, alle verfügbaren Mittel zu benutzen, so früh wie möglich jedem die Gelegenheit zu geben, die gute Nachricht zu hören, zu verstehen und anzunehmen. Ohne Opfer werden wir dieses Ziel nicht erreichen. Die Armut von Millionen erschüttert uns alle. Wir sind verstört über die Ungerechtigkeit, die diese Armut verursacht. Wer im Wohlstand lebt, muss einen einfachen Lebensstil entwickeln, um großzügiger zur Hilfe und Evangelisation beizutragen.

10. Evangelisation und Kultur

Die Entwicklung von Strategien zur Weltevangelisation erfordert bei der Wahl der Methoden Einfallsreichtum. Mit Gottes Hilfe werden Gemeinden entstehen, die in Jesus Christus fest gegründet und eng mit ihrer kulturellen Umwelt verbunden sind. Jede Kultur muss immer wieder von der Schrift her geprüft und beurteilt werden. Weil der Mensch Gottes Geschöpf ist, birgt seine Kultur Schönheit und Güte in reichem Maße. Weil er aber gefallen ist, wurde alles durch Sünde befleckt. Manches geriet unter dämonischen Einfluss. Das Evangelium gibt keiner Kultur den Vorrang, sondern beurteilt alle Kulturen nach seinem eigenen Maßstab der Wahrheit und Gerechtigkeit und erhebt absolute ethische Forderungen gegenüber jeder Kultur. Missionen haben allzu oft mit dem Evangelium eine fremde Kultur exportiert, und Gemeinden waren mitunter mehr an eine Kultur als an die Schrift gebunden. Evangelisten Christi müssen demütig danach trachten, sich selbst zu verleugnen, ohne ihre Persönlichkeit preiszugeben, um Diener anderer werden zu können. Die Gemeinden sollen Kultur umgestalten und bereichern, damit Gott verherrlicht wird.

11. Ausbildung und Gemeindeleitung

Wir bekennen, dass wir manchmal das Wachstum der Gemeinde auf Kosten ihrer Vertiefung betrieben haben und Evangelisation an den Fernstehenden von der geistlichen Stärkung der Gemeinde getrennt haben. Wir geben auch

zu, dass einige unserer Missionswerke zu lange gezögert haben, einheimische Führungskräfte zuzurüsten und zu ermutigen, die ihnen zustehende Verantwortung zu übernehmen. Daher bejahen wir den Grundsatz der Eigenständigkeit und streben an, dass jede Gemeinde einheimische Leiter hat, die christlichen Führungsstil verwirklichen, der sich nicht im Herrschen, sondern im Dienen zeigt. Wir erkennen die Notwendigkeit, die theologische Ausbildung insbesondere für diejenigen, die die Gemeinde leiten sollen, zu verbessern. In jedem Volk und in jeder Kultur sollte es ein wirkungsvolles Ausbildungsprogramm für Pastoren und Laien in Glaubenslehre, Nachfolge, Evangelisation, Erbauung und Dienst geben. Ein solches Ausbildungsprogramm sollte sich nicht auf schablonenhafte Methodik verlassen, sondern durch schöpferische, einheimische Initiative nach biblischen Maßstäben entwickelt werden.

12. Geistliche Auseinandersetzung

Wir glauben, dass wir uns in einem ständigen geistlichen Kampf mit den Fürsten und Gewaltigen des Bösen befinden, die versuchen, die Gemeinde zu überwältigen und sie an ihrer Aufgabe der Evangelisation der Welt zu hindern. Wir erkennen die Notwendigkeit, uns mit der Waffenrüstung Gottes zu versehen und diesen Kampf mit den geistlichen Waffen der Wahrheit und des Gebetes zu führen. Denn wir entdecken die Aktivität des Feindes nicht allein in falschen Ideologien außerhalb der Gemeinde, sondern gleichermaßen in der Gemeinde durch die Verkündigung eines anderen Evangeliums, das die Schrift verkehrt und den Menschen an die Stelle Gottes setzt. Wir müssen wachsam sein und die Geister unterscheiden, um die biblische Botschaft zu gewährleisten. Wir geben zu, dass wir selber nicht immer gegen die Weltlichkeit in unseren Gedanken und Taten immun sind, so dass wir uns dem Säkularismus ausliefern. Obwohl, um ein Beispiel zu nennen, sorgfältige Untersuchungen über zahlenmäßiges und geistliches Wachstum der Gemeinde richtig und wertvoll sind, haben wir sie manchmal nicht beachtet. Manchmal haben wir unsere Botschaft verwässert und durch Manipulation unserer Zuhörer unter Druck gesetzt, um für das Evangelium einen Erfolg zu erzielen. Wir haben zu großen Wert auf Statistiken gelegt und diese Unterlagen sogar unlauter benutzt. All dies ist weltlich. Die Gemeinde muss in der Welt leben, aber die Welt darf die Gemeinde nicht beherrschen.

13. Freiheit und Verfolgung

Es ist Gottes Auftrag für jede Regierung, die Bedingungen für Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit zu gewährleisten, unter denen die Gemeinde Gott gehorchen, dem Herrn Christus dienen und das Evangelium ohne Beeinträchtigung verkündigen kann. Deshalb beten wir für die, die in den Nationen Verantwortung tragen und appellieren an sie, die Freiheit der Gedanken und des Gewissens zu garantieren und die Freiheit zur Ausübung und Ausbreitung der Religion in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu gewährleisten, wie dies in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgelegt ist. Zugleich bringen wir unsere tiefe Sorge für all diejenigen zum Ausdruck, die unrechtmäßig in Gefangenschaft sind, besonders für unsere Brüder, die wegen ihres Zeugnisses für den Herrn Jesus leiden. Wir geloben, für ihre Freiheit zu beten und zu wirken. Ebenso weigern wir uns, uns durch ihr Schicksal einschüchtern zu lassen. Gott möge uns helfen, dass wir uns gegen Ungerechtigkeit auflehnen und dem Evangelium treu bleiben, was immer es koste. Wir vergessen die Warnung Jesu nicht, dass Verfolgung unausweichlich ist.

14. Die Kraft des Heiligen Geistes

Wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes. Der Vater sandte Seinen Geist zum Zeugnis für Seinen Sohn; ohne Sein Zeugnis ist unser Zeugnis vergeblich. Erkenntnis der Sünde, Glaube an Christus, Wiedergeburt und Wachstum im Glauben sind Sein Werk. Der Heilige Geist ist ein missionarischer Geist. Evangelisation soll deshalb aus der geisterfüllten Gemeinde wie von selbst erwachsen. Wenn eine Gemeinde keine missionarische Gemeinde ist, widerspricht sie sich selbst und dämpft den Geist. Weltweite Evangelisation vermag nur dann eine Chance der Verwirklichung zu finden, wenn der Heilige Geist die Gemeinde in Wahrheit und Weisheit, in Glaube und Heiligung, in Liebe und Vollmacht erneuert. Wir rufen deshalb alle Christen auf, um ein gnädiges Kommen des souveränen Geistes Gottes zu beten, dass alle Seine Gaben den Leib Christi bereichern. Nur dann wird die ganze Gemeinde ein taugliches Werkzeug in Seiner Hand sein, damit die ganze Welt Seine Stimme hört.

15. Wiederkunft Christi

Wir glauben, dass Jesus Christus persönlich sichtbar in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, Heil und Gericht zu vollenden. Die Verheißung Seines Kommens ist ein weiterer Ansporn für unsere Evangelisation, denn wir gedenken Seiner Worte, dass die Botschaft zuerst allen Völkern verkündigt werden muss. Wir glauben, dass die Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Seiner Wiederkunft von der Sendung des Volkes Gottes gefüllt werden muss. Wir haben kein Recht, die Mission vor dem Ende der Zeiten abzubrechen. Wir erinnern uns an Seine Warnungen, dass falsche Christusse und falsche Propheten sich als Vorläufer des Antichristen erheben werden. Deshalb widerstehen wir dem stolzen und selbstsicheren Traum, dass die Menschheit jemals Utopia auf Erden bauen kann. Unser christlicher Glaube ruht darin, dass Gott Sein Reich vollenden wird, und wir blicken erwartungsvoll auf den Tag, an dem ein neuer Himmel und eine neue Erde sein werden, in denen Gerechtigkeit wohnt und Gott für immer regiert. Bis dahin verpflichten wir uns zum Dienst für Christus und die Menschen in freudiger Hingabe an Seine Herrschaft über unser ganzes Leben.

Verpflichtung

Deshalb verpflichten wir uns im Licht dieses unseres Glaubens und unserer Entscheidung feierlich vor Gott und voreinander, für die Evangelisation der ganzen Welt zusammen zu beten, zu planen und zu wirken. Wir rufen andere auf, sich uns anzuschließen. Möge Gott uns durch Seine Gnade helfen, damit wir zu Seiner Ehre dieser unserer Verpflichtung treu bleiben.

Amen.

5.2 Das Manifest von Manila

Die ganze Kirche ist aufgerufen, der ganzen Welt das ganze Evangelium zu bringen.

Einleitung

Im Juli 1974 fand der Internationale Kongress für Weltevangelisation in Lausanne (Schweiz) statt. Dort wurde die Lausanner Verpflichtung beschlossen.

Im Juli 1989 sind über 3000 von uns aus etwa 170 Ländern zur Förderung der Weltevangelisation in Manila zusammengekommen. Während dieser Konferenz wurde das Manifest von Manila verfasst. Wir danken unseren philippinischen Brüdern und Schwestern, dass sie uns so herzlich willkommen geheißen haben.

In den 15 Jahren zwischen den zwei Kongressen wurden mehrere kleinere Konsultationen abgehalten, die sich mit den folgenden Themen beschäftigt haben: Evangelium und Kultur, Evangelisation und Soziale Verantwortung, Einfacher Lebensstil, Der Heilige Geist und die Bekehrung. Diese Treffen und ihre Berichte haben dazu beigetragen, das Denken der Lausanner Bewegung weiterzuentwickeln.

Ein „Manifest“ ist eine öffentliche Erklärung von Überzeugungen, Absichten und Motiven. Das Manifest von Manila greift die beiden Themen des Kongresses auf: „Verkündigt Christus, bis er wiederkommt“ und „Die Kirche ist aufgerufen, der ganzen Welt das ganze Evangelium zu bringen.“ Der erste Teil besteht aus einer Serie von 21 Bekräftigungen. Der zweite Teil führt diese in zwölf Abschnitten weiter aus. Sie seien hiermit den Kirchen zusammen mit der Lausanner Verpflichtung zum Studium und zur Anwendung empfohlen.

I. Wozu wir stehen (21 Bekräftigungen)

1. Wir bekräftigen, dass die Lausanner Verpflichtung nach wie vor als Grundlage unserer Zusammenarbeit in der Lausanner Bewegung bindend ist.
2. Wir bekräftigen, dass Gott uns in den Schriften des Alten und Neuen Testaments eine autoritative Offenbarung seines Wesens und Willens, seiner Erlösungstaten samt ihrer Bedeutung, und seines Missionsauftrags gegeben hat.
3. Wir bekräftigen, dass das biblische Evangelium Gottes bleibende Botschaft für unsere Welt ist. Wir sind entschlossen, das biblische Evangelium zu verteidigen, es zu verkündigen und es durch unser Leben zu bewähren.
4. Wir bekräftigen, dass die Menschen, obwohl sie zum Ebenbild Gottes geschaffen wurden, sündig, schuldig und ohne Christus verloren sind, und dass ohne diese Wahrheit das Evangelium nicht nötig ist.
5. Wir bekräftigen, dass der historische Jesus und der verherrlichte Christus ein und dieselbe Person ist, und dass dieser Jesus Christus absolut einzigartig ist, denn er allein ist der menschengewordene Gott, der unsere Sünden trug, der den Tod überwand und der als Richter wiederkommen wird.

6. Wir bekräftigen, dass Jesus Christus am Kreuz unseren Platz einnahm, unsere Sünden trug und unseren Tod starb. Allein aus diesem Grund vergibt Gott solchen, denen zur Buße und zum Glauben geholfen wird.

7. Wir bekräftigen, dass andere Religionen und Ideologien keine anderen möglichen Wege zu Gott sind. Die nicht von Christus erlöste Religiosität des Menschen führt nicht zu Gott, sondern ins Gericht; denn Christus ist der einzige Weg zum Vater.

8. Wir bekräftigen, dass wir Gottes Liebe sichtbar darstellen müssen, indem wir uns derer annehmen, die von Gerechtigkeit, Würde, Nahrung und Obdach ausgeschlossen sind.

9. Wir bekräftigen, dass wir jede persönliche und strukturelle Ungerechtigkeit und Unterdrückung verurteilen müssen, wenn wir die Gerechtigkeit und den Frieden des Reiches Gottes verkündigen. Wir werden von diesem prophetischen Zeugnis nicht abgehen.

10. Wir bekräftigen, dass das Zeugnis des Heiligen Geistes von Christus für die Evangelisation unerlässlich ist, und dass ohne sein übernatürliches Wirken weder Wiedergeburt noch neues Leben möglich sind.

11. Wir bekräftigen, dass geistlicher Kampf geistliche Waffen erfordert. Wir müssen sowohl das Wort in der Kraft des Geistes predigen als auch ständig darum beten, dass wir in den Sieg Christi über die Mächte und Gewalten des Bösen hineingenommen werden.

12. Wir bekräftigen, dass Gott der ganzen Kirche und jedem ihrer Glieder die Aufgabe übertragen hat, Christus in der ganzen Welt bekannt zu machen. Wir sehnen uns danach, dass alle Laien und Ordinierten zu dieser Aufgabe aufgerufen und für diese Aufgabe ausgebildet werden.

13. Wir bekräftigen, dass wir, die wir uns als Glieder des Leibes Christi bezeichnen, innerhalb unserer Gemeinschaft die Grenzen von Rasse, Geschlecht und Klasse überwinden müssen.

14. Wir bekräftigen, dass die Gaben des Geistes dem ganzen Volk Gottes, Frauen und Männern, gegeben sind und dass die Partnerschaft von Frau und Mann in der Evangelisation zum gemeinsamen Wohl zu begrüßen ist.

15. Wir bekräftigen, dass wir, die wir das Evangelium verkündigen, es in einem Leben der Heiligkeit und Liebe unter Beweis stellen müssen. Sonst verliert unser Zeugnis seine Glaubwürdigkeit.

16. Wir bekräftigen, dass sich jede christliche Gemeinde ihrer örtlichen Umgebung im evangelistischen Zeugnis und im hingebungsvollen Dienst zuwenden muss.

17. Wir bekräftigen, dass es für Gemeinden, Missionsgesellschaften und andere christliche Organisationen unbedingt notwendig ist, bei Evangelisation und sozialer Aktion zusammenzuarbeiten, indem sie jeglichen Wettbewerb miteinander ablehnen und Doppelungen vermeiden.

18. Wir bekräftigen unsere Pflicht, die Gesellschaft, in der wir leben, zu untersuchen, um ihre Strukturen, Werte und Bedürfnisse zu verstehen und so eine angemessene Missionsstrategie zu entwickeln.

19. Wir bekräftigen, dass Weltevangelisation dringlich ist und dass es möglich ist, die unerreichten Volksgruppen zu erreichen. Deshalb entschließen wir uns, uns im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts diesen Aufgaben mit neuer Entschlossenheit zu widmen.

20. Wir bekräftigen unsere Verbundenheit mit denen, die um des Evangeliums willen leiden. Wir werden versuchen, uns auf dieselbe Möglichkeit vorzubereiten. Ebenso werden wir uns an jedem Ort für religiöse und politische Freiheit einsetzen.

21. Wir bekräftigen, dass Gott die ganze Kirche beruft, das ganze Evangelium der ganzen Welt zu bringen. Deshalb sind wir entschlossen, es treu, dringlich und opferbereit zu verkündigen, bis Jesus wiederkommt.

II. Das ganze Evangelium – die ganze Kirche – die ganze Welt

A. Das ganze Evangelium

Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Gott von der Macht des Bösen erlöst, dass er sein ewiges Reich errichtet und dass er endgültig alles besiegen wird, was sich seinem Willen entgegenstellt. In seiner Liebe hat Gott dieses vor Anbeginn der Welt beschlossen. Durch den Tod unseres Herrn Jesus Christus hat er seinen Plan der Befreiung von Sünde, Tod und Gericht in Kraft gesetzt. Es ist Christus, der uns befreit und der uns vereint in der Gemeinschaft der von ihm Erlösten. (*Kol. 2,15; 1. Kor. 15,24-28; Eph. 1,4; Kol. 1,20; Tit. 2,14*)

1. Unser menschliches Dilemma

Wir haben uns verpflichtet, das ganze Evangelium zu predigen, das heißt: das biblische Evangelium in seiner Fülle. Um das tun zu können, müssen wir verstehen, warum die Menschen das Evangelium brauchen.

Männer und Frauen haben eine ihnen eigene Würde und einen Wert, weil sie als Ebenbild Gottes dazu geschaffen wurden, ihn zu kennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Doch ist jetzt durch die Sünde jeder Bereich ihres Menschseins entstellt; die Menschen sind egozentrische, sich selbst dienende Rebellen geworden, die weder Gott noch ihren Nächsten so lieben können, wie sie es sollten. Folglich sind sie von ihrem Schöpfer und von der übrigen Schöpfung entfremdet. Dieses ist die Grundursache des Leidens, der Orientierungslosigkeit und der Einsamkeit, unter denen so viele Menschen heute leiden. Die Sünde entlädt sich außerdem oft in antisozialem Verhalten, in gewaltsamer Ausbeutung anderer und in der Plünderung der Naturschätze der Erde, als deren Haushalter Gott Männer und Frauen eingesetzt hat. Die Menschheit ist schuldig und kann nichts zu ihrer Entschuldigung vorbringen. Sie ist auf dem breiten Weg, der zur Zerstörung führt.

Obwohl die Gottesebenbildlichkeit der Menschen entstellt worden ist, ist der Mensch dennoch zu liebevollen Beziehungen, zu guten Taten und zu schöner Kunstgestaltung fähig. Dennoch trägt auch die höchste menschliche Leistung unausweichlich einen Makel und kann darum unmöglich jemandem den Zu-

gang zu Gott eröffnen. Männer und Frauen sind geistliche Wesen, aber religiöse Praktiken und Selbsthilfetechniken können die Nöte, die sie erfahren, höchstens lindern. Sie können den letzten Wirklichkeiten von Sünde, Schuld und Gericht nicht gerecht werden. Weder menschliche Religion noch menschliche Gerechtigkeit noch soziopolitische Programme können Menschen retten. Jegliche Selbsterlösung ist unmöglich. Sich selbst überlassen, sind die Menschen ewig verloren.

Deshalb weisen wir falsche Heilslehren zurück, welche die menschliche Sünde, das göttliche Gericht, die Gottheit und Menschwerdung Jesu Christi und die Notwendigkeit des Kreuzes und der Auferstehung leugnen. Wir verwerfen auch „Halb-Evangelien“, die die Sünde unterbewerten und Gottes Gnade mit eigener menschlicher Anstrengung vermischen. Wir bekennen, dass wir selbst manchmal das Evangelium verharmlost haben. Aber wir sind entschlossen, uns in unserer Evangelisation an Gottes radikale Diagnose und sein ebenso radikales Heilmittel zu erinnern. (*Apg. 20,27; 1. Mose 1,26.27; Röm. 3,9-18; 2. Tim. 3,2-4; 1. Mose 3,17-24; Röm. 1,29-31; 1. Mose 1,26.28; 2,15; Röm. 1,20; 2,1; 3,19; Mt. 7,13; Mt. 5,46; 7,11; 1. Tim. 6,16; Apg. 17,22-31; Röm. 3,20; Eph. 2,1-3; Gal. 1,6-9; 2. Kor. 11,2-4; 1. Joh. 2,22.23; 4,1-3; 1. Kor. 15,3.4; Jer. 6,14; 8,11*)

2. Die gute Nachricht für heute

Wir sind froh, dass der lebendige Gott uns in unserer Verlorenheit und Verzweiflung nicht allein gelassen hat. In seiner Liebe ist er uns in Jesus Christus nachgegangen, um uns zu retten und zu erneuern. Daher konzentriert sich die Gute Nachricht auf die historische Person Jesu, der als der kam, der das Reich Gottes verkündigte und der ein Leben des demütigen Dienstes führte, der für uns starb, der an unserer Stelle zur Sünde und zum Fluch wurde, und den Gott durch die Auferweckung von den Toten beglaubigte. Denen, die Buße tun und an Christus glauben, gibt Gott Anteil an der neuen Schöpfung. Er gibt uns ein neues Leben, das die Vergebung unserer Sünden und die Einwohnung der erneuernden Kraft seines Geistes einschließt. Er heißt uns in seiner neuen Gemeinschaft willkommen, die aus Menschen aller Rassen, Nationen und Kulturen besteht. Er verspricht, dass wir eines Tages in seine neue Welt eintreten werden, in der das Böse beseitigt, die Natur erlöst sein und Gott ewig herrschen wird.

Diese Gute Nachricht muss mutig verkündigt werden, wo immer es möglich ist, in kirchlichen und öffentlichen Gebäuden, durch Radio und Fernsehen und in Freiversammlungen. Denn sie ist Gottes Kraft zur Erlösung, die bekanntzumachen wir verpflichtet sind. In unserer Verkündigung müssen wir die Wahrheit, die Gott uns in der Bibel offenbart hat, treu predigen und darum ringen, sie zu unserer eigenen Lebenswelt in Beziehung zu setzen.

Wir bekräftigen auch, dass Apologetik, die „Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums“, Grundbestandteil des biblischen Missionsverständnisses ist. Sie ist für ein wirksames Zeugnis in der modernen Welt wesentlich. Paulus „argumentierte“ aufgrund der Schrift mit den Menschen, um sie von der Wahrheit des Evangeliums zu „überzeugen“. Das müssen auch wir. Alle Christen sollten bereit sein, über die Hoffnung, die in ihnen ist, Rechenschaft abzulegen.

Außerdem sind wir daran erinnert worden, was besonders der Evangelist Lukas herausstellt, dass das Evangelium Gute Nachricht für die Armen ist. Wir haben uns gefragt, was dies für die Mehrheit der Weltbevölkerung bedeutet, die unterhalb der Armutsgrenze lebt, die leidet oder unterdrückt wird. Wir sind daran erinnert worden, dass alle, das Gesetz, die Propheten, die Weisheitsbücher und auch die Lehre und der Dienst Jesu die Sorge Gottes um die materiell Armen betonen, und dass es unsere fortdauernde Pflicht ist, für die Armen einzutreten und zu sorgen. Die Schrift spricht auch von den „Geistlich Armen“, die sich allein an Gott wenden, um Barmherzigkeit zu erhalten. Das Evangelium kommt als Gute Nachricht zu beiden. Die „Geistlich Armen“, die sich vor Gott demütigen, empfangen im Glauben das Geschenk der Erlösung, wie auch immer ihre wirtschaftlichen Lebensumstände aussehen. Es gibt für niemanden einen anderen Weg zum Reich Gottes. Die materiell Armen und Machtlosen finden zusätzlich eine neue Würde als Kinder Gottes zusammen mit der Liebe von Brüdern und Schwestern, die mit ihnen um ihre Befreiung ringen von allem, was sie herabsetzt oder unterdrückt.

Wir tun Buáe über jede Art von Vernachlässigung der in der Schrift geoffenbarten Wahrheit Gottes. Wir sind entschlossen, diese Wahrheit zu verkündigen und zu verteidigen. Wir tun auch Buáe, wo wir dem Elend der Armen gegenüber gleichgültig gewesen sind und wo wir die Reichen bevorzugt haben, und wir sind entschlossen, Jesus zu folgen, indem wir die gute Nachricht allen Menschen durch Wort und Tat verkündigen. (*Eph. 2,4-7; Luk. 15; 19,10; Apg. 8,34.35; Mk. 1,14.15; 2. Kor. 5,21; Gal. 3,13; Apg. 2,23.24; 2. Kor. 5,17; Apg. 2,38.39; Eph. 2,11-19; Offb. 21,1-5; 22,1-5; Eph. 6,19.20; 2. Tim. 4,2; Röm. 1,14-16; Jer. 23,28; Phil.1,7; Apg. 18,4; 19,8.9; 2. Kor. 5,11; 1.Petr.3,15; Lk.4,18;6,20;7,22; 5. Mose 15,7-11; Am. 2,6.7; Sach. 7,8-10; Spr. 21,13; Zeph. 3,12; Mt. 5,3; Mk. 10,15; 1. Joh. 3,1; Apg. 2,44.45; 4,32-35*)

3. Die Einzigartigkeit Jesu Christi

Wir sind dazu berufen, Christus in einer immer pluralistischer werdenden Welt zu bezeugen. Alte Religionen werden wieder lebendig, und neue Religionen entstehen. Auch im ersten Jahrhundert gab es „viele Götter und viele Herren“. Dennoch haben die Apostel mutig die Einzigartigkeit, Unverzichtbarkeit und zentrale Bedeutung des Christus bekräftigt. Wir müssen es ihnen gleichtun.

Weil Männer und Frauen zum Ebenbild Gottes geschaffen sind und in der Schöpfung Spuren ihres Schöpfers erkennen, enthalten auch neu aufgebrochene Religionen manchmal Elemente von Wahrheit und von Schönheit. Sie sind jedoch keine Alternativen zum Evangelium. Weil die Menschen sündig sind und weil „die ganze Welt im Argen liegt“, bedürfen selbst religiöse Menschen der Erlösung Christi. Wir können deshalb nicht zugestehen, dass Erlösung außerhalb von Christus oder ohne eine ausdrückliche Annahme seines Werkes im Glauben gefunden werden kann.

Es wird manchmal behauptet, dass aufgrund des Bundes Gottes mit Abraham Juden Jesus nicht als ihren Messias anerkennen müssen. Wir bekräftigen, dass sie ihn wie jeder andere auch brauchen. Es wäre eine Form des Antisemitismus wie auch der Untreue gegenüber Christus, von dem neutestamentlichen Muster abzuweichen, das Evangelium „den Juden zuerst“ zu bringen. Wir ver-

werfen darum die Behauptung, dass die Juden ihren eigenen Bund haben, der den Glauben an Jesus unnötig macht.

Unsere gemeinsamen Grundüberzeugungen über Jesus Christus verbinden uns. Wir bekennen ihn als den ewigen Sohn Gottes, der ganz Mensch wurde, dabei aber ganz Gott blieb; der an unserer Stelle am Kreuz hing, unsere Sünden trug und unseren Tod starb, der unsere Ungerechtigkeit mit seiner Gerechtigkeit vertauschte, der in einem verwandelten Leib siegreich auferstand und in Herrlichkeit wiederkommen wird, um die Welt zu richten. Er allein ist der menschengewordene Sohn, der Retter, der Herr und Richter. Zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist gebührt ihm allein die Anbetung, der Glaube und der Gehorsam aller Menschen. Es gibt nur ein Evangelium, weil es nur einen Christus gibt, der durch seinen Tod und seine Auferstehung der einzige Weg der Erlösung ist. Wir verwerfen darum sowohl den Relativismus, der alle Religionen und Ausdrucksformen von Spiritualität als gleichwertige Wege zu Gott wertet, wie auch den Synkretismus, der versucht, den Glauben an Christus mit anderen Religionen zu vermischen.

Weil Gott Jesus über alles erhöht hat, damit jedermann ihn anerkenne, ist dies auch unser Wunsch. Gedrängt durch die Liebe Christi müssen wir dem Missionsbefehl Christi gehorchen und Christi verlorene Schafe lieben. Getrieben durch Eifer für Christi heiligen Namen sehnen wir uns danach, dass Christus die Ehre und die Herrlichkeit empfängt, die ihm gebühren.

In der Vergangenheit haben wir uns manchmal dessen schuldig gemacht, dass wir gegenüber Anhängern anderer Glaubensweisen die Haltung der Unwissenheit, der überheblichkeit, des fehlenden Respekts und sogar der Feindseligkeit an den Tag gelegt haben. Darüber tun wir Buße. Aber wir sind entschlossen, die Einzigartigkeit im Leben, Sterben und Auferstehen unseres Herrn in allen Aspekten unserer evangelistischen Arbeit einschließlich des Dialoges mit anderen Religionen aufbauend und zugleich ohne Kompromisse zu bezeugen. (1.Kor.8,5; Ps. 8; Röm. 1,19.20; Apg. 17,28; 1.Joh.5,19; Apg. 10,1.2; 11,14.18; 15,8.9; Joh. 14,6; 1. Mose 12,1-3; 17,1.2; Röm. 3,9; 10,12; Apg. 13,46; Röm. 1,16; 2,9.10; Apg. 13,38.39; Joh. 1,1.14.18; Röm. 1,3.4; 1. Petr. 2,24; 1. Kor. 15,3; 2. Kor. 5,21; 1. Kor. 15,1-11; Mt. 25,31.32; Apg. 17,30.31; Offb. 5,11-14; Apg. 4,12; Phil. 2,9-11; 2. Kor. 5,14; Mt. 28,19.20; Joh. 10,11.15; 2. Kor. 11,2.3; 1. Tim. 2,5-7)

4. Das Evangelium und Soziale Verantwortung

Das unveränderte biblische Evangelium muss im veränderten Leben von Männern und Frauen sichtbar werden. Indem wir die Liebe Gottes verkündigen, müssen wir gleichzeitig in liebendem Dienst engagiert sein; indem wir das Evangelium vom Reich Gottes predigen, müssen wir seinen Forderungen für Gerechtigkeit und Frieden verpflichtet sein.

Die Evangelisation ist vorrangig, weil es uns im Sinn des Evangeliums in erster Linie darum geht, dass alle Menschen Gelegenheit erhalten, Jesus Christus als Herrn und Retter anzunehmen. Aber Jesus hat das Reich Gottes nicht nur verkündigt, sondern er hat die Ankunft des Reiches durch Werke der Barmherzigkeit und durch Vollmacht unter Beweis gestellt. Wir sind heute zu einem ähnlichen Miteinander von Wort und Tat aufgerufen. In einem Geist der Demut

sollen wir predigen und lehren, den Kranken dienen, die Hungrigen speisen, uns um Gefangene kümmern, den Benachteiligten und Behinderten helfen und die Unterdrückten retten. Wohl gibt es eine Vielfalt von geistlichen Gaben, Berufungen und Lebenszusammenhängen. Aber wir bekräftigen, dass die gute Nachricht und gute Werke untrennbar sind.

Die Proklamation des Reiches Gottes erfordert notwendigerweise die prophetische Verwerfung all dessen, was damit nicht vereinbar ist. Zu den Übeln, die wir beklagen, gehören zerstörerische Gewalt, auch in der Form von institutionalisierter Gewalt, politische Korruption, alle Formen der Ausbeutung von Menschen und der Erde, Aushöhlung der Familie, Abtreibung auf Verlangen, Drogenhandel und Nichtbeachtung der Menschenrechte. In unserer Fürsorge für die Armen sind wir betrübt über die Schuldenlast in der Zweidrittelwelt. Wir sind auch empört über die unmenschlichen Bedingungen, unter denen Millionen leben, die wie wir Gottes Ebenbild tragen.

Unsere fortwährende Verpflichtung zu sozialem Handeln ist nicht eine Verwechslung des Reiches Gottes mit einer christianisierten Gesellschaft. Sie ist vielmehr eine Anerkennung der Tatsache, dass das biblische Evangelium unausweichlich soziale Folgerungen hat. Wahre Mission muss immer „inkarnatorisch“ sein. Darum müssen wir demütig Zugang suchen zu der Welt anderer Menschen, indem wir uns mit ihrer sozialen Wirklichkeit identifizieren, mit ihrer Trauer und ihrem Leid, mit ihrem Ringen um Gerechtigkeit gegen Unterdrückungsmächte. Dies kann nicht ohne persönliche Opfer geschehen.

Wir tun Buße darüber, dass die Enge unserer Anliegen und Perspektiven uns oft davon abgehalten hat, die Herrschaft Jesu Christi über das ganze Leben, das private und das öffentliche, über das lokale und das globale auszurufen. Wir sind entschlossen, Christi Befehl zu gehorchen, „zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu trachten“. (1. Thess. 1,6-10; 1. Joh. 3,17; Röm. 14,17; Röm. 10,14; Mt. 12,28; 1. Joh. 3,18; Mt. 25,34-46; Apg. 6,1-4; Röm. 12,4-8; Mt. 5,16; Jer. 22,1-5; 11-17; 23,5.6; Am. 1,1.2; 8; Jes. 59; 3. Mose 25; Hiob 24,1-12; Eph. 2,10; Jak. 5,1-6; Joh. 17,18; 20,21; Phil. 2,5-8; Apg. 10,36; Ma. 6,33)

B. Die ganze Kirche

Das ganze Evangelium muss von der ganzen Kirche proklamiert werden. Das ganze Volk Gottes ist dazu berufen, an der evangelistischen Aufgabe teilzunehmen. Doch ohne den Heiligen Geist Gottes werden alle Unternehmungen fruchtlos sein.

5. Gott, der Evangelist

Die Schrift erklärt, dass Gott selbst der eigentliche Evangelist ist. Denn der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit, der Liebe, der Heiligkeit und Kraft. Evangelisation ist ohne diesen Geist unmöglich. Er ist es, der den Botschafter bevollmächtigt, der das Wort bestätigt, der den Hörer vorbereitet, der den Sünder überführt, der den Blinden erleuchtet, der Tote zum Leben erweckt und der uns befähigt, Buße zu tun und zu glauben. Er verbindet uns mit dem Leib Christi, er schenkt uns die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind; er hilft uns zu einem christusähnlichen Wesen und zu einem entsprechenden Dienst. Er sendet uns als Zeugen Christi aus. In alledem ist es das Hauptziel des Heiligen

Geistes, Jesus Christus zu verherrlichen, indem er uns Christus vor Augen stellt und ihn in uns Gestalt werden läßt.

Jede Evangelisierung beinhaltet einen geistlichen Kampf mit den Mächten und Gewalten des Bösen, in dem nur geistliche Waffen siegen können. Dies sind vor allem das Wort und der Geist zusammen mit dem Gebet. Darum rufen wir alle Christen dazu auf, treu in ihrem Gebet für die Erneuerung der Gemeinde und für die Evangelisation der Welt einzutreten.

Bei jeder wahren Bekehrung geht es um einen Kampf von Mächten, denen gegenüber die übergeordnete Autorität Jesu Christi unter Beweis gestellt wird. Es gibt kein größeres Wunder als dieses. Der Gläubige wird dadurch von der Macht Satans und der Sünde, von Furcht und Sinnlosigkeit, von Dunkelheit und Tod befreit.

Obwohl die Wunder Jesu etwas Besonderes waren, nämlich Zeichen seiner Messianität und Vorwegnahme seiner vollkommenen Herrschaft, wenn ihm die ganze Natur unterworfen sein wird, haben wir nicht die Freiheit, der Macht des lebendigen Schöpfers heute Grenzen zu setzen. Wir weisen sowohl den Zweifel zurück, der Wunder verneint, als auch die Anmaßung, die Wunder fordert; sowohl die Ängstlichkeit, die vor der Fülle des Geistes zurückschreckt, als auch das Siegesverlangen, das die Schwachheit zu meiden sucht, in der doch die Kraft Christi sich mächtig erweisen will.

Wir tun Buße über alle selbstsicheren Versuche, im Vertrauen allein auf unsere Kraft zu evangelisieren oder dem Heiligen Geist etwas vorschreiben zu können. Wir sind entschlossen, in Zukunft den Geist nicht zu „betrüben“ oder zu „dämpfen“, sondern vielmehr danach zu streben, die Gute Nachricht „in Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit“ auszubreiten. (2. Kor. 5,20; Joh. 15,26.27; Luk. 4,18; 1. Kor. 2,4; Joh. 16,8-11; 1. Kor. 12,3; Eph. 2,5; 1. Kor. 12,13; Röm. 8,16; Gal. 5,22.23; Apg. 1,8; Joh. 16,14; Gal. 4,19; Eph. 6,10-12; 2. Kor. 10,3-5; Eph. 6,17; Eph. 6,18-20; 2. Thess. 3,1; Apg. 26,17.18; 1. Thess. 1,9.10; Kol. 1,13.14; Joh. 2,11; 20,30.31; Joh. 11,25; 1. Kor. 15,20-28; Jer. 32,17; 2. Tim. 1,7; 2. Kor. 12,9.10; Jer. 17,5; Eph. 4,30; 1. Thess. 5,19; 1. Thess. 1,5)

6. Die menschlichen Zeugen

Gott, der Evangelist, gibt seinen Leuten das Vorrecht, seine „Mitarbeiter“ zu sein. Wir können nicht ohne ihn Zeugnis ablegen; aber er bedient sich normalerweise unseres Zeugnisses. Er beruft manche zu Evangelisten, Missionaren oder Pastoren, aber er beruft seine ganze Gemeinde und jedes ihrer Glieder, seine Zeugen zu sein.

Aufgabe und Vorrecht von Pastoren und Lehrern ist es, Gottes Volk zur Reife zu führen und sie zum Dienst auszurüsten. Pastoren dürfen Dienste nicht monopolisieren, sondern sollen sie vielmehr multiplizieren, indem sie andere dazu ermutigen, ihre Gaben einzusetzen und indem sie Jünger darin ausbilden, andere zu Jüngern zu machen. Die Beherrschung der Laien durch „Geistliche“ ist in der Geschichte der Kirche ein großes Übel gewesen. Sie beraubt Laien und Geistliche ihrer ihnen von Gott zugedachten Rolle, führt zur Überlastung der Geistlichen, schwächt die Gemeinde und behindert die Ausbreitung des Evan-

geliums. Darüber hinaus ist sie zutiefst unbiblich. Wir, die wir seit Jahrhunderten das „Priestertum aller Gläubigen“ betont haben, bestehen jetzt auch auf diesem Dienst aller Gläubigen.

Wir erkennen dankbar an, dass Kinder und junge Leute den Gottesdienst und die Evangelisation der Gemeinde durch ihre Begeisterung und ihren Glauben bereichern. Wir müssen sie in Nachfolge und Evangelisation schulen, damit sie ihre eigene Generation für Christus erreichen können.

Gott hat Männer und Frauen gleichermaßen zu seinem Ebenbild geschaffen; er nimmt sie gleichermaßen in Christus an; er hat seinen Geist auf alles Fleisch ausgegossen, auf Söhne und Töchter gleichermaßen. Weil der Heilige Geist seine Gaben Frauen ebenso wie Männern mitteilt, muss ihnen auch Gelegenheit gegeben werden, diese ihre Gaben einzusetzen. Wir würdigen ihre herausragenden Leistungen in der Geschichte der Mission und sind davon überzeugt, dass Gott Frauen auch heute in ähnliche Aufgaben beruft. Obwohl unter uns keine volle Übereinstimmung darüber besteht, in welcher Form sie Leitungsaufgaben übernehmen sollten, stimmen wir doch darin überein, dass Männer und Frauen nach Gottes Willen gerne in der Weltevangelisation partnerschaftlich zusammenarbeiten sollen. Eine geeignete Ausbildung muss daher beiden zugänglich gemacht werden.

Das Zeugnis der Laien durch Männer und Frauen geschieht nicht nur durch die örtliche Gemeinde (s. Abschnitt 8), sondern durch Freundschaften, zuhause und am Arbeitsplatz. Auch Arbeits- und Heimatlose sind dazu berufen, Zeugen zu sein.

In erster Linie sollen wir denen gegenüber Zeugnis ablegen, die bereits unsere Freunde, Verwandten, Nachbarn und Kollegen sind. Evangelisation in der eigenen Wohnung kann von Verheirateten und Alleinstehenden gleichermaßen wahrgenommen werden. Ein christliches Zuhause sollte nicht nur die Richtigkeit der Maßstäbe Gottes im Bereich von Ehe, Sexualität und Familie bekräftigen, sondern auch einen von Liebe und Frieden geprägten Raum für angeschlagene Menschen bieten. Auch Nachbarn, die nie eine Kirche betreten würden, fühlen sich in der entspannten Atmosphäre eines Heims wohl, auch wenn dort das Evangelium diskutiert wird.

Ein weiterer Bereich für das Zeugnis der Laien ist der Arbeitsplatz, weil hier die meisten Christen die Hälfte ihres Tages verbringen und weil Arbeit eine göttliche Berufung ist. Christen können auf Christus hinweisen durch das gesprochene Wort, durch ihren beständigen Fleiß, durch Ehrlichkeit und Rücksichtnahme, durch ihr Eintreten für Gerechtigkeit am Arbeitsplatz und ganz besonders dann, wenn andere an der Qualität ihrer täglichen Arbeit sehen können, dass diese zur Ehre Gottes getan wird.

Wir tun Buße darüber, dass wir zur Entmutigung des Dienstes der Laien beigetragen haben, besonders bei Frauen und jungen Leuten. Wir sind entschlossen, alle Nachfolger Christi dazu zu ermutigen, den ihnen zustehenden und natürlichen Platz als Zeugen einzunehmen. Denn wahre Evangelisation entspringt einem Herzen, das Jesus liebt. Darum ist sie Aufgabe des ganzen Volkes Gottes, ohne jede Ausnahme. (2. Kor. 6,1; Apg. 8,26-39; 14,27; Eph. 4,11;

Apg. 13,1-3; Apg. 1,8; 8,1.4; Eph. 4,11-12; Mt. 28,19; 2. Tim. 2,2; 1. Thess. 5,12-15; 1. Kor. 12,4-7; Eph. 4,7; Mt. 21,15.16; 1. Tim. 4,12; Gen.1,26-27; Gal. 3,28; Apg.2,17-181. Petr. 4,10; Röm. 16,1-6.12; Phil. 4,2.3; Mk. 5,18-20; Luk. 5; ,27-32; Apg. 28,30.31; Apg. 10,24.33; 18,7.8; 24-26; 1. Kor. 7,17-24; Tit. 2,9.10; Kol. 4,1; Kol. 3,17.23.24; Apg. 4,20)

7. Die Glaubwürdigkeit der Zeugen

Nichts spricht deutlicher für das Evangelium als ein erneuertes Leben. Nichts bringt es mehr in Verruf, als wenn unser persönliches Leben dazu in Widerspruch steht. Wir sind dazu aufgerufen, unser Leben auf eine Weise zu führen, die des Evangeliums Christi würdig ist, ja wir sollen es sogar „schmücken“, indem wir seine Schönheit durch ein heiliges Leben unterstreichen. Denn eine aufmerksam beobachtende Welt wartet mit Recht auf sichtbare Erweise, die den Anspruch belegen, den die Jünger für Christus erheben. Ein starker Beweis ist unsere Lauterkeit.

Unsere Verkündigung, dass Christus starb, um uns zu Gott zu bringen, spricht Menschen an, die geistlich durstig sind. Aber sie werden uns nicht glauben, wenn wir keinen Erweis dafür erbringen, dass wir den lebendigen Gott kennen, oder wenn es unserem täglichen Christsein an Nüchternheit und an Alltagsbezug mangelt.

Unsere Botschaft, dass Christus entfremdete Menschen miteinander versöhnt, klingt nur dann glaubhaft, wenn deutlich wird, dass wir einander lieben und vergeben, wenn wir anderen in Demut dienen und wenn wir über unsere Gemeinschaft hinaus Bedürftige zu erreichen versuchen mit einem von Erbarmen geprägten Dienst, den wir uns etwas kosten lassen.

Unsere Aufforderung an andere, sich selbst zu verleugnen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und Christus zu folgen, wird nur dann einsichtig sein, wenn wir selbst für offenkundig selbstsüchtigen Ehrgeiz, Unehrllichkeit und Habgier gestorben sind und ein von Einfachheit, Zufriedenheit und Freigiebigkeit geprägtes Leben führen.

Wir beklagen den Mangel an christlicher Konsequenz, den wir bei Christen und Gemeinden sehen: Habsucht, Überlegenheitsgefühl und Konkurrenzdenken, Wettbewerb im christlichen Dienst, Neid junger Verantwortlicher, missionarische Bevormundung, das Fehlen gegenseitiger Verantwortlichkeit, Verlust christlicher Maßstäbe in der Sexualität sowie rassistische, soziale und sexuelle Diskriminierung. All dies sind Formen von Anpassung an die Welt. Der jeweils vorherrschenden Kultur wird erlaubt, die Gemeinde zu unterwandern, statt dass die Gemeinde die Kultur herausfordert und verändert. Wir sind tief beschämt darüber, dass wir zeitweise als Einzelne und als christliche Gemeinden zwar Christus im Wort bekannt, ihn aber in der Tat verleugnet haben. Unser Versagen beraubt unser Zeugnis seiner Glaubwürdigkeit. Wir erkennen unser fortwährendes Ringen und Versagen an. Aber gleichzeitig sind wir entschlossen, durch Gottes Gnade Lauterkeit in uns und in der Gemeinde zu fördern. (2. Kor. 6,3.4; Phil. 1,27; Tit. 2,10; Kol. 4,5.6; Spr. 11,3; 1. Petr. 3,18; 1. Joh. 1,5.6; 1. Kor. 14,25.26; Eph. 2,14-18; Eph. 4,31-5,2; Gal. 5,13; Lk. 10,29-37; Mk. 8,34; Mt. 6,19-21; 31-33; 1. Tim. 6,6-10; 17.18; Apg. 5,1-11; Phil. 1,15-17; 1. Kor. 5,1-13; Jak. 2,1-4; 1. Joh. 2,15-17; Mt. 5,13; Mt. 7,21-23; 1. Joh. 2,4; Eph. 4,1)

8. Die örtliche Gemeinde

Jede christliche Gemeinde ist die örtliche Gegenwart des Leibes Christi. Jede Gemeinde hat die gleiche Verantwortung. Sie ist „ein heiliges Priestertum“, um Gott die geistlichen Opfer der Anbetung zu bringen und „ein heiliges Volk“ zu sein, das seine Wohltaten bezeugen soll. Die Gemeinde ist damit eine anbetende und eine bezeugende Gemeinschaft aus der Welt, gesammelt und zugleich in die Welt zerstreut, berufen und gesandt. Anbetung und Zeugnis sind untrennbar.

Wir glauben, dass die örtliche Gemeinde vorrangig für die Verbreitung des Evangeliums verantwortlich ist. Die Schrift beschreibt diesen Vorgang: „Unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch“ und „von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen“. Auf diese Weise erschafft das Evangelium die Gemeinde, die ihrerseits das Evangelium verbreitet, das wiederum neue Gemeinden in einer beständigen Kettenreaktion ins Leben ruft. Was die Schrift lehrt, bestätigt die Erfahrung zielstrebig strategischer Evangelisierung. Jede örtliche Gemeinde muss ihr Einzugsgebiet evangelisieren; sie verfügt über die hierzu notwendigen Mittel.

Wir empfehlen jeder Gemeinde, regelmäßige Studien nicht nur über ihre Mitgliederstruktur und ihre Programme durchzuführen, sondern auch über ihre Ortschaft in ihrer Besonderheit, um angemessene Missionsstrategien zu entwickeln. Ihre Glieder mögen sich dafür entscheiden, ein Besuchsprogramm für die ganze Umgebung zu organisieren, für Christus die Ortschaft zu durchdringen, in der sie leben, eine Reihe evangelistischer Treffen, Vorträge oder Konzerte durchzuführen, mit den Armen zusammenzuarbeiten, um ein örtliches Slum-Gebiet zu sanieren oder eine neue Gemeinde in einem benachbarten Gebiet oder Dorf zu gründen. Gleichzeitig darf sie nicht die weltweite Aufgabe der Gemeinde vergessen. Eine Gemeinde, die Missionare aussendet, darf darüber nicht ihren eigenen Ort vergessen. Eine Gemeinde, die ihre Nachbarschaft evangelisiert, darf darüber nicht die übrige Welt vergessen.

In alledem sollen Gemeinden verschiedener Denominationen möglichst zusammenarbeiten und darum bemüht sein, jeden Geist der Konkurrenz in einen Geist der Zusammenarbeit umzuwandeln. Gemeinden sollten auch mit übergemeindlichen Organisationen zusammenarbeiten, speziell im Bereich der Evangelisation, der Jüngerschaftsschulung und in sozialen Aufgaben, weil solche Werke Teil des Leibes Christi sind, von deren wertvoller Spezial-Erfahrung die Gemeinde viel profitieren kann.

Die Gemeinde ist nach Gottes Absicht ein Zeichen seines Reiches, d.h. ein Hinweis darauf, wie die menschliche Gemeinschaft aussieht, wenn sie unter seine Herrschaft von Gerechtigkeit und Frieden kommen wird. Bei einzelnen und Gemeinden muss das Evangelium verkörpert sein, wenn es wirksam weitervermittelt werden soll. Durch unsere Liebe zueinander offenbart sich heute der unsichtbare Gott, besonders wenn unsere Gemeinschaft sich in kleinen Gruppen bewährt und wenn sie die Grenzen von Rasse, gesellschaftlicher Stellung, Geschlecht und Alter überwindet, die andere Gemeinschaftsformen bestimmen.

Wir bedauern zutiefst, dass viele unserer Gemeinden nur sich selbst sehen; dass sie sich nur um ihr eigenes Bestehen sorgen, nicht aber um die Mission, dass sie sich hauptsächlich um gemeindeorientierte Aktivitäten kümmern und das nach außen gerichtete Zeugnis vernachlässigen. Wir sind entschlossen, unsere Gemeinden von innen nach außen auszurichten, damit sie sich in andauernder Evangelisation betätigen, bis der Herr täglich solche hinzutut, die gerettet werden. (1. Kor. 12,27; 1. Petr. 2,5.9; Joh. 17,6.9.11.18; Phil. 2,14-16; 1.Thess.1,5.8; Apg. 19,9.10; Kol. 1,3-8; Apg. 13,1-3; 14,26-28; Phil. 1,27; Lk. 12,32; Röm. 14,17; 1. Thess. 1,8-10; 1.Joh.4,12; Joh. 13,34.35; 17,21.23; Gal. 3,28; Kol. 3,11; Apg. 2,47)

9. Zusammenarbeit in der Evangelisation

Evangelisation und Einheit sind im Neuen Testament eng miteinander verbunden. Jesus betete darum, dass die Einheit seiner Leute seine eigene Einheit mit dem Vater widerspiegeln möge, damit die Welt an ihn glaube. Paulus ermahnte die Philipper, „einmütig für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen“. Im Gegensatz zu dieser biblischen Schau schämen wir uns der Verdächtigungen und Rivalitäten, des Glaubensstreits über Nebensächlichkeiten, der Machtkämpfe und des Aufbaus von Machtbereichen, die unser evangelistisches Zeugnis behindern und zerstören. Wir bekräftigen, dass Zusammenarbeit in der Evangelisation unabdingbar ist, weil das Evangelium der Versöhnung durch unsere Uneinigkeit in Verruf gebracht wird; und weil wir, wenn die Aufgabe der Weltevangelisation je erfüllt werden soll, darin zusammenarbeiten müssen.

Mit „Zusammenarbeit“ meinen wir „Einheit in Verschiedenartigkeit“. Sie schließt Menschen verschiedener Temperamente, Begabungen, Berufungen und Kulturen, nationaler Kirchen und Missionsgesellschaften, aller Altersstufen und beider Geschlechter mit ein.

Wir sind entschlossen, ein für alle Mal die vereinfachende Unterscheidung zwischen sendenden Ländern in der Ersten und den empfangenden Ländern der Zweidrittel-Welt hinter uns zu lassen, die eine Nachwirkung der kolonialen Vergangenheit darstellt. Denn die große neue Tatsache unserer Zeit ist die Internationalisierung der Missionsbemühungen. Die große Mehrheit aller evangelikalen Christen lebt jetzt außerhalb des Westens. Die Zahl der Missionare der Zweidrittel-Welt wird bald die der aus dem Westen übersteigen. Wir glauben, dass Missionsteams, die verschiedenartig zusammengesetzt, aber im Wesen und Denken vereint sind, ein höchst wirksames Zeugnis der Gnade Gottes darstellen.

Wenn wir uns auf „die ganze Gemeinde“ beziehen, erheben wir damit nicht den anmaßenden Anspruch, dass die weltweite Gemeinde und die evangelikale Gemeinschaft identisch seien. Denn wir erkennen an, dass es viele Kirchen gibt, die nicht Teil der evangelikalen Bewegung sind. Evangelikale Haltungen gegenüber der Römisch-Katholischen und den Orthodoxen Kirchen sind sehr verschiedenartig. Viele Evangelikale beten, sprechen, studieren die Schrift mit diesen Kirchen und arbeiten mit ihnen zusammen. Andere lehnen jede Form des Dialoges oder der Zusammenarbeit mit ihnen ab. Alle Evangelikalen sind sich dessen bewusst, dass ernsthafte theologische Unterschiede zwischen ihnen und uns bestehen. Wo es möglich ist und wo kein Kompromiß zu Lasten der Wahrheit eingegangen wird, mag Zusammenarbeit möglich sein in Berei-

chen wie der Bibelübersetzung, dem Studium zeitgenössischer theologischer und ethischer Fragestellungen, der Sozialarbeit und des politischen Handelns. Wir möchten jedoch klarstellen, dass gemeinsame Evangelisation eine gemeinsame Verpflichtung gegenüber der biblischen Botschaft voraussetzt.

Einige von uns sind Glieder von Kirchen, die zum Weltrat der Kirchen gehören und glauben, dass eine positive und doch kritische Teilnahme an einer Arbeit unsere christliche Pflicht ist. Andere unter uns haben keine Verbindung zum Weltrat der Kirchen. Wir alle bitten den Weltrat der Kirchen dringend, ein konsequent biblisches Verständnis von Evangelisation anzunehmen.

Wir bekennen, dass wir selbst einen Teil der Verantwortung für die Zerteilung des Leibes Christi tragen, die kein kleines Hindernis für die Weltevangelisation ist. Wir sind entschlossen, uns weiter um die Einheit in Wahrheit zu bemühen, um die Christus gebetet hat. Wir sind davon überzeugt, dass der richtige Weg zu einer engeren Zusammenarbeit mit allen, die unsere Anliegen teilen, in einem freimütigen und geduldigen Dialog auf der Basis der Bibel besteht. Hierzu erklären wir uns gern bereit. (*Joh. 17,20.21; Phil. 1,27; 1.Petr. 2,5.9; Joh. 17,20.21; Phil. 1,27; Phil. 1,15.17; 2,3.4; Röm. 14,1-15,2; Phil. 1,3-5; Eph. 2,14-16; 4,1-6; Eph. 4,6.7; Apg. 20,4; Joh. 17,11.20-23*)

C. Die ganze Welt

Das ganze Evangelium ist der ganzen Kirche anvertraut, damit sie es der ganzen Welt bekanntmacht. Es ist darum notwendig, dass wir die Welt verstehen, in die wir gesandt sind. (*Mk. 16,15*)

10. Die moderne Welt

Evangelisierung findet statt in einem Lebenszusammenhang, nicht in einem Leerraum. Das Gleichgewicht zwischen Evangelium und Kontext muss sorgfältig gewahrt werden. Wir müssen den Kontext verstehen, um ihn ansprechen zu können, aber der Kontext darf das Evangelium nicht verzerren.

In diesem Zusammenhang macht uns die Auswirkung der „Modernität“ Sorge. Wir verstehen darunter das Aufkommen einer Weltkultur, die durch die Industrialisierung mit ihrer Technologie und durch die Verstädterung mit ihrer wirtschaftlichen Struktur zustande kommt. Diese Faktoren schaffen zusammengekommen eine Umwelt, die stark die Art und Weise prägt, wie wir unsere Welt sehen. Darüber hinaus hat der Säkularismus den Glauben zerstört, indem er Gott und das Übernatürliche für bedeutungslos erklärt. Die Verstädterung hat das Leben für viele unmenschlich werden lassen. Die Massenmedien haben zu einer Entwertung von Wahrheit und Autorität beigetragen, indem sie das Wort durch das Bild ersetzt haben. Diese kombinierten Folgen der Modernität verändern bei vielen Verkündigern die Botschaft; sie untergraben ihre Motivation zur Mission.

Im Jahre 1900 lebten nur etwa 9 Prozent der Weltbevölkerung in Städten; im Jahre 2000 rechnet man mit mehr als 50 Prozent Stadtbewohnern. Diese weltweite Bewegung in die Städte hat man „die größte Völkerwanderung in der Menschheitsgeschichte“ genannt. Sie stellt eine wesentliche Herausforderung für die christliche Mission dar. Auf der einen Seite ist die städtische Bevölkerung ausgesprochen kosmopolitisch ausgerichtet, so dass wir den Nationen vor

unserer Haustür in der Stadt begegnen. Können wir nationalitätenübergreifende Gemeinden entwickeln, in denen das Evangelium ethnische Grenzen niederreißt? Andererseits sind viele Stadtbewohner zugewanderte Arme, die auch für das Evangelium offen sind. Kann das Volk Gottes dazu gebracht werden, in solche innerstädtische arme Viertel zu ziehen, um dadurch den Menschen zu dienen und an der Veränderung der Stadt mitzuwirken?

Die Modernisierung bringt neben Segnungen auch Gefahren. Mit ihrer weltweiten Verbindung von Kommunikation und Handel eröffnet sie unerwartete Möglichkeiten für das Evangelium, etwa das überschreiten alter Grenzen und das Durchdringen geschlossener Gesellschaften, ob sie nun traditionell oder totalitär geprägt sind. Die christlichen Medien üben einen großen Einfluß beim Ausstreuen des Samens des Evangeliums aus, ebenso wie auch schon bei der Vorbereitung des Bodens. Die größeren missionarischen Evangeliumssender wollen bis zum Jahr 2000 das Zeugnis des Evangeliums in jeder wichtigen Sprache über das Radio verbreiten.

Wir bekennen, dass wir uns zu wenig darum bemüht haben, die Modernisierung zu verstehen. Wir haben ihre Methoden und Techniken zu unkritisch benutzt und uns auf diese Weise der Verweltlichung ausgesetzt. Aber wir sind entschlossen, in Zukunft diese Herausforderungen und Gelegenheiten ernst zu nehmen, dem säkularen Druck der Modernität zu widerstehen, die Herrschaft Jesu Christi in Bezug zur ganzen modernen Kultur zu setzen und uns dadurch in der Mission in der modernen Welt zu engagieren, ohne dass Verweltlichung die moderne Mission bestimmt. (*Apg. 13,14-41; 14,14-17; 17,22-31; Röm. 12,1.2*)

11. Die Herausforderung des Jahres 2000 und darüber hinaus

Die Weltbevölkerung nähert sich heute der Sechs-Milliarden-Grenze. Ein Drittel davon bezeichnet sich als Christen. Von den verbleibenden vier Milliarden hat die Hälfte von Christus gehört, die andere Hälfte nicht. Im Lichte dieser Zahlen haben wir unseren evangelistischen Auftrag untersucht und sind auf vier Kategorien von Menschen gestoßen:

Erstens sind da die überzeugten Christen. Sie bilden das Potential der Mitarbeiter für die Mission. In diesem Jahrhundert ist diese Kategorie gläubiger Christen von etwa 40 Millionen im Jahr 1900 auf heute etwa 500 Millionen angewachsen. Zur Zeit wächst sie mehr als doppelt so schnell als jede andere wichtige religiöse Gruppierung.

Zweitens gibt es die Namenschristen. Sie bekennen sich zum Christentum (sie sind getauft, besuchen gelegentlich einen Gottesdienst und nennen sich auch Christen), aber der Gedanke einer persönlichen Hingabe an Christus ist ihnen fremd. Man findet sie in allen Kirchen der ganzen Welt. Sie brauchen dringend eine Neu-Evangelisierung.

Drittens gibt es die Nicht-Evangelisierten. Dies sind Menschen, die über eine geringe Kenntnis des Evangeliums verfügen, aber noch keine wirkliche Gelegenheit hatten, darauf zu reagieren. Sie leben wahrscheinlich in Reichweite von Christen, wenn diese nur in die nächste Straße, ins nächste Dorf oder in die nächste Stadt gehen würden, um sie aufzusuchen.

Viertens gibt es die Unerreichten. Das sind die zwei Milliarden Menschen, die noch nie etwas von Jesus, dem Retter, gehört haben und die sich außer Reichweite von Christen ihrer eigenen Volksgruppe befinden. Es gibt etwa 2000 Völker oder Nationalitäten, in denen es noch keine lebendige einheimische Gemeinde gibt. Wir empfinden es als hilfreich, von ihnen als Menschen zu sprechen, die einer kleineren „Volksgruppe“ angehören, die sich irgendwie miteinander verbunden fühlen (z.B. durch gemeinsame Kultur, Sprache, Heimat oder Beruf). Am wirksamsten werden sie durch Missionare erreicht, die ihrem eigenen Kulturkreis angehören und ihre Sprache sprechen. Wenn das nicht möglich ist, müssen interkulturelle Botschafter des Evangeliums zu ihnen gehen, die die eigene Kultur hinter sich lassen und sich opferbereit mit dem Volk identifizieren, das sie für Christus erreichen wollen.

Zur Zeit gibt es etwa 12.000 solcher unerreichter Volksgruppen innerhalb der 2.000 größeren Völker, so dass die Aufgabe nicht unlösbar ist. Dennoch sind gegenwärtig nur sieben Prozent aller Missionare in dieser Art der Missionsarbeit engagiert, während die verbleibenden 93 Prozent in der bereits evangelisierten Hälfte der Welt arbeiten. Wenn dieses Ungleichgewicht ausgeglichen werden soll, wird eine strategische Umplazierung der Mitarbeiter erforderlich sein.

Unzugänglichkeit ist ein erschwerender Faktor im Blick auf jede der genannten Kategorien. Viele Länder erteilen den „Nur-Missionaren“, die keine andere Qualifikation haben bzw. keine andere Arbeit leisten können, keine Visa. Dennoch sind solche Gebiete nicht völlig unzugänglich. Unsere Gebete können jeden Vorhang, jede Tür und jede Grenze durchdringen. Auch christliche Radio- und Fernsehsendungen Ton- und Videokassetten, Filme und Literatur können die ansonsten Unerreichbaren erreichen. Das gilt auch für die sogenannten „Zeltmacher“, die wie Paulus ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Sie reisen in der Ausübung ihres Berufes (z.B. als Geschäftsleute, Universitätsprofessoren, technische Spezialisten und Sprachlehrer) und benutzen jede Gelegenheit, von Christus zu reden. Sie betreten das Land nicht aufgrund falscher Angaben, denn ihre Arbeit führt sie wirklich dorthin. Für sie ist nur der Zeugendienst ein entscheidender Bestandteil ihres christlichen Lebensstils, wo auch immer sie sich gerade aufhalten.

Wir tun Buße darüber, dass fast zwei Jahrtausende seit Tod und Auferstehung Jesu vergangen sind und immer noch zwei Drittel der Weltbevölkerung ihn nicht als Herrn anerkannt haben. Andererseits staunen wir über sich mehrende Beweise der Kraft Gottes an Orten unserer Erde, wo wir dies am wenigsten vermuten würden.

Das Jahr 2000 ist für viele von uns zu einem herausfordernden Datum geworden. Können wir uns dazu verpflichten, die Welt in den letzten zehn Jahren dieses Jahrtausends zu evangelisieren? Es ist kein magisches Datum, aber sollten wir nicht unser Bestes tun, um dieses Ziel zu erreichen? Christus beauftragt uns, das Evangelium allen Völkern zu bringen. Die Aufgabe ist dringlich. Wir sind entschlossen, ihm freudig und hoffnungsvoll zu gehorchen. (*Apg. 18,1-4; 20,34; Lk. 24,45-47*)

12. Schwierige Situationen

Jesus hat seine Nachfolger klar darauf vorbereitet, dass sie Widerstand zu erwarten haben. „Wenn sie mich verfolgen“, sagte er, „werden sie euch auch verfolgen“. Er sagte ihnen sogar, dass sie sich über Verfolgung freuen sollten und erinnerte sie daran, dass die Voraussetzungen zum Fruchttragen der Tod ist.

Diese Voraussagen, dass das Leiden für Christen ebenso unvermeidlich wie fruchtbar ist, haben sich in jedem Zeitalter einschließlich des unsrigen bewahrt. Es hat schon zahllose Märtyrer gegeben. Die heutige Situation ist nicht viel anders. Wir hoffen inständig, dass Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion und anderen Ostblocknationen zu völliger Religionsfreiheit führen und dass islamische und hinduistische Länder sich mehr für das Evangelium öffnen. Wir beklagen die brutale Unterdrückung der demokratischen Bewegung in China und beten darum, dass daraus kein weiteres Leiden für die Christen erwächst. Aufs Ganze gesehen jedoch scheint es, dass die alten Religionen weniger tolerant werden, ausländische Missionare weniger willkommen sind und die Welt dem Evangelium gegenüber weniger offen sein wird.

In dieser Situation machen wir den Regierungen gegenüber, die ihre Einstellung zu Christen neu überdenken, drei Aussagen:

I. Christen sind loyale Bürger, die das Wohl ihrer Nation suchen. Sie beten für ihre Verantwortungsträger und sie bezahlen ihre Steuern. Selbstverständlich können die, die Jesus als Herr bekannt haben, nicht gleichzeitig andere Autoritäten Herr nennen. Wenn sie dazu aufgefordert werden oder etwas tun sollen, was Gott verbietet, müssen sie den Gehorsam verweigern. Aber sie sind gewissenhafte Bürger. Sie tragen auch zum Wohl ihres Landes bei durch die Stabilität ihrer Ehen und Familien, durch ihre Ehrlichkeit im Geschäftsleben, durch die Qualität ihrer Arbeit und durch ehrenamtlichen Einsatz im Dienste Behinderter und Bedürftiger. Gerechte Regierungen haben von Christen nichts zu befürchten.

II. Christen verwerfen unwürdige Methoden der Evangelisation. Das Wesen unseres Glaubens verpflichtet uns dazu, das Evangelium mit anderen zu teilen. Wir stellen es aber offen und ehrlich vor und ermöglichen damit dem Hörer, sich selbst frei zu entscheiden. Wir möchten gegenüber den Angehörigen anderer Religionen sensibel sein und verwerfen jedes Vorgehen, das sie zur Bekehrung zu zwingen versucht.

III. Christen verlangen ernsthaft Religionsfreiheit für alle Menschen, nicht nur Freiheit für den christlichen Glauben. In überwiegend christlich geprägten Ländern gehören Christen zu den ersten, die Freiheit für religiöse Minderheiten fordern. In überwiegend nichtchristlichen Ländern fordern die Christen daher für sich selbst nicht mehr als für andere unter ähnlichen Umständen. Die Freiheit, „Religion zu bekennen, zu praktizieren und zu verbreiten“, wie es in der Universalen Erklärung der Menschenrechte heißt, sollte und muss ein Recht sein, das man sich gegenseitig einräumt.

Wir bedauern sehr jedes unwürdige Zeugnis, dessen sich Nachfolger Jesu möglicherweise schuldig gemacht haben. Wir sind entschlossen, keinen unnötigen Anstoß in irgendeiner Hinsicht zu geben, damit der Name Christi nicht

entehrt wird. Das Ärgernis des Kreuzes jedoch können wir nicht vermeiden. Um des gekreuzigten Christus willen beten wir darum, dass wir durch seine Gnade bereit werden, für ihn zu leiden und zu sterben. Das Martyrium ist eine Form des Zeugnisses, die Christus in besonderer Weise zu ehren versprochen hat. (*Joh. 15,20; Mt. 5,12; Joh. 12,24; Jer. 29,7; 1. Tim. 2,1.2; Röm. 13,6.7; Apg. 4,19; 5,29; 2. Kor. 4,1.2; 2. Kor. 6,3; 1. Kor. 1,18.23; 2,2; Phil. 1,29; Offb. 2,13; 6,9-11; 20,4*)

III. Verkündigt Christus, bis er wiederkommt

„Verkündigt Christus, bis er wiederkommt“ – so lautete das Thema von Lausanne II. Wir glauben, dass Christus schon einmal gekommen ist. Er kam, als Augustus Kaiser von Rom war. Aber wir wissen aus seinen Verheißungen, dass er eines Tages in unvorstellbarer Herrlichkeit wiederkommen wird, um sein Reich zu vollenden. Wir sind aufgerufen, zu wachen und bereit zu sein. Die Spanne zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu soll durch christliches missionarisches Handeln bestimmt sein. Wir sind beauftragt, mit dem Evangelium bis an die Enden der Erde zu gehen. Es ist uns verheißen, dass das Ende nicht kommen wird, bis wir das getan haben. Das Ende von Raum und Zeit wird einst zusammenfallen. Bis dahin hat er versprochen, bei uns zu sein.

Somit ist die christliche Mission eine dringliche Aufgabe. Wir wissen nicht, wieviel Zeit uns hierfür zur Verfügung steht. Ganz sicher dürfen wir keine Zeit vergeuden. Damit wir unserer Verantwortung mit neuer Dringlichkeit gerecht werden, werden noch weitere Qualitäten nötig sein, besonders Einheit (wir müssen gemeinsam evangelisieren) und Opferbereitschaft (wir müssen die Kosten überschlagen und den Preis zahlen). In Lausanne haben wir uns verpflichtet, „für die Evangelisation der ganzen Welt gemeinsam zu beten, zu planen und zu arbeiten“. Unser Manifest von Manila betont, dass die ganze Kirche dazu aufgerufen ist, der ganzen Welt das ganze Evangelium zu bringen, indem wir Christus verkündigen, bis er kommt, und zwar mit aller gebotenen Dringlichkeit, Gemeinsamkeit und Opferbereitschaft. (*Lk. 2,1-7; Mk. 13,26.27; Mk. 13,32-37; Apg. 1,8; Mt. 24,14; Mt. 28,20*)

6 Bibliographie

AIMS-Deutschland, (Hrsg.). *Hand und Fuß: Werkzeuge und Informationen für Ortsgemeinden*. Berlin, 2004.

Banks, William L. *In Search of the Great Commission: What Did Jesus Really Say?* Chicago: Moody Press, 1991.

Barrett, David, and Todd M. Johnson, (Hrsg.). *World Christian Trends, AD 30-AD 2200: Interpreting the Annual Christian Megacensus*. Pasadena, Calif.: William Carey Library, 2001.

Benge, Janet, und Geoff Benge. *Graf Zinzendorf: Was tust du für mich? History makers, sie verändern die Welt*. Seattle: WYAM Publishing, 2007.

Berneburg, Erhard. *Das Verhältnis von Verkündigung und sozialer Aktion in der evangelikalen Missionstheorie: Unter besonderer Berücksichtigung der Lausanner Bewegung für Weltevangelisation (1974 - 1989)*. TVG Systematisch-theologische Monographien. Wuppertal: Brockhaus, 1997. Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 1996.

Beyerhaus, Peter. *Allen Völkern zum Zeugnis: Biblisch-theologische Besinnung zum Wesen der Mission*. Wuppertal: Theologischer Verlag Brockhaus, 1972.

Beyerhaus, Peter, and J. D. Douglas, (Hrsg.) *Alle Welt soll sein Wort hören: Lausanner Kongress für Weltevangelisation 1974*. Bd.1. Telos-Dokumentation Reihe 901. Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 1974.

Beyerhaus, Peter, and J. D. Douglas, (Hrsg.) *Alle Welt soll sein Wort hören: Lausanner Kongress für Weltevangelisation 1974*. Bd.2. Telos-Dokumentation Reihe 901. Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 1974.

Bivin, David, und Roy Blizzard. *Was hat Jesus wirklich gesagt?: Neue Einsichten aus einer hebräischen Perspektive*. Leuchter Paperback. Erzhausen: Leuchter-Verl., 1997.

Bockmühl, Klaus. *Der sendende Herr - die neue Schöpfung. Mission als Aufgabe*. Gießen, 1976.

Bosch, David J. *Mission im Wandel: Paradigmenwechsel in der Missionstheologie*. TVG. Giessen, Basel: Brunnen-Verl., 2012.

Bürkle, Horst. *Missionstheologie*. Theologische Wissenschaft 18. Stuttgart: Kohlhammer, 1979.

Chacko, Jossy. *Unglaublich: Eine außergewöhnliche Reise hin zu dem erstaunlichen Traum, 100 000 Gemeinden zu gründen*. Moudon: Empart, 2011.

Bruce Chilton (Hrsg.). *The kingdom of God*. Philadelphia: Fortress, 1984.

Cho, Youngmo. *Spirit and Kingdom in the Writings of Luke and Paul: An Attempt to Reconcile These Concepts*. Milton Keynes, UK: Parternoster, 2005.

Chrupcala, Leslaw Daniel. *The Kingdom of God: A Bibliography of the 20th Century Research*. Jerusalem: Fransiscan Printing Press, 2007.

Dayton, Edward R., und Samuel Wilson. *The Future of World Evangelization: The Lausanne Movement*. Monrovia: MARC, 1984.

Eberle, Harold R., und Martin Trench, *Victorious Eschatology*. Yakima, Wash., Worldcast Pblishing, 2006.

Edwards, Jonathan. *Das Leben von David Brainerd: Tagebuch eines Indianermissionars*. Waldems: 3L-Verl., 2011.

Elberfelder Bibel, 3. Aufl. der Standardausgabe 2010. Witten: SCM R.Brockhaus, 2010.

Hartl, Johannes. *Einfach Gebet: Zwölfmal Training für einen veränderten Alltag*. Holzgerlingen: SCM R.Brockhaus, 2016.

Hattaway, Paul. *Back to Jerusalem: Three Chinese House Church Leaders Share Their Vision to Complete the Great Commission*. Westmont: Inter-Varsity Press, 2012.

Heiser, Michael S. *The unseen realm: Recovering the supernatural worldview of the Bible*. Bellingham, Wash.: Lexham Press, 2015.

Holzhausen, Andreas, (Hrsg.). *Mission unter Beschuss: Missionspraktiker antworten auf kritische Fragen*. Tagesthemen - Zeitgeschehen. Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 1996.

Hörster, Gerhard. *Theologie des Neuen Testaments: Studienbuch*. 3. Aufl. der *Bibelwissenschaftliche Monographien*. Wuppertal: Brockhaus, 2013.

Johnston, Kenneth J. *Aufbruch zu den Unerreichten: Die Geschichte von New Tribes Mission*. 2. Aufl. Übers. von Manfred Hüncke. Bielefeld: CLV, 2004.

Johnstone, Patrick. *Gebet für die Welt: Das einzigartige Handbuch: umfassende Informationen zu über 200 Ländern*. Hänssler-Paperback. Holzgerlingen: Hänssler, 2003.

Johnstone, Patrick. *Viel größer als man denkt: Auftrag und Wachsen der Gemeinde Jesu*. Holzgerlingen: Hänssler, 1999.

Keller, Timothy. *Warum Gerechtigkeit?: Gottes Grosszügigkeit, soziales Handeln und was ich tun kann*. Gießen: Brunnen-Verl., 2012.

Kertelge, Karl, (Hrsg.) *Mission im Neuen Testament*. Quaestiones disputatae 93. Freiburg im Breisgau: Herder, 1982.

Ladd, George E. *The gospel of the kingdom: Scriptural studies in the kingdom of God*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011.

Laubach, Fritz, Adolf Pohl, und Claus-Dieter Stoll, (Hrsg.). *Das Evangelium des Lukas*. 13. Aufl. Wuppertaler Studienbibel NT 03. Wuppertal: Brockhaus, 2000.

Liardon, Roberts. *Die großen Erweckungsprediger. Gottes Generäle / Roberts Liardon*; Bd. 3. Grasbrunn: Adullam, 2008.

Maier, Gerhard. *Biblische Hermeneutik*. 11. Aufl. Bd. 2 der Bibelwissenschaftliche Monographien. Witten: SCM R. Brockhaus, 2016.

McKnight, Scot. *Kingdom conspiracy: Returning to the radical mission of the local church*. Michigan: Brazos Baker, 2016.

Meyer, Heinrich A. W., (Hrsg.). *Critical and exegetical handbook to the gospels of Mark and Luke*. Meyer's Commentary of the New Testament Bd. 2. New York: Funk & Wagnalls, 1884.

Müller, Klaus W., (Hrsg.). *Mission der Gemeinde - Gemeinde der Mission: Ein Projekt des Instituts für Evangelikale Mission, Gießen*. Referate der Jahrestagung des Arbeitskreises für Evangelikale Missiologie 2007. Nürnberg, Bonn: VTR; VKW, 2007.

———, (Hrsg.). *Mission und Geld: Ein Projekt des Instituts für Evangelikale Mission, Gießen*. Referate der Jahrestagung des Arbeitskreises für Evangelikale Missiologie 2009. Nürnberg, Bonn: VTR; VKW, 2009.

Moore, Russell D. *The Kingdom of Christ: The New Evangelical Perspective*. Wheaton: Crossway Books, 2004.

Morgan, Christopher W., und Robert A. Peterson. *The kingdom of God. Theology in community*. Wheaton, Ill.: Crossway, 2012.

Pawson, David. *The normal Christian birth: How to Give New Believers a Proper Start in Life*. London: Hodder & Stoughton, 1989.

Peters, George W. *Missionarisches Handeln und biblischer Auftrag: E. bibl.-evang. Missionstheologie*. 2. Aufl. Veröffentlichungen der Freien Hochschule für Mission der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen Reihe A, Evangelische Missionslehre Abt. 2, Missionstheologie Bd. 1. Bad Liebenzell: Verlag der Liebenzeller Mission, 1985.

Piper, John. *Let the nations be glad!: The supremacy of God in missions*. 3. Aufl. Grand Rapids Mich.: Baker, 2010.

Pirollo, Neal. *Berufen zum Senden: Gemeinde und Weltmission*. 4. Aufl. Edition OM. Holzgerlingen: Hänssler, 2007.

Platt, David. *Keine Kompromisse: Jesus nachfolgen - um jeden Preis*. Meinersen: frontiers books, 2017.

Rahlfs, Alfred. *Septuaginta*. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979.

Reifler, Hans U. *Missionarisches Handeln am Ende des 20. Jahrhunderts: Eine Einführung in die Missiologie*. Giessen: Brunnen Verl., 1997.

Rust, Heinrich C. *Geist Gottes - Quelle des Lebens: Grundlagen einer missionalen Pneumatologie*. 2. Aufl. IGW. Cuxhaven: Neufeld Verlag, 2016.

Schirmacher, Thomas. *Missio Dei: Mission aus dem Wesen Gottes*. Komplementäre Dogmatik Reihe 2. Hamburg, Nürnberg: Reformatorischer Verl. (RVB); Verl. für Theologie und Religionswissenschaft (VTR), 2011.

Stott, John R. W. *Gesandt wie Christus: Grundfragen christlicher Mission und Evangelisation*. ABC-Team A, Aktuelle Themen 62. Wuppertal: Brockhaus, 1976.

Terry, John M., Ebbie Smith, und Justice Anderson, (Hrsg.). *Missiology: An Introduction to the Foundations, History, and Strategies of World Missions*. Nashville, TN.: Broadman & Holman Publishers, 1998.

Tozer, Aiden W. *Albert B. Simpson, ein Berufener Gottes*. TELOS-Bücher Telos-Taschenbuch Nr. 480. Lahr-Dinglingen: Verlag der St.-Johannis-Druckerei Schweickhardt, 1987.

Vanoni, Gottfried, und Bernhard Heininger, *Das Reich Gottes*. Bd. 4 von *Die Neue Echter Bibel*. Würzburg: Echter, 2002.

Verkuyl, Johannes. *Contemporary Missiology: An Introduction*. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1978.

Vicedom, Georg F. *Missio Dei Actio Dei: Einführung in eine Theologie der Mission*. Edition Afem Mission Classics 5. Nürnberg: VTR, 2002.

Wagner, C. P. *Dominion!: How kingdom action can change the world*. Grand Rapids, MI: Chosen Books, 2008.

Warneck, Gustav, und Friedemann Knödler, (Hrsg.) *Evangelische Missionslehre: Ein missionstheoretischer Versuch*. Edition Afem Mission Classics 8. Bonn: Verl. für Kultur und Wissenschaft, 2015.

Wetzel, Klaus. *Bevölkerungsentwicklung und Mission*. Korntaler Reihe Bd. 4. Nürnberg: VTR, 2006.

Willis, Wendell (Hrsg.). *The Kingdom of God in 20th-Century Interpretation*. Peabody, Mass.: Hendrickson, 1987.

Winter, Ralph D., und Steven C. Hawthorne, (Hrsg.). *Perspectives on the World Christian Movement: A Reader*. 4. Aufl. Pasadena, Calif: William Carey Library, 2009.

Wright, Nicholas T. *Das Neue Testament und das Volk Gottes*. Hrsg.: Thomas Weissenborn & Tobias Faix. Übers.: Rainer Behrens; Bd. 1 von *Die Ursprünge des Christentums und die Frage nach Gott*. Marburg an der Lahn: Francke, 2011.

Wright, N. T. *Jesus und der Sieg Gottes*. Hrsg.: Thomas Weissenborn und Tobias Faix. Übers.: Rainer Behrens; Bd. 2 von *Die Ursprünge des Christentums und die Frage nach Gott*. Marburg an der Lahn: Francke, 2013.

Wright, N. T. *Reich Gottes, Kreuz, Kirche: Die vergessene Story der Evangelien*. Übers. Rainer Behrens. *Edition Emergent Deutschland*. Marburg an der Lahn: Francke, 2015.

Lexika und Wörterbücher

Avemarie, Friedrich. „Reich Gottes,“ *RGG*, 4. Aufl., 7. Bd., 202-217.

Bauer, Walter. „βασιλεία,“ *Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur*, 6. Aufl., 270-272.

Bauer, Walter. „ἔθνος,“ *Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur*, 6. Aufl., 440.

Bauer, Walter. „μαρτύριον,“ *Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur*, 6. Aufl., 1001.

Betz, O. „Evangelium,“ *TBLNT*, (2005): 432-441.

Bietenhard, H. „Volk,“ *TBLNT*, (2005): 1809-1825.

Dictionary of Jesus and the Gospels, Accordance electronic ed., versions 1.1, siehe unter „Kingdom of God/Heaven“, 469-481.

Dictionary of Paul and His Letters, Accordance electronic ed., version 2.1, siehe unter „Kingdom of God/Christ“, 525-527.

Goldsworthy, Graeme. „Kingdom of God,“ *New Dictionary of Biblical Theology*, 620.

Henkel, W. „Missionsstatistik,“ *Lexikon missionstheologischer Grundbegriffe*, 312.

Kittel, Gerhard. „βασιλεία,“ *ThWNT*, Bd. 1, 582-592.

Kittel, Gerhard. „εὐαγγέλιον,“ *ThWNT*, Bd. 1, 706-728.

Klappert, B. „Reich,“ *TBLNT*, (2005): 1480-1497.

Kreuzer, S. „Reich,“ *TBLNT*, (2005): 1480-1497.

Luzbetak, L. J. „Ethnologie und Mission,“ *Lexikon missionstheologischer Grundbegriffe*, 94.

McConnel, Douglas. „Holistic Mission,“ *Evangelical Dictionary of World Missions*. (2000), 448-449.

McIntosh, John A. „Missio Dei,“ *Evangelical Dictionary of World Missions*. (2000): 631-633.

Quack, A. „Ethnologie,“ *Lexikon missionstheologischer Grundbegriffe*, 92.

Rienecker, Fritz. „Evangelium,“ *Lexikon zur Bibel*. 20. Aufl., 385-387.

Rienecker, Fritz. „Reich Gottes,“ *Lexikon zur Bibel*, 20. Aufl., 1131-1134.

Rzepkowski, H. „Ethnie,“ *Lexikon der Mission: Geschichte, Theologie, Ethnologie*, 144.

Schmidt, Karl Ludwig. „ἔθνος,“ *ThWNT*, Bd. 1, 362-370.

Schwöbel, Christoph. „Reich Gottes,“ *RGG4*, Bd. 7, 202-217.

Zeitschriften

Lewis, R. W. „Losing Sight of the Frontier Mission Task: What’s Gone Wrong with the Demographics?,“ *International Journal of Frontier Missiology* 35 (1/2018): 5-13.

Long, Justin. „The brutal facts,“ *Mission Frontiers* 40 (1/2018): 14-16.

Smith, Steve, und Stan Parks. „The war that finally ends.“ *Mission Frontiers* 40: (1/2018): 4–12.

Unveröffentlichte Quellen

Lukas Knieß, „Das Verständnis vom ‚Königreich Gottes‘ im Judentum zur Zeit des zweiten Tempels,“ Seminararbeit zu BBS 4D2303 – Unsere christlichen Wurzeln. Akademie für Leiterschaft, Ditzingen, 2017.

Lukas Knieß, „Die Geistestaufe – Eine Auseinandersetzung mit Peter Zimmerlings Ausarbeitung zum o.g. Thema,“ Seminararbeit zu BTH 4D0103 – Dogmatik I. Akademie für Leiterschaft, Ditzingen, 2016.

Lukas Knieß, „Die Relation von ἐκκλησία und βασιλεία τοῦ θεοῦ,“ Seminararbeit zu BTH 4D1503 – Ekklesiologie. Akademie für Leiterschaft, Ditzingen, 2017.

Lukas Knieß, „Exegese zu Genesis 12,1-3,“ Seminararbeit zu APT 4D8203 – Exegetische Übungen. Akademie für Leiterschaft, Ditzingen, 2017.

Lukas Knieß, „Exegese zu Matthäus 13,31-33,“ Seminararbeit zu APT 4D8103 – Einführung in den hermeneutischen und exegetischen Umgang mit der Bibel. Akademie für Leiterschaft, Ditzingen, 2017.

Internetquellen

<https://30tagegebet.de/> am 03.08.18.

<https://backtojerusalem.com/about/> am 25.07.18.

<https://class.perspectives.org/> am 03.08.18.

<https://joshuaproject.net/> am 25.07.18.

<http://omschweiz.ch/om-und-gemeinde/global-focus.html> am 03.08.18

<https://www.2414now.net/> am 07.06.18.

<https://www.call2all.org/finish-lines/> am 07.06.18

<https://www.call2all.org/past-congresses/> am 07.06.18.

<https://www.call2all.org/past-congresses/call2all-congresses-namerica/>
am 07.06.18.

<http://www.empart.de/> am 07.08.18.

<https://www.finishingthetask.com/stats.htm> am 25.07.18.

<http://www.gospeltribe.de/> am 07.08.18.

<https://www.imb.org/research-reports/> am 25.07.18.

<https://www.ljw-nds.de/pages/mission/missionalive.html> am 07.08.18.

<http://www.unerreichte-volksgruppen.de/> am 25.07.18.

<http://www.wycliffe.net/en/statistics> am 25.07.18.

7 Bibelversindex

1. Mose

12,1-3.....37

49,10.....34

2. Mose

14,4.....60

5. Mose

32,8.....34

1. Samuel

31,9.....16

2. Samuel

18,19.....16

1. Könige

1,42.....16

Psalmen

40,10.....17

48,11.....31

66,4.....62

67,4.....61

68,12.....17

93,3.....31

103,19.....29

145,13.....18, 29

Jesaja

2,1-4.....34

24,16.....31

25,6-8.....34

43,6-7.....60

43,10.....31, 40

49,3.....60

51,4-5.....34

52,7.....16

52,10.....31

66,19.....32

Jeremia

10,7.....34

10,10.....29

13,11.....60

16,19.....	34
Hesekiel	
20,14.....	60
Daniel	
4,34.....	21
Micha	
4,1-8.....	34
Nahum	
2,1.....	16
Sacharja	
14,16.....	34
Maleachi	
1,11.....	31
Matthäus	
1,1.....	17
1,17.....	17
3,2.....	19, 20
4,17.....	19, 29
4,23.....	20, 29
5,13-15.....	40
6,21.....	78
6,33.....	20, 21
8,11.....	27
9,36.....	63
10,1.....	39
12,18.....	20
12,28.....	27
12,34.....	20
13,11.....	20
13,31-33.....	28
13,34.....	20
13,52.....	20
16,18.....	29
16,19.....	20
19,24.....	21
21,31.....	21, 27
21,43.....	20, 21
23,13.....	20
24,3.....	53

24,14.....	1, 2, 11,15, 20, 30, 31, 33, 37, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 56, 59, 60, 87
25,34.....	18
26,29.....	20
28,18-20.....	11, 29, 33, 53

Markus

9,47.....	20, 22
10,15.....	27
10,45.....	22, 43
13,10.....	37, 54, 56, 87
16,15-17.....	12, 13, 23, 31

Lukas

8,1-3.....	78
9,11.....	23
11,20.....	20
12,32.....	20, 27
14,15.....	20
14,26.....	29
15,4.....	63
17,21.....	21, 29
18,16.....	20
18,29-30.....	20
22,16ff.....	21
22,32.....	20
23,51.....	20
24,33.....	13
24,48.....	39
24,33ff.....	13
24,46-49.....	13, 31, 33

Johannes

3,3.....	21, 27, 29
3,5.....	21, 29
15,20.....	39
15,27.....	39
17,18.....	14
17,21.....	41
18,36-37.....	21
20,21.....	9, 14, 23
20,22-23.....	14

Apostelgeschichte

1,3.....	22
----------	----

1,6-8.....	22, 5
1,8.....	10, 29, 31, 39
1,11.....	29
1,14.....	75
2,5.....	29
2,42ff.....	75
4,23ff.....	75
6,1ff.....	75
8,6.....	22, 39
12,5.....	75
13,1-3.....	75, 83
13,4.....	75, 82
14,22.....	23
14,47.....	37
15,3.....	82
19,8.....	23
20,24.....	17
20,25.....	23
20,27.....	32
22,20.....	39
26,23.....	35
28,23.....	23, 40
28,31.....	23

Römer

1,3-4.....	28, 29
1,5.....	41
1,16.....	17
4,17.....	37
8,19.....	29
10,14.....	63
11,25.....	32
14,17.....	23, 27
15,11.....	37
15,19-21.....	32, 37
15,23.....	32
15,24.....	32, 82
15,28.....	32
15,30-32.....	76
16,25-28.....	79

1. Korinther

4,20.....	23
6,9.....	20
9,7-14.....	78
9,19ff.....	41
13,2.....	3
15,1ff.....	28, 29
15,24ff.....	23
15,50.....	27
16,6.....	82
16,11.....	82
16,1-4.....	79
2. Korinther	
1,11.....	76
1,16.....	82
5,14.....	63
5,20.....	10, 64
8,3.....	79, 80
8,4.....	79
8,8.....	79
8,13-15.....	79
9,6.....	79
9,7.....	79
11,1ff.....	17
11,9.....	79
Galater	
1,4.....	53
2,10.....	79
2,12.....	35
3,8.....	37
Epheser	
1,13.....	17
5,5.....	18
6,15.....	17
6,18-20.....	76
Philipper	
4,15.....	78, 79
Kolosser	
1,13.....	23, 29

1,23.....	13
2,15.....	29
4,2-4.....	76
4,6.....	40
1. Thessalonicher	
1,8.....	32
5,25.....	76
2. Thessalonicher	
2,6-7.....	55, 59
3,1.....	76
1. Timotheus	
1,11.....	17, 62
2,1.....	75
2. Timotheus	
3,12.....	39
4,18.....	23
Titus	
2,13.....	54
3,13.....	82
Hebräer	
1,8.....	23
12,28.....	23
Jakobus	
2,5.....	23
1. Petrus	
2,12.....	40
2. Petrus	
1,11.....	23
3,12.....	1, 53, 59
3,13.....	59
1. Johannes	
3,17-18.....	42
3. Johannes	
6.....	82
Offenbarung	
1,6.....	24
1,8.....	29

1,9.....	24
1,11.....	29
5,9.....	33, 41
5,10.....	24
7,9.....	33
10,11.....	33
11,9.....	33
11,15.....	19, 24, 27
12,10.....	24
13,7.....	33
14,6.....	33
17,15.....	33
20,1.....	24

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)