

MATERIALIEN ZUM GEMEINDEBAU
EIN SERVICE DER WERKSTATT FÜR GEMEINDEAUFBAU

SONJA HANNEMANN

**ENTWICKLUNG EINES AUSBILDUNGS-
KONZEPTS FÜR GEMEINDEGRÜNDER**

.

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:

sonja.hannemann@hopeland.de

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

Inhaltsverzeichnis	I
0.1 Verzeichnis der Abbildungen.....	V
1 Summary.....	VI
2 Ausbildungskonzept für Gemeindegründer	1
2.1 Einleitung	1
2.2 Vorgehensweise	3
3 Ausbildung zum geistlichen Dienst.....	4
3.1 Einführung und Vorgehensweise	4
3.2 Ausbildung im griechisch-hellenistischen Umfeld.....	5
3.2.1 Elternhaus und formale Ausbildung.....	5
3.2.2 Meister-Jünger-Verhältnis in der Antike und im Hellenismus	6
3.3 Ausbildung im Judentum	7
3.3.1 Elternhaus und formale Ausbildung.....	7
3.3.2 Meister-Jünger-Verhältnis im AT	9
3.3.3 Meister-Jünger-Verhältnis im Spätjudentum	10
3.4 <i>Exkurs: Die Ausbildung Jesu</i>	12
3.4.1 Prägung durch das Elternhaus	12
3.4.2 Fachpraktische Ausbildung	12
3.4.3 Theologische Ausbildung.....	13
3.4.4 Spirituelle Ausbildung – übernatürliche Befähigung.....	14
3.5 Ausbildung im NT	
3.5.1 Jesus als Meister.....	15
3.5.2 Meister-Jünger-Verhältnis bei Jesus	16
3.5.3 Entwicklungen im Juden- und Heidenchristentum	18
3.5.4 Entwicklung im Heidenchristentum vom „Charisma“ zum Amt.....	21
3.6 <i>Exkurs: Ausbildung im Verlauf der Kirchengeschichte</i>	22

3.7 Entwicklung der beruflichen (dualen) Ausbildung.....	26
3.8 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen	28
4 Gemeinde und Gemeindeleitung.....	30
4.1 Begriffsklärung „Gemeinde“	30
4.1.1 „Gemeinde“ im AT und NT	30
4.1.2 „Gemeinde“ – Wesen und Wirken	31
4.1.2.1 <i>Wesen</i>	31
4.1.2.2 <i>Wirken</i>	34
4.2 Anforderungskriterien an Gemeindegründer nach dem NT	38
4.2.1 Leitungsdienste im NT	39
4.2.1.1 <i>Die Gabe der Leitung</i>	39
4.2.1.2 <i>Der Dienst der Ältesten</i>	40
4.2.1.3 <i>Der Dienst der Diakone</i>	41
4.2.2 Kriterien für Älteste und Diakone	42
4.2.3 Der fünffältige Dienst nach Eph 4,11	43
4.2.3.1 <i>Der Dienst des Apostels</i>	44
4.2.3.2 <i>Der Dienst des Propheten</i>	45
4.2.3.3 <i>Der Dienst des Evangelisten</i>	46
4.2.3.4 <i>Der Dienst des Hirten</i>	46
4.2.3.5 <i>Der Dienst des Lehrers</i>	47
4.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen	48
5 Gemeindegründung im Kontext des 21. Jahrhunderts	50
5.1 Gemeinde „in der Welt“	50
5.2 Emerging Culture und Postmoderne	51
5.2.1 Emerging Culture	51
5.2.2 Postmoderne	56
5.2.3 Auswirkungen postmoderner Einflüsse auf Theologie und Glauben.....	60
5.2.3.1 <i>Postmoderne Theologie und Glauben</i>	60
5.2.3.2 <i>Postmoderne Gemeinde – emerging church</i>	62

5.3 Gemeindebau der „Generation X“	65
5.3.1 Generationen und Wertevergleich.....	65
5.3.2 Charakteristika der Generation X.....	67
5.3.2.1 Identität der Gen X.....	67
5.3.2.2 Gen X und Gemeindebau	69
5.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen	71
6 Anforderungsprofil eines Gemeindegründers	72
6.1 Fachpraktische Kompetenz	72
6.1.1 Erkennen als ganzheitliches Geschehen.....	72
6.1.2 Führungskompetenz – das Erreichen eines Ziels	73
6.1.2.1 Visions- und Werteentwicklung.....	73
6.1.2.2 Strategie, Planung, Organisation	75
6.1.2.3 Finanz- und Zeitmanagement	77
6.1.2.4 Personalmanagement.....	78
6.1.3 Sozialkompetenz – der Umgang mit Menschen.....	80
6.1.3.1 Kommunikation	80
6.1.3.2 Team- und Kooperationsfähigkeit.....	81
6.1.3.3 Konfliktfähigkeit.....	82
6.2 Theologische Kompetenz.....	84
6.2.1 Stellenwert einer theologischen Qualifikation	84
6.2.2 Theologische Ausbildungsinhalte	86
6.2.2.1 Biblische Theologie.....	86
6.2.2.2 Systematische Theologie	88
6.2.2.3 Praktische Theologie	89
6.2.2.4 Historische Theologie	90
6.2.3 Lehrplan-Übersicht der fegw-Akademie.....	91
6.3 Charakterliche Formung.....	94
6.3.1 Leitlinie der Ausbildung: Dienende Leiterschaft	93
6.3.2 Charakter und Persönlichkeit	95
6.3.3 Entstehung und Prägung des Charakters	96

6.3.4	Biblisches Charak­ter­ver­ständ­nis	98
6.3.5	Charak­ter­for­mung – ein Ausbil­dungs­in­halt?	100
6.3.6	Zusam­men­fas­sung (in Form einer Check­liste).....	102
6.4	Spi­ri­tu­elle For­mung	104
6.4.1	Mög­lich­kei­ten der Ein­fluss­nah­me.....	104
6.4.2	Que­llen geist­li­cher Au­to­ri­tät	106
6.4.3	Wach­sen in geist­li­cher Au­to­ri­tät	107
6.4.3.1	<i>Geist­li­che Au­to­ri­tät als Gabe</i>	107
6.4.3.2	<i>Geist­li­che Au­to­ri­tät als Frucht</i>	109
6.4.4	Zusam­men­fas­sung (in Form einer Check­liste).....	114

7 Vor­lage eines Ausbil­dungs­kon­zepts für Gemein­de­grün­der ... 115

7.1	Assess­ment – Ein­satz­be­reich und Durch­füh­rung	116
7.1.1	Ein­satz­be­reich	116
7.1.2	Durch­füh­rung	116
7.2	Ausbil­dungs­or­dnung für Gemein­de­grün­der	118
7.2.1	Übersicht der Lern­mo­dule.....	118
7.2.2	Beschreibung der Lern­mo­dule	119
7.2.2.1	<i>Adminis­tra­tion / Organi­sa­tion</i>	119
7.2.2.2	<i>Evangelisation</i>	120
7.2.2.3	<i>Kinder- und Jugend­ar­beit</i>	121
7.2.2.4	<i>Jün­gerschaft</i>	122
7.2.2.5	<i>Lei­terschaft</i>	123
7.2.2.6	<i>Kommunikation</i>	124
7.2.2.7	<i>Begleitung von Ein­zel­nen</i>	125
7.2.2.8	<i>Gebet / geist­li­che Ein­fluss­nah­me</i>	126
7.2.2.9	<i>Vision – Strategie – Planung</i>	127
7.2.3	Doku­men­ta­tion und Erfolgs­kon­tro­lle.....	128
7.3	Begleitung – Coaching und Men­to­ring	129
7.3.1	Coaching als fach­prak­ti­sche Begleitung	129
7.3.2	Men­to­ring als geist­li­che Begleitung	130

8 Fazit..... 131

9 Bibliographie IX

10 Schlagwortindex..... XXII

11 Anhang: AssessmentkriterienXXVI

0.1 Verzeichnis der Abbildungen

Abb. 1: Überblick der biblischen Anforderungskriterien an Gemeindeleiter 42

Abb. 2: Generationenvergleich nach Kath Donovan 66

Abb. 3: Zusammenhang Leistungsgemeinschaft und Personengemeinschaft 82

Abb. 4: Ausbildungsverlauf zum Gemeindegründer 114

Abb. 5: Ausbildungsnachweis / Monatsbericht..... 127

Abb. 6: Coachingprozess nach Robert E. Logan 128

1 Summary

Church Planting continues to be one possible implementation of the meaning of the Great Commission (Mt 28:18-20). It raises the question how to plant churches and train church planters effectively. This paper deals with the second part of this question: What is the best way to train church planters systematically and practically so that healthy and self-propagating churches will emerge? What should such a training program for church planters look like?

It is based on the one hand on the *dual vocational training system* in Germany which combines practical and theoretical training aspects (workshop and college) and on the other hand on the book of Acts which depicts a learning by doing principle (Acts 9; 13-16). Training for church planters should also include the selection of church planters and their on-the-field mentoring. Three focal points have been taken into account: *assessment*, *apprenticeship* and *mentoring*.

Chapter 3 discusses the term “training” in greater detail. The content and form of training in the Greek Hellenist sphere, in Judaism and in the NT are described. The relationship between master and disciple is highlighted, culminating in the question whether it can serve as a template for the training of church planters. It turns out that Antiquity and Hellenism emphasized the (philosophical) *idea* of a master whilst Judaism gave priority to imitating a rabbi in order to exegete the *Torah* correctly. Jesus, however, radically redefined the relationship between master and disciple by laying emphasis on the *personal relationship*. This corresponds to the OT concept of Yahweh as the only master and teacher. Paul does not see himself as a master but as a father of his fellow workers who is united with them in their common submission to Jesus Christ as Lord. This means that the relational pairs “master and disciple” and “teacher and student” prove to be insufficient with regards to the training of church planters. We are therefore using the neutral relational pair “trainer and trainee”. Jesus’ “training” and the (theological) training in church history is examined in excursus. The chapter concludes with a description of the development of vocational (dual) training. It comes to light that the current form of training for spiritual service is strongly influenced by Greek Hellenism and the rabbinical school system. In large parts it does not correspond to the NT model (especially the book of Acts) which work predominantly inductively. Four areas of imparting competence can be stated: practical and theological knowledge and character and spiritual development of church planters.

Chapter 4 is focused on *church* and *church leadership* and portrays the character and life of a church and the biblical criteria for elders and deacons. The gifts according to Eph 4:11 (fivefold ministry) are listed as further leadership functions (and their requirements). In summary, the following elements for the training of church planters are essential: developing a Bible-based understanding of church and leadership; formulating a “philosophy of ministry” (i.e. description of identity); knowing one’s own profile regarding gifts, abilities, competence, and personality; understanding team work; describing the current stage in one’s character development and one's calling.

These insights are *contextualized for the 21st century* in chapter 5. Christians (and thus also the church) always live in the tension of being “in the world”, but at the same time “being not of the world” (John 17:14). Church has to be understood in dependence on its culture and era. It is based on and maintained through concrete social relationships. What is the church surrounded by? What characterizes the people you want to introduce to the Gospel? Where can you train in accordance with, or where do you have to train in contrast to prevailing norms and values? The first part of the chapter deals with the influences of the *emerging culture* and *postmodernism*, describing the impact of globalization, the information and technology society, the media and the increasing mobility. Postmodernism is seen as a philosophical and sociological concept and delineated against modernism. This results in practical consequences for faith and theology. In the second part these consequences are illustrated using the *Gen X* as an example. Even if the younger church planters belong rather to the Gen Net or @, the Gen X represents the most radical change of world view for generations. If you train Gen X church planters you should consider the following values: authenticity instead of image; relationships instead of individualism, confirmation instead of applause, experience instead of theory, pragmatism instead of idealism, inclusion instead of exercise of power, flexibility instead of perseverance, quality of life instead of duty and money.

Chapter 6 is the core of this paper and explores how to define and impart the four *areas of competence* listed above. *Practical competence* includes leadership competence (achieving an aim, e.g. imparting vision and values; strategy, planning, organization; financial and time management; staff management) and social competence (dealing with people, e.g. communication; team spirit and ability to cooperate; ability to deal with conflicts). *Theological competence* encompasses its necessity and a curriculum of the central subjects (biblical, systematic, practical and historical theology). The areas of *character* and *spiritual development* are not centered around the impartation of knowledge, but the possibilities and boundaries of inner change. The author explains how we should understand “character“ in the first

place, which factors influence character development and how far Jesus' example (Christ in us) represents a focus for transformation. Aspects of spiritual development take account of *sources of spiritual authority* (anointing/fruit), the *tension* of divine empowering and personal dedication, and *ways* to let spiritual authority blossom. The summaries at the end of the subsections can serve as practical training check lists.

Chapter 7 summarizes the results of this paper as a *training program*. It introduces the criteria of *assessment*, the *training curriculum* gives an overview of the time- and content-related division of the learning material and defines 13 training modules (areas of learning). It concludes with the areas of *coaching* as practical advice and of *mentoring* as help for personal development. This training program for church planters is a scientifically developed scheme that is immensely practical at the same time.

2 Ausbildungskonzept für Gemeindegründer

2.1 Einleitung

„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“ (Mt 28,18-20).¹

Der sog. „Missionsbefehl“ ist auch nach 2000 Jahren Kirchengeschichte von aktueller Bedeutung. Eine rein evangelistische Leseart wäre allerdings verkürzt: Gehend, taufend, lehrend sollen *Jünger* im Auftrag und der Autorität Christi gemacht werden.² Das Ziel jedoch ist eine fortwährende kultur- und nationenübergreifende Verkündigung des Evangeliums und die Verankerung in der Nachfolge. Evangelisation und Gemeindebau bedingen sich also.³ Gläubig Gewordene versammeln sich als Gemeinde (ἐκκλησία); diese wirkt an sich evangelistisch bzw. sendet nach einiger Zeit „Apostel“⁴ aus, um diesen Prozess zu multiplizieren – neue Gemeinden entstehen (vgl. Apg 11,19-26; 12,25-13,4ff). Gemeindegründung ist somit holistisch und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Bau des Reiches Gottes nach dem Missionsbefehl.⁵

¹ Alle Bibelzitate – soweit nicht anders vermerkt – aus: *Die Heilige Schrift: Elberfelder Bibel revidierte Fassung*, 6. Aufl. (Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1999).

² Von den hier vorkommenden vier Verben steht nur μαθητεύσατε (Mt 28,19; macht, lehrt) im Imperativ, ansonsten handelt es sich um Partizipkonstruktionen.

³ Diese Verknüpfung ist heute nicht mehr unmittelbar einsichtig. Dass sich eine Entscheidung für Christus auch in der konkreten Einbindung in eine verbindliche Gemeinschaft zeigt, ist für viele postmodern geprägte Menschen schwer nachvollziehbar: „Ich habe doch christliche Freunde, mit denen ich chatten kann ...“ – wenn mir danach ist, wohlgemerkt. Der biblische Gedanke vom „Leib“ (1Kor 12) als einer zusammengehörenden, sich unterstützenden, ergänzenden, korrigierenden und vor allem verbindlichen Gemeinschaft, verdeutlicht die innere Dynamik von Gemeinde, die sich nach außen u.a. in Richtung Mission / Evangelisation zeigt.

⁴ In der Apg und in den Briefen des NT zeigt sich, dass die Gesandten („Apostel“) zunächst die Gruppe der elf Jünger umfasst (Mt 28,17ff; Lk 24,33ff; Apg 1,2-8), des weiteren die im fünffältigen Dienst Stehenden (Eph 4,11ff), damit auch die Ältesten einer Gemeinde (vgl. 1Tim 3,1ff) und die von den Aposteln und Ältesten Beauftragten (2Tim 2,2). Es gibt somit keine selbsternannten „Apostel“, sondern von Gott berufene und durch Menschen autorisierte Gesandte. Dies wird im folgenden noch weiter ausgeführt.

⁵ Eine ausführliche Diskussion des Gemeindegründungsparadigmas kann hier nicht erfolgen. Im folgenden seien einige Argumente für Gemeindegründung in heutiger Zeit aufgeführt (Michael Winkler, *Gemeindegründung*, Vorlesung an der Akademie für Leiterschaft, Teilnehmerskript (Ditzingen, 2001), 2.): „προστίθημι“ (Apg 2,41) bedeutet sowohl zu Christus als auch zur Gemeinde hinzugetan; Vervielfältigung von Gemeinden ist das natürliche Wachstumsprinzip – „die Frucht des Apfels ist nicht ein Apfel sondern ein neuer Apfelbaum“; jede Generation muss neu mit dem Evangelium erreicht werden, oftmals werden Kinder nicht durch die Gemeinden ihrer Eltern erreicht („Homogenitätsprinzip“, nur ca. 6% der deutschen Bevölkerung besucht regelmäßig einen Gottesdienst, wie können die 94% übrigen angesprochen werden?); es gibt mehr Leiter, die eine Gemeinde bis 120 Mitgliedern führen, als solche, die „Superchurches“ entwickeln können (was sich anhand der Praxis belegt). Hempelmann führt aus evangelikal-landeskirchlicher Sicht noch folgende Gründe an: Gemeindegründungen können aufgrund ihrer oft überschaubaren Größe drei wichtige postmoderne Bedürfnisse erfüllen: die Sehnsucht nach Heimat und Zugehörigkeit; die Erfahrbarkeit des Glaubens und die Lernmöglichkeit anhand der Praxis (Heinzpeter Hempelmann, *Gemeindegründung. Perspektive für eine Kirche von morgen?* (Giessen, Basel: Brunnen Verlag, 1996), 44ff).

Auch wenn die „Gemeindebau-Euphorie“⁶ der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts schwächer geworden ist, verfolgen viele Freikirchen den Ansatz der Gemeindegründung (zum Teil auch als „Innere Mission“ bezeichnet) als Evangelisations- und Jüngerschaftsmethode nach wie vor, oftmals durchdachter und strategischer als zuvor.⁷ Im Rahmen dieser Entwicklung wird auch vermehrt über die Ausbildung von sog. „Gemeindegründern“⁸ (im folgenden als GG zitiert) nachgedacht. GG sollen optimal für die Praxis vorbereitet werden, bzw. sich in ihr bewähren. Damit stellen sich Fragen nach Auswahlkriterien (Assessment), Qualifikationsprofil (fachpraktischer, wissenschaftlich-theologischer, charakterlicher und spiritueller Art) und Begleitung (Coaching/Mentoring).⁹

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwieweit es möglich ist, eine „Lehre für Gemeindegründer“¹⁰ zu entwickeln. Gedankliche Vorlage bildet zum einen das duale Ausbildungssystem in Deutschland, welches fachpraktische Bildungsinhalte mit theoretischen verknüpft („Werkstatt“ und „Berufsschule“), zum anderen die Beschreibung der Apostelgeschichte, in der ein „learning-by-doing“ Prinzip (Barnabas-Paulus, Paulus-Timotheus, Paulus-Titus, vgl. Apg 9; 13-16) verfolgt wurde.

Diese „Lehre“ darf jedoch nicht isoliert stehen, sondern muss um die Frage nach Auswahl und Begleitung in der Praxis ergänzt werden. Nach welchen Kriterien können zukünftige GG ausgewählt werden und wie kann die Begleitung in der Praxis, auch über die reine „Lehrzeit“ hinaus, aussehen? Damit liegt der Versuch vor, ein geschlossenes Ausbildungskonzept (Assessment, Lehre, Begleitung) für Gemeindegründer zu entwickeln, dass sowohl theoretisch durchdacht als auch praxistauglich ist. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Aspekt der Lehre, da eine umfassendere Diskussion den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

⁶ Eine gute Übersicht der Gemeindegrowthbewegung und ihrer Auswirkungen (darunter auch Gemeindegründung) findet sich in Gerhard Maier, *Gemeindeaufbau als Gemeindegrowth: Eine praktisch-theologische Untersuchung zur Geschichte, Theologie und Praxis der „church growth“-Bewegung*, Erlanger Monographien aus Mission und Ökumene, Bd. 22 (Erlangen: Verlag der ev.-luth. Mission, 1994), 226ff.

⁷ Zum strategischen Vorgehen freikirchlicher Verbände sei auf die Zeitschrift Praxis „Gemeindegründung: Die nächste Generation“, *Praxis* 89 (2002): 6-30 verwiesen.

⁸ Aus folgenden Gründen wird der GG hier singular betrachtet: Es benötigt in jedem Team einen „Motor“, den Leiter, um dessen Ausbildung es hier schwerpunktmäßig gehen soll (Wer trägt die Endverantwortung?) und: Viele Aspekte lassen sich ohne Probleme auf eine Teamausbildung übertragen; der Übersichtlichkeit halber beschränkt sich die Verf. hier auf eine Einzelperson (und verwendet dabei durchgängig die männliche Anrede, dies ist rein stilistisch und nicht theologisch zu werten!)

⁹ Einzelne Materialien, die sich mit Schulung/Training von GG befassen, finden sich z.B. unter www.coachnet.de oder www.mehr-und-bessere-gemeinden.net. Die momentane Ausbildungspraxis ist sehr unterschiedlich: Einige Verbände setzen eine Bibelschul- oder theologische Ausbildung der Gründung voraus (z.B. Mennoniten, Mülheimer Verband, z.T. Bund freier Pfingstgemeinden), andere verfolgen hauptsächlich ein „training-on-the-job“ – Modell mit nur geringem theologisch-theoretischem Schwerpunkt (vgl. z.B. CinANet, KdN, vineyard). I.d.R. wird der Ausbildungsbedarf „in der Praxis“ gedeckt: durch Seminare, Mentoring, Erfahrungsaustausch. Ein geschlossenes Ausbildungskonzept ist der Verf. zum augenblicklichen Stand nicht bekannt. Ob das o.g. „Qualifikationsprofil“ sinnvoll unterteilt und in sich geschlossen ist, muss im weiteren diskutiert werden.

¹⁰ „Lehre“ wird hier i.S. einer „Ausbildungsordnung“ verstanden.

2.2 Vorgehensweise

Zunächst wird auf den Begriff der „Ausbildung“ näher eingegangen (Kap. 3). Was verstehen wir heute unter diesem Begriff und woher kommt er? Wie ist im Gegensatz dazu Ausbildung im biblischen und außerbiblischen Kontext (griechisch-hellenistischer Bereich, Spätjudentum) definiert – falls dieser Begriff überhaupt verwendet wurde? Wie sah die „Ausbildung“ Jesu aus, wie wurden Gemeindegründer in der Apostelgeschichte ausgebildet? Kann hier überhaupt von einer „Lehre für Gemeindegründer“ gesprochen werden? In einem Exkurs wird auf die kirchengeschichtliche Entwicklung der Ausbildung zum geistlichen Amt eingegangen.¹¹ Abschließend werden Kriterien und Kompetenzbereiche für die Ausbildung von Gemeindegründern heute formuliert.

Das 4. Kap. beschäftigt sich mit dem Versuch einer biblischen Begriffsklärung der „Gemeinde“, stellt ihr Wesen, ihrer Wirkungsweise und ihr Leitungsverständnis dar. Daraus folgend werden Anforderungskriterien für einen Gemeindegründer nach den Aussagen des NT abgeleitet.¹² Anschließend wird das gesellschaftliche Umfeld des 21. Jahrhunderts (emerging culture, ausgehende Postmoderne) betrachtet (Kap. 5). Welche Konsequenzen ergeben sich aus bestimmten gesellschaftlichen Strömungen für den Gemeindeaufbau und damit für die Ausbildung von GG?

Im 6. Kap. erfolgt die Verbindung von biblischen Kriterien und gesellschaftlichen Gegebenheiten im Anforderungsprofil für GG. Verschiedene Kompetenzbereiche werden im Detail diskutiert: Fachpraktische und wissenschaftlich-theologische Kompetenz, charakterliche und spirituelle Formung. Hier ergibt sich auch die Diskussion, wie der GG diese erforderlichen Kompetenzen erwerben kann. Das abschließende 7. Kap. ergänzt diese Ausführungen um die Erarbeitung eines Assessments und eines Vorschlags zur Begleitung in der Praxis und fasst damit die Ergebnisse in einem Ausbildungsentwurfs (Assessment, Lehre, Begleitung)¹³ zusammen.

¹¹ Etwas vereinfacht kann gesagt werden, dass „Gemeindegründung“ noch bis zum Mittelalter durch den vorwiegenden Einfluss iro-schottischer Mönche (z.B. Bonifatius, Kilian, Columban, Gallus) in unserem heutigen deutschsprachigen Raum geschah. Dabei stellte Gemeindegründung eher ein „Abfallprodukt“ der von den Mönchen gelebten Askese dar, die u.a. darin bestand, der irdischen Heimat abzusagen und sich Gott – durchaus auch im Märtyrertum – ganz hinzugeben. Im Mittelalter verschob sich die Aufgabe des Priester stärker in Richtung eines „Betreuers“, da im sog. christlichen Abendland nun die Aufgabe der „Heidenmission“ obsolet wurde.

¹² Natürlich stellt sich hier die Frage, inwiefern das Qualifikationsprofil von Ältesten/Diakonen auch für GG angelegt werden kann/darf. So gibt es z.B. keine biblischen Informationen über die Entstehungsgeschichte der Gemeinde in Antiochien – anders als bei (manchen) „paulinischen“ Gemeinden. In der hier vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, GG als „Berufung“ systematisch zu untersuchen, in dem Wissen, dass dies nur eine Möglichkeit zur Entstehung einer neuen Gemeinde ist. Weitere in Betracht zu ziehen, würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Die Qualifikationen für Älteste/Diakone geben generell Aufschluss darüber, wie das Profil von Personen zu sein hat, die Gemeinden vorstehen/leiten – und dies ist damit auch für GG durchaus relevant.

¹³ Darin soll auch die Verzahnung mit der Praxis zum Ausdruck kommen.

3 Ausbildung zum geistlichen Dienst

3.1 Einführung und Vorgehensweise

„Der emeritierte evangelische Theologieprofessor Jürgen Moltmann kritisiert das heutige Theologiestudium. Die Fakultäten würden immer mehr zu Berufsschulen, schreibt der 78-jährige in einer Zeitschrift. Durch die Vermittlung reinen Berufswissens würden die Neugier und die Lust an der Erkenntnis verdrängt. Dann stehe der Ausgliederung der theologischen Fakultäten aus der Universität nichts mehr im Wege. Der evangelische Theologe fragt: ‚Gibt es erlernbare Gebetskompetenz, Trostkompetenz, Heilig-Geist-Kompetenz? Wer kann Gott ‚können‘?‘¹⁴

Spitz formuliert, doch auf den Punkt gebracht: Was qualifiziert für einen „geistlichen Dienst“? Ist es das „reine Berufswissen“ i.S.v. Kompetenzvermittlung? Oder gehört die „Neugierde und Lust an der Erkenntnis“ zu den wesentlichen Faktoren, da sie, wie von Moltmann behauptet, zur Entdeckung Gottes führen? Moltmann skizziert zwei Richtungen: Einerseits die universitäre Theologenausbildung, die im wissenschaftlichen Forschen und Studieren ihre Hauptaufgabe sieht, andererseits die praxisnahe und -orientierte Ausbildung, wie sie z.B. im dualen Ausbildungssystem verwirklicht wird.¹⁵ Das Plädoyer für eine duale GG-Ausbildung beinhaltet i.d.R. zwei Argumente: das besondere „Dienstprofil“ eines GG, und das „Meister-Jünger-Verhältnis“ als biblisches Ausbildungsmodell.¹⁶ Hierbei muss allerdings bedacht werden, dass der Begriff des μαθητής, des Jüngers oder Lehrlings, kulturell und historisch gesehen, keineswegs einheitliche Verwendung gefunden hat. Der μαθητής im philosophisch-religiösen Bereich des antiken Griechentums und Hellenismus hebt sich deutlich von dem des Spätjudentums und des NT ab.

¹⁴ <http://www.vaticanradio.org/tedesco/tedarchi/2004/Okttober04/ted29.10.04.htm> vom 29.10.2004.

¹⁵ Als pädagogische Begriffe treten „bilden“ und „Bildung“ erst im 18. Jh. auf, vorbereitet durch die mittelalterliche Mystik. „Ausbilden“: Spätmhd. in der Mystik „zu einem Bild ausprägen“, nhd. „durch Unterricht technisch oder körperlich vervollkommen“; Duden-Redaktion, Hg., *Duden-Etymologie: Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache*, Der große Duden, Bd. 7, bearb. v. Günther Drosdowski u.a. (Mannheim: Bibliographisches Institut, Dudenverlag, 1963), 67. Ausbildung i.S. einer dualen Berufsausbildung (parallele Ausbildung in Betrieb und Berufsschule) wurde vor allem durch Eduard Spranger und später durch Georg Kerschensteiner zu Beginn des 20. Jh. mit seiner Forderung nach einer „Arbeitsschule“ und der Verzahnung von Praxis und Theorie publik. Berufsbildung wird als „erste Aufgabe“ der öffentlichen Schule verstanden: „Je inniger die Entwicklung der geistigen Fertigkeiten mit der Entwicklung der manuellen Fertigkeiten im Fachunterricht verbunden werden kann, desto ungezwungener und sicherer entwickeln sich auch die geistigen Fähigkeiten“. Georg Kerschensteiner, *Begriff der Arbeitsschule*, 10. unveränd. Aufl. (München: Verlag von R. Oldenbourg, 1953), 25f. Von der dualen Ausbildung grenzt sich die akademische Ausbildung ab, in der die Berufsbefähigung nur durch ein (Hochschul)Studium erworben werden kann. http://de.wikipedia.org/wiki/Duale_Ausbildung vom 10.03.2005.

¹⁶ Mit dem „Meister-Jünger-Verhältnis“ werden die unterschiedlichsten Vorstellungen verbunden, i.d.R. beschreibt es die Idee der personen- und dienstbezogenen, ganzheitlichen Ausbildung: „Der Lehrstil Jesu ähnelte mehr der Arbeit eines Handwerksmeisters, der seinen Lehrling in seine Tätigkeit mithineinnimmt, er beinhaltet eine Pädagogik, bei der sich der Lehrende ganz in das Leben des Lernenden investiert“, Keith R. Anderson u. Randy D. Reese, *Geistliches Mentoring: Geistliche Patenschaften entwickeln, die persönliches Wachstum fördern* (Asslar: Gerth Medien, 2000), 16ff. Vgl. dazu auch: Günter Krallmann, *Von der Begabung zur Befähigung: 10 Schlüssel zur geistlichen Leiterschaft* (Holzgerlingen: Hänssler Verlag, 2000), 32ff. (Im folgenden mit *10 Schlüssel* abgekürzt), Hartmut Knorr, *Coaching ... damit Entwicklung stimmig wird* (Erzhausen: Leuchter Verlag, 2001), 22ff., Paul Ch. Donders, *Mitarbeiter fördern und fordern: Das Praxisbuch für Alltag und Beruf* (Asslar: Gerth Medien, 2001), 10ff. (Im folgenden zit. als „Mitarbeiter“).

In diesem Kapitel erfolgt daher als erstes eine Untersuchung der „Ausbildung“ in den verschiedenen kulturellen Ausprägungen; der Schwerpunkt liegt auf der Betrachtung des Meister-Jünger-Verhältnisses. Eine besondere Aufmerksamkeit erfährt dabei die Untersuchung des Verhältnisses Jesus zu seinen Jüngern wie auch die der Verbindung zwischen Paulus und seinen Mitarbeitern. Als Exkurs wird sowohl die „Ausbildung“ Jesu als auch die kirchengeschichtliche Entwicklung der theologischen Ausbildung untersucht, bevor abschließend ein Abriss der Entwicklung zur beruflichen (dualen) Ausbildung erfolgt.

3.2 Ausbildung im griechisch-hellenistischen Umfeld

3.2.1 Elternhaus und formale Ausbildung

In der Antike war der Erwachsene das Leitbild des Menschseins; das Kind war (noch) nicht ernst zu nehmen, die „frühe Kindheit steht bei den Alten im Zeichen der liebenswürdigsten Unmittelbarkeit“.¹⁷ Ein *παιδαγωγός*, ein für Erziehungsaufgaben abgestellter Sklave, begleitete das Kind rund um die Uhr und trug die Verantwortung für die sittliche Erziehung.¹⁸ Als bildungsfähig galt ein Kind, insofern es als Mensch an sich Gedächtnis besitzt. Schule war demnach Gedächtnisschule und wurde auch als „Dressieranstalt“ bezeichnet; ein schöpferisches Potential wurde im Kind weder vermutet noch gefördert. Kinder unterlagen erst dem Schutz der Familie, wenn sie der Vater nach der Geburt förmlich akzeptiert hatte – andernfalls wurde das Kind ausgesetzt, z.B. wenn es krank, behindert oder ein Mädchen war, bei Zweifel an der Vaterschaft oder bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Bis zum 4. Jh. galt in Griechenland wie in Rom der Kindesmord weder vor dem Gesetz noch in der öffentlichen Meinung als etwas Unrechtes.¹⁹

Die antike, nur Jungen zugängliche Ausbildung fand i.d.R. innerhalb eines dreistufigen Schulsystems statt: Elementarschule (Lesen, Auswendiglernen, Schreiben, Rechnen), Grammatikunterricht (Lesen der Dichter), Rhetorikunterricht (Einübung der Rede). Letzteres war Voraussetzung für ein Philosophie- oder Rechtsstudium.²⁰ Der Schwerpunkt des Unterrichts lag dabei nicht auf ethisch-moralischer Bildung, sondern auf der ästhetischen. In allem war das Ziel der antiken Erziehung und Bildung die Hinführung des erwachsenen Menschen zu jener *humanitas*, die auf den stoischen Tugenden Mäßigung, Selbstbeherrschung, Besonnenheit, Mut, Gerechtigkeit usw. beruhte. Man war der Überzeugung, dass der Mensch allein in der Tugendhaftigkeit sein Leben voll verwirklichen könne. Ein rechtschaffener Mensch

¹⁷ Eugen Paul, *Geschichte der christlichen Erziehung*, Bd. 1 (Freiburg: Herder Verlag, 1993), 29.

¹⁸ Das galt nur für die oberen Schichten, die etwa 10 – 15 % ausmachten und so die soziale und bildungsmäßige Elite stellten. Es herrschte also ein elitäres Mehrklassensystem.

¹⁹ Paul, a.a.O., 30.

war ohne eine gewisse menschliche Bildung undenkbar.²¹ Die auf Erwerb ausgerichtete Arbeit wurde dagegen als „Sklavenarbeit“ angesehen. Das Ideal war der freie und vermögende Vollbürger, der ohne Erwerbsarbeit dem Staat dienen und sich der Muße freuen kann.²²

3.2.2 Meister-Jünger-Verhältnis in der Antike und im Hellenismus

Im antiken Griechenland wurde μαθητής in einem nahezu technischen Sinn, dem des „Lehrlings“, verwendet: Es bezeichnete die unmittelbare Abhängigkeit eines zu bildenden Menschen von einer ihm an Sachkenntnis überlegenen Instanz und seine äußere Unlösbarkeit von ihr – hierbei konnte es sich sowohl um handwerkliche als auch philosophische Kenntnisse handeln. So wurde z.B. der angehende Arzt als „μαθητής ἰατρικῆς“ bezeichnet.²³ Unter bewusster Abwendung von dem den Sophisten selbstverständlichen Verhältnis zwischen (bezahltem) Lehrer und Schüler, prägte Sokrates als erster das Meister-Jünger-Verhältnis unter Berufung auf seine Person neu. Der Lernende wurde zum „Jünger“, weil Sokrates ihm seine Gemeinschaft gewährte und ihn an seinem geistigem Leben teilhaben lies.²⁴ In vielen Texten wurde jedoch die Selbständigkeit des Jüngers, die bei aller Verbundenheit mit dem Meister bestand, hervorgehoben. Es ging im Kern um die *gedankliche Abhängigkeit* des Jüngers vom Meister, nicht um die personale. In der von Plato begründeten Akademie hatte dieses Verhältnis seine Weiterentwicklung gefunden und wurde in gewisser Weise auch Vorbild späterer großer Schulen.²⁵ In spezifisch religiöser Zuspitzung fand sich das Meister-Jünger-Verhältnis in Verbindung mit Männern wie Pythagoras, Epikur und Apollonius von Tyana.

Die Kreise, die sich um die großen philosophischen Lehrer des Altertums bildeten, waren in sich so fest gegründet, dass sie den Tod ihres Meisters überdauerten. Dies lag jedoch nicht in erster Linie am persönlichen Ansehen des Meisters, sondern jenseits des Persönlichen in der vom Meister vertretenen und durch ihn dargestellten *Sache*: Die überpersönlichen Interessen ließen aus den anfänglichen Schülern Jüngergemeinschaften werden. Dabei musste nicht unbedingt ein religiöser Charakter im Vordergrund stehen; auch Gruppen der Peripateti-

²⁰ Michael Gärtner, *Die Familienerziehung in der Alten Kirche*, Kölner Veröffentlichungen zur Religionsgeschichte, Bd. 7 (Köln: Böhlau Verlag, 1985), 132ff.

²¹ Pierre Riché, „Bildung IV“, *TRE*, Bd. 6, 595.

²² Thomas Schirmacher, *Führen in ethischer Verantwortung: Die drei Seiten jeder Entscheidung* (Giessen: Brunnen Verlag, 2002), 28. Verständlich, dass in diesem Umfeld „Beruf“ oder „berufliche Qualifikation“ keine Rolle spielten. Die Römer übernahmen die negative Grundeinstellung zur Arbeit. Für Cicero erniedrigte sich jeder, der für Geld arbeitete, zum Sklaven. (Ganz im Gegensatz zur christlichen Arbeitsethik, vgl. Lk 19,12-27; Mt 25,14-30; 1Kor 4,1f; 1Petr 4,10; Eph 4,28; 1Thess 4,10-12; 2Thess 3,8.12)!

²³ Karl H. Rengstorff, „μαθητής“, *ThWNT*, Bd. 4, 418.

²⁴ Ebd. So lehnt es Sokrates ab, nur ein διδάσκαλος zu sein: Er wollte „Jünger“, aber nicht „Lehrlinge“.

²⁵ Ebd., 422. Bezeichnenderweise hießen die Mitglieder solcher Akademien *εταίρος* und nicht *μαθητής*. Obwohl die Gemeinschaft aufgrund ideeller und nicht materieller Aspekte eingegangen wurde, blieb die persönliche Freiheit dem Lehrer gegenüber gewährleistet. Übergänge zwischen Religion und Philosophie waren dabei fließend.

ker, der Stoa und natürlich die platonische Akademie waren in dieser Weise verbunden. Rengstorf spricht hier vom „Traditionsprinzip“, das die griechischen bzw. hellenistischen philosophischen Jüngergemeinden bestimmte.²⁶ So waren die griechischen Philosophenschulen in erster Linie „Werkstätten“, die die vom Meister ausgehenden Intentionen bewusst pflegten und zwar unter sorgfältiger Erhaltung und Weitergabe seiner Worte. Darüber hinaus strebten sie jedoch einen ständigen Prozess der Weiterentwicklung und Erkenntnis an.

3.3 Ausbildung im Judentum

3.3.1 Elternhaus und formale Ausbildung

Die älteste und für lange Zeit auch wichtigste jüdische Bildungsinstitution war das Elternhaus. Der Besuch einer Schule blieb in alttestamentlicher Zeit das Privileg einer Minderheit. Erst seit der Zeitenwende begann die Schule als Vermittlerin von Bildung auch für breitere Volksschichten an Bedeutung zu gewinnen und Familie als „Bildungsstätte“ schließlich zu übertreffen.²⁷

Wie auch in Ägypten üblich, schienen die jüdischen Kinder erst im dritten Lebensjahr entwöhnt worden zu sein. Einige Zeit danach ging die Hauptverantwortung für die Erziehung der Jungen von der Mutter auf den Vater über. Diese väterliche Unterweisung der Söhne war – auch wenn es verschiedene Textzeugen gibt, die eine Unterweisung von Töchtern belegen – der am weitesten verbreitete Typ jüdischer Bildung. Ihr Hauptaugenmerk lag, wie in 5Mo betont (z.B. in 11,18f) wird, auf der Weitergabe religiösen Erbes. So wurde in jüdischen Elternhäusern neben Lebensweisheiten vor allem auch die Thora als religiöse Überlieferung vermittelt. 4Makk 5,34 gibt das jüdische Bildungsideal wieder: „Sie wachsen dann immer mehr heran unter gemeinsamer Ernährung, unter täglichem Beisammensein, unter der übrigen Bildung und bei uns unter Übung in Gottes Gesetz“.²⁸ Als eine der elementaren pädagogischen Methoden spielte das Auswendiglernen eine wichtige Rolle. So berichtet Josephus davon:

„(...) bei uns (den Juden, A.d.V.) hingegen mag man den ersten besten über die Gesetze befragen, und er wird sämtliche Bestimmungen derselben leichter hersagen als seinen eigenen Namen. Weil wir nämlich gleich vom Erwachen des Bewusstseins an die Gesetze erlernen, sind sie in unsere Seelen sozusagen eingegraben.“²⁹

Dabei wurde auf Memorerhilfen (didaktische Fragen, Zahlensprüche, etc.) zurückgegriffen, in der Erziehung auf strenge Disziplin geachtet. Die körperliche Züchtigung als Er-

²⁶ Ebd., 427.

²⁷ Rainer Riesner, *Jesus als Lehrer: Eine Untersuchung zum Ursprung der Evangelien-Überlieferung*, Wissenschaftliche Untersuchung zum Neuen Testament, 2. Reihe, 3. erw. Aufl. (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1981), 102.

²⁸ Ebd., 111.

²⁹ Zit. nach Riesner, a.a.O., 116.

ziehungsmaßnahme war, bis hin zur Todesstrafe bei wiederholtem Ungehorsam den Eltern gegenüber, durchaus weit verbreitet (5Mo 21,18-21)³⁰. Auch der Hebräer-Brief erinnert die Leser daran, dass die Erziehung (παιδεία) durch die Väter nicht nur mit Freude, sondern auch mit Trauer verbunden ist (12,9-11) und vor allem war. Die Unterweisung betraf neben dem theoretisch-theologischen Wissen auch die praktische Vermittlung eines Berufes. Wie im übrigen Orient, so war auch in Israel die Übernahme des väterlichen Berufs durch zumindest einen der Söhne die Norm (1Mo 4,20-22). Die Rabbinen machten es später jedem Vater zur Pflicht, für die Berufsausbildung eines Sohnes zu sorgen, denn „wer ihm kein Handwerk lehrt, lehrt ihn Räuberei“³¹.

Die Geschichte der jüdischen Schule hing eng mit der des Synagogeninstituts zusammen. Die weite Entfernung vom Tempel begünstigte besonders in der Diaspora die Entstehung von Synagogengebäuden, die für die Diasporajuden an die Stelle des hellenistischen Gymnasiums traten. Religiöse Versammlungsräume in jüdischem Besitz sind seit Mitte des 3. Jh. v. Chr. durch Inschriften und Papyri bezeugt.³² Aus den Erfordernissen des Synagogengottesdienstes entstand eine Art „Volkshochschule“, in welcher der Unterricht für die nach erweiterter Schriftkenntnis Strebenden im Betsaal geschah.³³ Ausdrücklich bezeugt wird das Schriftstudium von Gemeindegliedern außerhalb des Synagogengottesdienstes in der Apostelgeschichte. Dort heißt es von den Juden in Beröa, dass sie in ihrer Synagoge täglich in den Schriften forschten (Apg 17,10f).

Zur Zeit Jesu gab es eine Vielzahl religiöser und politischer Gruppierungen (Chasidim, Essener, Pharisäer etc.), die eigene Schulen pflegten und einen hohen Wert auf Bildung legten. So auch die Schriftgelehrten, die weniger eine politische oder religiöse Gemeinschaft bildeten, denn vielmehr eine Art „Zunft“, mit dem Ziel, das Gesetz zu studieren, es abzuschreiben, auszulegen und zu lehren.³⁴ Aufgrund ihrer genauen Kenntnis des Gesetzes wirkten viele Schriftgelehrte auch als Juristen; so wurden sie auch Gesetzeslehrer (Lk 5,17), Geset-

³⁰ So ist es bezeichnend, dass der hebräische Begriff für Erziehung (מוֹרָה) von einem Verb gebildet wird, das „züchtigen“ heißt (Wilhelm Gesenius, „מוֹרָה“, *Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch*, 17. Aufl., 405). In der Septuaginta hat die Wortgruppe παιδεύειν/παιδεία stark die Bedeutungsfärbung der hebräischen Äquivalente angenommen. Dahinter steht die Vorstellung, dass der „Weise“ das von Gott in allem verborgene Ordnungsprinzip und dessen Gesetzmäßigkeiten erkannt habe und durch das Einfügen in diese Ordnung zu wahrer Bestimmung und Leben finde. Der „Tor“ lebt in einem defizitären Stadium des Menschseins, ihm wird ein Gefallen getan, wenn er – notfalls mit Gewalt – zu seinem Heil, der Erkenntnis, gezwungen wird. Pred. relativiert dieses Bildungsideal insofern, als er zwar nicht die Existenz der gottgegebenen Ordnungen bezweifelt, wohl aber deren Erkennbarkeit. Diethelm Michel, „Bildung II“, *TRE*, Bd. 6, 582ff.

³¹ Zit. nach Riesner, a.a.O., 118.

³² Ebd., 130.

³³ Otto Knoch, *Einer ist euer Meister: Jüngerschaft und Nachfolge*. Werkhefte zur Bibelarbeit. Hg. v. Kath. Bibelwerk Stuttgart, Bd. 10 (Stuttgart: Verlag kath. Bibelwerk, 1966), 11.

³⁴ Günter Krallmann, *Leidenschaftliche Leiterschaft: Der Auftrag Jesu zur Mission* (Wuppertal; Wittenberg: One-Way-Verl., 1995), 38. (Im folgenden mit LL abgekürzt).

zesgelehrte (Lk 7,30), Lehrer des Gesetzes (Mk 2,6) genannt. Von ihren Mitmenschen ließen sie sich mit dem Ehrentitel „Rabbi“ ansprechen. Die Mehrheit der Schriftgelehrten schloss sich der religiösen Gruppierung der Pharisäer an, die in einer Art Bruderschaft organisiert waren und auf die strikte Befolgung des Gesetzes, so wie sie es verstanden und auslegten, achteten.³⁵

3.3.2 Meister-Jünger-Verhältnis im AT

Überraschenderweise kommt μαθητής in der LXX überhaupt nicht vor, das hebräische תלמיד, das in späterer Zeit das landläufige Äquivalent für μαθητής bildet, erscheint nur in 1Chr 25,8 und wird dort mit dem Partizip μανθάνοντες, nicht aber als Substantiv übersetzt. Der vorherrschende Begriff ist למד – üben, einüben, lernen, gewöhnen an, lehren.³⁶ למד stand immer in bewusster Beziehung zu dem offenbarten Willen Gottes und beschreibt so den Vorgang, in dem sich der Mensch Gottes Willen zu eigen macht; grundlegend geht es also um die Umprägung des eigenen Willens in den Willen Jahwes hinein.³⁷ Nicht der Einzelne sondern das ganze Volk wurde als Subjekt des „Lernens“ angesprochen; als Kollektiv unterlag es der Erwählung durch Jahwe und wurde auf ihn bezogen.

Rengstorf geht davon aus, dass das AT – im Unterschied zum klassischen Griechentum und Hellenismus – kein Meister-Jünger-Verhältnis kenne.³⁸ Er weist nach, dass sowohl im Prophetentum als auch im Schriftgelehrtentum des AT stets von „Diener“ (משרת), aber nicht von „Jünger“ gesprochen wurde. So wachse weder Josua noch Elisa als „Jünger“ in ein zukünftiges Führungsamt hinein. Nur aufgrund Gottes ausdrücklicher Anweisung wurden sie zu Nachfolgern. Die Berechtigung, ihr Amt auszuführen, so Rengstorf, liege also nicht in der Beziehung zu Mose, bzw. Elia, sondern allein im Zuspruch göttlichen Erwählungshandelns. Byrskog sieht dagegen gerade in 4Mo 27,18-23 als auch in 1Kön 19,19-21 eine Amtsübergabe bei Mose bzw. Elia: „Elijah transfers his powers – his identity and status – by casting the mantle over Elisha“.³⁹ Auch wenn die souveräne Berufung Gottes eine zentrale Stellung einnimmt, kann sicherlich von einer „Jüngerschaft“ i.S. einer charakterlichen und spirituellen Formung gesprochen werden (so werden ja Elisa als auch Gehasi als נער bezeichnet, mit der Betonung, dass sie die Tätigkeiten eines משרת ausüben).⁴⁰

³⁵ Ebd., 40.

³⁶ Wilhelm Gesenius, „למד“, *Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch*, 17., Aufl., 387.

³⁷ Rengstorf, a.a.O., 429.

³⁸ Ebd., 430.

³⁹ Samuel Byrskog, *Jesus the only teacher: Didactic authority and transmission in ancient Israel, ancient judaism and the Matthean Community* (Stockholm: Almqvist u. Wiksell International, 1994), 37. Allerdings spricht Byrskog nicht vom „Meister-Jünger“ sondern vom „Lehrer-Schüler“-Verhältnis.

⁴⁰ So sieht Schmidt durchaus einen „Ausbildungsprozess“ im 1:1 Verhältnis z.B. in 5Mo 1,38: „Aber Josua, der Sohn Nuns, der dein Diener ist, der soll hineinkommen. Dem stärke den Mut, denn er soll Israel das Erbe austeilen“, ebenso 2Kön 1,12 oder auch in der gescheiterte Beziehung zwischen Samuel und Saul, in der

Nirgends findet sich im AT jedoch das Traditionsprinzip gemäss der antiken griechischen und auch hellenistischen Schule. Das ist insofern bemerkenswert, als das ganze AT „mosaisch“ ist; dennoch war die Verwaltung des geistlichen Erbes nicht mit einer personalen Verehrung des Mose verknüpft. Es ging um die Sache, vielmehr, um *Jahwe selbst*, der als einzig Handelnder und als alleiniger Gott im Zentrum der Geschichte seines Volkes steht. Da es sich um eine Offenbarungsreligion handelt, war die menschliche Verkündigung nur das Mittel, mit dem sich Jahwe selbst und seinen Willen bekannt machte.⁴¹ Der Verkündiger war nicht „Lehrer“, sondern „Haushalter“, der völlig hinter Gottes Wort zurücktrat. Diese Selbstenthüllung Gottes gab der Verkündigung sowohl Autorität als auch immer den Charakter der Vorläufigkeit, da es sich nie um festes Wissen in Menschenhand handelte, sondern um in sich dynamisch fortschreitende Willensbekundungen Gottes. So setzte die Gesetzesgebung auch erst ein, als Jahwe – durch sein Handeln und seine Willenskundgebungen – Israel als Volk erwählte und geformt hatte.⁴²

3.3.3 Meister-Jünger-Verhältnis im Spätjudentum

Das vielgebrauchte תלמיד bezeichnete im rabbinischen Sprachgebrauch ausschließlich den Lernenden der Schrift und der Überlieferung, nicht aber den Handwerkslehrling. Das fromme Ideal bestand darin, dass alle Juden in der Thora und ihrer Auslegung so bewandert waren, dass sie von sich aus in jedem Fall das Richtige zu tun wüssten und es auch umsetzten. Die absolute Autorität war in religiösen Kreisen daher der Rabbi, denn nur durch seine beständige Lehre und Leitung war dieses Ziel erreichbar. Erst der Eintritt in die um einen Lehrer gesammelte Gemeinschaft und die Unterstellung unter die Autorität des Lehrers machten einen תלמיד aus: Wer keinen Lehrer hat, ist kein תלמיד, auch wenn er noch so eifrig studiert.⁴³

Ein jüdischer Junge, der in der Zeit des Spätjudentums mit ca. 15 Jahren den Schulbesuch üblicherweise beendete, konnte sich zur Vertiefung der Studien einer Schule der Schriftgelehrten anschließen. Das Lernen vollzog sich durch Zuhören, שמע beschrieb die eigentliche Funktion des תלמיד. Der Meister versuchte, sein Wissen in Form von Lektionen aus der Schrift und Tradition weiterzugeben; die Jünger beteiligten sich an Debatten über theologische Fragen, insbesondere die der rechten Auslegung der Thora. Der Prozess der Vermittlung wurde von zwei Grundsätzen bestimmt: Authentizität und Kürze.⁴⁴ Das Ziel des rabbinischen Unterrichts bestand nicht primär darin, die Jünger zu eigenen intellektuellen Leistungen

Samuel zu verschiedenen Zeiten versuchte, Einfluss auf Sauls Entwicklung zu nehmen. Schmidt, Hans Hartmut, *Coaching: Menschen beraten und begleiten* (Wuppertal u. Kassel: Oncken Verlag, 2003), 18.

⁴¹ Nico Oswald, „Bildung III“, *TRE*, 584.

⁴² Rengstorf, a.a.O., 432.

⁴³ Ebd., 437.

⁴⁴ Krallmann, *LL*, a.a.O., 42.

anzuregen, sondern sie zu einer möglichst wortgetreuen Wiedergabe der Lehrmeinung des Rabbis zu befähigen.

Die rabbinische Unterweisung ging jedoch über eine reine Wissensvermittlung hinaus. Das zweite Anliegen bestand in dem Miteinander mit dem Ziel der Formung, d.h. der Charakterentwicklung: „Der Rabbi ist höchste Lehrautorität, zugleich aber auch verpflichtendes Vorbild für das Leben nach dem Gesetz“. ⁴⁵ Der Jünger schuldete seinem רבי dieselben Dienste wie ein Sklave seinem Herrn mit Ausnahme gewisser, besonders niedriger Arbeiten, wie z.B. das Lösen der Schuhriemen. ⁴⁶ Die Ehrung galt letztlich nicht dem Meister, sondern der *Thora*, deren Erforschung der Rabbi sein Leben gewidmet hatte. Der Jünger verbrachte seine Zeit in Gemeinschaft mit dem Rabbi und teilte sein Leben mit ihm. ⁴⁷ Indem der Jünger seinen Rabbi nachahmte, wurde er befähigt und qualifiziert, ein verlässlicher Zeuge seines Lehrers zu sein. „Der Vertreter eines Menschen ist wie er selbst“ (M Berakoth 5,5), dieses Nacheifern sicherte den Erfolg der rabbinischen Unterweisung und bewahrte sie zugleich. ⁴⁸

Ein weiterer Aspekt der Unterweisung bestand in der Multiplikation. In Übereinstimmung mit der Forderung: „Bringe viele Jünger hervor“ (M Aboth 1,1) und dem Rat aus dem Talmud: „Bilde Gruppen zum Zweck des Studiums, denn man kann sich die Thora nur in einer Gruppe aneignen“, sammelte ein Rabbi eine Gruppe von Schülern um sich. ⁴⁹ Bei aller Achtung des Lehrers war das sachlich beherrschende Element des Schulbetriebs die Thora. Allerdings innerhalb des Traditionsprinzips, in der Mose als „Lehrer schlechthin“ galt – das rabbinische Spätjudentum erwies sich als bewusster „Mosaismus“ und ausgeprägter Schulbetrieb. Rengstorf kommt zu dem Ergebnis, dass das Spätjudentum Anregungen des Hellenismus aufgenommen und weiterverarbeitet habe: „der תלמיד als solcher [ist] dem Spätjudentum aus dem Lehrbetrieb der griechisch-hellenistischen Philosophenschule [und nicht aus dem AT, A.d.V.] zugekommen“. ⁵⁰ Das griechische Institut wurde jedoch nicht einfach übernommen, sondern eingeordnet, Ziel war immer

„die Thora zu verstehen und anzuwenden; der rabbinische תלמיד ist deshalb auch nie Individualist, sondern steht innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Allerdings erhebt der Thoraismus einen Absolutheitsanspruch; er tritt neben die philosophischen Schu-

⁴⁵ Knoch, a.a.O., 10.

⁴⁶ Vgl. dazu Mk 1,7 par; insbesondere Joh 13,4ff.

⁴⁷ Anselm Schulz, *Nachfolgen und Nachahmen: Studien über das Verhältnis der neutestamentlichen Jüngerschaft zur urchristlichen Vorbildethik*, Studien zum alten und neuen Testament, Bd. IV, hg. v. V. Hamp u. J. Schmid (München: Kösel Verlag, 1962), 19. Gerade im Umgang von Lehrern und Schülern war die Sitte des Nachgehens, der „Nach-Folge“, wie sie schon aus dem AT bekannt war, zu beobachten. Der Schüler folgte dem Lehrer in einem gebührenden Abstand als Zeichen seiner Ehrfurcht vor Lehrer und Gesetz nach.

⁴⁸ Knoch, a.a.O., 13.

⁴⁹ Krallmann, *LL*, a.a.O., 45.

⁵⁰ Rengstorf, a.a.O., 440f. So sei gerade das (rabb.) Lehrgespräch nicht aus dem AT, sondern aus dem Hellenismus bekannt; gleichermaßen die „Heroisierung“ der jeweiligen Traditionsgründer, bzw. deren nachfolgende Lehrer.

len seiner Zeit mit der Gewissheit, in dem in der Thora niedergelegten Willen Gottes für alle Fragen und Zusammenhänge eine Lösung zu haben“.⁵¹

3.4 Exkurs: Die Ausbildung Jesu

3.4.1 Prägung durch das Elternhaus

Zu den wenigen neutestamentlichen Schriften, die Hinweise auf Jesu Ausbildung vor seinem öffentlichen Auftreten geben können, gehört Lk 1-2. Geprägt von davidischen und priesterlichen Familienbanden, machten Josef und Maria Jesus mit den nationalen und religiösen Überlieferungen des Volkes Israel vertraut.⁵² Auch die Bezeichnung des Herrenbruders Jakobus als „der Gerechte“, gibt einen Hinweis auf das religiöse und bildungsmäßige Niveau der Familie Jesu.⁵³ Der prägende Einfluss des Elternhauses wird in verschiedenen Bereichen sichtbar: Im ganz natürlichen Erlernen des Aramäischen, der Umgangssprache; ebenso des Hebräischen, der heiligen Sprache der Schriften. Auch das Einüben der Liturgie und der Umgang mit der Schrift fand zunächst im Elternhaus statt. Schon früh wurden die Kinder mit den üblichen Bräuchen, z.B. dem Sabbatgebot, dem Synagogengottesdienst und den jährlichen Festen vertraut gemacht. Der ausgiebige, oft nur anspielende Schriftgebrauch in den Apokryphen, Pseudepigraphen, Qumran-Schriften, im NT und auch in den frühen rabbinischen Überlieferungen ist ein deutliches Zeichen dafür, wie groß zur Zeit Jesu in den religiös interessierten Kreisen die Schriftkenntnis war. So scheint auch in der Synagoge in Nazareth ein umfassender Bestand der alttestamentlichen Sammlung vorhanden gewesen zu sein. Die große Schriftkenntnis Jesu ist um so eindrucksvoller, wenn bedacht wird, dass er weniger „zitierte“ als anspielte. Darüber hinaus erlernte Jesus in seiner Familie sicherlich auch die Bedeutung des Gehorsams unter die elterliche Ordnung (2Mo 20,12; 3Mo 19,3; 5Mo 5,16) und das Leben in engen und vertrauensvollen Beziehungen.

3.4.2 Fachpraktische Ausbildung

Jesus wuchs in Galiläa, der nördlichsten Provinz Palästinas, auf. Galiläa war eine der wohlhabendsten Gegenden des Landes; Gründe dafür waren das milde Klima, welches eine reiche Vegetation hervorbrachte und die blühende Fischereiwirtschaft. Obwohl Galiläa im allgemeinen eine landwirtschaftliche Region war, gab es eine beachtliche Anzahl von Handwerkern. Die nördliche Provinz war dicht bevölkert; auf dem Land wohnten in der Mehrzahl Juden, doch die städtische Bevölkerung bestand vorwiegend aus Heiden. Galiläa stand – als jüdi-

⁵¹ Ebd., 443.

⁵² Riesner, a.a.O., 215. Nach Lk hatte Maria Verwandte aus dem Priesterstand, vielleicht stammte sie sogar selbst aus einer Priesterfamilie. Maria und Josef beachteten die Gebote und Riten sehr ernsthaft, so war es z.B. keine bindende Gesetzesbestimmung, sondern ein besonders frommer Brauch den Erstgeborenen im Tempel von Jerusalem darzubringen (Lk 2,22-24), ebenso war eine jährliche Wallfahrt nach Jerusalem nicht verpflichtend.

⁵³ So z.B. bei Hegesipp, Clemens Alex., Codex VII 4 Nag Hammadi. Zit. nach Riesner, a.a.O., 217.

ches Territorium – in engem Kontakt zu griechischen Städten, daher wuchsen viele Galiläer zweisprachig auf.⁵⁴ Knapp 400 Meter über dem Meeresspiegel gelegen und gut dreißig Kilometer vom See Tiberias entfernt, lag Nazareth zwischen zwei wichtigen Handelsstrassen: die eine verband Damaskus mit Ägypten, die andere führte von Phönizien bis an den Euphrat.

In Mt 13,55 wird Jesus als „Sohn des Zimmermanns“ bezeichnet, was darauf hinweist, dass er von Josef in diesem Beruf ausgebildet wurde. Die Ausbildung begann mit ca. 15 Jahren. Die Berufsbezeichnung τέκτων meint dabei eher einen Bauhandwerker, der „Maurer, Zimmermann, Wagner und Tischler in einem war“.⁵⁵ Es ist gut denkbar, dass Josef und Jesus nicht das ganze Jahr über Arbeit in Nazareth fanden und so in verschiedenen Gegenden Galiläas und darüber hinaus bekannt waren. An einigen Stellen im Talmud wird τέκτων gleichbedeutend mit Gelehrter und Gelehrtenschüler gebraucht. Offensichtlich galten „Zimmerleute“ als besonders schriftgelehrter Handwerksstand, der in der jüdischen Gesellschaft sehr angesehen war. Viele Rabbiner hatten selbst dieses Handwerk gelernt.⁵⁶

In Palästina war Handwerk normalerweise ein Familienunternehmen. Da es keine offiziellen Ausbildungsstätten gab, erlernte der Sohn das Handwerk durch die Anleitung, die ihm sein Vater oder ein anderer Verwandter gab. Die väterliche Unterweisung mag sich auch an Stellen wie Joh 5,19-21a, Mt 11,27 par widerspiegeln. Krallmann beurteilt die Zeit der Werkstattausbildung als ideale Vorbereitung für Jesu späteres Wirken: Jesus habe neben den fachpraktischen Fähigkeiten wie z.B. handwerkliches Geschick, strategisches Denken, Umgang mit Zeit und Finanzen auch den Umgang mit Menschen, Weitergabe von Wissen an seine Brüder und Charakterbildung erwerben können.⁵⁷

3.4.3 Theologische Ausbildung

Aus Joh 7,15 wird deutlich, dass Jesus selbst nie eine Rabbinenschule besucht hat. Als er in der Öffentlichkeit zu wirken begann, ist jedoch sein Wissen so bemerkenswert, dass ihn die Menschen ohne zu Zögern als „Rabbi“ bezeichneten (Joh 1,8; 3,2). Es ist zu vermuten, dass die Prägung durch das Elternhaus, die schulisch-religiöse Unterweisung in Nazareth, der Kontakt mit Schriftgelehrten und die Wallfahrten nach Jerusalem einen starken Einfluss auf Jesus ausübten. Dass er ein außergewöhnliches Verständnis des rabbinischen Wissens, Denkens und Debattierens besaß, wird in Lk 2, 46f deutlich, als selbst Jerusalemer Gesetzeslehrer über seine Einsichten staunten. Es kann also zu recht behauptet werden, dass Jesus, als er die Zwölf

⁵⁴ Thiede geht davon aus, dass Jesus selbst dreisprachig (aramäisch, hebräisch, griechisch) war. Carsten Peter Thiede, *Ein Fisch für den römischen Kaiser. Juden, Griechen, Römer: Die Welt des Jesus Christus*, 2. Aufl. (Bergisch Gladbach: Verlagsgruppe Lübbe, 2005), 86.

⁵⁵ Riesner, a.a.O., 219.

⁵⁶ Krallmann, *LL*, a.a.O., 35.

⁵⁷ Ebd.

zu Jüngern formt, die „Form der rabbinischen Schulung verwendete, jedoch deren Inhalt verbesserte und ihr Ziel neu definierte“.⁵⁸

3.4.4 Spirituelle Ausbildung – Übernatürliche Befähigung

Als Jesus sein öffentliches Wirken begann, war er ungefähr 30 Jahre alt (Lk 3,23). Das erinnert an Josef und David, die beide im Alter von 30 Jahren einflussreiche, leitende Positionen übernahmen. Die Taufe Jesu spielte dabei für ihn persönlich als auch für sein Wirken eine wesentliche Rolle – alle vier Evangelien berichten darüber (Mt 3,13-17 par). Bei seiner Taufe erlebte Jesus zugleich eine besondere Verleihung des Heiligen Geistes: „*Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück ...*“ (Lk 4,1). πλήρης, „voll“, wird offensichtlich verwendet, um einen bleibenden Zustand zu beschreiben (vgl. auch Joh 1,32).⁵⁹

Die Erfüllung Jesu mit Heiligem Geist stellte ihn in eine Reihe mit vielen alttestamentlichen Männern, die Gott besonders ausrüstete, damit sie den Auftrag Gottes ausführen konnten: Die Salbung der Priester (Ex 29,7), die Salbung der Propheten (1Kö 19,16) oder die königliche Salbung (1Chr 29,22) bedeutete immer eine Einsetzung und göttliche Bevollmächtigung für einen bestimmten, gottgegebenen Dienst. Jesus selbst verfügte über die dreifache Salbung des Priesters, Propheten und Königs (vgl. Hebr 3,1; Apg 3,22; Joh 18,36). Als Folge davon zeigte sich in seinem Leben und Wirken eine übernatürliche Befähigung und Bestätigung. Markus beschreibt die konkreten Auswirkungen nach dem Empfang des Heiligen Geistes in Vollmacht (Mk 1,16-20), in Lehre (Mk 1,21f), in Befreiung (Mk 1,23-27.32-34.39) und in Heilung (Mk 1,29-31.32.34.40-42).

Jesus selbst sprach nur einmal davon, vom Heiligen Geist „gesalbt“ zu sein und zwar zu Beginn seines öffentlichen Wirkens (Lk 4,18; Jes 61,1); insgesamt betonte er mehr, dass „Gott mit ihm“ sei (Joh 8,29; 16,32). Diese Tatsache verbindet Jesus mit den Personen des AT. Erstaunlich oft wird dort die Sendung einzelner Menschen mit dem einfachen Begriff des „Gott ist mit ihnen“ beschrieben, z.B. Abraham (Gen 21,22), Jakob (Gen 28,15; 31,3), Mose (Ex 3,12;33,14) und in besonderer Weise David. Bei keiner anderen biblischen Figur wird so häufig die besondere Gemeinschaft mit Gott herausgestellt, wie bei David, der in gewisser Hinsicht als ein alttestamentlicher Typus auf Christus hin gesehen werden kann, was z.B. das Mt-Ev. stark betont. An seinem Leben lässt sich ein breites Spektrum von Segnungen erkennen, die mit dieser Form der besonderen Gegenwart Gottes verbunden zu sein scheinen: Schutz (Gen 28,15), Mut (Ri 6,33f), Sieg (1Chr 18,6.13), Glaube (1Chr 12,18), Versorgung (Ps 23,1-4), Ruhe (2Sam 7,1.11); Wissen/Erkenntnis (Ex 31,3); Hilfe (2Chr 32,8); Verständ-

⁵⁸ Ebd., 47.

⁵⁹ Ebd., 48.

nis (1Chr 28,12.19), Erfolg (Gen 39,23), Weisheit (1Kö 3,28); Ehre (2Chr 18,1), Geschick (Ex 31,3), Wunder (Ri 6,13).⁶⁰

3.5 Ausbildung im NT

3.5.1 Jesus als Meister

Jesus wird in den Evangelien oft als „διδάσκαλε, ἐπιστάτα“ angeredet, auch von den Rabbinen selbst, aber zur Zunft der offiziellen „Lehrer Israels“ (Joh 3,10) zählte er nicht.⁶¹ Er trat dem Rabbinat immer als selbstständiger, von ihm unabhängiger, gottgesandter „Künder“ oder Lehrer entgegen, vergleichbar den alttestamentlichen Propheten und Weisheitslehrern. Sowohl der Anspruch als auch die Methode seiner Prägung weisen deutliche Unterschiede zur rabbinischen Unterweisung auf: Nach der Mischna und dem Talmud wurde ein Rabbinenschüler mit vierzig Jahren mündig, selbständige Entscheidungen zu treffen.⁶² Jesus trat schon in seinen Dreißigern als „Lehrer“ auf, und zwar ohne sich nach den Vorschriften der etablierten Lehrer zu richten (vgl. Mk 7,1ff). Jesus beanspruchte, mit göttlicher Vollmacht zu sprechen, insbesondere seinem Jüngerkreis erschloss er seine messianische Sendung.⁶³ Ein äußerer Ausdruck dieses Hoheitsbewusstseins ist die analogielose „Amen, ich sage euch“ – Einleitung (vgl. Mt 5,18; 18,18; Mk 3,28; 9,1; Lk 4,24; Joh 3,3; 6,53). Sein Wort galt als entscheidende eschatologische Offenbarung, die nicht vergessen werden durfte, da sie klaren Gehorsam forderte.⁶⁴ So wandte sich Jesus – im Unterschied zu vielen Lehrern seiner Zeit – an das ganze Volk Israel, auch an die niedrigen sozialen Schichten. Um den häufig ungelehrten Zuhörern seine neuartige und provozierende Botschaft unverlierbar einzuprägen, fasste Jesus Grundgedanken in kurze, mnemonisch geformte Lehrsummarien zusammen. Diese Resümees kennzeichnete er oft durch Amen-Einleitungen oder Hörformeln („Wahrlich, wahrlich ...“) als besondere Worte, die er auch im Verlauf längerer Reden zum Zweck des Memorierens wiederholte. Eine andere Lehrweise bestand darin, den Zuhörern Inhalte durch Gleichnisse zu vermitteln (die oftmals zwei- oder dreimal in ihren Grundaussagen wiederholt wurden), über die sie selbst weiter nachdenken sollten. Hier zeigen sich zwei weitere Besonderheiten zur rabbinischen Lehre: Jesus wollte nicht nur zur Nachahmung, sondern auch zur Entscheidung füh-

⁶⁰ Ebd., 51.

⁶¹ Friedrich Wilhelm Maier, *Jesus – Lehrer der Gottesherrschaft* (Würzburg: Echter-Verlag, 1965), 15.

⁶² Ebd., 15. Alternativ konnte auch ein prophetisch ausgewiesener Israelit nach Art der Rabbinen auftreten und einen Schülerkreis um sich sammeln. Von Seiten der jüdischen Obrigkeit wurde dann darauf gedrängt, den prophetischen Anspruch durch ein besonderes Vollmachts-Zeichen zu legitimieren (vgl. Zeichenforderungen im Joh-Ev.)

⁶³ Riesner, a.a.O., 499.

⁶⁴ Ebd. In diesem Zusammenhang ist auch Mt 5 zu verstehen: „Den Alten wurde gesagt – Ich aber sage euch“. Jesus griff „mit seiner eigenen Autorität über die der mosaischen Thora hinaus, ja er stellt sich ihr mit kühner Selbstverständlichkeit geradezu entgegen. Das hat keiner vor und auch keiner mehr nach ihm in Israel gewagt“ (Maier, a.a.O., 17f.)

ren – und darin war das ganze Volk eingeschlossen. Nur aus der Weite seiner Sendung heraus erklärt sich überhaupt seine Wanderprediger-Existenz, die ihn von den meisten palästinensischen, jüdischen Lehrern unterschied.⁶⁵

3.5.2 Meister-Jünger-Verhältnis bei Jesus

μαθητής kommt im NT nur in den Evangelien und der Apg vor, ist ca. 250 mal sicher belegt und damit ein häufiges Wort.⁶⁶ Es bezeichnet jene Männer, die sich Jesus als ihrem Meister anschlossen. Die Gemeinschaft mit ihm wird ausdrücklich erwähnt oder durch den Zusammenhang unmissverständlich betont. Der μαθητής ist also völlig durch die *persönliche Bindung an Christus* definiert, dies umfasste jeden Lebensbereich: „Der dem außerneutestamentlichen Griechisch geläufige Gebrauch, der lediglich formale Abhängigkeit feststellt, ist im NT nicht vertreten“.⁶⁷

Auch wenn in der äußeren Lehrform Gemeinsamkeiten mit dem rabbinischen תלמיד vorliegen, sind die Unterschiede tiefgreifend. Als grundlegendes Merkmal der μαθηταί Jesu wird in allen Evangelien genannt, dass sie von Jesus selbst in seine Nachfolge gerufen wurden. Jegliche Initiative ging von Jesus aus, er bestimmte den Kreis seiner Nachfolger – und damit berief er auch solche, die den Voraussetzungen für die Gemeinschaft mit ihm nicht zu genügen schienen, wie z.B. der Zöllner Levi (Mk 2,13ff).⁶⁸ Ebenso war das ganze Verhältnis Jesu zu seinen Jünger ungewöhnlich: Es wurde – bei aller gegenseitiger Verbundenheit – entscheidend durch seine Person begründet: „Die Nachfolge ist nicht eine Entscheidung aufgrund der Gelehrsamkeit seiner Worte, sondern aufgrund des unmittelbaren Eindrucks seiner Person: als Glaubende macht Jesus sie zu seinen Jüngern“.⁶⁹ Die Tiefe der Bindung zeigte sich in den Tagen zwischen Kreuzigung und Auferstehung: Der Grund der Niedergeschlagenheit war eben das Schicksal, das die Person Jesu getroffen hatte. Es bestand nicht im entferntesten der Gedanke, seine Lehre – wie im Hellenismus üblich – getrennt von seiner Person weiterzuvermitteln. So war auch die Neubegründung des Jüngerkreises erst durch den leiblich auferstandenen Christus möglich – auch hier hatte die Aufnahme in die persönliche Gemeinschaft mit ihm die Berufung zum Jünger zur Folge. Eine logische Folge war daher, dass die

⁶⁵ Riesner, a.a.O., 500. Jesu Lehrtätigkeit unterschied sich nicht nur durch den messianischen Hoheitsanspruch sondern auch durch die Thematik des angebrochenen Reich Gottes. Darauf kann aufgrund der hier gebotenen Kürze nicht näher eingegangen werden.

⁶⁶ Rengstorf, a.a.O., 444.

⁶⁷ Ebd., 445.

⁶⁸ Knoch, a.a.O., 12. So hatten die Rabbiner strenge Aufnahmekriterien: Es wurde niemand mit einem körperlichen Leiden aufgenommen, kein Ausländer, kein Jude, der beruflich mit unreinen Handlungen zu tun hatte (Metzger, Gerber, Ärzte, Zöllner, u.a.), ebenso keine Frauen.

⁶⁹ Rengstorf, a.a.O., 450.

μαθηταί nach Ostern nicht allein seine διδασκαλία weitergaben, sondern Zeugen für die in seiner Person liegenden Offenbarung wurden:

„Jesus stellt sowohl dem Rabbinat als auch dem griechischen Meister von der Art des Sokrates gegenüber ein Novum dar. Bindet an den Rabbi letztlich die תורה, die er auslegt, so an Sokrates die Idee, die er in seiner Persönlichkeit vertritt. Beiden gegenüber bindet Jesus allein an sich selbst. Der Rabbi und der griechische Philosoph sind dadurch zusammengeschlossen, dass sie beide Vertreter einer bestimmten *Sache* sind. Jesus aber bringt sich selbst.“⁷⁰

Noch deutlicher wird der Unterschied, wenn das äußere Verhältnis der Jünger zu Jesus betrachtet wird. Der Radikalismus, mit dem Jesus seine μαθηταί aus allen Bindungen herausnahm, ist auch dem Rabbinismus nicht fremd. Allerdings gab dort der תלמיד etwas auf, um einen größeren Lohn zu empfangen, denn die Thora ist unwidersprochen Gottes Wort und so kam ihrem Lehrer Anerkennung und Achtung zu. Jesus verzichtete auf jede sachliche Begründung seiner Autorität und erwartete von seinen μαθηταί, dass sie allein um seinetwillen alles aufgaben.⁷¹ Noch bedeutsamer war, dass die Jünger Jesu sich seinem Autoritätsanspruch vorbehaltlos beugten, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich, indem sie gehorsam wurden; die Parallelisierung der μαθηταί mit den δούλοι, war dem Spätjudentum fremd.⁷² Die Jünger gehorchten Jesus nicht, weil er ein großer Rabbi war, sondern weil sie in ihm den Messias sahen (Mk 11,1ff par; Mk 14,12ff par). Der Jüngerstand war also nicht der Anfang einer verheißungsvollen Laufbahn, sondern die Erfüllung einer Lebensbestimmung. Es ging auch nicht darum, eine Sache oder Idee immer besser oder origineller zu verstehen und zu beherrschen, sondern die Aufgabe des μαθητής Jesu war, sich von ihm prägen und formen zu lassen.⁷³ Jesus forderte die Entscheidung zur Jüngerschaft immer wieder heraus, indem er Belehrbarkeit, Dienstbereitschaft und Rechenschaftspflicht prüfte und einforderte (Mt 14,14-33; Mk 6,7-13; Lk 5,1-11; Joh 14,15-31 etc). Die Art der Berufung und die Abhängigkeit von Jesus hatte zur Folge, dass die Jünger mit ihrem ganzen Leben in seine Gemeinschaft hineingezogen wurden, d.h. auch in die Verpflichtung zum Leiden. Jesus lies keinen Zweifel daran, dass die Nachfolge äußere Not mit sich brächte, allerdings auch Trost, der denen gälte, die mit und für ihn stürben.

⁷⁰ Ebd.

⁷¹ Riesner, a.a.O., 500.

⁷² Rengstorf, a.a.O., 451. Hierzu gehören auch die Wiederkunftsgleichnisse Jesu, in denen er sich selbst als κύριος, die Jünger als δούλοι bezeichnete (vgl. Mt 13,27f; Mt 22,10; Lk 12,37f.). Dies ist dem Rabbinat völlig unbekannt.

⁷³ Ebd., 452ff. Nicht nur von den rabb. Schülern wichen die Jünger Jesu stark ab, sondern auch von den Schülern der griech. und hell. Philosophen. Jesus war nie der primus inter pares, der seine Schüler in größere Erkenntnis einführte, sondern stets der Gebende, mit dem es Gemeinschaft auf gleich und gleich nicht geben konnte. Auch die Gemeinschaft der Jünger mit ihm war eine Gabe.

Aus diesen Beobachtungen wird deutlich, wie fern die erste christliche Generation und das NT jeglichem Traditionsprinzip griechischer oder rabbinischer Prägung stehen. Am bedeutungsvollsten ist, dass in der Erinnerung der Jünger Jesus als *Lehrer* völlig in den Hintergrund tritt. Dies geht nicht nur aus den Briefen des Paulus als den ältesten erhaltenen christlichen Quellen hervor, sondern auch daraus, dass sich der älteste Komplex der Evangelien anstatt mit den Worten Jesu mit der Geschichte seines Leidens und Sterbens beschäftigt: „Jesus ist für die Jünger nirgends ein Schulhaupt, sondern stets der lebendige Herr der Seinen“.⁷⁴ Nachfolge Jesu bestand nicht in der Aufnahme und Weitergabe seiner eigenen Verkündigung, sondern im Bezeugen seiner Person als Herr und Gott. Dies spiegelt sich auch in der Apg wider, die dem Sprachgebrauch des JohEv folgt und μαθηταί als die an Jesus als den Christus „Gläubig Gewordenen“ bezeichnet. Sie blieben in seinem Wort (Joh 8,31), da sie durch den Geist in die unmittelbare und beständige Gemeinschaft mit Jesus hineingenommen wurden; Jüngerschaft und Geistesbesitz gehören zusammen.⁷⁵

3.5.3 Entwicklungen im Juden- und Heidenchristentum

Die Jerusalemer Gemeinde, die sich nach Christi Tod und Auferstehung bildete und von der erstmalig nach dem Pfingstereignis berichtet wird (Apg 2,41-47), war die erste Gemeinde der christlichen Kirche. Obwohl sie ein eigenständiges Gemeindeleben entwickelte (Apg 2,42-47; 4,32-37), blieb sie zunächst dem Judentum verbunden (Apg 2,46; 3,1) und nahm auch an den Tempelgottesdiensten teil. Die Urgemeinde wurde durch die Apostel und Älteste (Apg 11,30; 15,2ff)⁷⁶ geleitet, wobei Jakobus, dem Bruder des Apostel Johannes, wohl die Position des „primus inter pares“ zukam. Nach seiner Tötung (43/44) tritt Symeon, ein Vetter Jesu, als Gemeindeleiter an seine Stelle. Gemeindeleitung wurde nicht aufgrund eines Amtes, sondern als charismatische Gnadengabe wahrgenommen (1Kor 12,4ff; Röm 12,6ff; Eph 4,11f). So lag die Autorität und Vollmacht der ersten Apostel in ihrer Berufung durch den auferstandenen Christus und der Tatsache ihrer Augenzeugenschaft begründet, auf die sich Paulus ebenfalls berief (1Kor 15,8ff).⁷⁷ Aufgrund der prophetischen Ankündigung Jesu (Lk 21,20-24 par) verlies die Urgemeinde zu Beginn des jüdisch-römischen Krieges (66-70/73) Jerusalem und wanderte nach Pella ins Ostjordanland aus. Durch das Festhalten am ganzen alttestamentlich-

⁷⁴ Rengstorf, a.a.O., 458.

⁷⁵ Ebd., 463.

⁷⁶ Das hier verwendete πρεσβύτερος, der jüdische Begriff für „Älteste/Vorsteher“, wird im NT synonym zu ἐπίσκοπος, dem griechisch-hellenistischen Begriff für „Aufseher“ verwendet; Älteste werden im NT immer im Plural genannt, ein Monoepiskopat (oder monarchisches Episkopat), wodurch das Leben einer Gemeinde durch einen Bischof alleine und aufgrund seiner Amtsgewalt (streng) hierarchisch bestimmt wird, ist dem NT fremd, es scheint das Prinzip der Ältestenleitung mit einem „primus inter pares“ vorgeherrscht zu haben.

⁷⁷ Hermann von Lips, „Amt“, *RGG4*, Bd. 4, 425.

jüdischen Gesetz und der Reserviertheit gegenüber dem wachsenden Heidenchristentum verlor sie – wie generell das Judenchristentum – nach der Zerstörung Jerusalems (70) immer mehr an Bedeutung.

Diese Realität zeigte sich auch bei Paulus und seinen Mitarbeitern (Apg 11,19ff). Der ursprüngliche Kreis stammte vermutlich aus der Gemeinde in Antiochien, später kamen immer mehr Mitarbeiter aus den von ihnen gegründeten Gemeinden hinzu, d.h. immer mehr Heidenchristen übernahmen die Aufgabe und Prägung der Missionsarbeit.⁷⁸ Aufschlussreich ist die Verwendung des Begriffs συνεργός: Mitarbeiter war, wer *von Gott* zum Dienst beauftragt wurde. Dieser Begriff beschreibt bei Paulus weder eine funktionale Zuordnung noch eine Gefährtschaft, sondern ein Arbeitsverhältnis, das durch die Sendung Gottes bestimmt ist.⁷⁹ Hier findet sich der Anklang an das Meister-Jünger-Verständnis der Evangelien wieder; alle Beziehungen untereinander definierten sich in erster Linie über die gemeinsame Beziehung zu Jesus Christus als Herrn.⁸⁰ Folgerichtig werden die Mitarbeiter nie als μαθηταί des Paulus bezeichnet, ebenso wenig trat er als ihr διδάσκαλος auf. Dass die Paulusbriefe wenig über eine „missionarische Lehrzeit“ erkennen lassen, mag daran liegen, dass nicht die theologische Bildung, sondern der Aufbau der Gemeinden Priorität hatte. Dabei wird auch deutlich, dass sich Paulus weniger als „Kollege“, denn als „Vater“ verstand (1Kor 4,15; Phil 10; insb. 1Tim 1,2; Tit 1,4); von gerade diesen „Vätern“ wünscht er sich im Gemeindekontext mehr. Speziell an der engen Beziehung zu Timotheus und Titus, wie auch zu Barnabas am Anfang seiner apostolischen Tätigkeit können einige Prinzipien der (fachpraktischen) Ausbildung und Formung erkannt werden:

In Apg 9,3ff wird die Bekehrungsgeschichte des Paulus erzählt, die für viel Irritation und Ängste bei den Jüngern sorgte. Barnabas, ein Levit aus Zypern, nahm Paulus zu sich und trat als Fürsprecher auf (Apg 9,27). Barnabas wird als bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens beschrieben (11,24). Er führte Paulus sowohl in die Gemeinschaft der Jünger als auch in die ersten Diensterfahrungen ein. Später war er es, der Paulus' apostolische Gabe entdeckte und förderte (9,37). Barnabas arbeitete mit Paulus zusammen (die Reihenfolge der Namen lässt darauf schließen, dass Barnabas dabei die Leitung inne hatte) und blieb mit ihm

⁷⁸ Wolf-Henning Ollrog, *Paulus und seine Mitarbeiter: Untersuchungen zu Theorie und Praxis der paulinischen Mission*, Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, Bd. 50 (Neukirchen-Vllyn: Neukirchner Verlag, 1979), 62. Der Großteil der von Paulus erwähnten Mitarbeitern kann allerdings dem Judenchristentum zugeordnet werden, so z.B. Barnabas, Silas, Aquila u. Priszilla, Krispos, Sosthenes, Apollos, Aristarchus, Joh. Markus, Jesus Justus, Andronikus, Junia.

⁷⁹ Ollrog, a.a.O., 91.

⁸⁰ Nur der ἀπόστολος ἐκκλησιῶν, der „Gemeindegesandte“, bezog sich auf eine bestimmte Funktion, nämlich die Wahl und Delegation eines Mitarbeiters durch seine Gemeinde zu einer bestimmten zeitlich befristeten Aufgabe. Ansonsten zeigte sich kein Unterschied zwischen den paulinischen Mitarbeitern und den „einfachen“ Mitarbeitern.

über ein Jahr in Antiochia, wo sie gemeinsam Gemeindearbeit in einem heidenchristlichem Umfeld betrieben.⁸¹ Auf der ersten Missionsreise (13–15) schien sich Paulus zum eigentlichen Führer entwickelt zu haben; deutlich wird dies u.a. am Streit um Johannes Markus (15,39). Paulus wählte nun Timotheus als Begleiter (16,2-3) und blieb zeitlebens eng mit ihm verbunden.⁸²

Barnabas weist einige wesentliche Eigenschaften eines Ausbilders auf: das Erkennen einer Sendung im anderen, Erleichtern des Dienst Eintritts und erster Dienst Erfahrungen, Begleitung im Dienst („learning-by-doing“), Wahrnehmungs- und Unterscheidungsvermögen, Ermöglichen der eigenständigen geistlichen und persönlichen Entwicklung, Freisetzen zum eigenen Dienst. Paulus scheint das, was er durch Barnabas erlebt hat, an Timotheus und Titus weitergegeben zu haben. Er achtete sie als „rechtschaffene Söhne“ (1Tim 1,2; Tit 1,4) und blieb mit ihnen nicht nur auf Reisen, sondern auch durch Briefe und Treffen verbunden (vgl. Apg 18,5; Hebr 13,23; 2Tim 4,9; Gal 2,1) und übergab ihnen konkrete Dienstaufgaben, wie z.B. Mission auf Kreta, Gemeindeleitung, Gemeindeberatung (vgl. Apg 17,14; 1Thes 3,1f.; 1Kor 4,17; 16,10; Apg 19,22; 2Kor 2,13; 7,6.13.14 etc).⁸³ Winkler beschreibt Paulus Ausbildungsmethode als „väterliches Mentoring“, das u.a. folgende biblische Kriterien enthalte: bedingungslose Aufnahme und Annahme (Röm 15,7), sich herabbeugen / Demut (Phil 2,5; Röm 5,15), über sich auf Christus hinausweisen (Phil 3,17), Problemfelder nicht abnehmen, sondern mittragen (Lk 22,23), an den anderen glauben (Mt 16,18), Treue und Festhalten trotz Enttäuschung (Joh 13,1), proaktiv, nicht reaktiv erziehen (Mt 20,24f), Lehrer und Schülerverhältnis verdeutlichen (Phil 3,17), nicht überfordern, aber herausfordern und zutrauen (Mk 14,13).⁸⁴

Mit dem Ausdruck des „Vaters“ und der von ihm gezeugten „Kinder“ (1Thess 2,7-12; Gal 4,19; 1Kor 4,14; Phlm 10, Phil 2,22; 2Kor 6,13 u.a.) wird sowohl die personale Ebene der Fürsorge, Prägung, Erziehung und Ausbildung innerhalb der jüdischen Vater-Sohn-Verbindung (vgl. 3.3.1), als auch die apostolische Vollmacht und Autorität des Paulus, die Gemeinde zu ermahnen und auf sein Vorbild zu verweisen, verdeutlicht. Indem Timotheus das „Werk des Herrn“ verrichtete wie Paulus selbst, stand auch er auf dieser Basis und konnte seinerseits der Gemeinde zum Vorbild werden (1Kor 4,17; 16,10). Die geforderte Nachah-

chen“ Gemeindemitgliedern (z.B. in bezug auf Leitungsdienste), die Charismenlisten der Gemeinde (1Kor 12, Röm 12, Eph 4) bildeten auch die Einzelfunktion der Mitarbeiter ab. Ollrog, a.a.O., 92.

⁸¹ Schmidt, a.a.O., 19.

⁸² Ollrog, a.a.O., 21.

⁸³ Knorr, a.a.O., 23f.

⁸⁴ Michael Winkler, *Geistliche Leiterschaft*, Vorlesung an der Akademie für Leiterschaft, Teilnehmerunterlagen (Ditzingen, 2001).

mung war nicht die des Schülers gegenüber dem Lehrer, sondern des Christusgläubigen gegenüber dem Evangelium und damit Christus selbst.

3.5.4 Entwicklung im Heidenchristentum vom „Charisma“ zum „Amt“

Das zunächst zahlenmäßig relativ kleine Heidenchristentum entwickelte sich immer mehr zur größeren und tragenden Gruppe der christlichen Kirche. Begann die Ausbreitung als charismatisches, geistgewirktes Geschehen, schwanden bereits gegen Ende des 1. Jh. diese Freiräume u.a. aufgrund des Kampfes gegen Häresien, der Aufarbeitung der ausgebliebenen Wiederkunft Christi, sowie der Ausbreitung von Mysterien im gottesdienstlichen Geschehen. Die Entwicklung strebte feste Formen mit definierten Strukturen und Ordnungen an.⁸⁵ So wurde auch das Amt in der Gemeinde als solches und sein Träger als Amtsträger immer bedeutungsvoller. Der Weg führte zum monarchischen Episkopat, bald waren nur noch Bischöfe, Älteste und Diakone als Amtsträger anerkannt und die apostolische Sukzession trat in Kraft (1. Clemensbrief um 93-97).⁸⁶ Die Ausübung eines geistlichen Leitungsdienstes war damit in erster Linie an eine theologische Qualifikation (Studium) und die liturgische Einsetzung (Weihe/Handauflegung) gebunden.⁸⁷ Von einer Ausbildung in der Form und mit dem Inhalt eines „Ausbilder-Auszubildenden-Verhältnisses“ (Barnabas-Paulus, Paulus-Timotheus, Barnabas-Johannes Markus etc.) konnte nicht mehr die Rede sein. Die Ausbildungsform hatte sich der des griechischen Hellenismus strukturell als auch inhaltlich durch die Verbreitung christlicher „Schulen“ angenähert, die als private Initiativen christlicher Gebildeter nach Art philosophischer Lehrer im 3. Jh. entstanden.⁸⁸ Insbesondere im Osten entwickelten sich einflussreiche theologische Schulen, so z.B. die Katechetenschule von Alexandrien. Christliches Gedankengut traf auf eine lange Wissenschaftstradition die insbesondere von der hellenistischen Dichtung und der neuplatonischen Philosophie geprägt war. Origenes stellte einen ihrer prominentesten Vertreter dar, ursprünglich für den Katechumenenunterricht bestellt, vermittelte er schließlich einem Kreis von Gebildeten (Christen und Heiden) eine systematische Darlegung

⁸⁵ Im Gottesdienst wurden die wesentlichen Bestandteile des jüdischen Synagogengottesdienstes übernommen (Gebete, Schriftlesung, Gesänge, Segen). Zwar kamen freie Gebete noch vor, aber zur Regel wurde das fest formulierte Gebet (Vater Unser, Abendmahlsgebete [vgl. Didache 9-10], das große Kirchengebet [1.Clemensbrief 59-61]). Mittwoch und Freitag wurden als Fastentage gehalten. Mit der Übernahme der Einrichtung, dass man an zwei Tagen der Woche fastete, wurde eine Sitte des pharisäisch (!) geprägten Judentums übernommen. Am Sonntag, dem Tag der Auferstehung des Herrn, wurde nicht gefastet und auch nicht kniend, sondern stehend und mit erhobenen Händen gebetet. Karl Heussi, *Kompendium der Kirchengeschichte*, 14. Aufl. (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1976), 123ff.

⁸⁶ Der Einfluss des Bischofs als einzelner auf den Gottesdienst und seine Gestaltung wurde immer größer. Dies führte dazu, dass die Gemeinden zu Amtsbezirken des Bischofs wurden, das Priestertum aller Gläubigen nach 1.Pt 2,9f in der Praxis aufgehoben, die Wortverkündigung und Sakramentsspendung zum Recht des Bischofs und der Bischof zum Herr über das Kirchenvermögen wurde.

⁸⁷ Alexandre Faivre, „Kirchliche Ämter und Dienste“, *LthK*, Bd. 6, 91ff.

⁸⁸ Hubertus Jedin, Hg, *Handbuch der Kirchengeschichte: Von der Urgemeinde zur frühchristlichen Großkirche*, Bd. 1, bearb. v. Karl Baus (Freiburg: Herder, 1963), 263.

des philosophischen Wissens der Zeit, die von dem Unterricht in christlicher Religion gekrönt wurde. Diese Schule trat offiziell in den Dienst der Kirche von Alexandria, es entstand ein Bildungsweg christlicher Lehre, der an Qualität dem heidnischen Bildungsweg in nichts nachstehen sollte.⁸⁹

3.6 Exkurs: Ausbildung im Verlauf der Kirchengeschichte

Von Anfang an bestand eine Spannung zwischen der Nachfolge Jesu, dem Christentum, und der antiken Bildung: die Weisheit der Griechen war mit der christlichen Wahrheit nicht zu vereinbaren (1Kor 1,23). So wurden die Christen bereits sehr früh vor den Gefahren der antiken Schule gewarnt: „Was hat also Athen mit Jerusalem zu schaffen, was die Akademie mit der Kirche, was die Häretiker mit den Christen?“ fragte Tertullian.⁹⁰ Allerdings konnte sich das Christentum dem Kulturkreis, in dem es seine stärkste Ausbreitung fand, nicht entziehen. Seit dem 2. Jh. nahmen auch hellenistische Gebildete den christlichen Glauben an und integrierten dabei zahlreiche Vorstellungen der antiken Philosophie. Die Alexandriner, besonders Clemens, empfahlen das Studium der heidnischen Wissenschaften zur Vertiefung des Glaubens. Gerade an dem Begriff des μαθητής zeigte sich in der alten Kirche der Einfluss des griechisch-hellenistischen Hintergrundes: Es stand nicht mehr die personale Verbindung zu Christus im Vordergrund, sondern die ideelle Zugehörigkeit und damit auch das Aufkommen des Gedankens der „*Imitatio Christi*“. Dieser war bei Ignatius von Antiochien schon so stark, dass für ihn erst der Märtyrer der μαθητής αληθούς του Χριστού darstellte.⁹¹ Der ehemalige Grammatiker Origenes (ca. 185 – ca. 253), der in Alexandria eine Katechetenschule führte, wünschte, dass die Studenten erst den Zyklus der *artes liberales* (Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie) durchliefen und die verschiedenen philosophischen Systeme kennenlernten, bevor sie sich dem Studium der Exegese und Theologie zuwandten. Er selbst lebte streng asketisch, hörte den Neuplatoniker Ammonios Sakkas, las Plato, die Stoiker und andere Philosophen, wurde wegen seiner Irrlehren 231 exkommuniziert und gründete daraufhin in Cäsarea eine eigene christliche Schule.⁹² Durch seine Schriften er-

⁸⁹ Jedin, a.a.O., 265. Vgl. auch unter 2.6 die Ausführungen zu Origenes.

⁹⁰ Pierre Riché, a.a.O., 596.

⁹¹ Rengstorf, a.a.O., 464. Boudewijn Dehandschutter, „Ignatiusbriefe“, *RGG4*, Bd. 4, 35. Ziel des Martyriums sei das ewige Leben: Jüngerschaft beinhalte Leiden, welche zur Vollendung des christl. Lebens führten und darin bestünden, „Gott zu erlangen“ (IngRöm 4,1). Dieses Streben nach Unsterblichkeit werde durch die Eucharistie, die durch Christi Auferstehung garantierte Arznei zur Unsterblichkeit, vorweggenommen. Jesus als Messias und Heilsbringer trat in den Hintergrund. Hier hatte sich der hellenistische Begriff der Nachahmung in den Vordergrund geschoben, der Tod wurde Teil der eschatologischen Vollendung des Heilswegs.

⁹² Jedin, a.a.O., 268ff.

langte er einen großen Einfluss; er interpretierte die Bibel auf dem Hintergrund neuplatonischer und gnostischer Gedanken, die weite Verbreitung fanden.⁹³

Bis zum Untergang des römischen Reiches gab es keine spezifisch christliche Schule, auch wenn sich der Einfluss der Katechetenschulen, die den Taufunterricht durchführten und somit Grundlagen des Christseins legten, bemerkbar machte. Die religiöse Unterweisung erfolgte überwiegend in der Familie; die angehenden Geistlichen wurden nach Beendigung der Grammatikschule in den Stand des Klerus aufgenommen (ausgenommen Erziehung und Unterricht durch die Klosterschulen).⁹⁴ In den gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen während der Völkerwanderung blieb zwar die klassische Bildung in adligen Familien noch bis zum 7. Jh. gewahrt, doch allmählich verlor sie an Bedeutung. Um das klassische Schrifttum zu erhalten und in den Dienst der religiösen Bildung zu stellen, wollte Cassiodor eine theologische Hochschule in Rom errichten; sie sollte mit der von Origenes gegründeten Katechetenschule in Alexandria vergleichbar sein, doch der 536 beginnende Gotenkrieg Justinians vereitelte die Durchführung dieses Plans.⁹⁵ Papst Gregor der Große (um 540 – 604), einer der wichtigsten Vermittler zwischen Antik und Mittelalter, brachte den Kanon seiner eigenen Ausbildung an einer Grammatik- und Rhetorikschule nach seiner Bekehrung zum Klosterleben in die geistliche Ausbildung ein. Zu seiner Zeit wurden immer mehr christliche Schulen zur Heranbildung von Geistlichen und Mönchen gegründet. Immer lauter erhob sich der Ruf nach einem neuen Bildungssystem, das nicht auf heidnischen Schriften sondern direkt auf die Heilige Schrift gegründet sei.

Die Reformer ließen sich vom klösterlichen Bildungsideal leiten (vgl. die Regel des Caesarius von Arles, die *Regula Magistri*, die Benediktusregel): Ziel war in erster Linie die Gottsuche, wozu u.a. das Auswendiglernen des Psalters, das Lesen der Schrift, verbunden mit einem asketischen Lebensstil und körperlicher Arbeit dienen sollte.⁹⁶ Im 7./8. Jh. wurden die Klöster zu Hochburgen der Bildung, z.T. unter Einbezug der *artes liberales* zur Vervollkommnung des religiösen Wissens. Das Mönchtum beeinflusste nicht nur den Inhalt und die

⁹³ Christoph Marksches, „Origenes“, *RGG4*, Bd. 6, 658ff. Origenes war christlicher Neuplatoniker. Er unterschied zwischen wissenschaftlicher Theologie (Gnosis) und Gemeindeglauben (Pistis), der Logos werde von Ewigkeit her und in alle Ewigkeit aus dem Wesen des Vater erzeugt, unter dem Sohn stehe der vom Sohn geschaffene Heilige Geist. Nach dem Fall der Engel habe Gott die Materie begründet und die erschaffenen Wesen (Dämonen, Engel, Menschen) zur Strafe in materielle Leiber gefesselt. Christus vollbringe die Erlösung durch sein Vorbild, seine Lehre und seinen Tod. Mit seinem Tod bezahle Christus dem Teufel ein Lösegeld (Mt 20,28). Alle Seelen seien präexistent. Nach dem Tod stünden Läuterungsfeuer und Seligkeit oder Hölle sowie neue Welten zu neuer Bewährung an. Zuletzt würden jedoch alle, auch der Teufel, selig.

⁹⁴ Ulrich Köpf, „Klosterschulen“, *RGG4*, Bd. 4, 1460. Bereits im 4. Jh. entstand die Klosterschule als erste Form einer christl. Schule, i.d.R. erfolgte eine elementare Grundbildung (Oblaten/Novizen). Wenn irische Heiligenviten von der Unterweisung durch den Abt berichten, so beschreibt dies wohl eher ein Lehrer-Schüler-Verhältnis als ein institutionalisiertes Schulwesen.

⁹⁵ Riché, a.a.O., 598.

⁹⁶ Ebd., 599.

Organisation des Bildungswesens, sondern die Mönche erwiesen sich bald auch als ausgezeichnete Pädagogen, da sie sich der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen annahmen. So veränderten sie allmählich die pädagogischen Methoden der Antike, indem sie für das Wesen des Kindes Verständnis aufbrachten, Mäßigung und Einfühlungsvermögen zeigten.⁹⁷ Auch wenn in der Klosterschule ein Lernen in einem ganzheitlichen Lebenskontext gegeben war (man schrieb auf, was man betete), in welchem das Kind oder der Jugendliche stark durch Imitation und Identifikation lernte, lag hier nicht unbedingt ein (Ausbildungs-Verhältnis vor. Gerade die Aufnahme von Schülern, die von vornherein nur auf Zeit im Kloster bleiben sollten, störte diesen Prozess empfindlich und wurde im 9. Jh. in der Klosterform des Benedikt von Aniane neu geregelt.⁹⁸

Ende des 8. Jh. zeichnete sich ein sittlicher und geistiger Verfall ab, nachführbar auf eine Verkürzung des Bildungskanons. Karl der Große und seine Nachfolger stärkten ab dem 9. Jh. den Wiederaufbau der Dom-, Pfarr- und Klosterschulen: Jeder Kleriker sollte nun eine Ausbildung erhalten, selbst wenn er dazu überredet oder gezwungen werden musste; es wurden erste Stipendien eingerichtet. Alkuin, ein gebürtiger Angelsachse und an der Schule von Kent erzogen, wirkte ab 773 als Berater Karls des Grossen. Er wollte alle Geistlichen in den sieben artes liberales unterrichten lassen, denn sie stellten für ihn die sieben Pfeiler der Weisheit dar. Dadurch sollte ein „neues Athen“ entstehen, das – durch Christi Lehre geadelt – die antike Akademie an Weisheit überflügelte.⁹⁹ Dieser Plan wurde nicht verwirklicht, die Zahl der höheren Bildungsstätten blieb bescheiden. Die sog. „Renaissance des 12. Jh.“ führte u.a. zur Schließung der Klosterschulen und zur Gründung von Stadtschulen, die neben der Ausbildung von Geistlichen auch Berufsmöglichkeiten zum Notar oder Juristen eröffneten. In den Stadtschulen lernten zukünftige Geistliche Latein, das Singen der Liturgie sowie Grundbegriffe der Heiligen Schrift. Nur die Begabtesten studierten weiter, darunter die Fächer der artes liberales und die Philosophie des Aristoteles.

Allmählich änderte sich auch das Verhalten der Schüler den Lehrern gegenüber: die allgemeine Folgsamkeit machte der Diskussion, sogar der Kritik Platz.¹⁰⁰ Das Infragestellen der „Autorität“ und die Vorliebe zur Disputatio hing eng mit dem Aufschwung der Dialektik zusammen. Ende des 12. Jh. war die Zahl der Schüler und Lehrer so gestiegen, dass ihre Rivalitäten untereinander sowie ihre Auseinandersetzungen mit der kirchlichen und weltlichen Obrigkeit eine Umgestaltung des Bildungswesens notwendig machten. Die Universität, als eine

⁹⁷ Ebd., 600.

⁹⁸ Paul, a.a.O., 128.

⁹⁹ Riché, a.a.O., 601.

¹⁰⁰ Ebd., 605.

Körperschaft der Lehrenden und Lernenden, entstand und übte Einfluss auf die Schule aus. Insbesondere bei den Theologen und den Artisten kam die Scholastik voll zur Geltung.¹⁰¹ Obwohl ursprünglich dagegen, fanden nach und nach auch Lehrer der Bettelorden, wie Thomas von Aquin (Dominikaner) und Alexander Halesius (Franziskaner) Zugang zu den Universitäten, was Konflikte mit den dort lehrenden Weltgeistlichen mit sich brachte. Vom 14. Jh. an gehörte die Mehrheit der an den theologischen Fakultäten ausgebildeten Geistlichen den Bettelorden an. Die politische und religiöse Krise des 14. und 15. Jh. schadete den Universitäten. Die Akademiker engagierten sich mehr in den religiösen Auseinandersetzungen, die das große Schisma und die Reformbestrebungen der Kirche hervorgerufen hatten, als mit universitärer Ausbildung. Die Universitäten bekamen zunehmend nationalen Charakter, fielen unter die Kulturhoheit der Territorialstaaten und verloren nach und nach ihre Privilegien.

Der bereits im 14. Jh. von Italien ausgehende Humanismus bewirkte einen weiteren tiefgreifenden Wandel: Die Wiederentdeckung der griechischen Philosophen und die Rückkehr zur Pflege der Literatur führte zu einem Konflikt zwischen den Vertretern der Scholastik und den Verfechtern der *studia humanitatis*.¹⁰² In der Reformationszeit erfolgten z.T. scharfe Zusammenstöße von christlichen und antiken Bildungsvorstellungen, gleichzeitig wurde sichtbar, wie stark der Humanismus die Inhalte der christlichen Ausbildung beeinflusste. Während Luther noch sehr klar betonte, dass der Mensch eben gerade nicht durch Bildung zum Menschen würde, sondern durch die Rechtfertigung durch Gott, ging Melanchthon schon weiter: Ohne Bildung ließe sich in der Kirche die Reinheit und Einigkeit der Lehre überhaupt nicht aufrecht erhalten, auch nicht das Wohl der Menschen und der Friede unter ihnen. Es entstand ein „christlicher Humanismus“, der theologische Themen in nicht-theologischen Fächern aufgriff, wie z.B. in der Astronomie die Frage nach der Vorsehung Gottes, in der Physik die der Existenz Gottes.¹⁰³ Auch Luther befürwortete den Auf- und Ausbau des Schulwe-

¹⁰¹ *LThK*, siehe unter „Scholastik“, 201ff. Die Scholastik (lat. *schola*, Schule) ist eine philosophische Richtung, die gegen Ende des 11. Jahrhunderts entstand. Sie löste die spirituell-mystisch geprägten Bemühungen der Intellektuellen des frühen Mittelalters ab, in stetiger Suche die Einheit der Seele mit dem Göttlichen herzustellen, und verdrängte deren Ansicht, dieses Streben sei der einzige Sinn des menschlichen Geistes. Die Scholastik war rationalistisch geprägt. Der Verstand sollte nicht länger nur dem Glauben untergeordnet sein, sondern er sollte dazu dienen, den Glauben zu erforschen, und neue gültige Wahrheiten über den Glauben zu finden: Nicht mehr die Weltverneinung, sondern das Annehmen der Welt und deren logische Begründung traten in den Vordergrund. Ausgehend von authentischen Texten autoritativen Charakters, erfolgte die *lectio* (Vorlesung) mit der anschließenden *disputatio* (Diskussion). Es bestand die Tendenz, Einsicht als Frucht einer prinzipiellen Infragestellung aufzufassen, Theologie musste sich als beweisende Wissenschaft nach aristotelischen Prinzipien und dem Muster anderer Universitätsdisziplinen ausweisen.

¹⁰² Riché, a.a.O., 609.

¹⁰³ Ivar Asheim, „Bildung V“, *TRE*, Bd. 6, 616. Im Vergleich zu Luther vollzog Melanchthon zwar auch einen Paradigmenwechsel, in dem er es ablehnte, Theologie mit Hilfe aristotelischer Kategorien zu betreiben, integrierte jedoch in diesen Wechsel humanistische Ansätze. Für Erasmus lag das Bildungsideal darin, durch humanistische Bildung das ideale Bild des Menschen, das in Jesus Christus vorgegeben sei, wiederherzu-

sens, da Gott sich durch die Schrift offenbare und so jeder fähig sein sollte, die Bibel selbst zu lesen. Bei Calvin stand das Lehrmäßige stark im Vordergrund, die Bezeichnung der Kirche als Schule findet sich oft. Die Predigt bekam ausgeprägt katechetische Züge, das ganze kirchliche Handeln erhielt eine lehrhafte Erscheinungsform. Sein Bildungsideal spiegelte einen christlichen Perfektionismus wider; auch wenn er – wie Luther – darum wusste, dass Glaube eine Gabe des Heiligen Geistes und keine Frucht der Bildung ist, sollte die Schule nicht nur der Ausbildung für das Predigeramt dienen, sondern die ganze Gemeinde in christlicher Zucht und Lebensführung unterrichten. Hierin lag er auf einer Linie mit Zwingli.¹⁰⁴ Auch die Reformation bewirkte also – trotz Aufwertung des Laienstandes („Priesterschaft aller Gläubigen“) – keine wesentliche Veränderung in der Form der Theologenausbildung.

Neben allen geisteswissenschaftlichen Einflüssen, die immer auch die Inhalte des Theologiestudiums beeinflussten (Humanismus, Aufklärung, etc.), ist bis in die Gegenwart die Form der universitären, stark lehrmäßig ausgerichteten, wissenschaftlich-akademischen Ausbildung der Geistlichen die Norm. Durch das Vikariat, die zwei bis zweieinhalbjährige Ausbildung „vor Ort“ wird – in den Gliedkirchen der EKD und in einigen Freikirchen (z.B. BfP, Mühlheimer Verband) – versucht, eine Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen, was wohl nur partiell gelingt.¹⁰⁵ Eine duale Ausbildung, die Theorie als auch Praxis zeitgleich vermittelt und so evtl. ganzheitlicher ausbildet, liegt nicht vor. Hierin bilden jedoch auch die meisten Bibelschulen und freien theologischen Akademien keine Ausnahmen: die Studenten leben zwar oftmals in kleinen Gemeinschaften, z.T. auch mit den Dozenten zusammen, sind aber ansonsten aus ihrem normalen Alltags- und Gemeindeumfeld herausgelöst und erfahren nach einer meist drei- bis vierjährigen intensiven, schulisch-akademischen Ausbildung den Einstieg in die Praxis oft als enorme Heraus- und Überforderung.¹⁰⁶

stellen. Dies solle durch Integration allen Gutes, das im Menschen selber liege oder in der Welt der Kultur und Bildung vorzufinden sei, geschehen.

¹⁰⁴ Asheim, a.a.O., 618.

¹⁰⁵ Das Vikariat wird durchaus unterschiedlich geregelt. In der ev. Kirche von Westfalen folgt z.B. nach dem 1. Theol. Examen ein „Assessment Center“ als Zugangsvoraussetzung zum Gemeindedienst, das ca. 50% der Teilnehmer bestehen. Im Vikariat teilt sich die Ausbildungszeit auf Schule, Gemeinde und Predigerseminar auf. Nach dem 2. Theol. Examen findet ein Einstellungsgespräch statt, aufgrund dessen sich die Übernahme in den zweijährigen Entsendungsdienst klärt. Inwiefern diese 8 - 9jährige „Ausbildungszeit“ für den pastoralen Dienst optimal konzipiert ist, darf m.E. diskutiert werden (vgl. auch: <http://www.ekd.de/theologiestudium/vikariat.html> 10.01.2005).

¹⁰⁶ Nach Angaben von Ingolf Ellßel, Präses des Bundes freier Pfingstgemeinden (BfP), scheitern in den ersten drei Jahren über 25% der Dienstanfänger, nach 3 - 5 Jahren sind nur noch 50% im pastoralen / geistlichen Dienst (Vortrag auf der Pastorenfortbildung des fegw, 2000). Diese Zahlen dürften auch den Ergebnissen anderer theologischer Ausbildungsstätten entsprechen. Momentan wird daher an einem ausgeweiteten und verbesserten Mentor- und Praxissystem gearbeitet.

3.7 Entwicklung der beruflichen (dualen) Ausbildung

Die Entwicklung des Berufs hing eng mit der des Standesberufs im Mittelalter zusammen. Mit der Gründung von Städten vom 10. Jh. an, bildeten sich drei Hauptstände heraus: Der Wehrstand (Herrscher, Adel, Ritter), der Lehrstand (Geistliche, Ärzte, Richter) und der Nährstand (Bauern, Handwerker, Händler).¹⁰⁷ Die Ausbildung fand – mit Ausnahme der Kleriker (Klosterschulen) – zunächst im Anlernsystem statt. Erst mit der Gründung von Universitäten etablierte sich auch das Studium für Ärzte und juristische Berufe. Ab 1100 schlossen sich Handwerker gleicher Richtung zu Gilden (Zünften, Ständen) zusammen. Ziel war die Wahrung oder Erringung politischer Rechte, die Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen, Ehre des Standes durch die Qualität der Arbeit und der angemessenen Lebensform. Eine Trennung von Arbeit und Privatleben gab es nicht. Ausbildung in den Zünften bedeutete vor allem Sozialisierung in das „zünftige“ Leben, sie fand nach dem „Imitatio-Prinzip“¹⁰⁸ ohne systematische Lehr- und Praxisvermittlung statt.

Durch die Notwendigkeit der schriftlichen Fixierung von Kaufmannsgeschäften entstand in den Handelsstädten ab 1200 auch sog. „Rats- oder Stadtschulen“, die Vorläufer der öffentlichen Schulen. Durch Luthers Übersetzung von 1Kor 7,20 ff „ein jeglicher bleibe in dem (Ruf), darin er berufen ist“, wurden alle Menschen in ihren Tätigkeiten angesprochen. Es entwickelte sich der heutige Berufsbegriff.¹⁰⁹ Die tiefgreifenden Umbrüche, die die Wende vom Spätmittelalter zur Neuzeit markierten, betraf das Zunftwesen existentiell.¹¹⁰ Schon seit Ende des Dreißigjährigen Krieges gab es immer wieder Versuche der Landesfürsten, das Zunftwesen gesetzlich einzuschränken. 1772 wurde jede Person per Reichsgesetz als prinzipiell zunftfähig erklärt, und 1806 führte Preußen als größtes deutsches Land die Gewerbefreiheit ein. Damit trat faktisch die rechtliche Auflösung der Zünfte ein, denn jeder konnte jetzt ein Gewerbe ausüben.

¹⁰⁷ Ebd.

¹⁰⁸ Heutzutage wird eher von „learning-by-doing“ gesprochen, die bekannteste Form ist die 4-Stufen-Methode: „Ich tue – du siehst zu“, etc. Vgl. http://www.ifa-verlag.de/QUALIFIZ/WEITERBI/FORTBILD/AEVO/DOZENTEN/METHODEN/VIERTU_STU.HTM v. 15.08.2004 die in Deutschland von der REFA übernommen wurde. Dieser „Führungsstil“ wurde unterschiedlich angepasst, so z.B. zum „situativen Führungsansatz“ nach Paul Hersey und Kenneth Blanchard [Friedbert Gay und Lothar J. Seiwert, *Das 1 x 1 der Persönlichkeit: Sich selbst und andere besser verstehen mit dem DISG-Persönlichkeits-Modell* (Offenbach: Gabal-Verlag, 1996), 61.]

¹⁰⁹ http://hrz.upb.de/~bhage3/Uwe/lul_bb/kopiervorlagen/2/arbeits_und_beruf_von_der_vorzeit_bis_zur_neuzeit.pdf vom 28.12.2004.

¹¹⁰ Die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit wurde durch dramatische Umbrüche gekennzeichnet, so z.B. politische Ereignisse (Fall von Konstantinopel, Zerbrechen der Reichseinheit, Kriegszerstörungen, Trend zu Nationalstaaten, Zentralismus, Absolutismus), religiöse Umbrüche (Reformation, Glaubenskriege, Säkularisierung), technische Entwicklungen (Buchdruck), Entdeckungen (Entdeckung Amerikas, Umseglung Afrikas, Kopenikanisches Weltbild: Erde als Kugel, Verlagerung von Handelszentren und -wegen), Geistesbewegungen wie den Humanismus oder die Renaissance.

Besonders infolge der Gewerbefreiheit kam es verstärkt zur Gründung von Manufakturen. Die an alten Techniken festhaltenden Zunftmeister waren dem meist nicht gewachsen, die Lebensgemeinschaft der Zunftfamilie (Meister-Lehrling-Verhältnis, Gesellen leben in der Familie) zerbrach. Mit der Aufhebung der Zugangsbeschränkungen wurde die Rolle des Berufs als individuelles Spezifikum (innerer Beruf) definiert. Damit stellte die richtige Berufsfindung (Berufswahl) erstmals ein pädagogischen Problem dar. Der Niedergang der Meisterlehre machte neben den Anlernformen für Manufakturen und Fabriken qualifizierte Ausbildungsformen notwendig und möglich. Ausbildung sollte systematisch und ohne Abhängigkeit von den Zufällen der Arbeitslage und ohne Druck der Arbeitsverhältnisse geschehen. Im 19. Jahrhundert entstand ein reich gegliedertes, auf den Beruf und den beruflichen Aufstieg bezogenes Schulsystem, der moderne Begriff der „dualen Ausbildung“ grenzte dabei die fachpraktische von der akademischen Ausbildung ab.

3.8 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

1. Der Begriff „*Meister-Jünger-Verhältnis*“ eignet sich nicht zur Beschreibung eines *Ausbildungsverhältnisses* in unserem Sinne, da er die Beziehung des Jüngers zu Christus als Herrn beschreibt. Christus ist der alleinige Meister, der Jünger ist immer in eine konkrete und personale Nachfolge und Jüngerschaft hineingerufen. Dies entspricht auch dem AT-Verständnis von Jahwe als einzigem Herrn und „Lehrer“. Ebenfalls ist der Begriff „*Lehrer-Schüler-Verhältnis*“ ungenügend, da der Mitschüler nicht in der Position des Lehrers steht, sondern schlussendlich immer ein *συνεργός* bleibt. Für die folgende Arbeit werden daher die neutralen Begriffe „Ausbilder“ und „Auszubildender“ gewählt.
2. Die *gegenwärtig übliche Form der Ausbildung* zum geistlichen Dienst ist stark von der griechisch-hellenistischen Tradition (Verpflichtung auf eine Idee, wissenschaftlich-akademisches Denken, „Hochschule“) und der Schultradition des Rabbinismus („rechte Lehre“, Verpflichtung einer Tradition, „Bibelschulen“) geprägt. Dies entspricht in wesentlichen Teilen (mit wenigen Ausnahmen) nicht dem Modell des NT (vgl. Evangelien/Apg).
3. Aus den Evangelien und vor allem der Apg lassen sich jedoch *nur bedingt* Aussagen und Prinzipien über Form und Inhalt einer „Ausbildung zum GG“ treffen, da das grundsätzliche Anliegen die Verkündigung des Reiches Gottes und nicht die Darstellung einer Ausbildungsmethode ist. Es ergeben sich dennoch folgende Beobachtungen:
 - Der GG/Auszubildende weiß sich von *Gott gesandt* und ist *Gott verpflichtet*. Er handelt und lebt im Verständnis, dass Christus der letztendlich „Auftraggeber“ und „Ausbilder“ ist, dem gegenüber er sich verantwortet. Diese Sendung wird von *Menschen bestätigt* (= Aufnahme in Ausbildungsprozess).
 - Ausbildung findet innerhalb einer *verbindlichen Gemeinschaft* (Ermutigung und Rechenschaft) und in *konkreten Dienst- und Lebensbezügen* statt.

- Es gibt einen konkreten *Ansprechpartner* (Ausbilder), der den Ausbildungsablauf gestaltet, überwacht und für beendet erklärt, bzw. abbricht.¹¹¹
 - *Fachpraktische Kompetenz* wird größtenteils im 4-Stufen-Modell, wie es auch in Wirtschaft / Handwerk bekannt ist, erworben: „Ich tue – du siehst zu“, „Ich tue - Du hilfst mir“, „Du tust es selbst – Ich sehe zu/helfe dir“, „Du leitest jemand Neues an“. Es liegt also ein *strukturierter Prozess* vor.
 - *Theologische Unterweisung* erfolgt *induktiv* und ergibt sich i.d.R. als Folge konkreter Fragestellungen (vgl. Jesu spontanes Lehren im Alltag; Lk 7,36ff; Mk 12,41ff; Mt 12,1ff; Mt 20,20; Joh 4 u.a.; auch Briefe des Paulus). Als Lehrmethode herrscht die Frage-Antwort-Methode, der Lehrvortrag, die Diskussion und Reflexion vor. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass – zumindest bei Judenchristen – ein grundlegendes Verständnis des AT vorausgesetzt werden kann, welches im Elternhaus *deduktiv* (Auswendiglernen, Rezitieren etc.) vermittelt wurde.
 - Es findet eine *ganzheitliche Ausbildung* statt, die sich nicht auf Wissenserwerb beschränkt. Ausbildung geschieht in einem *anregenden und herausfordernden Umfeld*.
 - Neben der fachpraktischen und theologischen Ausbildung wird besonderes Gewicht auf *charakterliche* und *spirituelle Kompetenz* gelegt. Diese kann jedoch nicht im Sinn eines Lehr-Lern-Verhältnisses „ausgebildet“ werden. Hier ist der Beziehungsaspekt und die persönliche Hingabe an Gott, bzw. der Gehorsam gegenüber Gott und Menschen von besonderer Bedeutung. Daher erscheint der Begriff *Formung* für diese Prozesse angemessener.¹¹²
 - Der *Ausbildungsinhalt (und die entsprechende Form)* ist variabel und richtet sich nach der jeweiligen Sendung (Dienstauftrag), der Person und deren Kenntnis- und Persönlichkeitsstand.
4. Der Prozess besteht also zu einem gewissen Maß in dem „Heraus-Bilden“ eines von Gott eingepägten „Bildes“ (Sendung), und nicht ausschließlich in praktischer und theoretischer Wissensvermittlung.

Im folgenden wird der Begriff der „Ausbildung“ mit folgendem Bedeutungsinhalt verwendet: fachpraktische und theologisch-wissenschaftliche Kompetenzvermittlung und charakterliche und spirituelle Formung.

5. Folgende Fragestellungen müssen geklärt werden:
- Nach welchen Kriterien wird „Sendung“ erkannt und bestätigt?¹¹³
 - Wie können die vier o.g. Bereiche inhaltlich und praktisch gestaltet werden?
 - Welche Art und Form der Begleitung braucht es?

¹¹¹ Vgl. dazu das Verhältnis von Paulus zu Johannes Markus und/oder Timotheus, Titus, Silas (Apg 15,35ff; 16,35ff.; 1 u. 2Tim.; Tit.)

¹¹² Auch wenn hier der Kompetenzbegriff i.S. eines ganzheitlichen Erkenntnisbegriffes möglich wäre (etwas ist erst dann zur „Kompetenz“ geworden, wenn es im Leben eines anderen positive Erkenntnisse, Ergebnisse bewirkt, vgl. die Ausbildung der Jünger Jesu), habe ich mich der Pointiertheit halber im Folgenden für Formung entschieden.

4 Gemeinde und Gemeindeleitung

4.1 Begriffsklärung „Gemeinde“

4.1.1 „Gemeinde“ im AT und NT

Das AT verwendet hauptsächlich zwei Begriffe, um eine (Gemeinde-)Versammlung zu beschreiben הַקָּהָל (1Kö 12,20; 1Kö 8,5; 2Chr 5,6 u.a.)¹¹⁴ als auch קָהָל (1Sam 17,47; Jer 26,17; Esr 10,1 u.a.)¹¹⁵. עֵדֻה bedeutete Volksversammlung in einem sehr allgemeinen Sinn, z.B. eine Versammlung der Völker, der Könige oder auch der Tiere (vgl. Ri 14,8; Ps 7,8 u.a.). Diese Versammlung kann Gutes als auch Schlechtes („Rotte“) bewirken wollen (4Mo 16,5; Ps 22,17; Ps 86,14 u.a.). עֵדֻה bezeichnet eher eine politische denn eine gläubige Versammlung.

קָהָל – ein Begriff, der weitaus öfter verwendet und in der LXX mit $\epsilon\kappa\kappa\lambda\eta\sigma\iota\alpha$ übersetzt wird, bedeutet ebenso „Versammlung“, aber im Sinne einer „Kultusversammlung“ (2Mo 16,3; 3Mo 4,13f.21; 4Mo 10,7; 15,15; Ps 22,23.26; Ps 35,18 u.a.). Hier ist das Volk Israel gemeint, das sich zu seinem Gott versammelt; es ist „das Forum, das Gott in einer Welt hat, die ihm eigentlich als ganze gehört“.¹¹⁶ Die alttestamentliche Gemeinde besteht aus den Nachkommen Abrahams, *dem Volk, das sich Gott erwählt hat*.¹¹⁷ Die Stiftshütte bildet bis zum Bau des Tempels unter Salomo den Mittelpunkt der Gottesdienste. קָהָל wird auch verwendet, um die Aufnahme von Laien in diese Kultusgemeinde zu beschreiben; es geht also um die *rechtmässige Zugehörigkeit* zu einer Gemeinschaft von Gläubigen, deren äusseres Zeichen des Glaubens (und der Aufnahme in die Gemeinde) die Beschneidung ist (2Mo 12,48). In der Wirklichkeit des jüdischen Lebens gingen beide Begriffe ineinander über, da sie sich in ihrem Ursprung decken.¹¹⁸

¹¹³ Bei allen Fragen spielt natürlich immer auch der entsprechende kulturelle Hintergrund eine Rolle, bzw. die Kultur, in die gesandt wird. Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich, kulturübergreifende Fragestellungen mitzubedenken, ohne auszufern.

¹¹⁴ Wilhelm Gesenius, „ עֵדֻה “ *Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*, unveränderter Neudruck der 1915 erschienen 17. Aufl., 565.

¹¹⁵ Wilhelm Gesenius, „ קָהָל “ *Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*, unveränderter Neudruck der 1915 erschienen 17. Aufl., 705.

¹¹⁶ Udo Rütterswörden, „Gemeinde“, *RGG4*, Bd. 3, 611.

¹¹⁷ So kann die Formung und Prägung als nationales Volk und Volk Gottes (insbesondere durch den Auszug aus Ägypten, die Wüstenwanderung und die Einnahme des verheissenen Landes) durchaus auch als Bau der „Gemeinde“ gelesen werden: Das Herausrufen aus Ägypten; die göttliche Beauftragung und Sendung des Mose („Gemeindeleiter“); die Strukturierung und Formung des Volkes (z.B. die Dienstverteilung nach „Salbung“ und Gaben, vgl. Aaron, Josua, Bauhandwerker der Stiftshütte), die Organisation nach vorhandenen familiären Kleingruppen- und Autoritätsstrukturen; Delegation an 72 Älteste, Offenbarung und Weitergabe des Willen Gottes (Gesetz, vgl. „Jüngerschaft“), Führung durch den Heiligen Geist (Wolken- und Feuersäule); u.a.. Winkler schlussfolgert, dass „in Jesus dann das Königreich Davids vollendet und wieder der apostolische Gemeindebau etabliert“ wird (Michael Winkler, *Einführung in den Gemeindebau*. Vorlesung an der Akademie für Leiterschaft, Teilnehmerunterlagen [Ditzingen, 1999]). Rütterswörden sieht Gemeinde als Versammlung am Horeb gestiftet und auf Dekalog und 5Mo gegründet (Rütterswörden, a.a.O., 611).

¹¹⁸ Fritz Rienecker, „Gemeinde“, *Lexikon zur Bibel*, 2. Sonderausgabe v. 1991, 460.

Das griechische ἐκκλησία bezeichnet ausserhalb des NT die Vollversammlung der rechtsfähigen Bürger der πόλις. In ihre Kompetenz fiel die Entscheidung über Vorschläge zur Änderung von Gesetzen, die Wahl der Beamten und alle wichtigen Fragen der Innen- und Aussenpolitik. ἐκκλησία ist somit Jahrhunderte vor der Übersetzung des AT und der Zeit des NT als ein nach bestimmten Regeln und in einem bestimmten Rahmen sich wiederholendes politisches Ereignis charakterisiert, „nämlich als diejenige in der demokratischen Verfassung funktional verwurzelten Versammlung der Vollbürger, in der die politischen und rechtlichen Grundentscheidungen getroffen werden“.¹¹⁹ Im NT wird ἐκκλησία (die „Herausgerufenen“) i.S.v. לָקָר verwendet; eine rechtmässige Versammlung von Gläubigen (Eph 1,1), des Volkes Gottes, deren äusseres Zeichen des Glaubens an Jesus als den Christus (Mt 16,16ff; 1Ko 1,2) und die Voraussetzung der Aufnahme in die Gemeinde die Taufe ist.¹²⁰

Die Evangelien benutzen den Begriff „ἐκκλησία“, mit Ausnahme von Mt 16,18; 18,17, nirgends. Der Schwerpunkt liegt in der Apg und speziell in den paulinischen Briefen.¹²¹ Durch Paulus hat der Gemeindebegriff, der in Kol und Eph über die sichtbare Gestalt der Gemeinde auf eine kosmische Dimension hinaus erweitert wird,¹²² seine besondere Prägung erhalten (insb. 1Kor 12-14). ἐκκλησία findet also für die Gemeinschafts- und Gruppenbildung Verwendung, die sich nach Tod und Auferstehung Christi vollzogen hat, für die Bezeichnung der ersten Jünger wird er nicht gebraucht. Die urchristliche ἐκκλησία sieht sich als

„Verkündigerin der mit der bald erwarteten Parusie herannahenden, in ihrer Mitte sich schon zeichenhaft [vgl. Kraftwirkungen] realisierenden Herrschaft Christi, [...] sie weiss auch, dass sie selbst noch Teil dieses Äons, also nicht identisch mit der βασιλεία, dem Reich Gottes, ist.“¹²³

4.1.2 „Gemeinde“ – Wesen und Wirken

4.1.2.1 Wesen

Gemeinde als ἐκκλησία wird bei Paulus sowohl als *Ereignis* als auch als *kontinuierliche Gestalt* beschrieben. Mit und in der Gemeinde wirkt Gott selbst; in der Verkündigung Christi

¹¹⁹ Lothar Coenen, „ἐκκλησία“, *ThBLNT*, Bd. 7/8, 784.

¹²⁰ Rienecker, a.a.O., 460. ἐκκλησία hat sich offensichtlich schon früh zum „terminus technicus“ in der spezifischen Bedeutung der christlichen Gemeinde ausgebildet, auf andere mögliche Vokabeln zur Beschreibung einer (religiösen) Versammlung wird nicht zurückgegriffen (z.B. θίασος; κοινόν; σύνοδος). Wird συναγωγή verwendet, bezeichnet es i.d.R. das Versammlungshaus der (örtlichen) Juden oder die Versammlung der Juden selbst (vgl. aber Jak 2,2; 5,14). (Karl Ludwig Schmidt, „ἐκκλησία“, *ThWNT*, Bd. 3, 520).

¹²¹ Auch wenn ἐκκλησία als Vokabel nicht durchgängig im NT zu finden ist, wird es doch sinngemäss verwendet; im gesamten NT lassen sich Aussagen über „Gemeinde“ finden (z.B. 1Petr 2,9). Die Gemeindekonzption der Evangelien (insbesondere der Synoptiker) zu erarbeiten, würde jedoch den Umfang dieser Arbeit sprengen. Ekklesiologie, wie überhaupt Theologie, wird dort in narrativer Weise dargestellt und ist dadurch ungleich schwieriger zu ermitteln. Auf Hebr, Jak und Offb wird nicht näher eingegangen, da sich in ihnen keine nennenswert ausgearbeiteten ekklesiologischen Entwürfe finden.

¹²² Christian Möller, „Gemeinde I“, *TRE*, Bd.12, 318.

¹²³ Coenen, a.a.O., 789.

und der glaubenden Annahme wird Christus gegenwärtig und erfahrbar. Sowohl Entstehung als auch (Auf-)bau der Gemeinde kann nur als Handeln Gottes verstanden werden: ἐκκλησία ist immer ἐκκλησία τοῦ θεοῦ (1Kor 1,2; 11,16.22; 2Kor 1,1; Gal 1,13; 1Thess 2,14; 2Thess 1,4).¹²⁴ Der Ereignischarakter schließt jedoch die Kontinuität nicht aus. Auch wenn das göttliche Geschehen für den Menschen nicht verfügbar ist, zeigt sich Gemeinde in einer konkreten Gestalt und damit „Organisation“: „Wo sich ἐκκλησία ereignet, entsteht ἐκκλησία und wird sie je wieder zusammenkommen in der Erwartung, dass der Herr seine Gegenwart neu real werden lässt.“¹²⁵ Die ἐκκλησία im vollen Sinn gibt es also an *vielen Orten* zugleich (20 von 50 Belegen sprechen im Plural); dabei ist weder die Bedeutung des Ortes noch die zahlenmäßige Größe der Versammlung entscheidend, sondern die Verkündigung des Christusgeschehens (vgl. Gal 3,1) und der daraus entstehende Glaube.¹²⁶ Mitglieder, oder „Heilige“ (1Kor 1,2; Phil 1,1; Röm 1,7) der ἐκκλησία sind diejenigen, die Christus *beruft* (Röm 8,29f), denen er *Glauben schenkt* und deren Zugehörigkeit zum neuen Leben durch die *Taufe* gekennzeichnet ist.

Diese Spannung zwischen Ereignis und Kontinuität drückt sich auch in einer Vielzahl von Bildern im NT aus. Dabei sind es vor allem zwei Bildbegriffe, die Gemeinde wesentlich beschreiben: der „Leib“ und das „Bauwerk“.¹²⁷ Im Leib (σῶμα) verbinden sich Christen zu einem Organismus, in dem alles miteinander vernetzt und verbunden ist. Das Verhalten soll geprägt sein von Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Treue zur jeweiligen Tätigkeit, Sensi-

¹²⁴ Josef Hainz, *Ekklesia: Strukturen paulinischer Gemeinde-Theologie und Gemeinde-Ordnung* (Regensburg: Pustet, 1972), 265. So adressiert Paulus seine Briefe an die Gemeinde in Thessalonich an die ἐκκλησία ἐν τῷ θεῷ πατρὶ (1Thess 1,1f; 2Thess 1,1f), eine Formel, die sowohl den Ereignis- als auch den Raumcharakter ausdrückt.

¹²⁵ Coenen, a.a.O., 789. Wie diese „cooperatio dei“ (vor allem im Gemeindebau) aussehen kann, wird sehr unterschiedlich diskutiert. Christian A. Schwarz beschreibt die Extrempositionen mit „Spiritualismus“ (Autonomie) bzw. „Institutionalismus“ (Heteronomie) und plädiert selbst für die „Theonomie“ (vgl. auch „biotisches Modell“), bei der sich die Spannung zwischen dem dynamischen und statischen Pol konstruktiv auswirkt (Christian A. Schwarz, *Die dreifache Kunst Gott zu erleben. Die befreiende Kraft eines trinitarischen Glaubens* [Emmelsbüll: C & P Verlag, 1999], 22ff).

¹²⁶ So werden z.B. auch kleine Gruppen, die sich in einzelnen Häusern treffen ἐκκλησία genannt (Philemon 2; 1Kor 16,19; Röm 16,5): „Wie viele es sind, liegt bei dem, der ruft und versammelt, und dann – aber erst dann – auch bei denen, die sich rufen lassen und sich versammeln. ‚Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen‘ (Mt 18,20)“ (Klaus Ludwig Schmidt, a.a.O., 502). Einzelnen Gruppen in einer Stadt kommen auch als „die ganze Kirche“ (1Kor 14,23) zusammen; diese wiederum galt als Spiegelbild der himmlischen Kirche (Kol 1,18), ist also sowohl metaphysische als auch soziale Wirklichkeit (Robert J. Banks, „Gemeinde“, *RGG4*, Bd. 3, 612). Im Gegensatz zu ἐκκλησία wird κοινὸν nur im Singular verwendet – jede Gemeinde hat das Recht, eschatologische ἐκκλησία Gottes zu sein, dennoch gibt es nur *eine* Gemeinschaft des Leibes Christi (Möller, a.a.O., 318).

¹²⁷ Weitere Bilder/Begriffe sind: Gemeinde als Leuchter (Offb 1,20); Ackerfeld (1Kor 3,9); Familie (Gal 6,10); Braut des Lammes (2Kor 11,2; Eph 5,24; Offb 21,9); Herde (Joh 10,16; Apg 20,28; 1Petr 5,4; 1Tim 3,1-7; Tit 1,5-9; 1Thess 5,12); das Geheimnis Gottes (Kol 2,2; Eph 3,4; Kol 4,3).

bilität für den anderen (Röm 12,3-13).¹²⁸ Dies hat Auswirkungen auf das Gesamtgefüge, jedes Glied hat eine bestimmte, jedoch unterschiedliche Aufgabe zu erfüllen und dafür bestimmte Gaben erhalten. Christus ist das Haupt dieses Leibes, damit der Gemeinde (Röm 12,5; 1Kor 12,27; Eph 1,22; Eph 4,12; Kol 1,18.24; Kol 2,19). Paulus vergleicht die Gemeinde nicht nur mit einem Leib, er stellt vielmehr fest: „Ihr *seid* der Leib Christi“ (1Kor 12,27).¹²⁹

„Bauwerk“ (Wortgruppe οἰκοδομέω) verweist darauf, dass Gemeinde statisch, als fest gefügter Bestand existiert. Jesus Christus ist der Fels, das Fundament (Mt 16,18) als auch der Eckstein der Gemeinde, die auf der Grundlage der Apostel und Propheten gebaut ist (Eph 2,20). Als Tempel ist sie „heiliger Boden“, Ort der Anbetung (1Kor 3,16; 2Kor 6,16; Eph 2,21), Bau, Haus, Säulen sprechen von Plan, Arbeit, Material, Ordnung (Hausordnung), Struktur, Substanz (1Kor 3,9; Eph 2,22; 1Tim 3,15; 1Petr 2,4.5). Diese Auffassung von Leib und Gebäude bilden jedoch keinen Gegensatz, sondern gehen ineinander auf: „Leib“ übernimmt zunächst die Raumvorstellung: sie „ist der Segensbereich, in dem der Gekreuzigte, und der Herrschaftsbereich, in dem der Auferweckte weiterwirkt“¹³⁰; dies wird dann im weiteren spezifiziert. Gemeinde ist also sowohl *statisch* als auch *dynamisch* zu verstehen. Sie steht in enger, untrennbarer Verbindung zu Gott und wird durch ihn geformt und bestimmt. Somit hat ἑκκλησία *Ewigkeit*swert. Das bedeutet auch, dass ἑκκλησία – obwohl immer als eine konkrete örtliche Gestalt mit bestimmten Gaben und einer eigenen Lebensform verstanden – doch als die *eine* ἑκκλησία auftritt; sie ist *eine*, weil sie einen Herr hat (1Kor 15,9; Gal 1,3; Phil 3,6). Die Taufe und das Abendmahl sind konkrete, ortsgebundene Ereignisse und dennoch auf die Gesamtheit des Christusleibes bezogen (vgl. die Auslegung von σῶμα 1Kor 10,16f. auf die Gemeinde).¹³¹ Diese geistliche Wirklichkeit muss beständig wach gehalten werden; im Abendmahl konstituiert sich die christliche Gemeinde als Leib Christi stets neu, wobei sie

¹²⁸ Der Leib-Gedanke von Röm 12 setzt die ersten beiden Verse voraus: Selbstopfer als wahrer Gottesdienst. Kommunikative Gemeindepraxis ist für Paulus nicht billig zu erlangen, sondern setzt die Hingabe des eigenen Lebens voraus und entspricht damit Mk 8,35 par.

¹²⁹ Bei Bonhoeffer heißt es pointiert: „Christus als Gemeinde existierend“ (Dietrich Bonhoeffer, *Sanctorum Communio: Dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche* [München: Chr. Kaiser Verlag, 1954], 138). „So ist die neue Menschheit ganz zusammengezogen auf den einen einzigen historischen Ort, auf Jesus Christus, und nur in ihm wird sie als Gesamtheit begriffen“ (Ebd., 97). Schweizer berücksichtigt beim „Leib-Christi-Sein“ den hebräischen Zeitbegriff (das hebräische Verb kennt kein Zeitform): Ein vergangenes Ereignis wird erst dann „präsent“, wenn es uns bestimmt, wenn wir davon leben, während ein belangloses Ereignis zwar gleichzeitig stattfinden kann, jedoch nicht „gegenwärtig“ wird (Eduard Schweizer, *Gemeinde und Gemeindeordnung im Neuen Testament*, Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments, hrsg. v. W. Eichrodt und O. Cullmann [Zürich: Zwingli Verlag, 1959], 82).

¹³⁰ Schweizer, a.a.O., 83.

¹³¹ Heinz-Josef Fabry, „Gemeinde“, *LThK*, 3., völlig neu bearb. Aufl., Bd. 4, 418.

sich ihrer Identität vergewissert.¹³² Bei aller Freiheit gibt es daher auch gemeinsame Regeln, bzw. Ordnungen (1Kor 7,17; 11,16; 16,1, Eph 4,11f, 1Tim 3,1-7; Tit 1,5-9; 1Petr 5,1-4).

Versteht sich Gemeinde als Bereich und Trägerin des Versöhnungshandelns Christi, dann unterliegt sie dem reformatorischen Satz der „ecclesia semper reformanda“; Wandel ist im Blick auf die geistige und gesellschaftliche Situation der Menschen notwendig, um Christus glaubwürdig darzustellen. Prüfkriterium ist dabei, ob der Wandel der Entfaltung des Glaubens dient oder ihn veruntreut. Jede *Erneuerung* darf nicht von dem Gedanken des „sich selbst über die Runde bringen“ motiviert sein. Die Existenz der Gemeinde steht und fällt damit, dass sie Beauftragte, *Repräsentantin ihres Herrn* ist: „Sie ist weder autark noch autonom, noch ist sie schon das Ziel des Christus-Handelns, eher dessen Mittel.“¹³³

4.1.2.2 Wirken

Die innere Funktionsweise der ἐκκλησία ist nicht beliebig. Gläubige bilden die *Familie Gottes* (5Mo 14,2; Jes 63,16; Hos 11,1; Joh 1,12; Röm 8,15; 2Kor 6,18; Gal 4,5.6), da sie Söhne und Töchter Gottes (Lk 20,36; Röm 8,14.16.21; 9,26; Gal 4,7; Phil 2,15; 1Joh 3,1), als auch Gottes Erben sind (Röm 8,17; Gal 3,29; Tit 3,7; Hebr 1,14; 6,17). Mit dieser Zugehörigkeit sind alle *Grenzen* (soziale, kulturelle, ethnische) *überwunden* (Gal 3,28; Kol 3,11; Eph 2,19). Wie sich der Einzelne nicht mehr durch eigene Leistung und Status vor Gott definieren muss, sondern allein über Christus und seine Heilstat, so ist auch Gemeinde der Ort, an dem qualifizierende Unterschiede überholt sind – das, was einen vom anderen unterscheidet, wird nicht mehr benötigt, um den eigenen Wert zu bestimmen. Diese Verbindung erstreckt sich auf alle Heiligen im Himmel und auf Erden (Eph 3,15).¹³⁴ Gelebt werden diese Beziehungen in der Gemeinde vor Ort. Dies bedeutet, dass Gemeinde nicht auf Sympathie, Freundschaft oder gemeinsamen Interessen beruht. Jedes Mitglied der Gemeinde soll den anderen höher achten als sich selbst; Zank und Streitigkeiten sind Merkmale eines „fleischlich“ gesinnten Menschen und sollen in der Gemeinde nicht vorkommen.¹³⁵ Einheit bedeutet dabei nicht Uniformi-

¹³² Jürgen Roloff, *Die Kirche im Neuen Testament*, Neues Testament Deutsch, Bd. 10, hrsg. v. J. Roloff (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993), 101. „Dadurch, dass die Gläubigen jenes Brot essen, das ihnen Anteil am Leib Christi und damit am Heilsgeschehen gibt, werden sie aus ihrem Status als isolierte Einzelne herausgelöst und zu einem neuen Ganzen verbunden. Indem Paulus auf dieses so entstehende neue Ganze dieselbe Bezeichnung wie für die Heilsgabe des Sakraments, nämlich ‚Leib‘, anwendet, macht er deutlich, dass dieser Vorgang selbst Heilsgabe des Sakraments ist.“

¹³³ Coenen, a.a.O., 796.

¹³⁴ Banks, a.a.O., 612.

¹³⁵ Jesu Ethos von der Selbsterniedrigung und des Dienens (Mk 8,35 par) kann nur dann gelingen, wenn alle Forderungen von der bedingungslosen Zuwendung Gottes her verstanden werden (vgl. Lk 15,11-32). Wer diese Zuwendung Gottes an sich verspürt, von dem fällt die Last ab, sich über sich selbst definieren zu müssen. Er kann Macht- und Herrschaftsansprüche über Menschen preisgeben, dienen sie doch meist nur dazu, Menschen zur Anerkennung der eigenen Person zu zwingen. Wer jedoch von der denkbar höchsten Instanz, von Gott selbst, anerkannt ist, ist nun befreit zu dienen: „Die richtig verstandene Selbsterniedrigung ist also nichts anderes als Ausdruck des eigenen Hoheitsbewusstseins; der Mensch, der sich um des Nächsten willen selbst erniedrigt,

tät, sondern das Akzeptieren, Schätzen und *Bejahen der Unterschiedlichkeiten* (1Kor 3,3; 2Kor 11,2; 12,20; Eph 5,30; 1Joh 2,24; Ko 1,4; 1Petr 1,22; 1Joh 5,2) und die Ausrichtung am *gemeinsamen Auftrag*:

„Liebevoller Zuwendung zueinander und freier Dienst für- und miteinander sind daher wesentliche Merkmale der Gemeinschaft gerechtfertigter und geheiligter, aber dennoch unvollkommener und sündhafter Menschen, die so das „Priestertum aller Gläubigen“ in die Praxis umsetzen und die gemeinsame Verantwortung für die Weitergabe des Evangeliums in Wort und Tat wahrnehmen“.¹³⁶

Die konkrete Umgestaltung der Sozialbeziehungen ist nicht *ein* Kriterium neben vielen, es beschreibt vielmehr Gemeinde existentiell. Dies liegt schon im Bußruf Jesu begründet, der nicht etwa auf eine persönliche Verbesserung des Menschen abzielt, sondern den Menschen in eine völlig neue Beziehung einweisen will, zuerst mit Gott, dann aber auch zum Nächsten. Jesu Ethik ist „Beziehungsethik“.¹³⁷ Das Gottesvolk soll nicht nur eine ideelle Zusammengehörigkeit bilden, sondern eine Gemeinschaft darstellen, in der das Miteinander von jener *bedingungslosen Zuwendung* geprägt ist, die Gott selbst schenkt.¹³⁸ Somit steht auch die Liebe als „Anwendungsprinzip der Charismen“ bzw. „Kontrollorgan aller Charismen“¹³⁹ zu Recht in der Mitte paulinischer Gemeindebeschreibung (1Kor 12-14). Sie liegt allem Miteinander in der Gemeinde zugrunde, dabei ist sie kein Charisma, sondern „kritische Instanz, die hilft, die eigene Autorität nicht mit der des Herrn zu verwechseln“.¹⁴⁰ In diesem Sinn ist auch Phil 2,5-11 zu verstehen: Die Gläubigen bewegen sich im Herrschaftsbereich Christi, in einem „Kraftfeld der Liebe“, das durch Jesu Kreuz und Auferstehung existent geworden ist. Dadurch können sie auch in ihrem Denken und Trachten so ausgerichtet sein wie er selbst.

zeigt damit, dass er sich seines unendlichen Wertes, den er vor Gott besitzt, bewusst ist, und es nicht nötig hat, Anerkennung einzufordern. Paradoxerweise wird gerade demjenigen diese Anerkennung auch menschlich zuteil, und zwar in reichem Maße: Ehre erhält also der, dem es gerade nicht um Ehre zu tun ist“ (Walter Rebell, *Zum neuen Leben berufen: Kommunikative Gemeindepraxis im frühen Christentum* [München: Kaiser Verlag, 1990], 26f.).

¹³⁶ Manfred Marquardt, „Gemeinde“, *RGG4*, Bd. 3, 613f.

¹³⁷ Leonhard Goppelt, *Theologie des Neuen Testaments*, 3. Aufl., Bd. 2 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1980), 160f.

¹³⁸ „Die Kraft des Geistes wirkt neue soziale Beziehungen in Freiheit. In seiner Gemeinde erfahren sich die Beteiligten nicht länger als austauschbar, sondern in ihrer Einmaligkeit angenommen. Das gibt ihnen neue Lebens- und Wachstumschancen. Sie werden nicht ein für allemal auf das festgeschrieben, was sie waren, sondern können im Umgang miteinander von dem Recht Gebrauch machen, ein anderer zu werden, befreit zu sich selbst und den anderen. Gemeinden bilden sich also in einem kommunikativen Prozess [...]. Wo ein solches Beziehungsnetz entsteht, braucht um einer vermeintlichen Harmonie willen Konflikte nicht ausgewichen zu werden. Gemeinsamkeit und Teilhabe, Kommunikation und Partizipation aller Gläubigen sind Prinzipien einer kommunikativen Gemeindepraxis“ (Christof Bäumler u. Norbert Mette, „Christliche Gemeindepraxis“, *Gemeindepraxis in Grundbegriffen. Ökumenische Orientierungen und Perspektiven* [1987]: 20ff.)

¹³⁹ Arnold Bittlinger, *Im Kraftfeld des Heiligen Geistes: Gnadengaben und Dienstordnungen im Neuen Testament* (Marburg: Ökumenischer Verlag Edel, 1971), 88f.

¹⁴⁰ Ernst Käsemann, *Amt und Gemeinde im Neuen Testament*, Das kirchliche Amt im NT, hrsg. v. Karl Kertelge (Darmstadt: Darmstädter wissen. Buchgesellschaft, 1977), 126.

Die Sozialstruktur der Gemeinde (Phil 2, 1-4) steht in Verbindung zur Struktur des Heils; Soteriologie und Ekklesiologie sind bei Paulus eng verklammert.¹⁴¹

Gemeinde darf aber nicht auf innergemeindliche Beziehungen beschränkt werden. Insbesondere die Jerusalemer Gemeinde weist eine offensive *Missionsstrategie* aus, ein unmittelbares Einladen, an den neuen, faszinierenden Gotteserfahrungen teilzunehmen. Dieser Impetus zieht sich durch die Apg hindurch; Gemeinde wirkt an sich missionarisch und sendet einzelne Gemeindeglieder zur Mission aus. Kol 1,18 als auch Eph 1,19-23 betonen darüber hinaus, dass Christus als Haupt der Gemeinde auch Triumphator über alle (widergöttlichen) Mächte ist. Die ἐκκλησία ist an diesem Triumphzug beteiligt:

„So ist die Kirche Repräsentantin der gewaltlosen und doch gewaltigen Herrschaft Christi, aber noch mehr: eine die Welt durchdringende und verwandelnde Kraft – wenn sie die in ihr wirksame Heilskraft Christi überzeugend auf der Welt ausstrahlt, d.h. in ihrer Einheit und Liebe bezeugt (vgl. Eph 4,12-14).“¹⁴²

Der Auftrag der ἐκκλησία greift dabei über den irdischen Bereich hinaus. Zum einen soll durch sie den himmlischen Mächten und Gewalten die Weisheit Gottes bezeugt werden (Eph 3,10), zum andern hat sie – mit Hilfe der Waffenrüstung Gottes – den Kampf gegen Satan zu führen (Eph 6,10ff). Gemeinde ist damit eine *überirdische Größe*, sind doch die Gläubigen „in Christus Jesus mitauferweckt und mit in den Himmel versetzt“ (Eph 2,6).¹⁴³ Im Eph bekommt ἐκκλησία eine neue Qualität, indem sie als eigenständige Größe im Heilsgeschehen dargestellt wird: „Es ist sicher mehr als bloßer Überschwang bildhafter Rede, wenn die Kirche als handelndes Subjekt, als unmittelbares partnerschaftliches Gegenüber zu Christus und als Mittlerin des Heils erscheint.“¹⁴⁴ Gemeinde wirkt als *himmlische Wirklichkeit* in die bestehende alte Welt verändernd und erneuernd hinein. Im irdischen Bereich ist ἐκκλησία keinesfalls schon vollkommen, sie muss genährt und gepflegt werden, sie bedarf einer ständigen Kraftzufuhr von Christus selbst (Eph 5,25-27).¹⁴⁵ Die Innigkeit und Vertrautheit der Beziehung zwischen „Leib“ und „Haupt“ zeigt sich am Begriffspaar „*Braut-Bräutigam*“ (2Kor

¹⁴¹ Roloff, a.a.O., 88.

¹⁴² Rudolf Schnackenburg, *Der Brief an die Epheser*, Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament, Bd. 10, begr. von Eduard Schweizer und Rudolf Schnackenburg, hrsg. v. Joachim Gnilka, Josef Blank und Norbert Brox (Zürich: Benziger Verlag, 1982), 83.

¹⁴³ Rebell sieht hier eine Modifikation zum Leibgedanken in 1Kor 12,27; Röm 12,4f. indem Gemeinde als „Leib“ nun dem „Haupt“ zugeordnet (Eph 1,22; Kol 1,18) ist.

¹⁴⁴ Roloff, a.a.O., 236. Allerdings muss Roloff widersprochen werden, wenn er Gemeinde als „Bereich“ versteht, der zwischen den Gläubigen und Christus stehe. Damit wird das Geschenk der Rechtfertigung durch Glauben nicht mehr Voraussetzung, sondern Auswirkung der Gemeinde („Mittlerin des Heils“). D.h., dass Ekklesiologie zur Voraussetzung zur Soteriologie geworden ist, dies widerspricht dem innerbiblischen Gemeindeverständnis.

¹⁴⁵ Auch wenn Lukas in Apg 4,42-47 ein idealisiertes Bild der Jerusalemer Gemeinde als „Modellgemeinde“ bezeugt (vgl. dagegen Apg 6), ist offensichtlich, dass Gemeinde qualitativ und quantitativ wachstümlich angelegt ist: Wachstum in Anbetung, Gemeinschaft, Lehre, Evangelisation (Apg 2,42-47; 4,4; 5,14; 6,7 u.a.).

11,2; Eph 5,24; Offb 21,9). Hier steht nicht der Gedanke des „Oberhauptes“ i.S.v. „herrschen“ oder „Macht ausüben“ im Vordergrund, sondern der von schöpfungsgemäßer Abhängigkeit, Verbundenheit und Zusammengehörigkeit, die die Braut zur vollen Blüte bringt (Eph 4,15; 5,23; Kol 2,10.19).¹⁴⁶

Die Pastoralbriefe verweisen auf einen weiteren Bereich der Außenwirkung: Indem ἐκκλησία (hier vorwiegend als „Haus Gottes“ bezeichnet, 1Tim 3,15) Konstanz und Statik besitzt, bildet sie ein *Gegenmodell zu Zeitgeistströmungen*. Sie muss sich nicht immer neu definieren; als „Haus“ bildet sie ein geordnetes Miteinander lebendiger Menschen, als auch ein für Gott geheiligter Bezirk, dem eine Lebensführung in *Heiligkeit* und *Reinheit* (Röm 12,1) entspricht. So wie das Volk Israel aufgerufen ist, seiner Erwählung gemäss heilig zu leben (5Mo 7,6-8.11; 3Mo 20,26), soll auch die Gemeinde heilig sein (1Kor 5,19-11.13; Kol 3,8-14; Joh 17,14-19; 15,18f). Nach 1Petr sind Christen „Fremde“, die in einer spannungsvollen Distanz zu ihrer Umwelt leben.¹⁴⁷ Damit bildet Gemeinde eine „*Kontrastgesellschaft*“ – nicht nur im paulinischen Sinn als gelebtes Beispiel einer neuen Sozialordnung – sondern auch i.S. einer Ab- und Aussonderung, die sich aus der Nachfolge, insbesondere der Kreuzesnachfolge Christi, ergibt.¹⁴⁸

Zur Statik gehört auch, dass Strukturen nicht im Widerspruch zu Charismen (1Tim 1,18; 4,14) stehen, sondern vielmehr helfen, übertriebene Erwartungen an Gemeinde und den zwangsläufigen Enttäuschungen, die sie mit sich bringen, gegenzusteuern. Das „Haus“ war in der Antike Grundzelle gesellschaftlichen Lebens und damit auch Ordnungsstruktur i.S.v. Aufgabenverteilung und Rechenschaftspflicht.¹⁴⁹ Die verschiedenen Mitglieder eines Hauses standen – durch Natur oder Sitte – in festgelegten *Verantwortungsverhältnissen* zueinander. Gemeinde als „Haus Gottes“ ist daher durchaus wörtlich zu nehmen: Gott ist der „Hausherr“ (δεσπότη, 2Tim 2,21), der einen „Hausverwalter“ einsetzt (οικονόμον, Tit 1,7) – den örtli-

¹⁴⁶ Im umfangreichsten griechisch-englischen Lexikon, das Literatur von 900 v. Chr. bis 600 n. Chr. berücksichtigt, wird κεφαλή mit „Ursprung“, „Quelle“, „Anfangspunkt“, „Krone“, „Vervollständigung“ beschrieben. (Catherine Clark Kroeger, *Die Stellung der Frau in der Bibel neu beleuchtet*, Seminar mit Frau Prof. Dr. Catherine Clark Kroeger, Boston, veranstaltet vom Christus-Treff, Marburg, Kasette 2 [Marburg: Jesus-Gemeinschaft e.V., 1997]). Ebenso wird das hebräische שָׂרָה in der Septuaginta i.d.R. mit ἀρχὼν oder ἡγεμὼν übersetzt, wenn ein eindeutiger Bezug zu Herrschaft und Autorität vorliegt. (Manfred T. Brauch, *Hard sayings of Paul* [Chicago: IVP, 1989], 134ff.

¹⁴⁷ Ursache ihres Fremdseins ist auch hier die Erwählung durch Gott (1Petr 1,1f, 2,4-10; 5,13). In der Forschung wird diskutiert, ob es sich hier schwerpunktmäßig um einen kosmologischen oder soziologischen Kontrast handelt. Vermutlich beides: Christen sind „Pilger“, die zur himmlischen Heimat unterwegs sind (Gal 6,16; Phil 3,20; Hebr 11,10.16), und gleichzeitig grenzen sie sich durch ihre Lebensform, die sich an der Nachfolge Jesu orientiert, von der sie umgebenden Gesellschaft ab. Die Bedrängnisse, die z.B. ein Synagogenabschluss mit sich brachte, waren dramatisch und konnten in Rechtsunsicherheit und wirtschaftliche Not hineinführen.

¹⁴⁸ Gerhard Lohfink, *Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?: Zur gesellschaftlichen Dimension des christlichen Glaubens*, 2. Aufl. (Freiburg: Herder, 1983), 142ff.

¹⁴⁹ Roloff, a.a.O., 256.

chen Gemeindeleiter. Dieser muss über die dafür nötigen Fähigkeiten verfügen und soll sie bei seiner eigenen Familie unter Beweis gestellt haben (1Tim 3,5). Er muss vorstehen (1Tim 3,4), zurechtweisen (1Tim 6,17; Tit 3,10), die ihm Anvertrauten in Unterordnung halten (1Tim 2,4, Tit 1,6), aber auch in Treue für sie sorgen (Tit 1,6). Umgekehrt ist der „Hausstand“, die Gemeinde, Gehorsam schuldig und soll sich leiten lassen (1Tim 4,16). Es besteht also kein Widerspruch darin, dass ἑκκλησία Gott Rechenschaft und Verantwortung pflichtig ist, genauso aber auch menschlicher Leitung untersteht (Apg 15,6.28; 1Kor 7,17; 1Tim 3,5; 5,1).¹⁵⁰

4.2 Anforderungskriterien an Gemeindegründer nach dem NT

Zu den verbindlichen Regeln und Ordnungen der ἑκκλησία zählen auch die „Anforderungskriterien“ an Älteste und Diakone (Tit 1,5-9; 1Tim 3,1-7; 1Petr 5,1-4) – allerdings keine für GG. Dies ist verständlich, denn nur von wenigen Gemeinden im NT ist bekannt, wie und durch wen sie gegründet wurden.¹⁵¹ So gibt es z.B. keinen biblischen Bericht, der die Entstehungsgeschichte der Gemeinde in Antiochien (Apg 11,19ff), die „zur Muttergemeinde des Heidenchristentums“ wurde, darstellt: „Sie entstand nicht aufgrund eines theologischen Programms oder einer kirchlichen Planung, sondern durch die Dynamik des Evangeliums“.¹⁵² Die relativ starke Ausbreitung des Reiches Gottes vor allem im hellenistischen Umfeld ist zum einen auf das soziale Liebesverhalten („Caritas“) der Christen und zum andern auf die erlebten Kraftwirkungen („Zeichen und Wunder“) zurückzuführen.¹⁵³ Die Taufe als eindeutiges Zeichen der Nachfolge verband die Getauften nicht nur mit Christus, sondern auch mit den übrigen Getauften – Gemeinde entstand als natürliche Konsequenz und nicht als Folge strategischen Wirkens eines GG.¹⁵⁴

Somit stellt sich die Frage, inwiefern das Qualifikationsprofil von Ältesten und Diakonen auf GG angewendet werden darf. M.E. ist dies sinnvoll, da wesentliche Kriterien, die zur Leitungsaufgabe innerhalb der Gemeinde gehören, abgeleitet werden können. Damit wird natürlich noch keine Aussage getroffen, *wie* nun Gemeinde zu gründen ist. Jedoch übt ein GG von Anfang an Leitung aus, unabhängig davon, ob er der Gemeinde langfristig als „Pastor“

¹⁵⁰ In all dem darf nicht vergessen werden, dass „Leitung“ nicht „Herrschaft“ bedeutet. Der Versuch, Herrschaft durchzusetzen und sich Rechte zu erzwingen, gibt es natürlich nicht nur bei den „Amtsträgern“ – Paulus fordert bei (innergemeindlichen) Streitigkeiten radikal dazu auf, lieber Unrecht zu leiden, als um das eigene Recht zu kämpfen (1Kor 6,5f; 6,7) (Lohfink, a.a.O., 141).

¹⁵¹ Sicher ist nur, dass das Zeugnis von Jesus von Anfang an auch in der Diaspora weitergegeben wurde; so traf Paulus z.B. bei seiner Bekehrung Jünger Jesu im fernen Damaskus an (2Kor 11,32f; Apg 9,1f) (Goppelt, a.a.O., 328).

¹⁵² Goppelt, a.a.O., 340.

¹⁵³ Banks, a.a.O., 612.

¹⁵⁴ Das bedeutet nicht, dass Paulus z.B. keinerlei Planung oder Strategie folgte (z.B. der Wunsch, nach Bithynien zu reisen [Apg 16,8] oder die Absicht, nach Rom zu ziehen [Apg 19, 21]).

vorsteht oder nicht.¹⁵⁵ In diesem Unterkapitel wird daher zunächst ein Überblick über die Führungs- und Leitungsdienste des NT gegeben und anschließend Qualifikationskriterien beschrieben.¹⁵⁶

4.2.1 Leitungsdienste im NT

4.2.1.1 Die Gabe der Leitung

Alle Mitglieder der Gemeinde sind berufen zu dienen, aber nicht alle haben dieselben Gaben und damit Funktionen. Somit haben auch nicht alle die Gabe und Funktion der Leitung. Im 1Kor 12,28 spricht Paulus von der „Gabe zu leiten“ – κυβέρνησις. Dies ist ein Fachbegriff aus der Schifffahrt und beschreibt ursprünglich die Aufgabe des Steuermanns (also eines Leiters, Lotsen oder Lenkers). Es bedeutet soviel wie „die Richtung erkennen“ und „ein Schiff in die richtige Richtung lenken“.¹⁵⁷ Paulus hat den Begriff κυβέρνησις nur ein einziges Mal verwandt; aus diesem Grund ist anzunehmen, dass es sich beim kybernetischen Dienst um eine Leitungsfunktion handelte, die noch nicht im Sinne eines festen Amtes zu verstehen war.¹⁵⁸

In Röm 12,8 mahnt Paulus: „der vorsteht, tue es mit Fleiß“. Der hier verwendete Ausdruck προϊστῆμι ist ein typischer Verwaltungsbegriff, der ursprünglich aus der Bankensprache stammt. Er beschreibt die Verantwortung dafür, dass jeder gut versorgt wird (im medizinischen Sinne auch „kümmern, versorgen“).¹⁵⁹ Paulus fordert in 1Thess 5,12 dazu auf, die anzuerkennen, die der Gemeinde vorstehen und die Gemeinde zurechtweisen. So bedeutet das Wort auch „über jemanden gesetzt sein, an die Spitze treten, um zu leiten, zu lenken bzw. zu

¹⁵⁵ Es ist ebenso zu berücksichtigen, dass es bei diesen Aufzählungen im Wesentlichen um Charaktereigenschaften, weniger um (angelernte) Fähigkeiten und Kompetenzen geht. Somit wird stärker ein Persönlichkeits- als ein Dienstprofil dargestellt; dieses ist aus nahe liegenden Gründen für einen GG ebenso relevant und liefert für ein Assessment unverzichtbare Kriterien.

¹⁵⁶ Aus dem NT (und der Kirchengeschichte) wurde eine Vielzahl unterschiedlicher Leitungsmodelle (episkopal, kongregationalistisch, presbyterial-synodal, etc.) abgeleitet. Eine wichtige Aufgabe in Gemeindegründung besteht darin, das eigene Leitungsmodell und -verständnis (biblisch) zu bestimmen und erklären zu können. I.d.R. wird der GG über einen gewissen Zeitraum die Aufgabe eines Ältesten oder des „primus inter pares“ in einem Ältestenkreis ausüben (in der Praxis – insbesondere bei einem kleinen Gründungsteam – gesellen sich meist auch die Aufgaben des oder der Diakone hinzu ...!). Aus dem NT *ein* bestimmtes Leitungsmodell – oder gar Gemeindemodell – herausfinden zu wollen, wäre ungeschichtlich gedacht. Schon in urchristlicher Zeit war Gemeinde ein zeit- und kulturabhängiger Begriff und damit Wandlungen unterworfen; immer neu wurde im Urchristentum von den verschiedenen Gruppen angesichts der jeweiligen Herausforderungen das Gemeindeverständnis modifiziert (Angesichts des Kampfes gegen Häresien, dem Nachlassen der Naherwartung usw). Damit erweist sich NTlicher Gemeinde- und Leitungsbegriff als grundsätzlich auslegungsbedürftig und –fähig. Rebell verweist als entscheidendes Strukturmoment auf die Frage nach der „kommunikativen Gemeindepraxis“: Inwieweit ist unsere heutige Gemeindepraxis „kommunikativ“ i.S. eines existentiellen Anteil-Nehmens aneinander, das sich auf Mk 8,35 par. als Grundbedingung für Gemeinschaftsfähigkeit stützt? (Rebell, a.a.O., 10f.).

¹⁵⁷ Heinrich Christian Rust, *Gemeinde lieben – Gemeinde leiten* (Wuppertal und Kassel: Oncken Verlag, 1999), 21.

¹⁵⁸ Bibleworkshop '96 (im folgenden BWS) (Dillenburg: Christliche Verlagsgesellschaft / Christliche Literaturverbreitung), siehe unter „κυβέρνησις.“ Das griechische Strong – Lexikon setzt hier den Schwerpunkt im Bereich der Organisation und grenzt sie so gegen einer Leitungsaufgabe ab. Dies kann jedoch semantisch nicht unterstützt werden, da auch die Bedeutung des Lenkens, Regierens und Führens mitschwingt.

¹⁵⁹ Rust, a.a.O., 22.

verwalten; es bezeichnet jedoch nicht notwendigerweise ein offizielles Amt¹⁶⁰. Der Textzusammenhang sowie andere Belegstellen (1Tim 3,4f.12; 1Tim 5,17; Röm 16,2; Tit 3,8) legen nahe, dass das Wort *προϊστῆμι* „sowohl eine ‚fürsorgende Autorität‘ als auch eine ‚autoritative Fürsorge‘ beschreibt. Es geht also „um eine Lenkungs- und Steuerungskompetenz sowie um das fürsorgliche Wahrnehmen von Autorität in der Gemeinde“¹⁶¹.

4.2.1.2 Der Dienst der Ältesten

Mehrfach beschreibt das Neue Testament den Leitungsdienst der Ältesten. Die von Paulus verwendete Bezeichnung *ἐπίσκοπος* (Aufseher)¹⁶² wurde vorwiegend in den kleinasiatischen Gemeinden gebraucht, während der gleiche Dienst in judenchristlichen Gemeinden mit dem Begriff *πρεσβύτερος* (Vorsteher) bezeichnet wurde.¹⁶³ Über den Ursprung und die Aufgaben dieser Leiter gehen die Meinungen auseinander.

Der Titel *ἐπίσκοπος* wird meist von den gleichnamigen Funktionsträgern griechischer Kultvereine und Kommunalverwaltungen abgeleitet. Auch für volkstümliche Philosophen und Straßenprediger wurde der Begriff verwendet. Daneben gab es eine Verbindung zum Vorsteherdienst in der jüdisch-hellenistischen Synagogenverfassung und zum Opferaufseher des zweiten jüdischen Tempels. Die Nähe zur Synagogenverfassung wird deutlich durch die Gleichsetzung des Aufseherdienstes (*ἐπίσκοπος*) mit dem des „Ältesten“. Dem Ältesten kam die Leitung der Synagogengemeinde zu und die Verantwortung für den Synagogendienst. Rust vermutet, dass der Ältestenbegriff dabei mehr auf die Würde der Person als auf ihre Funktion ausgerichtet war.¹⁶⁴ In 1Tim 3 sowie Tit 1 benennt Paulus die wichtigsten charakterlichen und sonstigen Eigenschaften für den Leitungsdienst der Ältesten (vgl. auch 1Petr 5,1-4).

Der Begriff *πρεσβύτερος* bedeutet zunächst einfach nur „älter“; als Dienstbezeichnung dann: „die Ältesten“ – als Würde-, Rang- und Amtsbezeichnung.¹⁶⁵ Es bezeichnet Personen, die Vorrang haben, bei den Juden z.B. die Ältesten in den Städten oder die Mitglieder des Sanhedrins (Jos 20,4; Mt 16,21; Lk 7,3; Apg 4,23; 6,12; 21,1). Das NT gebraucht den Ausdruck Aufseher (*ἐπίσκοπος*) und Älteste (*πρεσβύτερος*) für das gleiche Amt: Apg 11,30;

¹⁶⁰ BWS, siehe unter „*προϊστῆμι*.“

¹⁶¹ Rust, a.a.O., 22.

¹⁶² BWS, siehe unter „*ἐπίσκοπος*.“ Auch: Achthabender, der Wächter. Ein Beschützer (für jemand), der nach Feinden Ausschau hält, um andere davor zu schützen. Eine Person, die mit der Pflicht / Verantwortung betraut ist, darauf zu achten, dass andere ihre Aufgaben ordentlich ausführen.

¹⁶³ Rust, a.a.O., 30. Siehe auch: Otto Knoch, *Charisma und Amt: Ordnungselemente der Kirche Christi*, Studien zum neuen Testament und seiner Umwelt (SNTU), Bd. 8, Hg. v. DDr. Albert Fuchs (Linz: o. Verlag, 1983), 132.

¹⁶⁴ Rust, a.a.O., 31.

¹⁶⁵ Bornkamm, „*πρεσβύτερος*“, *ThWNT*, Bd. 6, 663.

20,17.28; 1Tim 5,17.19; Tit 1,5.7; Jak 5,14; 1Petr 5,1.¹⁶⁶ Beide Ausdrücke werden im NT i.d.R. im Plural verwendet.

Je nachdem, ob man den Ursprung des Ältestenamtes eher in der griechischen oder jüdischen Tradition vermutet, wird der Aufgabenbereich der Ältesten mehr in der Verwaltung oder eher im Gottesdienst angesiedelt. Der Dienst beinhaltet jedoch sowohl administrative Aufgaben (wie die Verwaltung der Gaben für die sozial Schwachen) als auch Verkündigungs- und gottesdienstliche Aufgaben (z.B. Predigt, Abendmahl). Der Dienst der Ältesten war somit ein umfassender, auf die jeweilige Ortsgemeinde bezogener Leitungsdienst. Die Ältesten nahmen Hirtenaufgaben wahr (Apg 20,28) und sollten der Gemeinde als Vorbilder dienen (1Petr 5,1f). Sie waren außerdem Verkündiger des Wortes Gottes (Hebr 13,7) und genossen hohe Anerkennung in den Gemeinden.¹⁶⁷

4.2.1.3 Der Dienst der Diakone

Älteste und Diakone (διάκονος, Diener) werden im Neuen Testament zumeist gemeinsam erwähnt (vgl. Phil 1,1-2). Bei unterschiedlicher Aufgabenverteilung werden doch die gleichen hohen geistlichen Anforderungen an beide Gruppen gestellt. Auch die Diakone in Apg 6,1-6, denen die Versorgung der griechischen Witwen in der Gemeinde in Jerusalem anvertraut worden war, mussten nach dem Bericht des Lukas Männer sein, „die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind“ (Apg 6,3).

Wichtig für das Verständnis von διάκονος ist die Unterscheidung zum Begriff δοῦλος (Knecht, Sklave). Während δοῦλος die absolute Bindung des Knechtes an seinen Herrn betont, liegt der Akzent beim διάκονος vorwiegend auf dem fürsorgenden, sich aufopfernden Dienst für seinen Herrn. Immer ist der διάκονος ein von Christus Berufener, der mit seinem Dienst die Diakonie Christi fortsetzt. So sieht sich Paulus als διάκονος des Evangeliums (Eph 3,7; Kol 1,23), und auch verschiedene Begleiter des Apostels, die mit ihm in der Verkündigung stehen, werden von ihm als διάκονοι bezeichnet (Eph 6,21; Kol 1,7; 4,7; 1Thess 3,2). Hier wird deutlich, dass sich der Diakonendienst keineswegs auf Pflege- und Versorgungsdienste beschränkt, sondern durchaus auch als Verkündigungsdienst ausgeübt

⁵³ Aufschlussreich ist hier insbes. Apg 20,17 i.V.m. Apg 20,28. Innerhalb einer Perikope wird dieselbe Gruppe zunächst als πρεσβύτεροι, dann als ἐπίσκοποι angesprochen, die die Aufgabe des ποιμαίνειν ausführen soll (1Petr 2,25; 5,2ff). Das ThWNT als auch die RGG gehen davon aus, dass es beim „ἐπίσκοπος“ – oft mit „Bischof“ übersetzt –, weniger um ein festes Amt, als um die Beschreibung einer Tätigkeit, die zum Aufgabenbereich eines Ältesten gehört, geht (Georg Schöllgen, „Bischof“, *RGG4*, Bd. 1, 1614; Beyer, „ἐπίσκοπος“, *ThWNT*, Bd. 2, 612). Allerdings zeigt diese Stelle auch, dass „Amt“ seinem sachlichen Gehalt nach vorhanden ist (und später in den Pastoralbriefen deutlicher bestimmt wird). Gemeinde steht durchaus unter menschlicher Leitung und -strukturen, allerdings im Bewusstsein, dass diese Leitungsaufgabe nicht allein von Menschen übertragen (Apg 14,23, Tit 1,5) sondern vom Heiligen Geist verliehen wird (Apg 20,28) (Alfons Weiser, *Christsein und kirchliche Lebensform nach der Apostelgeschichte*, Die Freude an Gott – unsere Kraft, Festschrift für Otto Bernhard Knoch, hrsg. v. Johannes Joachim Degenhart [Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 1991], 161f.).

¹⁶⁷ Rust, a.a.O., 31.

wird – so überrascht es nicht, dass die sieben Männer, die in Apg 6,1-5 zum diakonischen Dienst für die Armenfürsorge in der Gemeinde eingesetzt wurden, später auch im evangelistischen Dienst zu finden sind (vgl. Stephanus Apg 6,8-10; Philippus Apg 21,8).¹⁶⁸ Im Unterschied zu den Ältesten übernehmen sie nicht die Gesamtverantwortung, sondern konzentrieren ihre Tätigkeit auf Teilbereiche und führen gezielte und begrenzte Aufgaben aus.

4.2.2 Kriterien für Älteste und Diakone

Die folgende Tabelle findet sich im Pastorenhandbuch des fegw¹⁶⁹ und möchte einen Überblick der biblischen Anforderungskriterien an Gemeindeleiter geben. Diese Werte können auch bei der Suche und Auswahl von GG als Richtlinien dienen (Assessment).

Schriftstelle	Qualifikation	Erläuterung
Titus 1,5-9	1. Untadelig	Eine integere Person.
	2. Mann einer Frau	Dem Ehepartner treu in Gedanken, Worten und Taten, kein „Charmeur“.
	3. Gläubige Kinder	Kinder sollen gläubige Christen sein, nicht rebellisch und unerzogen.
	4. Nicht eigenmächtig	Nicht arrogant und von Selbstinteresse beherrscht.
	5. Nicht jähzornig	Nicht leicht verärgert, sondern langmütig, geduldig.
	6. Nicht dem Wein ergeben	Nicht abhängig oder bestimmt durch Alkohol oder andere Suchtmittel (stoffliche, psychische und physische Abhängigkeiten).
	7. Nicht ein Schläger	Kein Unruhestifter oder Gewalttäter.
	8. Nicht schändlichem Gewinn nachgehend	Nicht geldsüchtig, geizig, verschwenderisch, guter (finanzieller) Haushalter.
	9. Gastfrei	Ein offenes Herz für Fremde, großzügig gegenüber Gästen.
	10. Das Gute liebend	Alles Gute lieben und fördern.
	11. Besonnen	Weise und ausgewogen in Entscheidungen.
	12. Gerecht	Aufrichtig, fair und unparteiisch; rechtschaffen.
	13. Heilig	Ausgesondert, moralisch einwandfrei, keine falschen Kompromisse mit „der Welt“ eingehen.
	14. Enthaltensam	Selbstkontrolle üben, maßvoll.
	15. Am Wort Gottes festhalten	Das Wort Gottes kennen und es als Autorität anerkennen.
	16. Mit der gesunden Lehre ermahnen	Andere zum Heil führen durch das Wort Gottes (auch: ermutigen, trösten, aufbauen).
	17. Überführen	Diejenigen überführen / konfrontieren, die der Wahrheit widersprechen.
1Tim 3,1-7	18. Nüchtern	Friedlich, gesammelt, nicht launisch.
	19. Milde	Nicht auf das eigene Recht bedacht.
	20. Dem eigenen Haus vorstehen	Gut mit der Familie umgehen, sie fördern und leiten.
	21. Nicht ein Neubekehrter	Glaubensreife soll vorhanden sein.
	22. Muss ein gutes Zeugnis haben	Ungläubige respektieren Charakter und Lebensstil, authentisch, echt.
1Petr 5,1-4	23. Ein williger Diener sein	Ohne Zwang und auch gegen den eigenen Willen Gott und Menschen dienen.

¹⁶⁸ Ebd., 32.

¹⁶⁹ Freikirchliches ev. Gemeindegewerk (Hg.), *Pastorenhandbuch des fegw* (Bochum: ohne Verlag, 2000), 10-5. Die Tabelle orientiert sich an einer Beschreibung von Don McGregor, Quelle unbekannt.

	24. Gott gemäss	Auf Gottes Ruf hin, Christus orientiert leben.
	25. Nicht aus schändlicher Gewinnsucht	Nicht Geld-, Prestige-, Anerkennungsorientiert leben.
	26. Nicht herrschsüchtig	Nicht die Herde beherrschen wollen, kein Schielen nach Position.
	27. Vorbild der Herde	Authentisches, echtes Lebensbeispiel geben, vorbildlich Evangelium leben.
	28. Verantwortung gegenüber Gott	Gott alle Ehre geben, ihn als letzte Instanz achten und fürchten.

Abb. 1: Überblick der biblischen Anforderungskriterien an Gemeindeleiter, *fegw, a.a.O., o. S.*

In den Pastoralbriefen wird ἐπίσκοπος zumindest insofern als fester „Dienst“ verstanden, als er „erstrebenswert“ ist (1Tim 3,1). Wer ihn erlangen will, muss gewissen Anforderungen genügen. Die o.g. Stellen schildern dabei nicht die Tätigkeit, sondern die Gesichtspunkte, nach der die Gemeinde (oder die Apostel, vgl. Apg 14,23, Tit 1,5) ihre Wahl zu treffen hat. Es fällt auf, dass „sittliche Zuverlässigkeit, keine besondere asketische Heiligkeit“ gefordert wird.¹⁷⁰ Es werden also Menschen beschrieben, die sich sowohl im Leben als auch im Glauben bewährt haben, deren „Alltagstauglichkeit“ und integerer Lebensstil nicht nur innerhalb, sondern auch ausserhalb der Gemeinde bekannt und bestätigt ist.¹⁷¹

4.2.3 Der fünffältige Dienst nach Eph 4,11

Der Epheserbrief spricht von weiteren (Leitungs-)Gaben an die Gemeinde:

„Und *er* (Christus) hat die einen als *Apostel* gegeben, und andere als *Propheten*, andere als *Evangelisten*, andere als *Hirten* und *Lehrer*, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi.“ (Eph 4,11-13).¹⁷²

Im folgenden werden diese Leitungsaufgaben kurz charakterisiert und auf ihre Anforderungsprofil in bezug auf Ausbildung überprüft.

⁵⁷ Beyer, a.a.O., 613. Das Kriterium des „Erfülltsein mit heiligem Geistes“ (Apg 6,3; 11,24; 13,9) taucht hier z.B. nicht explizit auf.

¹⁷¹ Interessanterweise werden außer der Fähigkeit die Schrift zu kennen und lehren zu können, keine weiteren Kompetenzbereich benannt. Evtl. könnte hier noch eine generelle Leitungsbefähigung hinzugefügt werden, die notwendig ist, um der eigenen Familie „gut vorzustehen“. Wenn in Tit ein Wechsel zwischen πρεσβύτεροι (V. 5) und ἐπίσκοπος (V. 7, Singular) erfolgt, so geht es um die Beschreibung des „Ältesten“ als Typus und nicht um die Begründung eines monarchischen Episkopats.

¹⁷² Sowohl Vertreter der historisch-kritischen Methode als auch evangelikale Theologen gehen davon aus, dass der sog. „fünffältige Dienst“ aufgehört hat zu existieren, zumindest, was den Dienst der Apostel und Propheten betrifft. Einen guten Überblick über die unterschiedlichen theologischen Ansichten bietet: Ulrich Brockhaus, *Charisma und Amt: Die paulinische Charismenlehre auf dem Hintergrund der frühchristlichen Gemeindefunktionen* (Wuppertal: Theologischer Verlag Rolf Brockhaus, 1972), 7ff. M.E. bestimmen hier eher theologische Voreinstellungen als exegetische Überlegungen die Schlussfolgerungen. Auch wenn dies hier nicht weiter diskutiert werden kann, zeigt gerade die Kirchengeschichte, dass apostolisches und prophetisches „Profil“ keinesfalls ausgestorben ist. Erst in jüngerer Zeit und sehr pointiert wurde dies in der sog. „latter-rain-Bewegung“ sichtbar – allerdings auch mit allen Missbräuchen und Auswüchsen (<http://www.discernment.org>, 28.01.2002; www.religiousmovements.lib.virginia.edu, 28.01.02, www.gemeindedienst.de, 28.01.2001).

4.2.3.1 Der Dienst des Apostels

Der Dienst des Apostels wird oft im Zusammenhang mit den Diensten der Propheten und Lehrer erwähnt, so z.B. in 1Kor 12,28. Zu den Aposteln zählt Paulus u.a. Petrus (Gal 1,18), Andronikus und Junia¹⁷³ (Röm 16,7), Barnabas (Gal 2,1.9.13; 1Kor 9,6), den Bruder Jesu, Jakobus (Gal 1,19), die Zwölf (1Kor 15,5; Gal 1) sowie sich selbst (Röm 1,1; 1Kor 1,1; 9.1 u.a.). Doch der Kreis der Apostel dürfte noch größer gewesen sein, sonst hätte Paulus nicht von „allen Aposteln“ (1Kor 15,7) oder auch von den „anderen Aposteln“ (1Kor 9,5) gesprochen. Auch von den Gemeinden beauftragte Überbringer von Liebesgaben werden Apostel genannt (2Kor 8,23; Phil 2,25).¹⁷⁴

Paulus begründet sein eigenes Apostelamt mit der Berufung und Beauftragung durch die Begegnung mit dem auferstandenen Christus (Gal 1,1; 1Kor 9,1; 15,7). Dieser Auftrag beinhaltet auch das Leiden um Christi willen (1Kor 4,9; 2Kor 11,23-33).¹⁷⁵ Was für Paulus gilt, trifft jedoch nicht notwendigerweise für die anderen Apostel seiner Zeit zu. Eine Beschränkung des Aposteldienstes auf die Augenzeugen des Auferstandenen wird in der gegenwärtigen theologischen Literatur in der Regel als „Engführung“ verstanden.¹⁷⁶ Vielmehr wird zwischen einem geschlossenen „Erscheinungsapostolat“ (oder auch „Apostel der ersten Generation“), das sich auf den begrenzten Kreis der Augenzeugen des Auferstandenen beschränkt, und einem eher offenen „Sendungsapostolat“ (oder „Apostel folgender Generationen“) unterschieden.

Der Apostel wird von den Leitungsdiensten immer zuerst genannt – was auch ein Hinweis darauf sein mag, welche herausragende Stellung er einnimmt.¹⁷⁷ Seiner umfassenden „Dienstbeschreibung“ entspricht ein weites Spektrum der Gaben, das er vor Ort in der benötigten Weise einsetzen kann und insbesondere in Gründungssituationen hilfreich ist.¹⁷⁸ Ziel des Apostels scheint es jedoch zu sein, „sich zunehmend überflüssig zu machen, um irgendwo

¹⁷³ Die übliche Schreibweise „Junias“ ist nicht gesichert. Bis zum 3. Jh. lässt sich in den Schriften der Kirchenväter ohne Zweifel die weibliche Form „Junia“ wiederfinden. Erst im weiteren Verlauf der Kirchengeschichte wurde dies in „Junias“ geändert. Lohfink, a.a.O., 114.

¹⁷⁴ Rust, a.a.O., 22.

¹⁷⁵ Georg Strecker, *Verteidigung und Begründung des apostolischen Amtes (2Kor 10-13): Die Legitimität des paulinischen Apostolates nach 2Kor 10-13*, hrsg. v. Eduard Lohse (Rom: Abtei St. Paul vor den Mauern, 1992) 114ff.

¹⁷⁶ Rust, a.a.O., 23.

¹⁷⁷ Jens Kaldewey, *Die starke Hand Gottes: Der fünffältige Dienst* (Emmelsbüll: C&P Verlag, 2001), 11. „Sein Leben und Dienst [ist] aufs Engste mit dem Leben und Dienst Jesu Christi verbunden. Er weiß sich von Gott berufen, Gemeinde(n) zu gründen und zu bauen, und sein Dienst ist überregional, wobei eine lokale Anbindung aber durchaus möglich ist. Der Apostel, dessen Dienst sehr umfassend ist, da er sowohl Leitungs- als auch Lehrdienste beinhaltet, entwickelt nicht nur eine Sicht für eine konkrete Ortsgemeinde, sondern für eine größere Region oder für eine ganze Denomination oder Gruppierung im Reich Gottes. Zum apostolischen Dienst gehört außerdem die Begleitung und Einsetzung von leitenden Mitarbeitern in unterschiedlichen Gemeinden“ (Rust, a.a.O., 23.)

neue Bereiche erschließen zu können.¹⁷⁹ So liegt eine wesentliche Aufgabe darin, Berufungen zu erkennen, Menschen zu fördern, um Aufgaben und Verantwortung übertragen zu können.

4.2.3.2 *Der Dienst des Propheten*

Einen ähnlich umfassenden und anerkannten Dienst wie die Apostel übten in frühchristlicher Zeit die Propheten aus. Paulus geht von der Existenz dieser Leitungsfunktion in Korinth (1Kor 14), Ephesus (Eph 4,11), Thessalonich (1Thess 5,20) und Rom (Röm 12,6) aus. Für den palästinisch-syrischen Raum wird die Existenz urchristlicher Propheten von Matthäus (Mt 10, 41) und Lukas (Apg 11,28; 13,1; 21,10) bezeugt, für Kleinasien von der Offenbarung des Johannes (Offb 11,18; 16,6; 18,20). Aus Apg 13,1ff kann entnommen werden, dass Propheten Leitungsaufgaben in der Gemeinde wahrnahmen, dass diese aber – wie bei den Aposteln – immer im Zusammenhang mit anderen Leitungsfunktionen standen.

Während das prophetische Wort im Alten Testament an die Person des Propheten gebunden war, gewinnt die Prophetie durch das neutestamentliche Charisma eine neue Dimension: Sie wird als Gabe *vielen gegeben* (vgl. Apg 2,16-18; Joel 3,1-5). Mit dem Pfingstereignis wird deutlich, dass prophetisches Wahrnehmen und Verkündigen nunmehr zum Alltag der Gemeinde Jesu gehören soll. So wünscht sich Paulus sogar, alle Gemeindemitglieder mögen doch prophezeien (1Kor 14,5). Er stuft den Nutzen prophetischer Rede für den Gemeindeaufbau hoch ein, weiß jedoch auch um ihre Gefahren, so dass er klare Regeln für die Gemeindepraxis aufstellt (1Kor 14,29-33). Das Klima, in dem Prophetien weitergegeben werden, soll durch Frieden und gegenseitiges Zuvorkommen geprägt sein, und die Prophetien selbst sollen dem Zweck der Auferbauung, Belehrung und Tröstung in der Gemeinde dienen. Auch die evangelistische Funktion der aufdeckenden Prophetie wird von Paulus herausgestellt (1Kor 14,24). Prophetie wird nach neutestamentlichem Verständnis nicht einfach hingenommen, sondern einer *nüchternen Prüfung unterzogen*.¹⁸⁰

Der neutestamentliche Prophet tritt in den seltensten Fällen als einsamer Mahner auf. Im NT finden sich viele Andeutungen, dass er *im Team* arbeitet, in Verbindung mit anderen Diensten oder anderen Propheten.¹⁸¹ Wenn hier vom Dienst der Propheten gesprochen wird, handelt es sich um eine dauerhafte Ausübung prophetischer Gaben im Gemeinde- und Missionsalltag, dabei kann es um die Wahrnehmung göttlicher Weisungen oder um die propheti-

¹⁷⁸ So diente Paulus sowohl prophetisch, im Bereich der Lehre, Evangelisation, als auch hirtlich (vgl. Ephesus).

¹⁷⁹ Ebd., 17.

¹⁸⁰ Rust, a.a.O., 25.

¹⁸¹ Kaldewey, a.a.O., 28.

sche Deutung von Ereignissen in der Zukunft, der Gegenwart oder der Vergangenheit gehen.¹⁸²

4.2.3.3 *Der Dienst des Evangelisten*

Ein weiterer besonderer Leitungsdienst ist der des Evangelisten. Der Evangelist hat die vorrangige Aufgabe, die gute Nachricht von Jesus Christus und dem angebrochenen Reich Gottes an Nichtchristen weiterzugeben und sie zur Christusbefolgung einzuladen. Dabei gilt für ihn dasselbe wie für die anderen Dienste: Er übt dies nicht ausschließlich aus, sondern bewährt sich darin in einem höheren und kraftvolleren Maße als die anderen Gläubigen.¹⁸³ Der Evangelist wird dorthin geschickt, wo niemand anderes so schnell hingehet. Er hat die Befähigung, Brücken zu bauen zu Menschen, die dem Evangelium gegenüber nicht unbedingt aufgeschlossen sind.

Der Begriff *εὐαγγελιστής* kommt im Neuen Testament nur dreimal vor. In Apg 21,8 wird Philippus als Evangelist bezeichnet. Obwohl er ausdrücklich als Diakon (Apg 6,5) gewählt wurde, hat sich in seinem Dienst die evangelistische Tätigkeit durchgesetzt, und er wurde bekannt durch seine Evangelisationstätigkeit in Samaria und seine Begegnung mit dem Kämmerer aus Äthiopien (Apg 8). Um immer wieder neue Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen, war Philippus ständig unterwegs: „Philippus aber fand man in Aschdod; und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Cäsarea kam“ (Apg 8,40).

Ähnliches lässt sich auch in der Biographie von Timotheus erkennen, der in 2Tim 4,5 von Paulus aufgefordert wurde: „Tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst!“ Sicher war Timotheus nicht der Einzige, der im kleinasiatischen Raum als Evangelist tätig war. Der Epheserbrief, der sich wohl an mehrere Gemeinden im kleinasiatischen Raum richtete, spricht ausdrücklich in der Pluralform von „Evangelisten“, welche die Heiligen für das Werk des evangelistischen Dienstes ausrüsten sollen.¹⁸⁴

4.2.3.4 *Der Dienst des Hirten*

Sowohl im Alten Testament als auch in den Evangelientexten wird Jahwe bzw. Jesus als der „Hirte“ vorgestellt, wenn es um die fürsorgende und bewahrende Leitung und Führung des Menschen geht. Dieses Bild war jedoch in den frühchristlichen Gemeinden nicht im Sinne einer festen Gemeindefunktion verankert.¹⁸⁵

¹⁸² Rust, a.a.O., 26.

¹⁸³ Ebd., 40.

¹⁸⁴ Ebd., 30.

¹⁸⁵ Ebd., 27. Lediglich in Eph 4,11-13 werden die Hirten explizit als Leitungspersonen angesprochen (vgl. auch 1Petr 5, 1-4).

Im Judentum war das Bild vom Hirten gebräuchlich für die Beschreibung göttlicher Fürsorge und Leitung. Da der Hirte dem Bedrängten und Unterdrückten Recht und Heil verschaffte (Jes 23,1ff; Hes 34,2; Sach 10,3), bürgerte sich das Bild auch für Fürsten, Könige und Leiter des Volkes ein. Auch in der antiken hellenistischen Welt wurde die Vorstellung vom Hirten im übertragenen Sinn verwendet. So wurden z.B. die Stifter kultureller religiöser Vereinigungen im Hellenismus als ποιμήν (Hirte, Beschützer) bezeichnet.¹⁸⁶

Der Hirte hat von Gott eine besondere Beziehungsfähigkeit erhalten. Seine Neigung ist es, mit einigen Menschen in eine warmherzige, tiefe Beziehung einzutreten. Er fragt nicht nach besonderen Leistungen, sondern erkundigt sich nach dem Menschen selbst: „Wie geht es dir? Wer bist du?“ Die enge Verbindung zwischen Hirten- und Lehrdienst wird auch in der Zusammenstellung der Dienste in Eph 4,11 angedeutet. Praktisch lagen die Funktionen der Hirten und Lehrer jedoch wohl häufig dicht beieinander, denn bei beiden Ämtern ging es zentral um die „Versorgung“ mit guter Lehre. Daraus ergibt sich auch, dass der Hirtendienst in der Regel als ein ortsgebundener Dienst verstanden wird (Apg 20,28; 1Kor 9,7). Der „Ort“ kann jedoch auch aus einer Gruppe von Personen bestehen, die er regelmäßig trifft. Auf seinen Reisen begegnet er Menschen, mit denen er eine verbindliche Beziehung pflegt, gekennzeichnet durch Vertrauen, Freundschaft, Seelsorge, Trost und Ermutigung.¹⁸⁷

Im Laufe der Kirchengeschichte setzte sich der lateinische Begriff für den Hirtendienst, *pastor*, als Berufsbezeichnung für hauptamtliche Leiter durch, da er zentrale Aufgaben in sich vereint.¹⁸⁸

4.2.3.5 *Der Dienst des Lehrers*

Eine ähnlich hohe Bedeutung wie der Prophetie kommt im Neuen Testament der Lehre zu. Jesus bezeichnete sich selbst nicht als Lehrer, wurde jedoch von seiner Umwelt in der rabbinischen Tradition so gesehen (Mt 23,10; Joh 3,2). Er lehrte in Vollmacht (Mk 1,22) und vermittelte seinen Zuhörern einen neuen und lebensnahen Zugang zu Gott. Es entsprach einem Rabbi, sich seine Schüler (Jünger) auszusuchen und mit ihnen nicht nur das Wissen, sondern auch das Leben zu teilen.¹⁸⁹

In dieser personalen Beziehung liegt sicher eines der Wesensmerkmale neutestamentlich begründeter Lehre. Es geht um die Vertiefung der Beziehung zu dem einen Lehrer, zu Christus selber (Röm 12,7). διδασκαλία bedeutet so viel wie „unterweisen“, „einweisen“ oder auch „belehren“. Die Fähigkeit zur „rechten und gesunden Lehre“ (1Tim 1,10; 2Tim 4,3;

¹⁸⁶ Ebd.

¹⁸⁷ Kaldewey, a.a.O., 38.

¹⁸⁸ Rust, a.a.O., 29.

¹⁸⁹ Ebd., 26.

Tit 1,9; 2,1), d.h. die Fähigkeit, wie Jesus selbst zu lehren, ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Sie befähigt, Dinge, die für die Gesundheit und das Wachstum der Gemeinde relevant sind, in einer Weise zu vermitteln, dass andere lernen.¹⁹⁰

Die Lehrer im Neuen Testament bleiben als Personengruppe in ihrem Erscheinungsbild eher unscharf. Paulus versteht sich selbst nicht nur als Apostel, sondern auch als Lehrer (2Tim 1,11). Zwar spricht er häufig von der Lehre (1Kor 14,26; Gal 1,12; Kol 2,7; Röm 6,17 u.a.), doch eine konkrete Lehrperson unter Verwendung des in der griechischen Sprache üblichen Begriffs διδάσκαλος wird nicht erwähnt. Lediglich Röm 12,7; Eph 4,11 und Gal 6,6 beziehen sich auf bestimmte lehrende und unterrichtende Personen.¹⁹¹

In der Beschreibung des fünffältigen Dienstes wird die *Person als solche* als Gabe an die Gemeinde bezeichnet – mit ihrem ganz spezifischen Profil. Damit werden sicherlich nicht die charakterlichen Anforderungen, wie sie für Älteste und Diakone gelten, abgewertet. Der Schwerpunkt liegt vielmehr auf der Beschreibung bestimmter Begabungen und Fähigkeiten, die gemeinschaftlich und ergänzend eingebracht den Bau der Gemeinde fördern. Die Praxis zeigt, dass viele GG über ein apostolisches Profil verfügen (ohne damit gleich ein „Apostel“ zu sein), allerdings darf daraus keine Engführung folgen, dass *nur* apostolisch begabte Personen Gemeinden gründen dürften oder sollten. Für GG wie auch Gemeindeleiter kann es hilfreich sein, das eigene „Profil“ zu entdecken, um so Stärken, Grenzen und Ergänzungsbedarf aufzuspüren. I.d.R. prägt das Gabenprofil des Gründers auch in einem erheblichen Maß die Ausrichtung der Gemeinde, prophetisch begabte Leiter werden einen prophetischen Schwerpunkt setzen, Evangelisten eine evangelistisch dynamische Gemeinde hervorbringen usw.

4.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die aufgeführten Leitungsfunktionen in der Gemeinde, wie sie im Neuen Testament dargestellt werden, weisen eine gewisse Unschärfe in ihren Abgrenzungen auf. Älteste nehmen Hirtenfunktionen wahr, Hirten und Lehrer versorgen die Gemeinde mit guter Verkündigung, Apostel werden auch als Propheten bezeichnet. Dennoch ist festzustellen, dass es dauernde, anerkannte und zum Teil vergütete Leitungsdienste mit festen Funktionsträgern von Anfang an gab.¹⁹² Mit einer eher hohen Wahrscheinlichkeit wurden die Leitungsdienste auch in den verschiedenen Regionen der frühen Gemeinde unterschiedlich benannt und wahrgenommen.

¹⁹⁰ Ebd.

¹⁹¹ Auffällig ist, dass der in Gal 6,6 erwähnte Lehrer (κατηγέω) für seine Dienste auch eine Vergütung empfangen soll: „Wer aber im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil!“ Rust geht davon aus, dass Paulus damit eine feste, dauernde Lehrerfunktion in den christlichen Gemeinden anerkenne und die materielle Unterstützung eines solchen Lehrers befürworte. Die kirchliche Tradition hat den Dienst des vollzeitlichen und auch bezahlten Lehrers schon früh aufgenommen, und viele Pastoren verstehen sich auch primär als Lehrer der Gemeinde. Rust, a.a.O., 27

¹⁹² Rust, a.a.O., 33.

Die Gemeinde in Jerusalem mit einer Vielzahl von Aposteln war gewiss anders strukturiert als etwa die Gemeinde in Ephesus oder die in Korinth. Auch wenn das Neue Testament keine festgefügte Gemeindeverfassung oder -ordnung aufstellt,¹⁹³ können doch allgemeingültige Grundsätze in Bezug auf Gemeinde und Gemeindeleitung herauskristallisiert werden:

- Gemeinde ist die *rechtmäßige Versammlung* der Gläubigen, das „Volk Gottes“, deren äußeres Zeichen und Voraussetzung für die Aufnahme in die Gemeinde die *Taufe* ist. Gemeinde ist gleichermaßen statisch als auch dynamisch zu verstehen.
- Gemeinde ist somit kein freiwilliger, loser Interessenverband. Ihre Glieder sind aufgrund von *Status* miteinander verbunden und zu gegenseitigem Respekt und Liebe verpflichtet. Jede Person steht unter *Leitung* und ist ihr gegenüber in geistlichen Belangen rechenschaftspflichtig.
- Die Erscheinungsform der Gemeinde ist *zeit- und kulturabhängig* – es gibt nicht die neutestamentliche Gemeinde/-konzeption. Kennzeichen einer gesunden Gemeinde ist ihre „*kommunikative Praxis*“, d.h. das existentielle aneinander Anteilnehmen.
- Die *Berufung* zum Leitungsdienst geht immer vom Herrn der Gemeinde, Jesus Christus, aus. Dennoch wird eine derartige Berufung auch von der Gemeinde angenommen und bestätigt. Es gibt im NT keine selbsternannten Leiter. Eine Berufung wird i.d.R. durch Einsetzung bzw. Segnung (Handauflegung) bestätigt und gefördert.
- Die Leitungsdienste sind immer eingegliedert in eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen und Dienste in der Gemeinde. So bettet Paulus die leitenden Dienste von Aposteln, Propheten und Lehrern in seine Lehre über die Charismen ein. Außerdem ist festzuhalten, dass Älteste (ἐπίσκοποι und πρεσβύτεροι) zumeist im Plural benannt werden. Auch die Zusammenstellung des fünffältigen Dienstes in Eph 4,11 weist darauf hin, dass Leitung im NT als *Teamleitung* verstanden werden kann. Der einsame, von der Gemeinde abgehobene Leiter ist den Gemeinden des NT eher fremd.
- Der *Umfang* einzelner Leitungsdienste kann unterschiedlich ausfallen. So kennt das NT zum einen überregionale Leitung z.B. in Form des apostolischen und evangelistischen Dienstes, zum anderen werden ortsbezogene Aufgaben von Ältesten und Diakonen wahrgenommen. Während Ältesten mehr die Gesamtverantwortung in der Ortsgemeinde zukommt, können Diakone ihre Leitungsdienste auf Teilbereiche des gemeindlichen Lebens konzentrieren.
- Die *Inhalte* der Leitungsaufgaben können auch bei ein und demselben Funktionsträger variieren, eine lebenslange Festlegung für eine bestimmte Leitungsaufgabe wird im NT nicht erwähnt. Der Ältesten- und Diakonendienst war auf eine bestimmte Ortsgemeinde bezogen und galt nicht automatisch in allen Ortsgemeinden.

Daraus ergeben sich m.E. folgende Aspekte für die *Ausbildung von GG*:

- ✓ Verfügt der GG über ein biblisch begründetes Gemeinde- und Leitungsverständnis welches er verständlich und motivierend kommunizieren kann?
- ✓ Verfügt der GG über eine „Dienstphilosophie“ i.S. einer Identitätsbeschreibung der zu gründenden Gemeinde (Vision, Mission, Strategie)?
- ✓ Welches persönliches Profil liegt beim GG vor, verfügt er z.B. über ein klares Verständnis seiner geistlichen Gaben, Fähigkeiten/Kompetenzen, seines Persönlichkeitsstils? Welche Kompetenzen wurden in der Praxis unter Beweis gestellt? Wer kann das

¹⁹³ Winrich Löhr, „Kirchenverfassung,“ *RGG4*, Bd. 4, 1307.

bestätigen/evaluieren? Wo liegen Neigungsschwerpunkte? Ist ein Werteprofil erkennbar? Welche Leitungsbegabung bzw. -stil ist (schon) erkennbar? Liegt ein Begabungsschwerpunkt nach Eph 4,11 vor?

- ✓ Wie ist die charakterliche Entwicklung anhand der Kriterien für Älteste und Diakone einzuschätzen und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Wie können diese Entwicklungsschritte erworben und evaluiert werden? Wer begleitet und überwacht diesen Prozess?
- ✓ Besteht beim GG Klarheit über die Berufung zur Gemeindegründung? Gibt es menschliche Bestätigung? Wie können mögliche Unsicherheitsfaktoren geklärt, bzw. kann zunehmend Klarheit erlangt werden? Unterstützt der Ehepartner/Familie diese Berufung?
- ✓ Besteht ein Verständnis über Teamarbeit? Was ist seine Rolle/Aufgabe im Team? Was wäre eine optimale Teamzusammenstellung?

5 Gemeindegründung im Kontext des 21. Jahrhunderts

5.1 Gemeinde „in der Welt“

Christsein – und damit auch Gemeinde – findet immer im Spannungsfeld des „in-der-Welt“ und gleichzeitig nicht „von-der-Welt-Seins“ statt (Joh 17,14). Wie in Kap. 3 diskutiert, ist Gemeinde kultur- und zeitabhängig zu verstehen; sie gründet, lebt und bewährt sich in ganz konkreten gesellschaftlichen Bezügen. Wie sieht also diese „Welt“, die Umwelt der Gemeinde aus? Wie sind die Menschen, die mit dem Evangelium bekannt gemacht werden sollen, geprägt? Was bedeutet dies für den GG und sein Team, die ja auch Teil dieser Welt und Prägung sind? Wo kann im Einklang, wo muss im Kontrast zu geltenden Normen und Werten ausgebildet werden?

Im folgenden wird versucht, die Auswirkungen der „emerging culture“ und die damit verbundene Weltansicht der Postmoderne zu charakterisieren. Anschließend sollen die Einflüsse dieser gesellschaftlichen Prägung auf die heute 20 – 40jährigen genauer betrachtet werden.¹⁹⁴

¹⁹⁴ Solche zeitlichen Abgrenzungen zu treffen, ist immer kritisch. Es gibt nicht (mehr) „die“ Jugendszene: Alt-68er verhalten sich wie Teenager, Jugendliche favorisieren konservative Trends (vgl. „Straight Edge“-Anhänger oder die „True love waits“-Bewegung, der sich auch die US-amerikanische Sängerin Britney Spears zugehörig fühlte). Es besteht allerdings ein gewisser Konsens unter Statistikern und Soziologen, dass den zw. 1965 – 1983 Geborenen bestimmte Gemeinsamkeiten und Besonderheiten zugeordnet werden können. Sie wird als erste vollständig „postmodern“ geprägte Generation bezeichnet, von der sich die nachfolgenden Generationen nicht so stark abheben werden, wie die vorhergehenden. Da sich vermutlich der überwiegende Teil der GG, die ein Ausbildungsprogramm durchlaufen wollen, in dieser Altersspanne (z.T. auch als „Generation X“, nach einem Kultroman von Douglas Coupland, bezeichnet) befinden, wird dieser Zeitraum schwerpunktmässig behandelt. Zusätzlich werden Veränderungen, die größere Auswirkungen auf die „Gen @“, haben (z.B. die emerging culture oder emerging church) mitberücksichtigt, da sie nicht nur den GG sondern auch die Gesellschaft als solches in Zukunft stärker beeinflussen werden und damit auch für den GG der „Gen X“ Relevanz besitzen. (Gerd Gerken und Michael-A. Konitzer, *Trends 2015: Ideen, Fakten, Perspektiven*, 2. Aufl. [Bern, München, Wien: Scherz, 1995], 47; Jürg Pfister, *Motivation der Generation X: Das Potential der Generation X als Herausforderung für christliche Gemeinden und Missionswerke*, Korntaler Reihe, Bd. 1, hrsg. v. Akademie für

Folgerungen und Konsequenzen für die Ausbildung finden sich in der Zusammenfassung am Ende des Kapitels.

5.2 Emerging Culture und Postmoderne

5.2.1 Emerging Culture

„Every few hundred years in Western history, there occurs a sharp transition. Within a few short decades, society rearranges itself – its worldview; its basic values; its social and political structure; its arts; its key institutions. Fifty years later, there is a new world. And the people born then cannot imagine the world in which their grandparents lived and into which their own parents were born. We are currently living through just such a transformation.“¹⁹⁵

Jede Kultur ist beständigem Wandel unterworfen. Normalerweise gehen kulturelle Veränderungen jedoch langsam vonstatten – in der heutigen Zeit wird der kulturelle Wandel als so schnell empfunden, dass es zu kollektiven Stress- und Angsterscheinungen kommt.¹⁹⁶ Entwicklungen verlaufen häufig nicht mehr linear, sondern exponentiell, sie erscheinen global; kaum eine Kultur, die sich davon distanzieren kann. Das bisher gültige (westliche) Weltbild der Moderne wird in Frage gestellt. Aus einem veränderten Weltbild ergeben sich neue Werte und schlussendlich auch äußere Anpassungen. Im Englischen wird diese aktuell massive Kulturveränderung mit „emerging culture“, einer auftauchenden, erscheinenden Kultur bezeichnet. Folgende Faktoren kennzeichnen und bilden diese entstehende Kultur:

Globalisierung

Die Welt ist zum „globalen Dorf“ geworden – Internet, Konzernaktivitäten, Medien, Markenartikel, Englisch als überwiegend gemeinsame Verkehrssprache vernetzen auf kaum vorstellbare Weise Länder und Kulturen. Innerhalb von Sekunden können Daten und Bilder zwischen verschiedenen Kontinenten ausgetauscht werden. Kinder und Jugendliche haben völlig selbstverständlich Umgang mit Mitschülern aus anderen Ländern, Fernsehen und Internet lässt die Distanz verschwinden. Wirtschaftsbeziehungen werden nicht mehr vorwiegend national, sondern international gepflegt: „think global, act local“. Chinesische Arbeiter, die deutsche Tele-

Weltmission Korntal [Nürnberg: VTR 2003], 12; Dieter Zander und Tim Celek, *Wen(n) Kirche nicht mehr zieht: Die MTV-Generation – was sie fühlen, was sie glauben* [Wiesbaden: Projektion J, 1997], 20ff.; William Mahedy und Janet Bernardi, *Generation X – Erben einer kalten Welt: Hoffnung in einer Welt/Generation ohne Hoffnung* [Wiesbaden: Projektion J, 1996], 12ff).

¹⁹⁵ Peter Drucker (Futurologe), zit. nach Bill Easum, *Leadership on the Other Side: No Rules just Clues* (Nashville: Abingdon Press, 2000), 45.

¹⁹⁶ Laut Bundesgesundheitsurvey 1998/1999 des Robert Koch Instituts, einer groß angelegten Untersuchung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, leidet jeder dritte Deutsche an einer oder mehreren psychischen Störungen. Den höchsten Prozentsatz nahmen dabei Angststörungen wie Phobien, Panikstörungen, Somatoforme ein (<http://www.bundespsychotherapeutenkammer.org/download/wittchen.pdf> vom 15.10.2005; ebenso: Anke Weidmann, „Jeder dritte Deutsche ist psychisch krank“, *Die Zeit* 16 [2005]: 20). Nach einer repräsentativen Umfrage der R+V Versicherung erreichten die Ängste der Deutschen in 2005 ein Rekordhoch. Seit 1991 werden verschiedene Angstfaktoren und ihr Einfluss auf die Bevölkerung untersucht: jeder Zweite blickte 2005 mit großer Angst in die Zukunft – doppelt so viel wie vor 15 Jahren. (http://www.ruv.de/de/presse/r_v_infocenter/studien/aengste_deutsche_2005.jsp vom 20.09.2005).

fonbücher eintippen oder der Aufstieg Irlands als „Call Center - Mekka“ deutscher Firmen sind nur kleine Beispiele aus dem Bereich der Wirtschaft. Durch den technischen Fortschritt nähern sich Nationen weiterhin an, doch unterscheiden sie sich in ihren Voraussetzungen, um im globale Wettbewerb mitzumachen. Weltweit betrachtet, zeigt sich die globale Kultur vorwiegend als US-amerikanische Kultur, nachdem der Sowjet-Block im 20. Jh. zerfiel.¹⁹⁷ Selbst Gegner der Globalisierung und deren negativen Folgen¹⁹⁸ denken und handeln global. So werben z.B. die Cultural Creatives damit, dass mittlerweile 50 Mio. Menschen in den USA und 80 – 90 Mio. in der Europäischen Union ihre Agenda der „kreativen Schaffung einer neuen Kultur“ unterstützen. Cultural Creatives verstehen sich als „postmodern“ i.S. der Ablehnung „moderner“ Werte und Ziele. Sie wollen keine „gesellschaftliche Macht“ nach dem Vorbild einer Partei oder Gruppierung; sie wollen Ermutigung und Anregung für persönliche Aktionen bieten, Umdenken und Beeinflussung der je privaten Umgebung und damit letztendlich der weltweiten Situation fördern. Dabei werden genauso konsequent postmoderne Prinzipien berücksichtigt, wie es z.B. die „emerging church“ versucht.¹⁹⁹

Ebenso wie Mode, Musik und Markenartikel ist Religion globalisiert worden. Vom Buddhismus bis zur jüdisch-mystischen Kabbala ist es nur ein kleiner Schritt – wie Madonna bewiesen hat. Kennzeichnend ist, dass Religion (oder generell Spiritualität) der eigenen Persönlichkeitsentwicklung dienen muss und keine übermäßigen Opfer verlangen darf.

Informations- und Wissensgesellschaft

„Die Informationsgesellschaft ist eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, in der die Gewinnung, Speicherung, Verarbeitung, Vermittlung, Verbreitung und Nutzung von Informationen und Wissen einschließlich wachsender technischer Möglichkeiten der Kommunikation und Transaktion eine wesentliche Rolle spielen.“²⁰⁰

„Informationen sind auf dem besten Wege dazu, die Droge der neunziger Jahre zu werden.“²⁰¹

Mit der Entstehung des Dienstleistungssektors in den 1960er Jahren und der Ausdifferenzierung einer ganzen Sparte, die sich nur mit Information beschäftigt, bekam der Begriff „Infor-

¹⁹⁷ Trendsportarten wie Inline-Skating, Snowboarding, Streetball beeinflussen ebenso sehr wie Hollywood-Produktionen, Kleidungsstil oder Fast Food-Ketten die jeweilige Kultur. Demgegenüber steht der Trend zum „Tribalismus“, eine Rückbesinnung auf Nationalstaatlichkeit und „Stammeszugehörigkeit“ (Michael Bischoff, *Die Postmoderne und der bedürfnisorientierte Ansatz als Möglichkeit der Evangelisation: Examensarbeit im Fach Theologiegeschichte* (Basel: ohne Verlag, 2000), 51.

¹⁹⁸ Darunter werden häufig aufgeführt: Ausbeutung der Ressourcen, soziale Ungerechtigkeit, Sinnentleerung, Zerstörung örtlicher Kulturen und Traditionen, etc.

¹⁹⁹ <http://www.culturalcreatives.org> vom 10.10.2005. Der Soziologe und Meinungsforscher Paul H. Ray führte 1996 zusammen mit der Psychologin Sherry Anderson eine umfassende Studie in den USA durch, in der mehr als 100 000 Menschen zum Thema „nachhaltige Entwicklung“ befragt wurden.

²⁰⁰ Oliver Bendel und Stefanie Hauske, *E-Learning: Das Wörterbuch* (Oberentfelden/Aarau: Sauerländer, 2004), 73.

²⁰¹ David Rosenthal, *Internet – schöne neue Welt?* hrsg. v. Schweizerischen Wissenschaftsrat (Zürich: Orell Füssli, 1999), 75.

mationsgesellschaft“ seit 1980 zunehmend Gewicht. Seine Bedeutung verstärkte sich noch in den 1990ern, als die „Fata Morgana“ des Cyberspace und der „Datenautobahn“ am Horizont auftauchte.²⁰² Information ist damit zu einem begehrten Gut geworden, vor allem in Kombination mit Wissen: Information als „Anhäufung großer Datenmenge“ wird erst dann zum Produktionsfaktor, wenn sie kreativ mit Wissen verbunden wird. Der Soziologe und Trendforscher Horx spricht in diesem Zusammenhang von dem „Aufstieg der kreativen Klasse“, einer neuen ökonomischen und gesellschaftlichen Klasse in einer diffuser werdenden Klassengesellschaft, die eigenständige, genuin kreative Leistungen vollbringt (darunter zählt er klassische Kreative, wie Autoren, Regisseure, Designer, Schauspieler aber ebenso Starköche, Friseur, Coaches, Therapeuten, Rechtsanwälte und Professoren).²⁰³ Auch wenn sie in der vom Industrialismus geprägten deutschen Kultur kaum wahrgenommen würden, bildeten sie schon heute in der Informations- und Wissenschaftsgesellschaft die größte, zumindest vom Einkommen her relevanteste Klasse. In den USA stieg die Kopffzahl der „Kreativen Klasse“ von 1950 bis 2000 von 10 auf 38,3 Mio – das sind 30% aller US-Arbeitskräfte.²⁰⁴ Hier wird die „Marktmacht“ von Informationen plastisch deutlich.

Informationen sind äußerst kurzlebig, wissenschaftliche Veröffentlichungen verdoppeln sich innerhalb weniger Jahre.²⁰⁵ Dass Informationen dabei begehrt sind und teuer gehandelt werden, zeigt sich z.B. an Internet-Suchmaschinen. Nur wenige Sekunden nach der Eingabe eines Suchbegriffs können tausende von Informationen angezeigt und verwaltet werden. Die Suchmaschine „Google“, die gerade mal sieben Jahre alt ist und Branchenführer in den USA, kommt auf 300 Millionen Nutzer und 2 Milliarden Anfragen im Monat. Von Branchenkennern wird geschätzt, dass allein in dem Markt der Suchmaschinen in den nächsten Jahrzehnten insgesamt eine halbe Billion Dollar verdient werden kann – überwiegend durch Werbeeinnahmen.²⁰⁶

Internet und Medien

²⁰² Matthias Horx, *Trendbuch 2: Megatrends für die späten neunziger Jahre*, 3. Aufl. (München, Düsseldorf: Econ Verlag, 1998), 181.

²⁰³ Matthias Horx, http://www.horx.com/Zukunftstexte/Aufstieg_der_kreativen_Klasse.pdf vom 10.10.2005, 5.

²⁰⁴ Richard Florida, zit. nach Horx, ebd.

²⁰⁵ „Man könnte ganz allgemein von einem ‚Big Bang‘ des Wissens sprechen. Die Galaxie des abendländischen Wissens dehnt sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Intellektuelle, die nicht Archivare des Vergangenen, sondern Piloten der Zukunft sein sollen, müssen deshalb mit Wissenshalbwegszeiten kalkulieren: Was heute gilt, kann morgen Schnee von gestern sein. Schüler, Studenten, aber viel eher noch die Lehrer müssen begreifen: man kann nicht mehr für das Leben lernen. Werte wie Erfahrung relativieren sich“ (Norbert Bolz, *Am Ende der Gutenberggalaxie. Die neuen Kommunikationsverhältnisse*, zit. nach <http://www2.uibk.ac.at/voeb/texte/bolz.html> vom 12.10.2005.

²⁰⁶ Google hat in 2004 einen Gewinn von 3 Milliarden Dollar erzielt, der Börsenwert beträgt im Moment 80 Milliarden Dollar – mehr als der von DaimlerChrysler. 85% aller deutschen Suchanfragen gehen an

Gerade das Internet, bzw. die dadurch mögliche Vernetzung, beeinflusst die Entstehung der „emerging culture“ in hohem Mass. Die Dramatik in der Veränderung der Kommunikationsstruktur und -geschwindigkeit wird oft mit der Erfindung des Buchdrucks verglichen. Neue websites, email, chats, Foren, blogs, Online-Sitzungen, virtuelle Treffpunkte verändern, bzw. „verlinken“ die Welt in einer ungeahnten Weise. Kulturelle, nationale, geographische Grenzen verschwimmen. Es bilden sich völlig neue „communities“, die höchstens noch durch Sprachdefizite eingeschränkt werden.

Das Internet bietet allerdings kaum Korrektur – wahr ist, was jemand als wahr anerkennt und so darstellt. Google musste sich im Mai 2005 mit dem Vorwurf der tendenziösen Zensur auseinandersetzen, da einige websites im Suchergebnis nicht angezeigt wurden – die Grenze zwischen „Index“ und bewusster Machtausübung wird unklar.²⁰⁷ Es gibt keine allgemeingültigen ethischen Maßstäbe, die Inhalte bewerten. Diese Unbestimmtheit zeigt sich natürlich auch auf dem religiösen Sektor: Genauso wie das Internet für die Verkündigung des christlichen Glaubens genutzt wird (Cyber Churches, in denen von Evangelisation bis Seelsorge alles „gelebt“ wird), bieten auch alle anderen religiösen Gruppierungen ihre „Seligpreisungen“ an: Patchwork-Glauben und -Spiritualität ist leichter den je zu erwerben.

Das Internet steht mit seiner Wirkung nicht allein. Medien im allgemeinen üben starken Einfluss aus – wobei sich nicht die Existenz, sondern ihr Wirkungsgrad drastisch verändert hat. So können sich Zuschauer und -hörer aktiv an Programmen beteiligen: Stimmungsbrometer und Meinungsumfragen beziehen den Nutzer unmittelbar ein – und je besser dies gelingt, desto höher die Quoten. Hohe Quoten erreichen auch Sensationsberichte aller Art – neu ist nur der globale Wirkungskreis: die neuesten Bilder und Berichte umrunden blitzschnell die Welt – so dass paradoxerweise weit entfernte (westliche) Kulturen besser informiert sind, als die jeweiligen Unglücksländer.²⁰⁸ Ob die Medien noch zu Recht als „vierte Macht im Staat“ bezeichnet werden können, ist unklar. Früher sollte damit zum Ausdruck gebracht werden, dass es neben der legislativen, exekutiven und judikativen Macht eine zusätzliche demokratische Leitstelle gibt.²⁰⁹ Die Trend zur Marktmacht hat jedoch auch die Medienwelt nicht verschont: Große Konzerne wie Murdoch oder Time Warner halten immer hö-

Google, Informationen „ergoogelt“ man sich mittlerweile (Heike Faller, „David gegen Google“, *Die Zeit* 41 (2005): 18).

²⁰⁷ Ebd., 19.

²⁰⁸ Die ARD/ZDF-Langzeitstudie „Massenkommunikation“, die seit 1964 etwa alle fünf Jahre durchgeführt wird, behauptet, dass der durchschnittliche Bundesbürger 2005 insgesamt zehn Stunden pro Tag (!) mit Medien verbringe (<http://www.spiegel.de/netzwelt/netzkultur/0,1518,379244,00.html> vom 29.09.2005). Mittlerweile verfügen selbst terroristische Organisationen über eigene Informationsdienste.

²⁰⁹ Aufgekommen war der Begriff der „vierten Macht“ im Zusammenhang mit der Dreyfuss-Affaire, zu dessen Aufklärung auch die Presse erheblich beitrug. Ein Beispiel heute ist die Arbeit von Thomas Reutter,

her Anteile und damit größere Möglichkeiten zur Beeinflussung. In Deutschland lässt sich diese Entwicklung ebenso verfolgen – so war es ungewiss, ob das Bundeskartellamt die Übernahme der Fernsehsender ProSieben, Sat.1, kabel eins, des Nachrichtenkanals N24 sowie 9Live durch die Axel Springer AG untersagen würde.²¹⁰

Mobilität

„Jede Arbeit ist dem Erwerbsfähigen zumutbar. Eine Entlohnung unterhalb des Tariflohns oder des ortsüblichen Entgelts ist möglich. Zumutbar sind ebenfalls sämtliche sozialrechtlichen Arbeitsverhältnisse. Die bisherige Qualifikation des/der Arbeitslosen, die Entfernung zur neuen Arbeitsstelle oder ungünstigere Arbeitsbedingungen sind unerheblich.“²¹¹

Hartz IV, wie die neue Regelung der Arbeitslosenhilfe 2 kurz genannt wird, bringt die Entwicklung auf den Punkt: Mobilität und Flexibilität sind nicht mehr wünschenswerte Kriterien, sondern schlicht Bedingungen. Eine Stunde Fahrtzeit (einfache Strecke) wird als völlig zumutbar für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit angesehen. Nicht in jedem Fall eine soziale Härte – für den Besuch der „Szene-Disko“ wird diese Distanz gerne in Kauf genommen. Gleichzeitig sind immer mehr Menschen bereit, im Ausland zu arbeiten: Der Europaservice der Bundesanstalt für Arbeit verzeichnet steigende Anfragen, das Statistische Bundesamt meldet einen Rekord: 150 000 Deutsche zogen 2004 ins Ausland – die höchste Zahl seit 1945.²¹² Wochenendehen und Fernbeziehungen nehmen zu; in Deutschland leben aktuell 8% der Menschen zwischen 25 und 55 Jahren in Fernbeziehungen. „Ich gehe nicht davon aus, dass eine Fernbeziehung über eine große Distanz, die die Partner gezwungenermaßen führen, über Jahre hält – es sei denn, es ist beiden klar, dass es sich um ein Übergangsphänomen handelt.“²¹³ Auch innerhalb bestehender Arbeitsstrukturen wird Mobilität verlangt. So gibt es z.B. bei Chiat/Day, einer bekannten kalifornischen Werbeagentur, keine Arbeitsplätze mehr: Jeder holt sich täglich am Empfang sein mobile phone und einen laptop und sucht sich dann seinen Platz – auf dem Flur, im Aufzug, der Dachveranda, wie es gerade passt.²¹⁴

Nicht nur die Arbeitswelt, auch die Urlaubs- und Reisewelt ist „mobilisiert“. Die letzten 30 Jahre zeigen einen rapiden Anstieg der Reiseintensität und -häufigkeit, der mit zur Entstehung des Massentourismus in seiner heutigen Form beigetragen hat. So hat sich der Anteil der Reisenden an der Gesamtbevölkerung über 14 Jahre von 1954 bis 1989 von 24% auf 66,8% erhöht. Das entspricht einer Steigerung der Reisenden von 9,3 Mio auf 32,6 Mio jähr-

der im Mai 2005 den Marler Fernsehpreis für Menschenrechte bekam. Durch seine Recherche wurden die Inhaftierungen und Folterungen von Kindern und Jugendlichen im irakischen Gefängnis Abu Ghreib bekannt.

²¹⁰ Dies geschah schlussendlich mit der Begründung der hohen Marktmacht der „Bild-Zeitung“.

²¹¹ http://www.sozialpolitik-aktuell.de/neuregelungen_arbeitsfoerd.html vom 29.09.2005. Hindernisgründe zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit werden im § 10 Abs. 1 SGB II aufgeführt.

²¹² Catrin Barnsteiner, „So fern und doch so nah“, *Die Zeit* 41 (2005), 65.

²¹³ Norbert Schneider, *Sind berufliche Modernitätserfordernisse in Zeiten der Globalisierung noch mit Familie vereinbar?*, Studie für das Bundesfamilienministerium 2002, zit. nach Barnsteiner, ebd.

lich, wobei aus statistischen Gründen die Reisen der ostdeutschen Bürger nicht berücksichtigt sind. Da es sich hier überwiegend um Urlaubsreisen handelt, weist eine Untersuchung des Umweltbundesamtes auf: 2001 lag die Urlaubsreiseintensität bei 76,1% (Bevölkerung ab 14 Jahren), 18% unternahmen mehr als eine Urlaubsreise (mind. 5 Tage) und zusätzlich gönnten sich etwa 58 Mio Deutsche Urlaubskurzreisen (2 – 4 Tage).²¹⁵

Auswirkungen der „emerging culture“

Sowohl „Gen Xler“ als auch „Gen @“ oder „-net“ (die heute bis ca. 25jährigen) sind mit der „emerging culture“ vertraut und durch sie geprägt. Xler weisen dabei stärkere Ängste und Unsicherheiten auf, vermutlich, weil sie den Übergang zwischen modernem und postmodernem Lebensgefühl drastischer erleben. Die Net-Generation ist von klein auf von einer digitalen, medialen Welt umgeben, deren Nutzung überwiegend ohne kritische Distanz oder Vorbehalte geschieht. Auch in Zukunft ist von einer weiteren Technisierung auszugehen, die insbesondere Sprache, Kommunikations- und Beziehungsstrukturen nachhaltig verändern wird. Das Leben in einer multikulturellen Umgebung wird als normal empfunden, der Gegenpol bildet die intensive Beziehung zum eigenen (durchaus multikulturellen) Freundeskreis, der Clique.

„Emerging Culture“ kann dazu führen, dass das Leben entweder als flexibler, offener, achtsamer und bewusster erlebt wird, mit einer Konzentration auf grundlegende Werte und nachhaltige Veränderung oder im Gegenteil als zunehmend angstbezogen, komplex und fraktal – was sich in Isolation, Depression und Resignation niederschlagen könnte. Dass jedoch irgendeine Kultur, Religion oder Denomination einen Wahrheits- oder gar Absolutheitsanspruch erhebt, ist aus der Sicht postmodern geprägter Generationen weder nachvollziehbar noch erstrebenswert. Im christlichen Bereich wird es zu einem weiteren „Konfessionsverfall“ kommen: Unterschiede stehen den Gemeinsamkeiten nicht mehr als trennende Elemente gegenüber, der jeweilige Glaubensrepräsentant gewinnt Zustimmung (oder Ablehnung) aufgrund seiner Person, weniger der Doktrin.²¹⁶

5.2.2 Postmoderne

Kulturveränderungen haben immer auch Auswirkungen auf das jeweils gültige Weltbild; dieses beschreibt, wie gedacht und gehandelt und wie die Welt interpretiert wird. In den letzten Jahren wurde viel über den Übergang von der Moderne, als bis dato aktuelles Weltbild, zur Postmoderne geschrieben. Dabei ist das Phänomen „Postmoderne“ nicht einfach zu fassen: „Die Postmoderne bezeichnet eine Epoche und geistig-kulturelle Bewegung, die schwer zu

²¹⁴ Horx, Trendbuch, a.a.O., 161.

²¹⁵ <http://www.env-it.de/umweltdaten/jsp/index.jsp> vom 13.10.2005.

²¹⁶ Interessant ist z.B. die Zusammenstellung der Titel und Interpreten für die offizielle CD zum katholischen Weltjugendtag 2005 in Köln: Ca. 95% stammen aus dem evangelischen, bzw. evangelikalen Bereich. Kritik dazu ist – zumindest offiziell – nicht laut geworden.

definieren ist, aber weitgehend durch ihre Zurückweisung – nach anderer Meinung Vollendung – der Moderne unterschieden werden kann“.²¹⁷ Damit wird ein breites Spektrum heterogener Bedeutungen angesprochen:

„Es wird gesehen, dass Postmoderne an die sich ausdifferenzierende, avantgardistische Moderne mindestens seit der letzten Jahrhundertwende anknüpft, sich dagegen von der totalisierenden, aufklärerischen und fortschrittsgläubigen „alten“ Neuzeit, der klassischen Altmoderne, absetzt.“²¹⁸

Die zeitliche Einordnung differiert stark, sie reicht von den ersten Anfängen in den 60er Jahren bis zum Beginn der 80er Jahre; seit den 70er Jahren scheint sich die Postmoderne in der nordamerikanischen Kunst- und Literaturwissenschaft, schließlich in Mode, Popkultur, Kunst und Architektur zunehmend durchgesetzt zu haben. Als Merkmale gelten das Auf- und Durchbrechen von Stilen, Gattungen und Formen; Stichworte sind „programmatischer Eklektizismus“ oder „anarchische Subjektivität“, die Einheitsfixierung („Standards“) sollen überwunden werden.²¹⁹ Die „großen Erzählungen“, in denen seit dem 17. Jh. politische Herrschaft, staatliches Recht, religiöse Ethik und andere Institutionen der Sozialkontrolle legitimiert wurden, gelten in der Postmoderne als beendet (J.-F. Lyotard) oder ausdifferenziert. Während in der Moderne die avantgardistische Perspektive dominierte (das Voranschreiten einer künstlerischen und/oder politischen Gruppe, welcher der sog. „mainstream“ folgt), steht in der Postmoderne nicht die Realisierung des Neuen im Mittelpunkt des (künstlerischen) Interesses, sondern eine Rekombination²²⁰ oder neue Anwendung vorhandener Ideen, woran alle beteiligt

²¹⁷ <http://de.wikipedia.org/wiki/Postmoderne> vom 02.06.2005. Die Moderne, wie sie hier verstanden wird, umfasst eine Epoche von ca. 500 Jahren, die Zeit von der Renaissance (Anfang 16. Jh.) bis rund zum Ende des 20. Jh. Hierzu gibt es verschiedene Ansichten: Karl Gabriel versteht die Postmoderne als Fortschreibung: Die Modernisierungsprozesse seien längst nicht abgeschlossen, sondern vielmehr als ‚weitgehende Modernisierung‘ oder ‚Modernisierung moderner Gesellschaften‘ im Gange. (Karl Gabriel, *Christentum zwischen Tradition und Postmoderne*, Quaestiones disputatae, Bd. 141, hrsg. v. Heinrich Fries u. Rudolf Schnackenburg (Freiburg: Herder, 1992), 15. Ebenso: „Reflexiv gefasst meint Postmoderne aber nichts anderes als die Steigerung der Sensibilität für die dem ‚Projekt der Moderne‘ (Habermas) inhärenten Ambivalenzen einerseits und Freiheitschancen andererseits. In der Betonung von Verschiedenheit, Eigenart, Individualität und Vielfalt radikalisiert der Postmoderne-Diskurs nur das Grundmotiv der Moderne: die Freiheit des einzelnen.“ (Albrecht Grötzinger, „Postmoderne“, *RGG4*, Bd. 6, 1515. Demgegenüber steht die Auffassung, dass ein neues Zeitalter anbricht, das „die strukturellen und kulturellen Grundstrukturen moderner Gesellschaften, wie sie sich seit dem späten 18. und 19. Jh. durchgesetzt haben, hinter sich lässt und deshalb im strikten Sinn als ‚postmodern‘ zu kennzeichnen ist“ (Gabriel, a.a.O., 14).

²¹⁸ Hans Joachim Türk, *Postmoderne*, Unterscheidung: Christliche Orientierung im religiösen Pluralismus, hrsg. v. Reinhart Hummel und Josef Sudbrack (Mainz: Matthias-Grünwald-Verlag; Stuttgart: Quell-Verlag, 1990), 114. „Überhaupt ist es schwierig, eine Grenze zu ziehen zwischen der Moderne und der Postmoderne. [...] Jeder Versuch, die Geschichte in überschaubare, klar voneinander getrennte Epochen zu fassen, entspringt der postmodernen Tendenz, der Vielfalt Namen zu geben und sie bedeutungsfrei nebeneinander stehen zu lassen. Das ist der Nihilismus: Die Orientierungslosigkeit wird zur Orientierung auf Tausenderlei ohne Bezug zur Tiefe“ (Elmar R. Gruber, zit. nach Türk, ebd., 115).

²¹⁹ Grötzinger, a.a.O., 1515.

²²⁰ Horx, *Trendbuch*, a.a.O., 42. „Re-Kombination“ ist ein Begriff aus der Gentechnologie, bei dem ein Gen-Abschnitt eines historisch jüngeren mit einem älteren Element kombiniert wird, um so der Spezies eine höhere Überlebenschance zu ermöglichen. In der Kultur wird versucht, auf die neuen Bedingungen mit einer

werden können und sollen (Pluralismus). Die Welt wird nicht auf ein Fortschrittsziel hin betrachtet (Ideologien, Religionen), sondern jenseits allen rationalen Gehalts als pluralistisch, zufällig, chaotisch und in ihrer Vergänglichkeit gesehen. Ebenso gilt die menschliche Identität als instabil und durch viele, teils unzusammenhängende, kulturelle Faktoren geprägt. Medien und Technik spielen eine wichtige Rolle. Die Postmoderne wendet sich gegen Festschreibungen, weshalb ihr auch oft der Vorwurf der Beliebigkeit gemacht wird.²²¹

Diese Entwicklung kam nicht von ungefähr. Mit den Entdeckungen in den Naturwissenschaften (Heisenbergs Unschärferelation, Plancks Quantenansatz und Einsteins Relativitätstheorie) wurde die vornehmliche Widerspruchslosigkeit und Logik des modernen Weltbildes durchbrochen. Das Verständnis der Naturgesetze half nicht mehr, die Welt tatsächlich zu verstehen. Die Welt zeigte sich nicht neutral und für jeden gleichermaßen verständlich, vielmehr bestimmte die Sicht des Betrachters das Ergebnis: Jeder darf, ja muss, „seine Welt“ erfinden und gestalten; das jeweilige Axiom impliziert das Ergebnis. Als Folge werden alle ethischen Bewertungsmaßstäbe relativ: Ist die Selbstbeschreibung der Welt eines Hitlers mit der einer Mutter Theresa also gleichwertig?

Gerade der 2. Weltkrieg verursachte weitere Erschütterungen; die Schlussfolgerung, dass Bildung, Verstand und Wissenschaft die Welt immer besser machen, schien endgültig aus den Angeln gehoben zu sein. Der unaufhaltsame Fortschritt war rapide beendet und damit die Welt auf beängstigende Weise „entzaubert“ – vielleicht gab es überhaupt kein sinnvolles Grundmuster? Was übrig blieb, waren und sind nur noch private Ichs mit ihren privaten Versuchen, kurzfristig etwas in den Griff zu bekommen. Das biblische Weltbild ist dagegen noch nie davon ausgegangen, dass in der Welt entweder die perfekte Ordnung oder das völlige Chaos herrsche. Vielmehr wird die Welt als die eine Welt Gottes und als eine mit Widersprüchen behaftete Wirklichkeit erkannt: „Jesus wurde am ‚Zusammenprall der Gegensätze‘ gekreuzigt“.²²²

Ein Leben in der Postmoderne bedingt jedoch nicht automatisch einen postmodernistischen Lebensstil. Die Schul- und Ausbildung ist nach wie vor von „modernen“ Inhalten und Methoden geprägt; modernistische Werte und Angst vor dem Unbekannten lassen an Vertrautem so gut es geht festhalten. Rohr bezeichnet die Angst vor dem Übergang als „postmoderne Panik“, die Menschen gefangen halte und der sie versuchen, durch die Reduk-

„Re-Kombination“ von alten mit neuen Werten zu reagieren (z.B. Geborgenheit der Großfamilie kombiniert mit Individualität ergibt den postmodernen Wert „Freundschaft“).

²²¹ Dagegen wendet sich Cobbs 1964: „Kein einziger Fortschritt der Moderne ist notwendigerweise aufzugeben, aber ihr Individualismus, ihr Anthropozentrismus und ihre Verehrung mechanischer Instrumentalität müssen überwunden werden.“ (zit. nach David Brown, „Postmoderne II“, *TRE*, Bd. 27, 88.

²²² Richard Rohr, *Hoffnung und Achtsamkeit: Spirituell leben heute* (Freiburg: Herder, 2001), 23.

tion von Spannung zu begegnen (zwischen den Polen des „anything goes“ oder der Rückkehr zum Fundamentalismus).²²³

Zusammenfassend werden einige Folgen, die sich aus der Postmoderne in Abgrenzung zur Moderne ergeben, dargestellt:²²⁴

- *Absage* an den seit der Aufklärung betonten *Glauben an die Vernunft* (ratio) und die Zweckrationalität; Glaube an Fortschritt und Perfektion ist verdächtig; es gibt kein Vertrauen in die „eine Lösung“. (Komplexität)
- *Verlust* des autonomen Subjekts als *rational* handelnde Person; Paradoxes wird als Teil der Wirklichkeit geschätzt. (Relativität)
- Neue Hinwendung zu Aspekten der menschlichen *Affektivität* und *Emotionalität*; Suche nach Ganzheitlichkeit (in Leben und Glauben), Unterwegssein ist wichtiger als Ankommen. Offenheit für Spirituelles und Mystisches, aber ohne Institutionen. (Spiritualität)
- *Ablehnung* eines universalen *Wahrheitsanspruchs* im Bereich philosophischer und religiöser Auffassungen und Systeme (d.h. Absage oder kritische Hinterfragung sog. Metaerzählungen oder Mythen; Gesetz, Geschichte, Religion, Ideologie, Utopie). Große Worte und Pathos sind verdächtig, das eigene Erfahren wird theoretischen Ansätzen vorgezogen: „Nur wenn ich es fühle/erlebe, ist es wahr“. (Subjektivität)
- *Verlust traditioneller Bindungen*, von Solidarität und eines allgemeinen Gemeinschaftsgefühls; Suche nach Zugehörigkeit und Heimat, nicht Unterschiede, sondern Gemeinsamkeiten werden betont. Ziel: Individualist in Gemeinschaft sein.²²⁵ (Zugehörigkeit)
- Aufspaltung des gesellschaftlichen Lebens in eine *Vielzahl von Gruppen* und *Individuen* mit einander *widersprechenden Denk- und Verhaltensweisen*. (Fragmentierung)
- *Toleranz, Freiheit* und *Pluralismus* in Gesellschaft, Kunst und Kultur; jeder hat das Recht auf seine Meinung. Nur diejenigen Orientierungen sind legitim und zuverlässig, die gegen das Existenzrecht anderer Orientierungen nicht verstoßen – Fundamentalismen sind konsequent ausgeschlossen. Es gibt keinen Konsens mehr, sondern nur mehr einen Wert der Gerechtigkeit, den es zu erlangen gilt. (Toleranz)
- *Dekonstruktion, Sampling, Mixing* als (neue) Kulturtechniken; statt Ordnung um jeden Preis wird auf dem Chaos „gesurft“ („radikale Pluralität“/„agonale Komplexität“) (Dekonstruktion)

²²³ Ebd., 25.

²²⁴ Reinhold Scharnowski, „Postmoderne und Moderne – wo liegen die Unterschiede?“, *Praxis* 93 (2003): 14.; ebenso: Brown, a.a.O., 86ff.; Claudius Strube, „Postmoderne I“, *TRE*, Bd. 27, 82ff; Bernd Beuscher, „Postmoderne III“, *TRE*, Bd. 27, 89ff.

²²⁵ Isenring beschreibt die Verschiebung von „Pflicht- und Akzeptanzwerten“ zu „Entfaltungswerten“: Pflicht- und Akzeptanzwerte: Disziplin, Gehorsam, Leistung, Ordnung, Fleiß, Pflichterfüllung, Treue, Unterordnung, Bescheidenheit, Anpassungsbereitschaft, Fügsamkeit, Enthaltensamkeit – haben in der Postmoderne eine Wertminderung erfahren.

Entfaltungswerte: a) in bezug auf Gesellschaft: Emanzipation, Gleichbehandlung, Gleichheit, Demokratie, Partizipation, Autonomie des Einzelnen; b) in bezug auf Hedonismus: Genuss, Abenteuer, Spannung, Abwechslung, Ausleben emotionaler Bedürfnisse; c) in bezug auf Individualismus: Kreativität, Spontaneität, Selbstverwirklichung, Ungebundenheit, Eigenständigkeit haben eine Rangerhöhung erfahren. Die normale postmoderne Frage lautet: Was habe ich davon?, Was bringt mir das? Eine pflichtethische Ausrichtung wäre: Was erwartet man von mir? Was dient dem Ganzen? (Zoe Maria Isenring, „Wandel der Werte“, *Glauben leben* 2 (2001): 34.

5.2.3 Auswirkung postmoderner Einflüsse auf Theologie und Glauben

5.2.3.1 Postmoderne Theologie und Glauben

Postmoderne Theologie will auf „Gesamtdeutungsambitionen“ verzichten und damit zur „Gelassenheit“ eines „Positiven Paradox“ führen:

„Bei allem gilt über das Romantische hinaus als postmodern nun auch theologisch die gelassene Einsicht: „Auch das Neinsagen, die Einsicht in das Paradox des Lebens, die Beugung unter Gottes Gericht *ist's nicht*, auch das Warten auf Gott, auch die „Gebrochenheit“, auch die Haltung des „biblischen Menschen“ *ist's nicht*, sofern sie Haltung, Standpunkt, Methode, System, Sache sein will, sofern der Mensch sich damit von anderen Menschen abheben will“.²²⁶

Dabei geht es nicht um eine Haltung gleichgültiger Beliebigkeit. Um Kriterien zur Bestimmung einer Position anwenden zu können, muss zuvor definiert werden, von welcher Ebene ausgegangen und worauf Bezug genommen wird. Dadurch werden eigene Favorisierungen und Bewertungen durchschaubar. Solange sie begründet sind, kann mehr als eine Meinung zugelassen werden. Und selbst der Streit über die verschiedenen Meinungen kann insgesamt wieder relativiert werden – damit ist es möglich, eine extreme Offenheit in der Theologie und in Glaubensfragen zu erreichen. Wissenschaftliche Erkenntnisse dürfen von daher „ergebnisoffen“ aber nicht „definitionsoffen“ bleiben. Die Bewertung dieser Tendenz ist unterschiedlich: Zum einen kann dieser Prozess in völlige Beliebigkeit führen – letztgültige Wahrheiten, Glaubensgrundsätze oder gar „Dogmen“ können, ja dürfen nicht mehr existieren. Existierten sie, führten sie zu einem christlichen Ghetto. Zum anderen unterliegt wissenschaftliches Denken tatsächlich historischen Gegebenheiten und damit braucht nicht nur jedes Zeitalter sein eigenes Paradigma theologischen Arbeitens, sondern soll dies eben auch definieren und klären.²²⁷

Auch wenn der Terminus „Postmoderne“ in der Theologie unterschiedlich verwendet wird, herrscht doch Übereinstimmung darüber, dass dem „Projekt der Moderne“, d.h. dem Zutrauen in eine universal gültige Vernunft, kein Zutrauen mehr geschenkt werden könne.²²⁸ Die Flucht in das vielbeschworene „Andere der Vernunft“ als Alternative zur modernen Rationalität scheint der christlichen Höherbewertung von Glaube, Hoffnung und Liebe gegenüber der „Weisheit dieser Welt“ (1Kor 2,6 u.a.), d.h. der Rationalität, bestens zu entsprechen; hierin scheinen postmoderne und christliche Tendenzen zusammenzutreffen: „Statt der alten Feindschaft zwischen Wissenschaft und Glauben hat sich heute eine Allianz von gesell-

²²⁶ Beuscher, a.a.O., 90f.

²²⁷ Brown, a.a.O., 87.

²²⁸ Ebd.

schaftsfähiger Irrationalität und Religion gebildet.“²²⁹ Die Folgen bestehen in der Praxis nicht nur in einer „Verwaschenheit“ theologischer Aussagen, sondern auch im Erstarren eines christlichen Fundamentalismus.²³⁰

„City-Religion“, so betitelte der *Wiener* 1994 eine Geschichte über junge Städter und ihre Glaubensformen: „Mythen in Tüten, oder was? Immer mehr Städter stehen auf Magie und Esoterik. Warum? Weil sie sich holen, was in Hektik, Stress und Sachlichkeit fehlt: Sie wollen sich und andere spüren.“²³¹ Ein Zeichen der „gläubigen“ Postmoderne besteht im Patchwork aus Religiösem und Magischem, ein Glaubens-Supermarkt mit schnellen Wechseln und unzähligen Kombinationen. Spiritualität: ja – Institution: nein. Durch das Zerschneiden einheitsstiftender Welterklärungssysteme erfolgt ein durch die eigene Lebensgeschichte geprägter Synkretismus, der heterogenste Traditionselemente enthält. Statt eines einzigen (und einzigartigen) Gottes wird ein „Instantgott“ gebastelt.²³² Überhaupt sollen die religiösen Grenzen „überwunden“ werden; der interreligiöse Dialog ist ein Zeichen dieses relativistischen Pluralismus. Das Fremde der anderen Religion soll erkannt und toleriert werden – bis hin zu einer Versöhnung oder Vereinigung der Weltreligionen.

In der eigenen Religiosität bilden zunehmend Rituale und „das Heilige“ eine wichtige Rolle. Jacques Attali, Ex-Berater Mitterrands, bezeichnet das Heilige als überlebenswichtige Kategorie für die westliche und die menschliche Kultur überhaupt – wenn es nichts Heiliges gibt, sei alles möglich.

„Es gibt keine geordnete Gesellschaft ohne Opfer, keine Ordnung ohne Unordnung. Damit das Opfer jedoch stets wirksam sein kann, muss es in einem Mythos verankert sein [...] Die Idee des Heiligen bringt Ordnung in die Gewalt“.²³³

Dahinter steckt die Einsicht, dass Menschen an ihrem inneren Wert Schaden nehmen, werden sie nur auf eine Funktion festgelegt oder reduziert. Menschsein muss mehr bedeuten,

²²⁹ Türk, a.a.O., 127.

²³⁰ „Fundamentalismus ist der selbstverschuldete Ausgang aus den Zumutungen des Selberdenkens, der Eigenverantwortung, der Begründungspflicht, der Unsicherheit und der Offenheit aller Geltungsansprüche, Herrschaftslegitimationen und Lebensformen, denen Denken und Leben durch Aufklärung und Moderne unumkehrbar ausgesetzt sind, in die Sicherheit und Geschlossenheit selbsterkorener absoluter Fundamente. Vor ihnen soll dann wieder alles Fragen haltmachen, damit sie absoluten Halt geben können. Vor ihnen soll wieder alles andere relativ werden, damit sie der Relativierung entzogen bleiben. Wer sich nicht auf ihren Boden stellt, soll keine Rücksicht mehr verdienen für seine Argumente, Zweifel, Interessen und Rechte.“ Thomas Meyer, zit. nach Türk, a.a.O., 128

²³¹ Horx, Trendbuch, a.a.O., 102.

²³² Ebd., 103. Gabriel vertritt dagegen den Standpunkt, dass sich lediglich die Erscheinungsform des Christentum geändert habe: „Diese Epochenschwelle bedeutet kein Ende der Religion, kein Traditionsabbruch – auch nicht der kirchlich verfassten, christlichen Religion [...]. Zu konstatieren ist vielmehr ein Wandel in der Sozialform der Religion.“ (Gabriel, a.a.O., 67).

²³³ Jacques Attali, zit. nach Horx, 112. So symbolisiert z.B. der Engel, eines der erfolgreichsten Wesen der letzten Jahre, die Sehnsucht nach Reinheit, Unberührbarkeit, Transzendenz: „Heilige sind Träger einer Botschaft, die von der Unverrückbarkeit der Dinge, vom Absoluten Zeugnis ablegt, von dem, was man weder kaufen noch haben noch designen kann.“ Ebd., 113.

als zu konsumieren, zu arbeiten, Beziehungen zu „haben“. „Der Mensch begegnet sich in der Passage (d.h. in Durchgangsstadien, A.d.V.) als der Mensch in seinem Nicht-fest-gelegt-Sein, in seiner Übergängigkeit. Der Mensch sucht und begegnet sich in seinem Geheimnis.“²³⁴ Dieses „Geheimnis“ sei die postmoderne Erfahrung des „Heiligen“, des „mysterium tremendum“, des furchteinflößenden Geheimnis Gottes, welches über die menschliche Begrenztheit hinausweise.²³⁵ Die Suche nach Ritualen und geistlichen Rhythmen kann selbst hartnäckige Atheisten in die Kirche ziehen – zumindest zu Weihnachten und Ostern. Mit der Institution „Kirche“ hat dies meist wenig zu tun, Ausnahmen bilden vielleicht der Kloster- und Pilgertrend, der sich in den letzten Jahren aus dieser „Gottesehnsucht“ entwickelt hat.²³⁶ Dabei wird nach ganzheitlicher Erfahrung gestrebt, dogmatische Aussagen erreichen die Menschen größtenteils nicht, Glaube muss sich praktisch erweisen.

Dass in all dem jedoch eine große Chance für die Verkündigung des Evangeliums liegt, haben Marketingexperten schnell erkannt. Sie raten den Großkirchen folgerichtig, sich auf ihr „Kerngeschäft“ – die Spiritualität – zu konzentrieren; Kirche gewönne ihre Erkennbarkeit in der pluralistischen Gesellschaft dadurch, dass sie von Gott redete:

„Gelassenheit, diesen Mega-Wert in einer Zeit der Unruhe, des Lebens-Stresses, und Verunsicherung, hat man eben, wenn man seinen Jesus hat – und er ist auch im spirituellen Supermarkt ringsherum kaum zu haben. Ein glänzender USP. Gottvertrauen nannte man das früher – eine heute, um im Marketing-Jargon zu bleiben, enorm begehrte Ware, um die diesen komischen, riesigen, alten Verein jeder Marketing-Manager brennend beneiden würde.“²³⁷

5.2.3.2 Postmoderne Gemeinde – *emerging church*

Postmodern geprägte Menschen fühlen sich von „traditionellen“ Gemeinden oftmals weder angezogen noch verstanden. So wird zunehmend im westlich geprägten evangelikalen Christentum über „emerging church“ gesprochen, eine Reformbewegung, die versucht, dem veränderten kulturellen Wandel Rechnung zu tragen.²³⁸ Die Vordenker der *emerging churches*

²³⁴ Albrecht Grötzing, *Kirche im Zeitalter der Globalisierung* (Waltrop: Spenner, 2002), 38.

²³⁵ Hier besteht eine gute Möglichkeit der christlichen Verkündigung, auf das „mysterium fascinosum“ hinzuweisen, dem faszinierenden Gott, wie er sich in der Zuwendung zum Menschen zu erkennen gibt.

²³⁶ Horx, *Trendbuch*, a.a.O., 115. So führt der Verlust von Riten – z.B. der bei uns kaum mehr vorhandene Initiationsritus (früher z.T. durch Kommunion/Konfirmation oder Jugendweihe abgedeckt) – zu sog. Ersatzritualen: Piercing oder bungee-jumping tragen „initiatorische“ Züge, wie sie von Bräuchen archaischer Kulturen bekannt sind.

²³⁷ Ebd., 129. Der Lehrstuhl für praktische Theologie und der Lehrstuhl für Marketing und Unternehmensführung in Basel, führten 1999 eine empirische Studie im Auftrag der Großkirchen durch. Bei der ersten großen Besprechung beider Lehrstühle, wurde den Theologen die Frage gestellt: „Für was steht ihr? Was sind eure Inhalte?“ Albrecht Grötzing, Prof. für Praktische Theologie, berichtet, dass das Schweigen der Kirchenleute und Theologen so groß war, dass die Wirtschaftler empfahlen, sie sollten doch diese Frage zunächst einmal für sich selbst klären! (Grötzing, a.a.O., 53).

²³⁸ http://de.wikipedia.org/wiki/Emerging_Church vom 10.10.2005. Einen guten Überblick bietet: Denton Gandy, *Die Emerging Church Bewegung*, Bachelor-Arbeit für Missiologie (ohne Verlag: Brake, 2005) bzw. http://soomah.weblogs.us/files/ecm_gandy.pdf vom 20.11.2005.

versuchen, das Christentum gegenwartsnah zu gestalten. Dem „modernen“ Christentum wird unterstellt, an einer überholten (modernen) Methodik festzuhalten, die z.B. aus rationaler Beweisführung, strenger Hierarchie, Kirchengzucht und perfekter Organisation bestehe. Die Erkenntnisfähigkeit des Menschen wird generell angezweifelt; Menschen seien offener für Mystik und Spiritualität. Emerging church möchte nun Gemeinde für diese Form der „suchenden“ Menschen bilden.²³⁹

Vom Selbstverständnis wollen emerging church-Theologen und Laien eine Kultur der Diskussion, Kritik und Selbstkritik schaffen (vgl. die folgerichtig starke Nutzung des Internets, weblogs). Es wird eine netzwerkartige und partizipierende Gemeindestruktur angestrebt; Leitung wird dezentral verstanden, zu „starke Einflussnahme durch Leiter würde die Eigendynamik und Kreativität der Gruppe gefährden.“²⁴⁰ Schwerpunkte liegen auf den Bereichen der Diakonie und sozialen Gerechtigkeit, aber auch auf der gemeinsamen Spiritualität, die stark durch eine meditative, mystische und bildreiche Atmosphäre geprägt ist.²⁴¹ Zum Teil wird komplett auf Predigten verzichtet, kommen sie vor, sind sie von Bildern, Geschichten und Metaphern geprägt. Das Publikum soll gleichermaßen die Predigt „mitgestalten“ und nicht allein zuhören. Durchgängig wird versucht, ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und eine enge Gemeinschaft zu bilden, wobei jeder, Christ oder Nichtchrist, an den Gemeindeaktivitäten teilnehmen (oder auch fernbleiben) kann. Nichtchristen wird mit Verständnis begegnet, eigene Glaubenserfahrungen sollen unaufdringlich weitergegeben und zu den Veranstaltungen offen eingeladen werden.²⁴² Gemeinde wird im Alltag gelebt; von daher finden Treffen häufig in Cafés oder an ähnlichen Orten ausserhalb der klassischen Gemeinderäume statt.

Diese Entwicklung wird nicht nur positiv gesehen. Als Hauptkritikpunkte werden angeführt: Verweltlichung (Anpassung an Zeitgeist, mangelnde gesellschaftliche Abgrenzung), Relativismus (zu hohe Betonung der eigenen Empfindungen/Prägungen, zu geringe

²³⁹ http://de.wikipedia.org/wiki/Emerging_Church: Emerging churches begannen in den Staaten im Umfeld evangelikaler Gemeinden. Die Ideen wurden hauptsächlich über das Internet verbreitet und fanden bald Anhänger in Australien, England und Holland. In Deutschland gibt es eine wachsende Zahl von Gemeinden, die sich zur emerging church zählen (siehe z.B. <http://www.kubic-entertainment.de>)

²⁴⁰ http://de.wikipedia.org/wiki/Emerging_Church vom 20.10.2005.

²⁴¹ So wird z.B. der Rosenkranz von Nichtkatholiken aktuell neu entdeckt – mit veränderten Gebetsformeln, doch gleicher Struktur. Überhaupt werden viele Symbole und Elemente, die bisher meist aus der röm.-kath./orthodoxen Kirche bekannt sind, z.T. übernommen oder adaptiert (Kreuzweg beten, Meditation/ Kontemplation (Herz-Jesu-Gebet), Gebrauch von Salböl und Wasser als symbolische Elemente der Reinigung, Weihrauch, Weihwasser). Dies steht dabei in keinerlei Widerspruch zum Einsatz moderner Technik (Videoclips, Life-Mitschnitte, etc).

²⁴² Der Weg in die Gemeinde wird neu definiert: 1.Gehöre dazu, 2.Fang an zu glauben, 3.Dann wirst du (hoffentlich) auch anfangen, dich richtig zu benehmen. Früher galt eher: Glaube! Benimm dich richtig! Dann kannst du dazugehören.

Ausrichtung am Absolutheitsanspruch Jesu), Disziplinlosigkeit (mangelnde Konfrontation mit Sünde), Beliebigkeit, mangelnde Konfrontation der Umwelt mit dem Evangelium.²⁴³

Unabhängig von den Darstellungsformen konkreter „emerging churches“, gilt es, die Inkarnation Christi für unsere Zeit und Gesellschaft zu überdenken. Über die Diskussion von Modellen und Methoden hinaus, geht es um Prinzipien, wie Christus in seinem Leib sichtbar werden kann. Dabei werden aktuell folgende Kriterien in bezug auf „postmodernen Gemeindebau“ diskutiert:²⁴⁴

Zugehörigkeit

- Jeder darf einfach kommen und dazugehören. Fragen nach Glaubensbekenntnis oder Mitgliedschaft sind zweitrangig. Verbindlichkeit wird eine natürliche Folge eines (hoffentlich) veränderten Lebensstils aufgrund der Beziehung zu Christus werden.
- „Gemeinschaft der Heiligen“ soll als echte, authentische Gemeinschaft konkret werden. Nicht der geistliche Superstar wird gesucht, sondern die Leiter und Mitarbeiter, die am Leben teilhaben lassen.

Komplexität

- Einfache Lösungen werden vermieden, Hiob und Psalmen werden zu Vorlagen für ein authentisches Glaubensleben.
- Bibel soll mehr gelebt, als gelehrt werden. Glaube muss sich im Alltag erweisen, der Wahrheitsanspruch darf dabei nicht übergangen werden.
- Menschliche Erkenntnis ist immer Stückwerk und vorläufig – Gott wird als in sich komplex und dem menschlichen Verstehenshorizont unzugreifbar verstanden.
- Ganzheitliches oder „hebräisches“ Denken und Leben. Sozialdiakonisches Engagement und Mission gehen Hand in Hand.

Partizipation

- Jeder kann nach seinen Möglichkeiten Teilnahme zeigen.
- Orte, Zeiten, Räume werden flexibel gehandhabt.
- Dienende Leiterschaft, die mit der „Priesterschaft aller Gläubigen“ konkret wird.

Spiritualität

²⁴³ http://de.wikipedia.org/wiki/Emerging_Church vom 20.10.2005.

²⁴⁴ Gemeindebau in einem postmodernen Umfeld ist nicht Schwerpunkt dieser Arbeit, von daher wird diese Frage nur kurz behandelt. Hier stehen die Konsequenzen, die sich für die Ausbildung eines GG ergeben, im Vordergrund. Einen guten Überblick über Gemeindebau in der Postmoderne bietet die Zeitschrift „Praxis 93 (2003), Stichwort: „Partie“. Siehe auch: <http://www.kairosmedia.com/postmoderne.html> vom 20.10.2005.

Zum Themengebiet „emerging church“ siehe auch: <http://www.emergingchurch.info>; <http://www.emergentchurch.org>; <http://www.emergentvillage.org>; <http://www.theooze.com>; <http://www.alternativeworship.org>; <http://smallfire.org/>; <http://www.rejesus.co.uk>; <http://lifnavigator.typepad.com/>; <http://www.kubik-entertainment.de> alle vom 20.10.2005).

- „Alles beginnt mit der Sehnsucht“ (Nelly Sachs) – es werden Möglichkeiten geschaffen, der Sehnsucht nach Gott Raum zu schaffen und ihm in der je eigenen Form zu begegnen.
- Kultivierung eines eigenen geistlicher Rhythmus wird angestrebt.
- Glaube wird als Reise, Unterwegssein, Pilgerschaft verstanden.
- Gottesdienste mit (mehr oder weniger) liturgischem Ablauf werden daran gemessen, ob sie zur „Gottesbegegnung“ führen oder nicht.

5.3 Gemeindebau der „Generation X“

5.3.1 Generationen und Wertevergleich

„Die Einteilung in Generationen wäre eine wenig sinnvolle Spielerei von Statistikern und Soziologen, wenn sich den jeweiligen Generationen nicht tatsächlich bestimmte Gemeinsamkeiten und Besonderheiten zuordnen ließen. So fließend die Übergänge zwischen den Generationen auch sind und so ungerecht solche Typisierungen verallgemeinern – dennoch kann man gewisse markante Generationsunterschiede in Verhalten und Einstellung feststellen.“²⁴⁵

Im 20. Jahrhundert werden historisch und soziologisch vier Gruppen unterteilt:²⁴⁶ Die Kriegsgeneration („Boosters“, geboren zwischen 1910 – 1940/45), die sowohl durch die Härten des Krieges als auch durch die Wirtschaftswunderphase geprägt wurde. Im Vordergrund stehen Werte wie Leistung, Fleiß, Ordnung, Vernunft, Pflicht, Normalität, Gehorsam, Autorität und eine stark modernistische Denktradition. Es folgt die Nachkriegsgeneration (auch „Baby Boomer“ genannt, geb. zwischen 1946 – 1964), die Generation, die es „einmal besser haben soll als wir“. Ihr Denken und Handeln ist dementsprechend materialistisch, erfolgs- und leistungsorientiert, technologiegläubig und zukunftsoptimistisch geprägt. Ende der 70er/Anfang der 80er haben sie sich als „yuppies“ in den obersten Etagen der Unternehmen und Institutionen etabliert, Bill Clinton ist einer der prominentesten Vertreter.²⁴⁷ Als erste „postmoderne Generation“ gilt die „Gen X“ (geb. zwischen 1965 – 1983/80),²⁴⁸ X steht für das Unbekannte dieser Generation, die sich nicht so leicht einordnen lässt (und lassen will) und viele Gesichter zeigt.²⁴⁹ Daran anschließend wird die „Gen @“ aufgeführt (geb. ab 1980),

²⁴⁵ Gerken und Konitzer, a.a.O., 47f.

²⁴⁶ Ein Großteil der Untersuchungen stammt aus dem nordamerikanischen Raum. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Untersuchung der „Generation X“, der Einbezug der „Gen @“ findet noch wenig statt.

²⁴⁷ Z.T. wird diese Generation in den deutschsprachigen Ländern auch als „68er“ bezeichnet; damit rückt allerdings das politische Engagement dieser Gruppe zu sehr in den Vordergrund.

²⁴⁸ Die genauen Zahlen sind nicht einheitlich, die hier genannten stellen einen Mittelwert dar.

²⁴⁹ Pfister, a.a.O., 13ff.

ebenfalls postmodern geprägt, jedoch optimistischer, unternehmungs- und experimentierfreudiger als die vorangegangene „Gen X“.²⁵⁰

Einen aufschlussreichen Überblick über die Charakteristika der verschiedenen Generationen zeigt Kath Donovan in einer Studie über Mission, deren Ergebnis aber vergleichbar mit (innerdeutschem) Gemeindebau ist und somit auch auf ihn übertragen werden kann.²⁵¹

Name Jahrgänge	Boosters (Kriegsgen.) 1926 – 45	Boomers 1946 – 64	Generation X 1965 - 83
Wie wurden sie gewonnen?	Mystisch: Ruf Gottes	Max. Info über die Aufgabe	Max. Info, wie man überleben kann.
Was wollen sie tun?	Tun, was anfällt	Seine Gaben und Ausbildung einsetzen	Fragestellungen lösen, sich für Menschen einsetzen
Verpflichtung, Verbindlichkeit?	Fürs ganze Leben	Für eine Aufgabe	Für eine Bevölkerungsgruppe
Einstellung zur Arbeit	„Es wird schon gehen!“	Effektivität, Verbesserung	Angst vor Überlastung, wollen ausgewogen sein
Haltung bzgl. Missionswerk	Hohe Loyalität	Geringe Loyalität	Geringe Loyalität
Erwartung an den Leiter	Autoritär; Stellung wird respektiert	Partizipativ; Kompetenz wird respektiert	Echt und partizipativ: „Versteh mich doch!“ „Frag mich bitte erst!“
Einstellung zur Teamarbeit	Individualistisch	Teamarbeit ist erstrebenswert	Braucht unbedingt ein Team
Konfliktlösung	Indirekt, Konfrontation wird vermieden	Auf Versöhnung hinarbeitend	Direkt, offen, ehrlich, verletzbar
Haltung gegenüber Hilfe / Seelsorge	„Ist das nötig?“ „Wir haben den Herrn!“	Nehmen es in Anspruch, falls nötig	Überlebensnotwendig
Rolle des Missionars	Generalisten: Bereit, alles zu machen	Spezialisten: Zielen auf hohe Qualität	Funktionieren am besten im Team: Jeder hat einen bestimmten Dienst
Rolle der Frau	Unterstützung des Mannes	Eigenständiger Beitrag	Mann und Frau sollen als Team zusammenarbeiten
Persönliches geistl. Leben	Disziplin: „no bible, no breakfast“	Kampf um regelmäßige Stille Zeit	Mühe mit Disziplin aber Hunger nach geistlichen Dingen

²⁵⁰ Der Begriff „Gen Y“ wird synonym verwendet, <http://www.the-exit.net/kolumnen/maloney/News/108162418762513>; <http://www.jesus.ch/index.php/D/article/31/23113/> beide vom 01.05.2006.

²⁵¹ Kath Donovan und Ruth Myers, Reflections on Attrition in Career Missionaries: A Generational Perspective Into the Future, zit. nach Pfister, ebd., 19. Die „Gen @“ ist hier noch nicht vertreten. Die 14. Shell Studie, die Jugendliche im Alter von 12 – 25 Jahren im Jahr 2002 untersuchte, charakterisiert sie folgendermaßen: „Die heutige Generation blickt wieder optimistisch auf ihre persönliche Zukunft. (...) Diese Einstellung der Jugendlichen geht auf einen grundlegenden Wertewandel hin zu einer neuen pragmatischen Haltung zurück. Die Jugendlichen orientieren sich an konkreten und praktischen Problemen, die für sie mit persönlichen Chancen verbunden sind. Dafür zeigen sie heute wieder in erhöhtem Maße persönliche Leistungsbereitschaft.“ (http://www.shell.com/static/dede/downloads/2002/Jugendstudie2002/pdf/hauptergebnisse_2002.pdf vom 01.10.2005). In einigen Artikeln werden sie auch als „the next great generation“ beschrieben, denen offenbar ähnliches Aufbaupotential zugetraut wird, wie der Kriegsgeneration. Horst Opaschowski sieht jedoch zwischen der GenX und Gen @ mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, insbesondere prognostiziert er einen noch selbstverständlicheren Umgang mit Computer, Internet, generell Technik und Medien: „Elektronische Nomaden, die überall herum surfen und nirgends zuhause sind“. <http://www.pfarrer-pcde/magazin/4-99/opaschowski.doc> vom 11.11.2005. Somit lassen sich die (postmodernen) Charakteristika (vgl. Kap 4.2.2) durchaus auch bei der „Gen @“ wiederfinden.

Beziehung zu Einheimischen	Paternalistisch: „Wir sind eure Eltern“	Brüderlich: „Ich bin euer Bruder“	Kann sich einheimischer Leitung unterordnen
----------------------------	---	-----------------------------------	---

Abb. 2: Generationenvergleich nach Kath Donovan; Pfister, a.a.O., 19.

5.3.2 Charakteristika der Generation X

5.3.2.1 Identität der Gen X

„Statt cool und erlebnisgeil sind Jugendliche, besonders Jugendliche zwischen 14 und 22, heute eher skeptisch und verunsichert – Loser in der Selbstdefinition, aber ironisch, sarkastisch, bisweilen zynisch im Stil. Statt auf Status- und Modesymbole setzen sie immer mehr auf Signale der Echtheit und Authentizität. Statt markentreu sind sie eher markenskeptisch.“²⁵²

Diese Analyse veröffentlichten Horx und Wippermann 1995 – eine Aussage über die heute 24 bis 32jährigen. Der beschriebene Sarkasmus und Zynismus betrifft dabei nicht nur den Umgang mit Waren oder Marken. Die berufliche und persönliche Zukunftsaussicht unterliegt großen Verunsicherungen und führt zu einer oft *ironischen Weltsicht*.²⁵³ Ziele der Eltern- generation (guter Job, Auto, Haus, Familie), die auch verwirklicht werden konnten, sind nur noch sehr bedingt aus eigener Anstrengung erreichbar: Gen Xler sind sich bewusst, dass sie die materielle und soziale Sicherheit der vorhergehenden Generation nicht mehr erreichen werden. In „13th Generation“ zeigen Strauss und Howe, dass Kinder, die 1968 (in den USA) geboren wurden, ein dreimal höheres Risiko haben, in einer zerrütteten Familie aufzuwachen, als Kinder, die 1948 geboren wurden.²⁵⁴ In Stief- oder Patchworkfamilien werden sie in Beziehung zu Menschen gebracht, die sie oft nicht kennen und mit denen sie in einigen Fällen auch nichts zu tun haben wollen. So zeigt sich generell eine große Unsicherheit und schlicht Unkenntnis, *wie gesunde, befriedigende Beziehungen aufgebaut und erhalten werden können*.²⁵⁵

Xler sind eine antiautoritär geprägte Generation und reagieren empfindlich auf offen zur Schau gestellte *Macht und Autorität*. 91% halten bestehende Machtstrukturen für überholt, 89% halten Lügen für erlaubt, und 57% sind der Meinung, dass Gesetzesverstöße nicht geahndet werden sollten, wenn niemand dabei zu Schaden kommt.²⁵⁶ Paradoxerweise wünschen sich Xler dennoch eine klare Führung, haben aber große Mühen, sich ein- und unterzuordnen. Xler sind im Gegensatz zu ihren Eltern häufig völlig apolitisch eingestellt, sie haben *kein Interesse, sich zu engagieren* und für bessere Lebensbedingungen einzutreten; aus

²⁵² Matthias Horx und Peter Wippermann, *Markenkult: Wie Waren zu Ikonen werden* (Düsseldorf: Econ, 1995), 235.

²⁵³ Zander und Celek, a.a.O., 50; ebenso: Mahedy und Bernardi, a.a.O., 40, 59.

²⁵⁴ zit. nach Zander und Celek, a.a.O., 54.

²⁵⁵ Die Sehnsucht nach intakter Familie zeigt sich am stärksten im Fernsehkonsum: Die Älteren sind mit Serien wie „Unsere kleine Farm“ oder „Die Waltons“ aufgewachsen, bei den Jüngeren ist es „Die Bill Cosby Show“. 2004 machten DVDs mit TV-Serien oder Fernsehfilmen schon 11,3% des gesamten Umsatzes aus, eine Steigerung von 13,5% zum Vorjahr. (Ohne Autor, „Fernsehen wie die Kinder“, *woman* 22 [2005]: 10).

den Medien kennen sie zahlreiche Politikerkandale, Bestechungsaffären und Korruptionsgeschichten, ihr Glaube an die Möglichkeit echter Veränderung ist gering.

Aus der erlebten Verunsicherung im familiären und gesellschaftlichen Bereich schenken Xler *nur sehr bedingt einem anderen Menschen* – oder gar einer Institution – *Vertrauen*.²⁵⁷ Als Mediengeneration haben sie gelernt, auch gegenüber den Medien sehr *kritisch* zu sein; alles kann computersimuliert sein und hinter allem steckt ein monetäres Interesse. Allerdings gehen Xler davon aus, zwischen virtueller und realer Welt klar unterscheiden zu können.²⁵⁸ Je *persönlicher und echter* Menschen ihnen begegnen, desto problemloser vertrauen sie ihnen. „Ein Xler vertraut am liebsten auf seine eigene Erfahrung, d.h. er kann sein Vertrauen erst dann voll in jemanden oder etwas investieren, wenn er mit dieser Person oder Sache etwas erlebt hat“.²⁵⁹

Wie es zu einer postmodern geprägten Generation gehört, sind Xler anderen *Religionen* und *spirituellen Richtungen* gegenüber *tolerant*. Dabei zeigt sich das Christentum, als „Religion der Liebe“, gegenüber dem Islam (oder auch Judentum), in dem Leistung verlangt wird, sympathischer; allerdings schneidet es im Vergleich zu östlichen Religionen schlechter ab, da diese dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung weit mehr entgegenkommen.²⁶⁰

Befragt nach ihren Prioritäten stehen *Freundschaft, Familie und Liebe* hoch im Kurs, gleichzeitig jedoch auch *Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung und Lebensgenuss*.²⁶¹ Auch bei der Frage nach den wichtigen Eigenschaften und Verhaltensweisen von Menschen stehen die eigenen Interessen klar im Vordergrund: eigene Fähigkeiten entfalten (62%), das Leben genießen (65%), unabhängig sein (62%), sich selbst verwirklichen (61%), etwas leisten (56%), pflichtbewusst sein (55%).²⁶² „Spaß haben“ hat eine große Bedeutung, nach dem Motto: „Warum sollte sich ein vernünftig denkender Mensch freiwillig für etwas einsetzen, was ihm keinen Spaß macht?“ Unter „Spaß“ wird Lebensfreude, Humor, Lockerheit und spielerisches Einüben von Fertigkeit, die das Selbstwertgefühl heben, verstanden. Freiwilliges Enga-

²⁵⁶ Gerken und Konitzer, a.a.O., 51.

²⁵⁷ Aus der Studie von Gerken u. Konitzer antworten fast ein Viertel der Jugendlichen, dass sie nichts und niemandem vertrauen, ebd., 75.

²⁵⁸ Pfister, a.a.O., 25.

²⁵⁹ Ebd. Dies gilt auch dem Glauben gegenüber, nach Anderson lautet das alte Paradigma: „Wenn du die richtige Lehre hast, wirst du Gott erfahren“, heute gelte: „Wenn du Gott erfährst, hast du die richtige Lehre“, zit. nach Bischoff, a.a.O., 43.

²⁶⁰ Heinz Barz, zit. nach Pfister, a.a.O., 25.

²⁶¹ Ebd., 26. Gerken und Konitzer, a.a.O., 52.; Shell Studie, a.a.O., 2ff. Susanne Beyer, Nikolaus von Festenberg, Reinhard Mohr, „Die jungen Mildten“, *Der Spiegel* 28 (1999): 98. Daraus das Ergebnis zur Frage: „Was Jugendlichen am wichtigsten ist“: Familie (62%), Freundschaft (52%), Gesundheit (46%), Liebe (44%), Karriere (21%), Gerechtigkeit (20%), Spaß (19%), Geld (13%), Freizeit (12%) und Sex (6%).

²⁶² Richard Münchmeier, zit. nach Pfister, a.a.O., 26.

gement sollte zumindest das Gefühl vermitteln, ernstgenommen zu werden und Erfolge erzielen zu können, dann gibt es ein „gutes Gefühl“.²⁶³

Xler leben also nicht in erster Linie, um zu arbeiten. Xler verzichten eher als Boomer auf Karriere, denn ein *Beruf oder Job muss Spaß machen* und auch in irgendeiner Weise *sinnvoll* sein – dafür werden auch finanzielle Einbußen in Kauf genommen. Manche arbeiten nur 80%, um „Zeit für’s Leben zu haben“. Xler verbringen ihre Freizeit am liebsten mit *Freunden* (85%), treiben Sport (46%), gehen in die Disko, hören Musik oder gehen ins Kino (jeweils um die 30%). Auch für christlich geprägte Jugendliche hat das Zusammensein mit Freunden in der Freizeit höchste Priorität (93%).²⁶⁴

Der Einfluss der Medien auf die Gen X ist umstritten. I.d.R. herrscht die These vor, dass sich Xler durch die *Überflutung mit Informationen* schlechter und kürzer konzentrieren können. Nach einer Untersuchung des Max-Planck-Instituts wurde ein sog. „*Erregungsgehirn der Jugend*“ ausgemacht und bei Menschen unter 28 Jahren eine andere Art zu denken nachgewiesen. Dabei wurde festgestellt, dass das Gehirn junger Menschen durch Informationsstress nicht etwa gestört, sondern aktiviert und sensibilisiert werde. Dieses Erregungsgehirn habe 25% mehr Wahrnehmungsvermögen und könne schneller wahrnehmen als denken, was dazu führe, dass sich Jugendliche in Ruhezonen nicht wohlfühlen, sondern dann aufleben, wenn etwas Neues passiert.²⁶⁵

Ungeduld ist ein generelles Kennzeichen dieser Generation. Sie hat das Warten verlernt, weil die Wünsche anscheinend sofort befriedigt werden müssen.²⁶⁶ Geduld, Ausdauer und Leidenschaft sind nicht mehr in dem Maß vorhanden, wie dies bei der Kriegsgeneration selbstverständlich der Fall war. Damit korrespondiert auch die nur *zögerliche Übernahme von Verantwortung*. Xler studieren länger, sind später berufstätig, heiraten später (wenn überhaupt), haben später Kinder. *Unentschlossenheit* ist das Schlüsselwort: „Arbeitsstelle, Beziehungen, Wohnort und Überzeugungen (werden) leicht gewechselt, nichts ist kon-

²⁶³ Folgende Motive wurden für ein Engagement im politischen und gesellschaftlichen Bereich von Jugendlichen besonders hoch gewertet (in der Aufzählung nach abnehmender Wichtigkeit): 1. Es muss Spaß machen, 2. Ich muss jederzeit aussteigen können, 3. Ich muss mitbestimmen können, was genau ich tue, 4. Ich will meine Fähigkeiten einbringen, 5. Das Ziel muss in angemessener Form erreicht werden können. Zit. nach Pfister, 32f. Arthur Fischer, zit. nach Pfister, a.a.O., 325.

²⁶⁴ Tobias Faix, *Deine Meinung zählt! Was interessiert junge Leute von heute: Jugendstudie des RMJ* (Kassel: Ring Missionarischer Jugendbewegungen, 1998), 18.

²⁶⁵ zit. nach Gerken u. Konitzer, a.a.O., 27f.

²⁶⁶ Das Institut für Jugendforschung veröffentlichte 2003 eine Untersuchung, nach der jeder zehnte Jugendliche oder junge Erwachsene mit durchschnittlich 1550 € verschuldet ist. Bereits bei den 13- bis 17-Jährigen sind schon sechs Prozent mit 370 € im Durchschnitt verschuldet. Sparen – und damit auf eine Wunsch-erfüllung warten – scheint kaum mehr vorstellbar zu sein. <http://www.wams.de/data/2003/08/17/154654.html> vom 11.11.2005.

stant, und man möchte alles ausprobiert haben und immer sämtliche Optionen offen halten, denn schon in den nächsten Tagen kann es etwas besseres geben.“²⁶⁷

5.3.2.2 Gen X und Gemeindebau

Die Gen X zeichnet sich durch das Gefühl aus, auf vieles Anspruch erheben zu können: eine gute Ausbildung, medizinische Versorgung, moderne Infrastruktur und komfortables Wohnen. I.d.R. haben sie keinen Überlebenskampf geführt und das Erwachen findet oft erst dann statt, wenn sie ins Erwerbsleben einsteigen. Geduld, Ausdauer und Disziplin, Eigenschaften, die zum Gemeindebau unbedingt vonnöten sind, liegen oft nicht vor. Ihre Bereitschaft und Fähigkeit, für ein übergeordnetes Ziel zu leiden und schwierige Situationen durchzustehen, ist häufig nur gering. Weder „Spaß“ noch „Selbstentfaltung“ sind tragende Motive für die Gemeindegemeinschaft.

In bezug auf materiellen Besitz ist sie die am meisten verwöhnte und in bezug auf Liebe und familiäre Stabilität die am meisten vernachlässigte Generation. Viele GG haben von daher erhebliche seelische Verletzungen aufzuarbeiten, sind in der Praxis für emotionale Probleme besonders anfällig und psychisch wenig belastbar.²⁶⁸ Da viele keine intakte Familie erlebt haben, stehen sie in der Gefahr, die Familie (oder den engeren Freundeskreis) zum „Götzen“ zu erheben und andere, eher unangenehme Aufgaben, mit Hinweis auf „qualitative Beziehungszeit“ zu vernachlässigen. Die Beziehungsorientiertheit von Xlern ist groß: ein gutes Team ist absolut notwendig, in dem sich der Xler „zu Hause“ fühlt. Ist dies im Anfangsstadium der Gemeindegründung nicht oder nicht mehr gegeben, treten Schwierigkeiten auf, sich langfristig zu engagieren und für die Arbeit zu motivieren.

Findet die Gemeindegründung in einem anderen kulturellen Umfeld als gewohnt statt, haben Xler oft Probleme, sich bestehenden Regeln und Gepflogenheiten unterzuordnen und sie zu akzeptieren – sie empfinden sich sonst als „unecht“. Sie sind es gewohnt, ihre Gefühle unmittelbar auszudrücken und sind in Gefahr, kulturell unsensibel zu handeln.

Als positive Charakterzüge bringen Xler Vielfalt und Offenheit einer unterschiedlichen Umgebung gegenüber mit. Sie sind neugierig und lernbereit und haben wenig Schwierigkeiten, partnerschaftlich zu handeln. Da sie oft durch eigene Verletzungen für die Schmerzen anderer sensibilisiert sind, gelingt es ihnen, tragfähige Beziehungen aufzubauen, die ein

²⁶⁷ Pfister, a.a.O., 31. Diese Unentschlossenheit hängt auch damit zusammen, dass der eigene Lebensentwurf (und die jeweilige Identität) beständig neu „erfunden“ werden muss. Xler werden von daher auch als „ich-zentrierte Lebensästheten“ bezeichnet, die ständig mit dem eigenen Ego beschäftigt sind. Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass durch das postmoderne „anything goes“ klare Rollen und Ziele nicht gegeben sind. Bischoff bezeichnet dies Haltung auch als „Entscheidungsverdruss“: „In dem Moment nämlich, in dem ich ein Produkt wähle, verzichte ich auf all die übrigen Optionen. Und Verzicht ist geradezu das Unwort der Postmoderne“, Bischoff, a.a.O., 46.

²⁶⁸ Traugott Böker, „Junge Menschen von heute – Missionare von morgen.“ *em* 14 (1998): 84.

gutes Gemeindefundament bilden. Wo Xler einen Platz finden, an dem sie sich angenommen fühlen und ihre Gaben einbringen können, werden sie große Hingabe zeigen. Dieses Engagement wächst, wo sie unmittelbaren Einfluss auf Entscheidungsprozesse haben. Meist fühlen sie sich einer bestimmten Bevölkerungsgruppe verpflichtet, weniger einem geographischem Gebiet.

Flexibilität und eine pragmatische Grundhaltung sind für den Gemeindebau ebenfalls hilfreich Eigenschaften. So hinterfragen Xler in einer konstruktiven Weise, um neue und bessere Ansätze finden und umsetzen zu können; sie sind demnach eher Pragmatiker als Idealisten oder Ideologen. Sie lieben Geschichten und Erzählungen aus dem Leben und können so eine einfache Verbindung zu fremden Menschen schaffen (und auch den Lehrstil Jesu besser adaptieren), da eine Identifikation leicht möglich ist.

5.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Wenn Xler ausgebildet und für Gemeindegründung vorbereitet werden sollen, ist es hilfreich, den vorliegende Lehr- und Lernstil dieser Generation zu berücksichtigen. Pfister fasst die wesentlichen Faktoren eines motivierenden Lernumfelds wie folgt zusammen:²⁶⁹

1. *Echtheit statt Image*: Ausbilder müssen echt und authentisch sein, was Leben und Worte betrifft.
2. *Beziehung statt Individualismus*: Die Beziehung zum Ausbilder ist von entscheidender Bedeutung, ebenso die Lernatmosphäre am Ausbildungsort oder Seminar.
3. *Bestätigung statt Beifall*: Der GG muss vom Ausbilder den Eindruck haben, dass dieser überzeugt ist vom Potential, das in ihnen steckt und er ihm helfen wird, es zur Entfaltung zu bringen.
4. *Erfahrung statt Theorie*: Wer etwas weitergibt, soll davon so begeistert sein, dass er andere mitreißen kann. Erlebte Beispiele sind dabei eine gute Hilfe.
5. *Pragmatismus statt Idealismus*: Was vermittelt wird, soll möglichst lebensnah sein und einen Bezug zur Praxis haben.
6. *Toleranz statt Dogmatismus*: Xler wollen wissen, wofür der Ausbilder steht, nicht dagegen. Sie wollen nicht durch Ab- und Ausgrenzung lernen.
7. *Einbezug statt Machtausübung*: Es gilt, herauszufordern, ohne Druck zu erzeugen. Es sollten Möglichkeiten für Rückfragen und Reaktionen eingeplant werden.
8. *Flexibilität statt Ausdauer*: Wo etwas vermittelt wird, soll es abwechslungsreich sein. Veranschaulichungen jeglicher Art (power point, Bilder, mindmaps, Videoclips) sollten gezielt und dosiert einbezogen werden.
9. *Lebensqualität statt Pflicht und Geld*: Spüren Xler, dass jemand nur etwas aus Pflicht macht, und nicht auch, weil es sein Leben positiv bestimmt, lehnen sie seine Gesamtaussagen ab.

Neben dem Lernumfeld muss auch die Frage nach charakterlicher Formung und theologischen Ausbildungsinhalten gestellt werden. Xler sehnen sich nach Gemeinschaft – und scheuen sich gleichermaßen vor Verbindlichkeit. Eine gute Möglichkeit bilden *Haus-, Wohn- und Lebensgemeinschaften*, in denen Xler Familienerfahrungen nachholen, gleichzeitig durch

Vorbilder und durch einen klaren Rhythmus geprägt werden können. Idealerweise sind solche Gemeinschaften generationenübergreifend und haben ein über sich selbst hinausweisendes Ziel. Durch die Möglichkeit, an (gemeinschaftlichen) Aufgaben zu wachsen (d.h. sowohl Erfolg zu haben als auch zu scheitern) und die Reflexion dieser Prozesse, können positive Charaktereigenschaften aufgebaut und geschärft werden. Diese gemeinschaftliche Erfahrung sollte so früh als möglich erfolgen, am besten in der jeweiligen Ortsgemeinde als Teil eines Jüngerschafts- und Leiterentwicklungsprozesses.

Theologisch sollte m.E. ein Ausbildungsschwerpunkt im Bereich *Dogmatik* und *Ethik* festgesetzt werden. Zum einen muss sich vor einem postmodernen Hintergrund die Einzigartigkeit und der Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens klar abzeichnen (und vermittelt werden können!), zum andern wird die Welt zunehmend komplexer, woraus völlig neue ethische Fragestellungen entstehen (z.B. Stammzellenforschung, Klonen, Sterbehilfe); jeder Einzelne muss für sich selbst diese und viele andere Fragen beantworten und zudem muss ihnen auf der Grundlage des Evangeliums begegnet werden.

Im folgenden Kapitel (Kap. 6) wird auf der Basis der hier dargestellten Ergebnisse detailliert der Frage nach Vermittlung von fachpraktischer und theologischer Kompetenz als auch charakterlicher und geistlicher Formung nachgegangen.

6 Anforderungsprofil eines Gemeindegründers

6.1 Fachpraktische Kompetenz

6.1.1 Erkennen als ganzheitliches Geschehen

Erkenntnis oder Verstehen sind – aus biblischer Sicht – ganzheitliche Begriffe. Erkenntnis macht sich nicht an der Qualität oder Quantität der Lehre fest, sondern daran, ob das Gelernte eine bleibende Wirkung im Leben aufweist und so mit allen Sinnen und Konsequenzen aufgenommen wurde. Lapidar gesagt, muss Lernstoff „verstoffwechselt“ werden; es muss zu einer „Begegnung“ kommen, um so aus dem eigenen Erkenntnis- und Erfahrungsschatz zu neuer Umsetzung zu gelangen. Kompetenz, das souveräne Anwenden erworbenen Wissens, ist dann zur Reife gekommen, wenn nicht (nur) durch Lehre sondern aufgrund der eigenen Person und Persönlichkeit etwas im anderen freigesetzt wird.

Von daher sollten v.a. Inhalte aus anderen Fachgebieten (Humanwissenschaften, Ökonomie) nicht einfach „gelernt“, sondern angeeignet, ausprobiert, reflektiert und bewertet werden. Eine 1:1 Übertragung fachfremder Erkenntnisse scheidert oft. So ist z.B. unmittelbar

²⁶⁹ Pfister, a.a.O., 50ff.

ersichtlich, dass Leitungsverantwortliche in Gemeindearbeit über ein höheres Maß an Sozialkompetenz verfügen müssen, als dies z.B. in der Wirtschaft erforderlich ist. Der Umgang mit fast ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeitern, die dazu noch die Gemeinde finanziell tragen (und damit im Prinzip dafür zahlen, dass sie arbeiten dürfen), benötigt eine andere Art der Mitarbeiterführung: Begeistern, begleiten und bestätigen steht im Vordergrund, denn eine monetäre „Belohnung“ gibt es schlicht nicht.²⁷⁰

Braucht es dann überhaupt fachfremdes Wissen? Wird damit Gemeindegründung – als geistliches Geschehen – nicht „technisiert“, als „menschlich machbar“ eingestuft? Ist die „Frucht“ nicht einzig eine Folge der persönlichen Beziehung zu Christus? Befürworter dieser Position fügen häufig an, dass „wen Gott beruft, Er auch befähigt“. Diese Einstellung – deren Grundannahme nicht abzustreiten ist – entspricht im wesentlichen der klassischen Führungstheorie der „natürlichen Führungsperson“, wie sie aus dem säkularen Bereich bekannt ist. Lange war dort der Standpunkt vorherrschend, Führungspersönlichkeiten zeichneten sich durch angeborene und vererbliche, besonders hervorstechende Persönlichkeitseigenschaften aus (wobei diese sehr unterschiedlich beschrieben wurden). Bis heute sind nicht weniger als 17.953 dieser adjektivischen Eigenschaftsbegriffe allein im englischen Sprachraum bekannt und weit mehr als 1.000 solcher Persönlichkeitseigenschaften in wissenschaftliche Analysen einbezogen worden.²⁷¹ Untersuchungen, die sich mit dem Zusammenhang von Persönlichkeitseigenschaften und Führungserfolg beschäftigten, gelangten zu recht kläglichen Ergebnissen: Menschen mit einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur sind in einem Fall zum Führen geeignet, im anderen nicht. Mittlerweile hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass Führung durchaus erlernbar ist und eine Kombination darstellt von persönlichen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen; Schlüsselqualifikationen wie Sozial- und Methodenkompetenz, Situationsbezug, persönlicher Lernfähigkeit und -bereitschaft, Selbstbewusstsein und Empathie.²⁷² Auch ein GG fällt also – bei aller göttlicher Begabung – nur selten „vom Himmel“, und darf sich durchaus interdisziplinäre Erkenntnisse zu Nutzen machen: Dies stets in dem Wissen, dass diese Ansätze keine „Machbarkeit“ des Gemeindebaus versprechen. Im folgenden werden die m.E. für einen GG relevanten Kompetenzbereiche aufgeführt.

²⁷⁰ Hier zeigt sich, dass die Einteilung in verschiedene Kompetenzbereiche nicht eindeutig ist – auch nicht in der einschlägigen Fachliteratur. Für den pastoralen Bereich ist die Unterteilung schwierig, so können i.d.R. Ziele im Gemeindebau eben nur mit und durch Menschen erreicht werden: ohne Sozialkompetenz keine Führungskompetenz (während der umgekehrte Fall so nicht gilt) – und gleichzeitig zählt das Arbeiten mit Menschen schon wieder zur Fach- und Methodenkompetenz! Die im folgenden gewählte Aufteilung stellt einen tendenziösen Versuch dar, die stärker zielorientierten Kompetenzen von denen im Umgang mit Menschen abzugrenzen.

²⁷¹ Reiner Bröckermann, *Personalführung: Arbeitsbuch für Studium und Praxis* (Köln: Wirtschaftsverlag Bachem, 2000), 36. „Klassische“ Eigenschaften seien z.B.: Mut, Aufgeschlossenheit, Intelligenz, Wissen, Vorausschau, Selbstvertrauen, Initiative, Sympathie, Einsicht, Energie, Persönlichkeit, Ehrlichkeit.

6.1.2 Führungskompetenz – das Erreichen eines Ziels

6.1.2.1 Visions- und Werteentwicklung

Der österreichische Psychologe Viktor Frankl, ein Überlebender des Holocaust, untersuchte noch während seiner Gefangenschaft Faktoren, die eine höhere Überlebenschance für die Inhaftierten mit sich brachten. Als bedeutsamsten Einzelfaktor beschrieb er später die Frage der Zukunftsvision – die zwingende Überzeugung der später Überlebenden, in ihrem Leben noch eine Aufgabe erledigen zu müssen.²⁷³ Im ursprünglichen Sinn wird unter *Vision* ein charismatisches, von Gott bewirktes Schauen, eine visuelle Offenbarung verstanden, wie es in den Prophetenbüchern des AT, in der Offb, aber z.B. auch in Apg 7,55 beschrieben wird. In diesem Zusammenhang steht auch Spr 29,18: „Wenn keine Offenbarung (Vision) da ist, verwildert ein Volk; aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet“. In heutiger Zeit wird Vision als „Wunsch, Perspektive, eine Absichtserklärung, eine Leitlinie und eine mentale Reise in die Zukunft“ erklärt.²⁷⁴ Dabei kann göttliche Offenbarung und menschliche Sicht durchaus ineinander übergehen. Eine solche „Sichtweise“ kann utopische Züge tragen, muss aber nicht:

„Gemeint ist ein kühnes, wagemutiges Vorausdenken in die Zukunft. Es kalkuliert die Tatsachen der harten Wirklichkeit mit ein: Das Machbare und das noch nicht machbar Angesehene werden gleichermaßen bedacht. Realitätsbezogen und risikobereit strebt der Visionär dieser Lesart zu ‚neuen Ufern‘. [...] Er entwickelt eine kühne Zukunftsschau und fängt schließlich an, auf deren Verwirklichung hinzuwirken.“²⁷⁵

Visionäres Denken und Handeln ist somit in zweifacher Weise von Bedeutung: In einem weiteren Sinn ist Vision die *Triebfeder*, die die Sehnsucht des GG als auch die des Teams am Leben erhält und somit immer wieder neu für Motivation und Engagement sorgt.²⁷⁶ In einem engeren Sinn beantwortet sie die Frage: „Wozu bin ich *berufen*, was, wann und für wen zu tun?“²⁷⁷ Aus den neutestamentlichen Briefen als auch aus Offb 2-3 wird deutlich, dass Gemeinden durchaus über eigene, gottgeschenkte Identitäten verfügen – was ist also der spezifische Auftrag, die „Berufung“, der neu zu gründenden Gemeinde? Der Prozess der Visionsentwicklung im engeren Sinn ist ein *kommunikatives Ereignis* – aus dem Hören auf Gott und dem einzelnen Teammitglied entwickeln sich Grundlinien, die im Planen und Handeln Konk-

²⁷² Ebd., 38ff.

²⁷³ Viktor Frankl aus: *Ein Mensch vor der Frage nach dem Sinn*, zit. nach: Stephen R. Covey, A. Roger Merrill, Rebecca R. Merrill, *Der Weg zum Wesentlichen: Zeitmanagement der vierten Generation* (Frankfurt a.M.: Campus Verlag, 1997), 93.

²⁷⁴ Paul Ch. Donders, *Kreative Lebensplanung. Entdecke deine Berufung, entwickle dein Potential* (Aslar: Schulte und Gerth, 1997), 130. Im folgenden als *KL* zitiert.

²⁷⁵ Heinz Flade, „Vision – was ist damit gemeint?“, *Gemeinde-Erneuerung* 58 (1996): 9.

²⁷⁶ Nach wie vor wird dieser Aspekt am besten durch Antoine de Saint-Exupéry's Aussage beschrieben: „Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et distribuer du travail, mais reveille au sein des hommes le desir de la mer grande et large“. <http://www.worteprojekt.de/exupery.html> vom 14.02.2006.

²⁷⁷ Donders, *KL*, a.a.O., 130.

retion finden – um immer wieder neu im Gebet mit Gottes Vorstellungen abgeglichen zu werden. Vision hilft also, auf lange Sicht zu erkennen, was Gott durch den GG, durch die Gemeinde, erreichen möchte (*Fernsicht*), als auch den Blick für das Detail zu bekommen, um zu verstehen, welcher Sinn der alltägliche Dienst hat (*Nahsicht*). Der GG sollte folgende Fähigkeiten erwerben oder erweitern: visionär zu denken/schauen; eine Vision ansteckend zu kommunizieren; eine Vision in einzelne Strategien und Ziele herunterzubrechen; eine Intuition für „göttliche Augenblicke“ im Alltag zu entwickeln.

Mit der Visionsentwicklung geht die *Werteentwicklung* Hand in Hand. Werte sind tiefe Grundüberzeugungen, die das prägen, was umgesetzt wird.²⁷⁸ Hier wird deutlich, dass es sich nicht um Vision und Ziel, sondern um eine „Leitkultur“, um eine Verpflichtungserklärung handelt. Werte können am besten über die große Frage „Warum?“ ermittelt werden (Warum lebe ich überhaupt? Warum investiere ich mein Leben in Menschen und Dinge?) oder über die Betrachtung, wofür Zeit und Geld ausgegeben werden – hier zeigen sich Prioritäten und die dahinter liegenden Werte. Ein GG muss sich seiner eigenen Werte bewusst sein, weil diese das Team gestalten. Ein Wert, der nicht in ihm als Person verankert ist, wird kaum in der Gemeinde zum Tragen kommen. Visions- und Wertevermittlung ist somit für die Teamfindung und -prägung entscheidend, gibt darüber hinaus aber auch der Gründung und dem späteren Gemeindeleben Ausrichtung und Klarheit. Als praktische Aufgabe sollte der GG innerhalb seiner Ausbildung eine „Identitätsbeschreibung“ der Gemeinde schriftlich formulieren, die über Vision und Werte Auskunft gibt.²⁷⁹

6.1.2.2 Strategie, Planung, Organisation

„Eine göttliche Eigenschaft, die in der Bibel ausführlich vorgestellt wird, ist die Tatsache, dass Gott, der Vater, ein strategischer Gott ist.“²⁸⁰ Für Krallmann bedeutet dies, dass Gott als Schöpfer, Heiliger Geist und vor allem in Jesus Christus plan- und zielvoll handelt. So vergewisserte sich Jesus immer wieder des Willens seines Vaters in dem *wo* er hingehen sollte, *wann* er gehen sollte, *was* er tun sollte und *wie*, was er sagen sollte und wie es zu sagen war.

²⁷⁸ Die fünf Hauptwerte des fegw sind z.B.: 1) Botschafter der Liebe Christi – Evangelisation ist zentral; 2) Christus sichtbar machen – gesunde Gemeinden und Gemeindegründungen; 3) Richtung geben – dienende Leiterschaft; 4) Gemeinsam stärker als einsam – „family spirit“ leben; 5) Maß halten – Ausgewogenheit im Denken und Handeln. <http://www.fegw.de/werte.html> vom 14.02.2006.

²⁷⁹ Es gibt einige gute Materialien, die bei der Visions- und Werteentwicklung sowohl im persönlichen als auch im gemeindlichen Kontext helfen, z.B. Donders, *KL*, a.a.O., 132ff; Knorr, a.a.O., 30ff; Bill Hybels, *Mutig führen. Navigationshilfen für Leiter*, 2. Aufl. (Asslar: Schulte u. Gerth Medien, 2003), 36ff. Als Beispiele sog. „Identitätsbeschreibungen“: <http://www.hopeland.de/page1.htm>; <http://www.chd-ev.de/Gemeinde/Vision.htm>. Viele Werke und Einrichtungen verfügen über Missionsaussagen, die mit der Zeit oft verkürzt wurden. So verweist z.B. „Seife, Suppe, Seelenheil“ auf die Heilsarmee, „ora et labora“ steht für benediktinisches Ordensleben.

²⁸⁰ Krallmann, *10 Schlüssel*, a.a.O., 42.

Jesus war sich seines Auftrags sehr bewusst, und dies zeigte sich in konkreten Aussagen und Zielen (Mk 1,38; Lk 19,10; Joh 18,37; Mt 5,17; Mt 10,34; Mk 10,45; Lk 5,32; Joh 12,47).²⁸¹

Eine Strategie beschreibt die Möglichkeit, eine Vision in Teilschritte herunterzubrechen und bewertet diese Möglichkeit. Damit werden Ziele für die nächsten Jahre ermittelt. Ogne/Nebel beschreiben den Nutzen strategischen Denkens folgendermaßen: Es erzielt konkrete Ergebnisse, kristallisiert Pläne klar heraus, führt zu höherer Identifikation mit dem Dienst, fördert das eigene Selbstvertrauen und ist die Grundlage für gutes Zeitmanagement und Produktivität.²⁸² Dabei kann der Prozess des Denkens oft wertvoller als das Endergebnis selbst sein.²⁸³ Es sollten nicht mehr als 6 – 8 strategische Ziele für die nächsten 3 – 4 Jahre formuliert werden, denn sonst besteht leicht die Gefahr der Überforderung und Unübersichtlichkeit. Im Team kann der GG dann für jedes strategische Ziel einen Projektplan entwickeln. Dieser beinhaltet konkrete Teilschritte, wer für die Zielerreichung verantwortlich ist, bis wann und wie viel Zeit und Geld dies kosten wird (Was? Wer? Wann? Wie viel?).²⁸⁴ Wie ein solcher Projektplan aussehen kann, zeigt das u.g. Beispiel einer Gemeinde im Pionierstadium.

Projektplan 1: Wachstum

2003

Ziel bis 2005: Qualitatives und quantitatives Wachstum

- 60 – 80 GD-Besucher (20 – 30 Kids)
- davon 30 % Twens (ca. 20 – 25)
- von allen Erwachsenen 80 % in Mitarbeiterschaft (Dienste) und Zellgruppen integriert – Verbindlichkeit!
- attraktiver Kids-GD

→ für **2003**: siehe unten

²⁸¹ Solch strategisches Handeln zeigt sich an vielen Stellen der Bibel, z.B. im AT bei der Einsetzung der Ältesten (4Mo 11,16-25), der Landeinnahme und -verteilung (Jos 1-22); im NT an Röm 15,15-24.

²⁸² Steven L. Ogne und Thomas P. Nebel, *Coaching. So entfalten Sie das Potential von Mitarbeitern, Leitern, Pastoren und Gemeindegründern* (Würzburg: Edition ACTS, 1998), 4-7.

²⁸³ Für GG, die gute Visionäre und mäßige Strategen sind, finden sich bei Ogne/Nebel praxisorientierte und -bewährte Workshops. Ein recht bekanntes Modell aus dem strategischen Management ist die „SWOT-Analyse“ mit deren Hilfe interne Stärken und Schwächen und externe Chancen und Gefahren zusammengebracht werden können, vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-Analyse> vom 14.02.2006.

²⁸⁴ Donders, *Mitarbeiter*, a.a.O., 47.

Qualität / Quantität	Wann?	Wer?	Wie viel?	Dauer?
Räume / Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> - Räume suchen / checken - Finanzen prüfen - Räume anmieten - Räume umbauen - Stühle, Tische, Küche, kaufen - Kids-Räume einrichten - Anschlüsse checken ... - Telefonbuch eintragen - Zeitung Infos geben 	Teil 1: Okt. – Jan. 03 o.k. Teil 2: Aug. – Okt. 03 Jan. 03 Jan. 03 Jan. 03 Febr. 03 Febr. 03	 GB? Deko- Team	250 € Nebenkosten; ca. 800 € Miete → 1.050 € ges.	erledigt 15 – 30 AT
Gottesdienst <ul style="list-style-type: none"> - Lobi-Team verstärken, 2. Lobleiter - Predigt-Team aufbauen - Kreativ-Team - Moderatoren-Team - Atmosphäre des Schenkens lehren 	Somm. 03 ab sofort Febr. 03 Febr. 03 Jan/Febr.03	MH/MaH SH TW? SH SH	?????	
KinderGD <ul style="list-style-type: none"> - Team aufbauen u. coachen - Räume einrichten - Vision für Kidsarbeit vermitteln - Lehre über Bedeutung von Kids 	läuft Jan./F. 03	SH + CB SH + CB SH		
Werbung <ul style="list-style-type: none"> - 1 x monatl. Presse - Internetpräsenz - Einladung durch pers. Kontakte - Werbung FH / Kneipen / Großflächen ???? (ProChrist 2003!!) 	zum 1. Lobi-Event sofort sofort checken!	AM GB alle AM	????? 20 € ---- ??????	½ AT 1 AT / Mo. ---- 2 AT (Info)

Ein solcher Projektplan muss vom Projektverantwortlichen überwacht und kontrolliert werden. Im Rahmen der Ausbildung kann der GG mit der Planung und Durchführung eines Alpha-Kurses, einer Straßenevangelisation, eines Jüngerschaftskurses, eines Teilbereichs der Kinder- und Jugendarbeit etc. betraut werden. Dies muss in enger Anbindung an den Ausbilder erfolgen und sollte zunächst in einer Projektübernahme ohne (erhebliche) Kosten- und Personalverantwortung bestehen (ein überschaubares Umbauprojekt; Organisation praktischer Dienste, wie z.B. Foliendienst, Technik, Gastfreundschaft etc.), sich dann aber in bezug auf Verantwortung steigern. Dabei können planerische und organisatorische Fähigkeiten, wie sie sich z.B. aus dem Projektmanagement ergeben (Projektstrukturplan, Ablauf- und Terminplan, Material- und Kapazitätsplan, Kostenplan, Budget und Finanzplan, Projektsteuerung, Projektcontrolling, Projektleitung und Führungsstil), erlernt werden.²⁸⁵

6.1.2.3 Finanz- und Zeitmanagement

Geld und Zeit sind *begrenzte Ressourcen*. Eine Führungskraft ist daher gezwungen, Prioritäten zu setzen und einen effizienten und effektiven Mitteleinsatz zu gewährleisten. Allerdings ist es im Zeitalter der Schuldenfalle für viele (junge) Menschen normal, „auf Pump“ zu leben

(vgl. Kap. 4.2.2). Der Umgang mit Geld muss also erlernt werden, dazu gehört z.B. folgendes *Grundwissen*: Geld ist allgegenwärtig – im Leben, in Organisationen und damit auch im Gemeindebau; Geld ist ein tragender Pfeiler für alle Aspekte des Führens, daher verdient es besondere Aufmerksamkeit; genügend Geld erleichtert gutes Führen – eine knappe Kasse stimuliert die Kreativität; Geld zwingt in besonderem Maße dazu, in vernetzten Bezügen zu denken und zu handeln; Geld effizient einsetzen heißt: sorgsam damit umgehen, nicht: sparsam und kleinlich.²⁸⁶ Zusätzlich muss der GG die *geistliche Dimension* von Finanzen verstehen: Gott, der eigentliche Versorger, ist in seinen Mitteln und Möglichkeiten unbeschränkt (3Mo 25,23; 5Mo 10,14; 1Chr 29,11-12; Ps 24,1; Ps 50,12; Hagg 2,8; u.a.); „Mammon“ ist ein widergöttliches Machtprinzip; erkennen des Werts von Arbeit und Haushalterschaft; begreifen der Spannung zwischen „Glaubensschritt“ und „Realität“; rechter Umgang mit Spenden und Zehnten; unterscheiden von Schulden und Investitionen, etc.²⁸⁷ Der GG sollte in der Lage sein, einen persönlichen Finanz- und Vermögensplan aufzustellen als auch mit strategischer Finanzplanung, Budgeterstellung, Kostenkontrolle (z.B. innerhalb eines ihm zugeteilten Projektbudgets) vertraut sein. Hilfreich ist es, ihm zu gegebener Zeit Zugang zu Finanzratssitzungen zu gewähren, damit er lernt, Finanzreports zu lesen und auszuwerten.

Der Umgang mit *Zeit* ist in vielen Aspekten mit dem des Geldes gleichzusetzen. Allerdings kann Zeit nicht vermehrt oder ausgeweitet werden. Ein „Zeitbudget“ ist also ein wichtiges Arbeitsmittel, keine Zeit kann zweimal ausgegeben werden. Gemeindegründung ist mit dem Schritt in die Selbstständigkeit gut vergleichbar. Der GG muss später seine Arbeit selbst einteilen, strukturieren und diszipliniert umsetzen. Dazu benötigt er Klarheit über seinen *Arbeitsrhythmus*, feste Abläufe, die Fähigkeit, „Zeitfresser“ zu erkennen und auszuschalten. Er sollte ein Verständnis der Jahres-, Monats- und Wochenplanung besitzen und darin die Abstimmung zwischen den verschiedenen *Rollen* seines Lebens umsetzen. Die Bedeutung und Umsetzung von „freien oder stillen Zeiten“ gehört dabei ebenso zum Lernfeld, wie das Arbeiten mit unterschiedlichen Zeitplanungsinstrumenten (z.B. Pareto-Prinzip; Eisenhower-Diagramm).²⁸⁸

6.1.2.4 Personalmanagement

²⁸⁵ Klaus Birker, *Projektmanagement*, Praktische Betriebswirtschaft, Bd. 1, hrsg. v. Klaus Birker (Berlin: Cornelsen Girardet, 1995), 37ff.

²⁸⁶ Paula Lotmar und Edmond Tondeur, *Führen in sozialen Organisationen: Ein Buch zum Nachdenken und Handeln*, 5. Aufl. (Bern: Haupt Verlag, 1996), 119.

²⁸⁷ Dieser Aspekt ist auch in der persönlichen Begleitung von Bedeutung. Es muss mit dem GG überlegt werden, wie und wodurch er z.B. seinen Lebensunterhalt abdecken kann; ebenso muss er einen Standpunkt zur Entlohnung von vollzeitlichen Mitarbeitern entwickeln, der kommuniziert und umgesetzt werden kann.

²⁸⁸ In den letzten Jahren hat sich eine Flut von Zeitmanagementseminaren und -büchern entwickelt. M.E. hilfreich ist Covey, a.a.O., 69ff..

Zu den wesentlichen Aufgaben des GG zählen der *Teamaufbau* und *-entwicklung*, die Förderung von *Mitarbeitern*, Entwicklung von *Nachwuchsleitern* und zentralen *Leitern*, der Aufbau der *Ältestenschaft* und des *Finanzrates*. Der GG muss Kompetenz aufweisen in den Bereichen: *Mitarbeitergewinnung* (Mitarbeiter zur Identifikation motivieren, sie für eine Vision begeistern, sie in bestimmte Aufgaben einführen und sie so zu „Insidern“ machen); *Mitarbeiterbegleitung/Coaching* (Leistungen beurteilen, mit Mitarbeitern Ziele setzen, ermutigen und konstruktiv kritisieren, Selbstverantwortung und Selbstbewusstsein trainieren), *Delegation und Multiplikation* (Mitarbeitern Aufgaben übertragen, Kompetenz fördern, in Selbständigkeit begleitet, Autorität und Verantwortung übergeben, anleiten, den Prozess zu multiplizieren).²⁸⁹ *Mentoring* stellt dabei den Aspekt der langfristigen, persönlichkeitsbildenden Begleitung der Mitarbeiter dar, die stärker geistliches Wachstum und Charakterreife im Blick hat.

Ebenso wichtig ist die Fähigkeit, *Teams* und *Gruppen* zu leiten. Dazu gehört das Wissen um gruppenspezifische Prozesse, um die Phasen im Leben einer Gruppe, die Phasen eines Gruppentreffens, um das Know-how, Besprechungen zu leiten usw.²⁹⁰ Für den Erwerb all dieser Fähigkeiten ist es sinnvoll, dass der GG im zweiten Ausbildungsjahr Leitungsdienste und im dritten Jahr pastorale Dienste übernimmt (z.B. Leitung von Jüngerschafts- und Hauskreisen, Leitung von Kinder- oder Jugenddienstmitarbeiterteams, Leitung eines Missionseinsatzes, Entwicklung und Durchführung von Trainingseinheiten, Einzelcoaching, Seelsorge). Im Rahmen dieser Lehreinheit sollte der GG seinen eigenen Führungsstils entdecken, situatives Führen lernen und Methoden- und Sozialkompetenz (s.u.) erwerben.²⁹¹

²⁸⁹ Donders, *Mitarbeiter*, a.a.O., 64.

²⁹⁰ Hans Hartmut Schmidt, *Gruppenleitung: Einfühlsam und zielgerichtet leiten* (Wuppertal u. Kassel: Oncken Verlag, 2001), 44ff.

²⁹¹ Unter Methodenkompetenz wird u.a. Moderieren, Projektmanagement, Präsentieren, Visualisieren, Strategien entwickeln, Zeitmanagement, Improvisationsfähigkeit, Umgang mit Fachbüchern und -literatur verstanden. Andreas Lenzen, *Erfolgsfaktor Schlüsselqualifikationen: Mitarbeiter optimal fördern* (Heidelberg: Sauer Verlag, 1998), 46; Johanna Maria Huck-Schade, *Soft Skills auf der Spur: Soziale Kompetenzen: weiche Fähigkeiten – harte Fakten* (Weinheim: Beltz Verlag, 2003), 14.

6.1.3 Sozialkompetenz – der Umgang mit Menschen

6.1.3.1 Kommunikation

Unser ganzes Leben ist Kommunikation. Der Alltag zeigt, wie schwierig es ist, miteinander auf gute Art und ohne Widersprüche zu kommunizieren. Gedanken, Gefühle, Meinungen und Informationen auszutauschen ist ein vielschichtiges, komplexes und kompliziertes Geschehen der menschlichen Sinne, die sich verschiedenster – bewusst oder unbewusst abspielender – Mechanismen bedienen. Kommunikation ist daher nicht nur auf das gesprochene oder geschriebene Wort beschränkt: Körpersprache, Aussehen, Kleidung, Berührung „reden“ oft lauter als jedes Wort. Beziehungen werden kommunikativ gestaltet: positiv, indem durch offene Informationsweitergabe, emphatisches Zuhören und interessiertes Fragestellen Vertrauen und Respekt entstehen; negativ, indem eine Atmosphäre der Unsicherheit, Verdächtigung und Demotivation durch Nachrede, Informationsverschleierung und Desinteresse an der Person geschaffen wird. Die Wirkung von Organisationen – und damit auch Gemeinden – nach innen und aussen hängt weitgehend davon ab, wie sie ihre Beziehungen kommunikativ wahrnehmen und gestalten.²⁹² Der kommunikative Prozess im gemeindlichen Umfeld unterliegt noch einer zusätzlichen Schwierigkeit. Der GG (oder auch Pastor) findet sich in vielen Rollen wieder: Vorgesetzter, Verkündiger, Seelsorger, Coach, Freund, Bruder/Schwester im Glauben. Nicht immer ist für den Kommunikationspartner klar, in welchem Rahmen ein Gespräch stattfindet und welchen Regeln es jeweils unterliegt.²⁹³

Der GG sollte daher zum einen mit einfachen *Modellen* der Kommunikation vertraut gemacht werden (z.B. dem „Vier-Ohren-Modell“²⁹⁴), zum anderen *Grundlagen der Gesprächsführung* (aktives und emphatisches Zuhören, Fragetechniken, etc.) erwerben.²⁹⁵ Diese Fähigkeiten können nur in der Praxis wirklich angeeignet werden. Es braucht also das regelmäßige Feedback und die Reflexion zusammen mit dem Ausbilder. So sollten z.B. Einzelgespräche (mit Erlaubnis des Gesprächspartners) aufgezeichnet und anschliessend ausgewertet werden. Gruppenübungen, in denen verschiedene Szenarien des Gemeindealltags durchges-

²⁹² Lotmar, a.a.O., 79.

²⁹³ Für eine Dienstbesprechung können z.B. die fünf Regeln von Bröckermann hilfreich sein: offen, aktiv, konzentriert, gezielt und verantwortlich kommunizieren (Bröckermann, a.a.O., 63), ein seelsorgerliches Gespräch folgt dagegen völlig anderen Gesetzmäßigkeiten.

²⁹⁴ Friedemann Schultz von Thun, *Miteinander Reden: Störungen und Klärungen*, 295.- 329. Tsd. (Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1992), 25ff.

²⁹⁵ Karl-Heinz Anton, Dieter Weiland, *Soziale Kompetenz: Vom Umgang mit Mitarbeitern* (Düsseldorf: Econ Verlag, 1993), 142ff; Lutz Schwäbisch und Martin Siems, *Anleitung zum sozialen Lernen für Paare, Gruppen und Erzieher: Kommunikations- und Verhaltenstraining*, 398.-400. Tsd. (Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1998), 106ff.; Christian-Rainer Weisbach, *Professionelle Gesprächsführung: Ein praxisnahes Lese- und Übungsbuch*, 4. überarb. u. erw. Aufl. (München: Verlag C.H. Beck, 1999), 17ff.

pielt (und per Kamera aufgezeichnet) werden, können Selbst- und Fremdwahrnehmung fördern und Entwicklungspotentiale und -fortschritte aufzeigen.

6.1.3.2 Team- und Kooperationsfähigkeit

Der GG muss nicht nur über die Fähigkeit verfügen, ein Team zu leiten, sondern selbst auch team- und kooperationsfähig zu agieren. Dazu gehören z.B. eine ausgeprägte Dialogbereitschaft, die Fähigkeit, die Stärken des anderen zu erkennen, die Bereitschaft, sich ergänzen zu lassen als auch die eigene Dienstbereitschaft. Arbeiten in Teams bedeutet für jeden, sich in einem mehr oder weniger von außen bestimmten *sozialen Gefüge* wiederzufinden. Hier kommt es gerade im christlichen Bereich häufig zu überzogenen Erwartungen – ein Team, eine Gruppe soll wie eine „Familie“, wie die „Urgemeinde“, wie ... alles miteinander teilen und haben. Handelt es sich schwerpunktmäßig um ein Arbeitsteam, mögen sich diese Aspekte vielleicht über die Zeit hinweg entwickeln, aber die einzelnen Schritte des Kontaktaufnehmens, des Zueinanderfindens und letztlich miteinander Arbeitens müssen zunächst erfolgen.²⁹⁶ Kooperationsfähigkeit kann sich nur dort einstellen, wo das *Gruppenziel* höher als die persönlichen Ziele bewertet wird; dabei spielt Vertrauen eine zentrale Rolle (vgl. die sog. „Gefangen-Dilemma-Problematik“). Hier zeigen sich vorherrschende Charaktereigenschaften: Rücksichtnahme, Hingabebereitschaft, Demut, Respekt, Selbst- und Gottvertrauen.

Teamfähigkeit beinhaltet also ein ganzes Bündel von Verhaltensweisen und bezeichnet im Wesentlichen die „Zusammenarbeitsfähigkeit“. Dazu gehören Fertigkeiten des Diskutierens, Kritisierens, des Konflikte Regeln. Die Effektivität von Teams wurde in den letzten Jahren stark diskutiert und führte zu mancher Ernüchterung.²⁹⁷ Wenn Teamarbeit produktiv und interessant sein soll, müssen die Teammitglieder selbst dazu beitragen. Donders stellt dafür folgende Regeln auf: 1) Jedes Teammitglied kennt seine eigenen *Fähigkeiten*, weiß um *Persönlichkeitsstärken* und *–schwächen*. Seine Lebens- und Berufsziele sind klar formuliert und in einer gesunden Balance, 2) jedes Mitglied entwickelt sein *eigenes Trainingsprojekt*, um seine sozialen und kommunikativen Kompetenzen auszubauen; 3) die Teammitglieder kennen und schätzen die *Qualitäten und Kompetenzen* ihrer Kollegen und nutzen diese aktiv; 4) das Team besitzt eine klare *Perspektive*, wofür sich der Einsatz lohnt; 5) es gibt klare Zielvereinbarungen im Bereich *Qualitäts- und Quantitätsoptimierung*; 6) *Konflikte* werden schnell, offen und fair geklärt; eine Kultur von Offenheit und Integrität wird entwickelt und

²⁹⁶ Lenzen, a.a.O., 55.

²⁹⁷ So wurde in einer empirischen Langzeituntersuchung zweier Arbeitspsychologen mit 6.000 Unternehmen aus dem deutschen Maschinenbau nachgewiesen, dass mit der Einführung der Gruppenarbeit nicht nur die Arbeitszufriedenheit abnahm, sondern auch das Wohlbefinden der Arbeiter litt. Ebenso wies die Unternehmensberaterin Hedwig Keller in ihrem Buch „Die Team-Lüge“ nach, dass Mobbing in jeder Spielart nur im Team möglich ist. Donders, *Mitarbeiter*, a.a.O., 106.

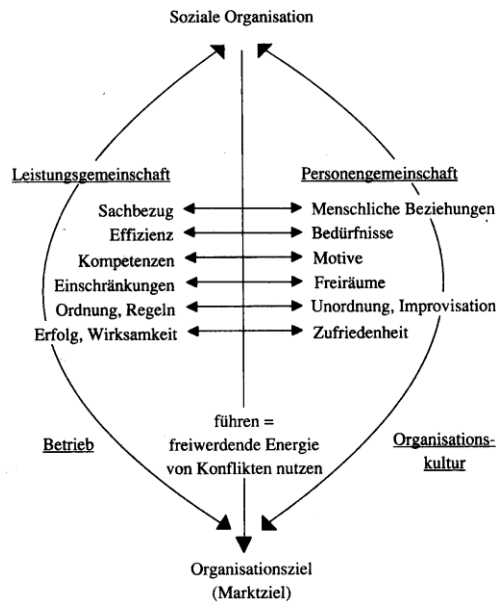
gepflegt; 7) es wird regelmäßig *gefeiert*, um so als Team Erfolge zu genießen, sich dafür zu belohnen und bei Misserfolgen neuen Mut zu schöpfen.²⁹⁸ Diese Fähigkeiten sollte ein GG einüben und anwenden. Auch hier benötigt der Lernprozess Reflexion und Feedback. Ebenso ist eine Zusammenarbeit mit dem Mentor/geistlichen Begleiter sinnvoll, da mangelnde Teamfähigkeit auch aus tieferliegenden Persönlichkeitsstörungen entspringen können und den umfassenden Bereich der Charakterentwicklung betreffen (vgl. Kap. 6.3).

6.1.3.3 Konfliktfähigkeit

Spannungen aufgrund von Nicht-Verstehen sind zunächst wertfrei und Teil des Lebens. Eine Beziehung ohne jegliche Spannung verliert ihre Dynamik. Allerdings können sich Spannungen in verschiedene Richtungen entwickeln. Folgt aus der Spannung das *Missverständnis* (warum tut er das?), welches sich zum *Misstrauen* entwickelt (schon wieder!), ist *Ablehnung* (der tut das immer!), und schließlich *Verachtung* und der *Tod der Beziehung* die naheliegende Folge. Sollen Spannungen positiv genutzt werden, gilt es immer am Punkt des Verständnisses anzusetzen und sich zu bemühen, die Sichtweise des anderen nachzuvollziehen: Was ist seine Motivation? Warum handelt er so? Was führt ihn dazu? Doch nicht immer lässt sich auf diese Art und Weise ein Konflikt vermeiden, da dies zwei grundsätzlich gesprächsbereite und -fähige Parteien voraussetzt.

Im gemeindlichen Kontext finden Konflikte auf *verschiedenen Ebenen* statt. So gibt es zunächst die o.g. normalen zwischenmenschlichen Spannungen, die sich aufgrund der „Einzigartigkeit“ – „Andersartigkeit“ jeder Person und Persönlichkeit ergibt. Eine grundlegendere Spannung liegt im Widerspruch der Gemeinde als „*Leistungsgemeinschaft*“ (i.S. eines Missionsauftrags) und „*Personengemeinschaft*“ (i.S. einer Gemeindefamilie), wie sie in der u.g. Abbildung dargestellt ist. Hier stehen sich unterschiedliche *Bedürfnisse* gegenüber (Beziehungsorientierung vs. Zielorientierung), die nur durch einen offenen Umgang und ein Ansprechen der verschiedenen Vorstellungen geklärt werden können. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Fähigkeit zu Lob und Tadel (oder konstruktiver Kritik) bei Gemeindeführern nicht sehr stark ausgeprägt ist. Mitarbeiter werden nicht ermutigt, da sie sonst selbstherrlich würden und die Demut verlieren könnten, aber auch nicht konstruktiv kritisiert, da die Harmonie nicht gefährdet werden soll. Hier muss der GG lernen, Konflikte offen anzugehen und ein evtl. übertriebenes Harmoniebedürfnis (und die Angst, Menschen zu verlieren) zu überwinden; ebenso geht es um eine Sensibilisierung der Wahrnehmung von Lob und Tadel und dem Erahnen der daraus folgenden – positiven und negativen – Haltungen und Aktionen der (ehrenamtlichen) Mitarbeiter.

²⁹⁸ Ebd., 108.

Der fruchtbare Widerspruch zwischen
Leistungsgemeinschaft und Personengemeinschaft

Abb. 3: Zusammenhang Leistungsgemeinschaft und Personengemeinschaft, Lotmar, a.a.O., 171.

Eine weitere Konfliktebene findet sich in *seelsorgerlichen Zusammenhängen* begründet. Dies zeigt sich z.B. an Übertragungsphänomenen: Hier tritt der Fall ein, dass ein vormals bewunderter und anerkannter Leiter plötzlich im Zentrum harscher Kritik steht, da er für einzelne/mehrere Gemeindemitglieder zur Projektionsfläche unverarbeiteter Konflikte mit Autoritätspersonen der eigenen Biographie wird. Der GG muss um solche Phänomene wissen, Konflikte einschätzen, Hilfen bieten und sich selbst abgrenzen können.²⁹⁹ Doch nicht immer ist der GG selbst an einem Konflikt beteiligt; oft ist es der Fall, dass er als *Vermittler* zwischen zwei anderen Person agieren muss. Auch diese Kompetenz ist eng mit seelsorgerlichem Verständnis und Handeln verbunden.

Konflikte ergeben sich im Gemeindealltag relativ natürlich. Der GG muss diese selbst durchstehen und eigene Lernerfahrung daraus sammeln, allerdings sollte ihm der Ausbilder dabei eng zur Seite stehen. Ebenso hilfreich ist es, sich zumindest ein seelsorgerliches Basiswissen (praktisch wie theoretisch) wie Möglichkeiten der Konfliktklärung und -bewältigung anzueignen.³⁰⁰ Dazu gehört das Wissen, wie Konflikte entstehen, was sie ver- und entschärft, das Beherrschen von Kommunikationsstrategien im Konfliktgespräch, sowie

²⁹⁹ Valerie J. McIntyre, *Wie Schafe im Wolfspelz: Wie unerkannte Nöte unsere Beziehungen zerstören können – und was man dagegen tun kann* (Lüdenscheid: Asaph Verlag, 2000), 77ff.

³⁰⁰ Christoph Thomann und Friedemann Schulz von Thun, *Klärungshilfe: Handbuch für Therapeuten, Gesprächshelfer und Moderatoren in schwierigen Gesprächen*, 31. – 35. Tsd. (Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1994), 24ff.

die Fähigkeit, Gefühle, Klärung von Wünschen und Lösungswegen einzubeziehen und zu bewerten.³⁰¹

6.2 Theologische Kompetenz

6.2.1 Stellenwert einer theologischen Qualifikation

„Braucht es Praktiker, die Gemeinden gründen, oder müssen Gemeindegründer erst theologisch geschult werden? Oder beides?“ – so die Fragestellung des Artikels „Gemeindegründer müssen Theologie studieren! Pro und Kontra“ der Zeitschrift *praxis*.³⁰² Die Frage der theologischen Qualifikation von Gemeindegründern wird kontrovers diskutiert; als Extrempositionen steht das „training-on-the-job“ Modell dem der vorgeschalteten theologisch-akademischen Ausbildung gegenüber. Dabei stimmen die Vertreter beider Seiten in folgenden Punkten meist überein: (1) Das NT gibt zwar keine methodische Unterrichtsanleitung, weist jedoch eine enge *Verzahnung von Theorie und Praxis* auf – die uns vertraute (schulisch-akademische) Form des Wissenserwerbs findet sich höchstens im Rabbinat. Theologische Unterweisung erfolgt sowohl bei Jesus als auch bei den Aposteln überwiegend *induktiv und personenbezogen* und ergibt sich i.d.R. als Folge konkreter Fragestellungen. *Berufung und Begabung* (z.B. der fünffältige Dienst nach Eph 4,11) können so von Anfang an berücksichtigt und gefördert werden (vgl. Kap. 3.8); (2) in der *Praxis* erweisen sich glänzende Theologen nicht unbedingt als fähige Gemeindepraktiker, umgekehrt haben etliche Leiter von großen, ausstrahlenden Gemeinden nur ein geringes theologisches Training erfahren; (3) in Mitteleuropa braucht es eine *Vielzahl* neuer Gemeinden, dies macht es weder möglich noch nötig, dass jeder GG (solcher nicht immer großen Gemeinden) eine extensive theologische Ausbildung genossen hat.

Sollte also völlig auf eine theologische Qualifikation verzichtet werden, frei nach dem Motto „die Apostel waren nicht für ihr theologisches Wissen bekannt, sondern dafür, dass sie ‚mit Jesus gewesen waren‘“³⁰³ Kopfermann bezeichnet diese Haltung als „gefährlichen Pragmatismus“, der im Bereich des Gemeindeaufbaus häufig anzutreffen sei:

„'Gut ist, was sich bewährt, gut ist, was Erfolg bringt.' Dieser Pragmatismus verbündet sich bei uns leicht mit einer hohen Anfälligkeit für pastorale Modeerscheinungen. Ein allzu großer Teil der Pastoren verfügt nicht über ein trainiertes theologisches Urteilsvermögen, mit dessen Hilfe neue Aufgaben und Fragestellungen angegangen werden können.“³⁰⁴

³⁰¹ Lotmar, a.a.O., 177.

³⁰² Wolfram Kopfermann u. Terry Moeller, „Gemeindegründer müssen Theologie studieren! Pro und Kontra“, *Praxis* 89 (2002): 34.

³⁰³ Ebd., 35.

³⁰⁴ Ebd., 34.

Im Zeitalter der Postmoderne/emerging culture ist es schlicht nicht mehr möglich, Faktenwissen zu konservieren und 1:1 zu übertragen. Durch das Auftreten eines neuen Weltbildes ergeben sich höchst differenzierte (dogmatische und ethische) Fragestellungen (vgl. Kap. 5.1). Biblische Wahrheiten müssen originär erarbeitet und in eine sich verändernde Kultur hinein kommuniziert werden – auch in die jeweilige Kultur der einzelnen Gemeinde. Dies ist ohne theologisches Fundament kaum leistbar. Hinzu kommt, dass immer weniger GG über ein fundiertes Bibelwissen und Kenntnis der innerbiblischen Zusammenhänge verfügen.³⁰⁵ Dabei ist das Ziel nicht nur deduktiv erworbenes Faktenwissen (das aber auch!), sondern die Vermittlung von Prinzipien und deren Übertragung. So kann eine genuin kreative Leistung in einem Aufsatz z.B. nur dann erbracht werden, wenn vorher das Alphabet, Rechtschreibung und Grammatik erarbeitet wurden.

Allerdings bedeutet dies nicht zwingend, dass der praktischen Gründungsarbeit ein Theologiestudium vorgeschaltet sein muss. Wird der Wert einer gründlichen theologischen Ausbildung für Gemeindeführung erkannt, kann im einzelnen flexibel verfahren werden, wie z.B. in dem hier vorgeschlagenen Modell des „dualen Systems“, welches Theorie in und mit der Praxis verzahnt. Eine gute Qualifikations-Richtschnur stellt m.E. das Niveau eines Bachelor-Abschlusses dar – allerdings gilt es sowohl Begabungsprofil des Gemeindegründers, als auch das Umfeld der Gründung zu berücksichtigen.³⁰⁶ Weist jemand eine starke lehrmäßige Begabung auf, die gefördert und zum Einsatz gebracht werden soll, wäre der Erwerb eines Masters sinnvoll; hat ein Gemeindegründer z.B. als Leiter oder Ältester ein solides gewachsenes theologisches Wissen über Jahre erworben, muss der Abschluss eines BAs nicht zwingend notwendig sein. Als Denomination kann es sich als hilfreich erweisen, den Erwerb des BAs zu vereinbaren, die Durchführungs- und Anrechnungsmodi jedoch flexibel zu gestalten. Im folgenden werden einige theologische Basisfächer aufgeführt, die m.E. im BA-Programm für GG enthalten sein sollten.

³⁰⁵ Es wird oft wenig berücksichtigt, dass die jüdische Erziehung zu einem hohen Maß auch Glaubenserziehung (Auswendiglernen der Thora, Synagogenbesuch, Feiern und Erklären der Feste, etc) beinhaltete. Jesus und seine Jünger haben mit hoher Wahrscheinlichkeit über ein solides Wissen ihres Glaubens verfügt und waren zudem darin tief eingewurzelt. Solche „Glaubenserziehung“ ist heute selten, ebenso gibt es immer weniger die „klassische“ Gemeindebibelstunde, die oft eine gute biblische Grundlage legte.

³⁰⁶ Seit einigen Jahren findet die Übernahme von anglo-amerikanischen Abschlüssen auch an deutschen Hochschulen statt. Dabei entspricht der Masterabschluss ungefähr dem deutschen Diplom oder Magister, der BA-Abschluss bewegt sich auf dem Niveau eines FH-Abschlusses oder des Vordiploms plus 2 Semester Hauptstudium. Das Theologiestudium an deutschen Hochschulen erlaubt bisher nur wenig Durchlässigkeit, da es i.d.R. auf die Qualifikation zum ev. oder kath. Geistlichen ausgelegt ist. Neben den Vollzeitbibelschulen und freien theologischen Hochschulen haben sich vermehrt Angebote durchgesetzt, die – zumeist in Kooperation mit einer ausländischen Universität (USA, Südafrika) – nebenberuflich zum BA bis zum PhD qualifizieren.

6.2.2 Theologische Ausbildungsinhalte

6.2.2.1 Biblische Theologie

Bibelkunde AT und NT

Unter Bibelkunde wird die Kenntnis von Aufbau und Inhalt der Schriften des Alten und Neuen Testaments in deutscher Übersetzung verstanden. Beide Schriftengruppen haben ein eigenes Gepräge und bilden eine differenzierte Einheit. Sie sind aufeinander bezogen, aufgrund dessen zwar das Alte Testament ohne das Neue, nicht aber das Neue Testament ohne das Alte verstanden werden kann. Ziel ist es also, mit den Texten und deren Aussagen vertraut zu werden. Thematische Querschnitte zu einigen wichtigen Bereichen sollen die Arbeit an den Texten ergänzen (z.B. Bund, Schöpfung, Segen, Königtum, ...). Die Einteilung des Stoffes kann sich an der Reihenfolge der biblischen Bücher orientieren oder nach Entstehungsgeschichte und Sinnzusammenhang aufgebaut werden.³⁰⁷ Didaktisch hilfreich ist die Verwendung von übersichtlichen Gliederungen, Leitfäden mit Lernzielen, Zusammenfassung kurzer theologischer Hauptaussagen und wichtiger Texte im Wortlaut.

Einleitung AT

Alttestamentliche Literatur und Geschichte soll einen gesamten Überblick über die Bücher des Alten Testaments vermitteln und den GG befähigen, sie in ihrer richtigen historischen Perspektive einzuordnen. Einleitungsfragen, die geschichtliche Entwicklung und die verschiedenen Gattungen des Alten Testaments, stehen im Mittelpunkt des Fachs. Ziel ist es, dass der GG mit den Hintergrundinformationen der biblischen Bücher vertraut wird, einen Überblick bzgl. des Inhalts der Bücher erhält, sowie die Fähigkeit entwickelt, Charaktere, Geschehnisse, Themen und Entwicklungen festzuhalten und die historische Entwicklung von Israel als Nation im Vergleich und Kontrast zu anderen Nationen nachzuvollziehen. Mögliche Unterthemen: Die Autorität und der Kanon des AT; Manuskripte und Übersetzungen; die JEDP-Theorie; Struktur, Geschichte und theologische Aussage des Pentateuchs, der historischen Bücher, der poetischen Bücher, der prophetischen Bücher.

Einleitung NT

Hier sollen die geschichtlichen Umstände der Zeit Jesu und des Urchristentums, sowie die geschichtlichen Fragen der Entstehung der neutestamentlichen Schriften und deren theologischen Grundlinien behandelt werden. Der GG kann die Lebens- und Denkformen der Zeit Jesu und des Urchristentums kennenlernen (Umwelt), sich mit den Einleitungsfragen der NT-Schriften befassen, mit der Makrostruktur des NT vertraut werden sowie einen Überblick über die Theologie des NT erhalten. Mögliche Unterthemen: Umwelt des NT: Zeitgeschichte,

³⁰⁷ So z.B. Lukas Bormann, *Bibelkunde* (Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 2005).

Geographie, Chronologie, Archäologie; Kanon des NT, die Evangelien, Paulinische Briefe, katholische Briefe, die Offenbarung des Johannes; Theologie des NT: historische Entwicklung, die Verkündigung Jesu, die Theologie des Paulus.

Hermeneutik und Exegese

Christliche Theologie hat es grundlegend mit der Frage nach der Bibel, ihrer Autorität und ihrer Auslegung zu tun. Bibliologie, biblische Hermeneutik und Exegese gehören von daher zusammen. Es werden Fragen nach der Offenbarung Gottes in schriftgewordener Gestalt, der Autorität und Inspiration der biblischen Schriften, der Entstehung und der Gültigkeit des Kanons der biblischen Schriften behandelt. Ebenso geht es um eine Auseinandersetzung mit dem Ansatz und den Voraussetzungen des historisch-kritischen Denkens innerhalb der Theologie und den damit verbundenen Weichenstellungen. Die praktische exegetische Arbeit soll an alt- und neutestamentlichen Texten verstanden und geübt werden. Der GG soll wichtige theologische Positionen zu Fragen der Bibliologie kennen, verstehen und einen eigenen Standpunkt finden; er soll mit verschiedenen Ansatzpunkten und Folgen hermeneutischen Denkens und Arbeitens gerade für den kritischen Dialog mit Andersdenkenden vertraut sein und fachlich fundierte exegetische Kompetenz für die Auslegung der Bibel erwerben.

Griechisch I

Das Neue Testament ist in der griechischen Umgangssprache der damaligen Zeit, dem sogenannten „Koine-Griechisch“ geschrieben. Kenntnisse des neutestamentlichen Griechisch sind nicht nur zu einem tiefen und kompetenten Verständnis des Neuen Testaments, sondern auch zur Vorbereitung und lebendigen Gestaltung von Predigten, Andachten, Bibelarbeiten etc. eine wichtige Hilfe. Qualifizierte Griechischkenntnisse ermöglichen den differenzierten, kritischen Umgang mit Kommentarliteratur und weiterer theologischer Literatur, ebenso sind sie Voraussetzung zur sinnvollen und ertragreichen Verwendung von griechischen sprachlichen Hilfsmitteln (wie z.B. griechisch-deutschen Wörterbüchern) zum Neuen Testament. Ebenfalls helfen sie bei der gründlichen Exegese und der kritischen Beurteilung von verschiedenen Bibelübersetzungen bzw. -übertragungen. Mögliche Unterthemen: Eine Einführung in die Grundkenntnisse und Grammatik des NT-Griechisch, einen ersten Grundwortschatz aneignen, Übersetzungsaufgaben, mit Hilfe des sprachlichen Schlüssels das griechische Neue Testament lesen, verstehen und in weiten Teilen übersetzen können.

Römerbrief

Als Kernstück der paulinischen Briefe entfaltet der Römerbrief wie kaum ein anderes Schreiben der Bibel die Lehre der Erlösung und Rechtfertigung unter Einbezug der Umsetzung des Erkannten und Erlebten. Außer der persönlichen Auseinandersetzung mit dem Römerbrief

soll eine bibelkundliche Orientierung sowie die Diskussion von Einleitungsfragen zur Einführung in die Auslegung des Briefes und der damit verbundenen zentralen Fragestellungen dienen. Mögliche Unterthemen: Frage nach der doppelten Prädestination; das Verhältnis von altem und neuen Mensch bei Paulus; das Verhältnis von Fleisch und Geist bei Paulus; der Ansatz der Ethik; Heilsgewissheit nach Röm 8; was bedeutet es, mit Christus gekreuzigt zu sein; korporatives und individualistisches Denken bei Paulus (Röm 5 und Röm 12).

Apostelgeschichte

Die Apostelgeschichte beschreibt die Ausbreitung des christlichen Glaubens, die Entwicklung der jungen Kirche, das Entstehen juden- und heidenchristlicher Gemeinden und die darin zentrale Rolle des Heiligen Geistes. Anhand der Apostelgeschichte können Prinzipien für den Gemeinde(auf)bau, Mitarbeitertraining, Gemeindemodelle, innergemeindliches Leben, Verständnis von Leitung und Amt, Amt und Charisma und die Zusammenarbeit mit einem übernatürlichem Gott (Zeichen und Wunder) ersichtlich werden. Die an Beispielen erarbeitete theologische Bedeutung soll auf die Ebene der persönlichen Anwendung (Christ, Mitarbeiter, Leiter) im Gemeindebau gebracht werden.

Gemeindepraxis anhand der Korintherbriefe

Anhand der Briefe des Paulus an die Gemeinde in Korinth soll aufgezeigt werden, wie das kulturelle, moralische, soziale, religiöse und politische Umfeld einer Gesellschaft sich auf das Leben in der lokalen Gemeinde auswirkt und welche Anforderungen dadurch an eine Gemeindeleitung gestellt wird. Aufgrund von Textbeispielen können Prinzipien erarbeitet und auf heutige Situationen übertragen werden. Darüber hinaus können die Korintherbriefe Aufschluss über das apostolische Wirken des Paulus geben und zu einer Diskussion des apostolischen Dienstes heute führen. Mögliche Einzelthemen: Einfluss gesellschaftlicher Gegebenheiten auf die Gemeindepraxis in Korinth/Deutschland; Umgang in der Gemeinde mit: sozialen (Standes-)Unterschieden, Ehe, Ehelosigkeit, Scheidung und Wiederverheiratung, Unzucht, Hurerei, sexueller Perversion; Gemeindezucht; Freiheit und ihre Grenzen; materielle Versorgung (Zehnter); Konfliktbewältigung; viele Gaben – ein Leib; die Stellung der Frau in der Gemeinde; positive und negative Lehreinflüsse in der Gemeinde; die Predigt vom Kreuz.

6.2.2.2 Systematische Theologie

Dogmatik

Eine „Einführung in die Dogmatik“ begründet die Notwendigkeit der Systematik einer Theologie und soll einen Überblick über ihre Teildisziplinen geben, darunter z.B. Gotteslehre, Schöpfungslehre, Christologie, Soteriologie, Pneumatologie, Anthropologie, Eschatologie. Die Christologie, auch als „Herzstück“ christlicher Theologie bezeichnet, beschäftigt sich mit

Christus als wahrer Mensch und wahrer Gott, Welterlöser, seinem dreifachen Amt als König, Priester und Prophet, den Hoheitstiteln des NT. Soterologie behandelt die Frage des Heils: die Erwählung zum Heil, der Weg dahin, die Erfahrung und die Folge des erfahrenen Heils, während z.B. Pneumatologie die Bedeutung des Heiligen Geistes im Rahmen der Trinitätslehre beleuchtet.

Ethik

Das Fach Ethik soll einen Überblick über verschiedene ethische Fragen und Grundpositionen geben. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Verbindung von biblischem Glauben mit den daraus folgenden Normen und deren Übertragbarkeit auf christliche Lebensentscheidungen. Dazu gehören Fragestellungen des privaten Lebens – z.B. Wohlstand, Lebensgemeinschaften und -formen, Krankheit, Sterben, Sterbehilfe (humangenetische und medizinische Aspekte) –, als auch Fragestellungen des öffentlichen Lebens – Freiheit, Arbeit, Eigentum, Staat. Christliche Ethik versucht, von den Normen der Bibel ausgehend, anwendbare Grundlagen für die Antwort auf die Fragen des 21. Jh. zu geben. Zur Schulung eines christlich-ethischen Verständnis können aktuelle Beispiele aus Privatleben, Staat und Gesellschaft dienen.

6.2.2.3 Praktische Theologie

Homiletik / Kommunikation

Nicht nur bei Predigt und Vortrag ist der GG gefordert, vor anderen Menschen überzeugend sprechen zu können. Es geht ständig darum, zu verstehen, dass Worte beim Zuhörer richtig ankommen müssen, um entsprechende Wirkung zu zeigen. Von daher liegt hier der Schwerpunkt auf der Praxis der Kommunikation, wie es sich in Übungen mit Feedback ergibt. Mögliche Inhalte: Grundlagen der Kommunikation; eigene Kommunikationsfähigkeit kennen- und optimieren lernen (Stimmbildung, Sprechtraining); Praxis der Kommunikation (verbal, non-verbal) auf verschiedene Weisen einüben; Methoden der freien Rede kennenlernen, Moderations- und Präsentationsmethoden aneignen; Grundkenntnisse über den Spezialbereich der Kasualien erwerben.

Ekklesiologie / Gemeindebau

Es soll eine Einführung in das theologische, geschichtliche und gegenwärtige Verständnis des Gemeindebaus und der Ekklesiologie gegeben werden. Ein Schwerpunkt kann die Erarbeitung der biblisch-theologischen Grundlagen, die Voraussetzungen und Ziele des Gemeindeaufbaus sein. Dabei werden die ihnen zugrunde liegenden Festlegungen und Wertesysteme mitbedacht. Wichtige, sich mit Gemeindeaufbau befassende Schulen und ihre Modelle sollen zumindest z.T. vorgestellt und analytisch beleuchtet werden. Mögliche Einzelthemen: Biblisches Verständnis von „ekklesia“; Klärung des eigenen Gemeindeverständnisses und der

Terminologie; die Daseinsberechtigung der Gemeinde und ihr Auftrag; das biblische Verständnis von Wachstum (Qualität – Quantität?); cooperatio dei – wer baut Gemeinde?; aktuelle Strömungen (Hauskirchenbewegung, kybernetischer Gemeindebau, emerging churches, ...).

Einführung in die Seelsorge

Der GG soll Grundlagen der Beratung und erste Gesprächskompetenzen im Kontakt mit Ratsuchenden erwerben. Dazu lernt er neben Schlüsselkompetenzen (z.B. Gesprächsführung nach Rogers) das biblische Welt- und Menschenbild, die Grenzen und Maßstäbe beratenden Handelns und Ansätze zur Integration humanwissenschaftlicher Hilfsmittel kennen. Anhand von verschiedenen Typologien (z.B. Riemann) können Grenzen und Chancen zur Persönlichkeitsentwicklung bzw. -korrektur erarbeitet und Impulse zur typgerechten Integration, Motivation und Mitarbeiterführung dargestellt werden. Der GG soll sich mit verschiedenen Seelsorgeansätzen auskennen und seine eigene Position dazu formulieren können. Mögliche Unterthemen: Grundkompetenz in Beratung erwerben, subjektive Lebensmuster entschlüsseln lernen, ihre Grundüberzeugungen, Ziele, Fehlannahmen, Lebenslügen entdecken und Ansätze zur Korrektur formulieren; Persönlichkeitsstil erkennen; Gaben und Potentiale benennen; Grundlagen in Menschenführung erwerben.

Geistliche Leiterschaft

Das Konzept der „dienenden Leiterschaft“ verknüpft auf den ersten Blick unvereinbare Gegensätze: Entweder gibt der Leiter Ausrichtung und Weg vor oder er befolgt als ein Diener die Anweisungen „von oben“. Doch weder Dominanz noch Minderwertigkeit stehen zur Diskussion. Der GG soll für sich die Aussage der „dienenden Leiterschaft“ biblisch begründen und annehmen können, bereit werden, ohne Ängstlichkeit Führung und Verantwortung zu übernehmen und sie zu Gunsten anderer einzusetzen. Dabei wird insbesondere auf die Leitung Jesu und der ersten Apostel Bezug genommen. Mögliche Themen: Die Person des Leiters – Charisma oder Reifen in Verantwortung? Grenzen der Führungskraft erkennen; Charakter, Lebensstil, Vorbild; Integrität und Autorität; Führungsstile und –profil; Führungsmodelle, Leitung im Team; Motivation der Mitarbeiter; geistliche Leitung geben (Vision, Strategie, Ziele, Planung).

6.2.2.4 Historische Theologie

Kirchengeschichte I

Das Fach Kirchengeschichte umfasst die wissenschaftliche Erforschung und Darstellung der Geschichte der Kirche in der Vielfalt ihrer Erscheinungsformen unter theologisch relevanten Fragestellungen. Es soll grundlegendes Verständnis und Einblick in verschiedene Dynamiken in der Kirchengeschichte vermittelt werden. Schwerpunkte können exemplarische Themen-

felder bilden, die sich mit den verschiedenen Disziplinen der Kirchengeschichte auseinandersetzen, wie z.B. Chronologische Kirchengeschichte; Dogmengeschichte; Philosophiegeschichte, Erweckungsgeschichte. Als Einführung sollte die frühe Kirchengeschichte behandelt werden, möglichst in Kombination mit dem Fach Apostelgeschichte. Dabei geht es um ein aktualisierendes Verständnis kirchengeschichtlicher Entwicklungen und ihrer Parallelen in der Gegenwart. Mögliche Unterthemen: Die nichtchristlichen Quellen des Ur- und Frühchristentums; Profil und Strukturen frühchristlicher Gemeinden; historische Geographie des Christentums im 1. und 2. Jh.; die Rechtsstellung der frühen Christen im Römischen Reich und die staatlichen Maßnahmen gegen die Christen; die Entstehung der kirchlichen Ämter; die frühen christlichen Lehrer (und Irrlehrer); erste Konzilien, Entstehung erster Dogmen.

Biblisch-Christliche Weltanschauung

Die Entwicklung einer biblisch-christliche Weltanschauung konzentriert sich im Zusammenfluss von dogmatischen, ethischen, kirchengeschichtlichen und apologetischen Elementen. Es geht schwerpunktmäßig um die Formung des eigenen Denkens (*was* glaube ich? *warum* glaube ich es?) aufgrund biblischer Inhalte und Prinzipien. Da die Bibel Gottes Sicht der Realität zeigt, wird sie als Maßstab der eigenen Wertvorstellungen angelegt. Die eigenen Wertvorstellungen zeigen sich in konkretem Denken, Handeln und Glauben und haben somit unmittelbar Einfluss auf alle Gesellschaftsbereiche (Familie, Wirtschaft, Medien, Politik, Sport, Technologie, Kunst etc). Mögliche Unterthemen: Denk- und Glaubenssysteme analysieren (z.B. Einführung in die Philosophie, Denkströmungen der westlichen Geschichte, Jugendkultur und -trends, verschiedene Religionen); biblisches Denken trainieren; biblisch-christliches Denken in den verschiedenen Lebens- und Gesellschaftsbereichen anwenden lernen (z.B. Verwaltung, Verantwortungsübernahme, Autorität und Einflussnahme).

6.2.3 Lehrplan-Übersicht der fegw-Akademie

Wie die o.g. Inhalte in einzelne Kursabschnitte gegliedert werden können, zeigt exemplarisch das Curriculum der fegw-Akademie.³⁰⁸ Die Notwendigkeit einer solchen Feingliederung ergibt sich aus zwei Gründen: Zum einen sind die beschriebenen Inhalte sehr umfangreich und somit recht komplex für einen einzigen Kurs, zum andern wäre die benötigte Anzahl von Studieneinheiten durch die geringe Anzahl von Kursen nicht erreichbar.³⁰⁹ Im folgenden wird ein Praxisbeispiel eines GG dargestellt, der 122 Studieneinheiten (SE) zum BA benötigt: 99 über

³⁰⁸ Die fegw-Akademie ist ein Arbeitszweig des freikirchlichen evangelischen Gemeindegewerks e.V. und ermöglicht einen theologischen Abschluss (BA/MA) in Zusammenarbeit mit der Theologisch-Missionswissenschaftlichen Akademie Uhrsleben (TheMA) und der New Covenant International University (NCIU) in Florida.

³⁰⁹ Im anglo-amerikanischen System werden pro Kurs sog. „credits“ (=Studieneinheiten) vergeben, i.d.R. drei pro Kurs.

Kurse (= ca. 30 Kurse), 15 durch Praktika und 8 durch die Abschlussarbeit. Die u.g. Aufteilung hat sich aufgrund von Vorkenntnissen und Interessenschwerpunkten ergeben. Die m.E. generell sinnvollen Kurse für GG sind davon unabhängig grau hinterlegt.

Bachelor Programm für einen GG

Kurs-Nr.	SE	Fach	Bereich	Pflicht
Biblische Theologie				
BBS1013	3	Einführung in das Studium		X
BBS1023	3	Bibelkunde Altes Testament		X
BBS1033	3	Bibelkunde Neues Testament		X
BBS1614	4	Griechisch I		
BBS1624	4	Griechisch II		
BBS1634	4	Hebräisch I		
BBS1644	4	Hebräisch II		
BBS2013	3	Prophetischer Dienst		
BBS2612	2	Exegese: Genesis		X
BBS2613	3	Exegese: Jesaja		
BBS2623	3	Exegese: Die Propheten des AT		
BBS2633	3	Einleitungsfragen in das Neue Testament		X
BBS2643	3	Christliche Wurzeln		
BBS3073	3	Exegese: Apostelgeschichte		
BBS3613	3	Exegese: Korinther		x
BBS3623	3	Exegese: Epheser & Kolosser		
BBS3633	3	Exegese: Psalmen		
BBS4013	3	Leiterschaft III: Geschichte Foursquare & Frauen in Leiterschaft / Modifizierte episkopale Leitung		X
BBS4613	3	Exegese: Römer & Galater		X
BBS4623	3	Exegese: Johannes-Evangelium		
BBS4633	3	Exegese: Die Offenbarung		

Systematische Theologie / Historische Theologie

BTH1013	3	Einführung in die Systematische Theologie		X
BTH1023	3	Ekklesiologie / Einführung Gemeindebau		X
BTH1613	3	Theologie		
BTH2013	3	Kirchengeschichte I (Patristik)		X
BTH2023	3	Einführung in die Systematische Theol. II		
BTH2033	3	Einführung in Homiletik und Kommunikation		X
BTH2043	3	Einführung in die Hermeneutik		X
BTH2613	3	Christologie		
BTH3023	3	Bibliologie		
BTH3033	3	Lebensstiländerungen	Ausarbeitung Kolosserbrief	X
BTH3043	3	Sektenkunde		
BTH3613	3	Christliche Ethik		
BTH4023	3	Apologetik		
BTH4033	3	Christliche Anthropologie		
BTH4043	3	Missions- und Erweckungsgeschichte		
BTH4613	3	Kirchengeschichte II (Reformation)		
BTH4618	8	Thesis (80 Seiten)		X
BTH4623	3	Soteriologie		X
BTH4633	3	Eschatologie		X

Praktische Theologie

PTH1013	3	Einführung in die Seelsorge		X
PTH1023	3	Christliche Leiterschaft I: Prinzipien		
PTH1033	3	Lebensstil des Gebets		X
PTH1613	3	Gesprächsführung & Beratungsgespräch		
PTH1623	3	Familienberatung und -Prägung		

PTH2013	3	Power Encounter		
PTH2023	3	Hirtendienst		X
PTH2613	3	Psychologie und Seelsorge		
PTH2623	3	Gemeindebau und fünffältiger Dienst		
PTH3013	3	Pneumatologie: Die Gaben des Geistes		X
PTH3612	2	Communication in Church		
PTH3613	3	Kinder- und Jugendarbeit	Konzeptvergleich	X
PTH3623	3	Familiäre Prägungen und Seelsorge		
PTH3633	3	Pädagogik		
PTH4013	3	Pastoraltheologie und Gemeindeleitung		X
PTH4023	3	Visionsentwicklung		X
PTH4033	3	Leiterschaft II: Mentoring & Manipulation		X
PTH4043	3	Gebet für Städte		
PTH4613	3	Katechetik		
PTH4623	3	Lehranalyse und Supervision		
PTH4633	3	Predigtübung		
APT1012	2	Praktikum: Dienen		
APT1022	2	Textanalyse (3000 Worte / 15 S.)		
APT1613	3	Einführung Gemeindebau		
APT1623	3	Persönlichkeitsstrukturen		
APT2012	2	Praktikum: Stadttevangalisation	Stadtanalyse	
APT2022	2	Textanalyse (3000 Worte / 15 S.)		
APT2612	2	Praktikum: Kinderarbeit	Konzept Jugendarbeit	
APT2613	3	Einführung in die Grundlagen der Exegese		
APT2623	3	Gesprächsführung und Seelsorge	Durchführung einer Seel-sorgeschulung	
APT2633	3	Psychologie und Seelsorge		
APT3012	2	Praktikum: Evangelisation	Durchführung Alphakurs	
APT3022	2	Textanalyse (3000 Worte / 15 S.)		
APT3613		Praktikum: Kinderarbeit		
APT3623	3	Praktikum: Familienseelsorge		
APT4013	3	Praktikum: Leiterschaftsentwicklung		
APT4023	3	Studium einer Theol. Strömung / Denomination		
APT4033	3	Praktikum: Stadttevangalisation		
APT4613	3	Exegetische Übung Neues Testament		
APT4623	3	Exegetische Übung Altes Testament		
APT4633	3	Lehranalyse und Supervision		
APT4643	3	Prophetie und Gesellschaft		
APT4653	3	Apostolisch-prophetische Gemeindeberatung		

Missionswissenschaft

MIS1013	3	Mission in Bibel und Geschichte		
MIS1023	3	Missionsstrategie und Kultur		
MIS2013	3	Evangelisationskonzepte	Bewertung verschiedener Konzepte	X
MIS2023	3	Gemeindemodelle	Strategische Ansätze	
MIS2043	4	Weltreligionen		X
MIS2613	3	Gemeindegründung		X
MIS3013	3	Einführung in die Missionstheologie		
MIS3023	3	Mission in Großstädten	Postmoderne Gemeinde	
MIS3033	3	Gemeindegewachstum		
MIS3043	3	Jüngerschaft in Großstädten		
MIS3613	3	Heilung		
MIS4013	3	Interkulturelle Kommunikation.		X
MIS4023	3	Jüngerschaft und Mentoring	Mitarbeiterentwicklung in Jugendarbeit	
MIS4033	3	Christliche Ethik		X
MIS4613	3	Fremde Kulturen & das Evangelium		X
MIS4623	3	Gemeindegewachstum		
MIS4633	3	Strategischer / Prozessorientierter Gemeindebau		
MIS4643	3	Weltreligionen II		

6.3 Charakterliche Formung

6.3.1 Leitlinie der Ausbildung: Dienende Leiterschaft

Integer, treu, selbstbeherrscht, geduldig, demütig, weise, ausgewogen ... die Liste der charakterlichen Anforderungen (Tit 1,5-9; 1Tim 3,1-7; 1Petr 5,1-4) an geistliche Leiter ist umfangreich. Dabei führen Paulus und Petrus nur im Detail auf, was Jesus selbst als Maßstab geistlicher Leitung vorgegeben hat. Im Evangelium wird deutlich, wie Jesus die seit alters her vertraute und gelebte Machtskala auf den Kopf stellt (Mk 9,35.37): Größe besteht im Akzeptieren des letzten Platzes. Die Jesus-Frage lautet nicht: „Wie viele Menschen helfen mir?“ oder „Wie viele Menschen folgen mir?“ sondern: „Wie weit reicht meine Hingabe für andere?“³¹⁰ Hierin wird deutlich, dass Leiterschaft i.S. Jesu weit mehr umfasst, als die Aneignung verschiedener Führungs- und Sozialkompetenzen (vgl. 6.1). Indem Jesus nichts anderes tat, als das, was er den Vater tun sah (Joh 5,19), hat er in Lehre und Leben ein Modell für seine Nachfolger gegeben. Das Hauptprinzip Jesu findet sich in Mk 10,45: „Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele“.³¹¹ Dieses Vorbild wird später im Christus-Hymnus des Philipper-Briefes festgeschrieben:

„Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gott gleich war (...). Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, (...) erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge (...)“ (Phil 2,5-10).

Demut, Gehorsam, Hingabe und Unterordnung sind Schlüsselbegriffe auf dem Weg zu geistlicher Autorität und Leiterschaft. Der ganze Prozess der Charakterentwicklung ist also untrennbar mit der Verwandlung in das Bild Christi hinein verbunden. Die beschriebenen Charaktereigenschaften eines Ältesten oder Diakons finden ihre gemeinsame Basis im Ablegen eines egoistischen, selbstbezogenen Lebensstils zugunsten eines Handelns, das von Jesus und dem andern her zu denken gelernt hat.³¹²

³¹⁰ Leighton Ford, *Leiten wie Jesus. Menschen führen und verändern*, übers. v. Friedelinde Horn, (Neuhausen-Stuttgart: Hänssler-Verlag, 1997), 227. Zum Thema „dienende Leiterschaft“ vgl. auch Andreas Herrmann, *In dir steckt mehr, als Du denkst. Entdecke dein Leiterpotential*, 2. Aufl. (Emmelsbüll: C & P Verlags-GmbH, 1995), 91ff; Tom Marshall, *Erfolgreiche Leiterschaft. (K)ein Ding der Unmöglichkeit?*, übers. v. Susanne Thun (Biel: Jugend mit einer Mission Verlag, 1993), 67ff; Günter Krallmann, *Mit Jesus leiten. Ein Handbuch über Qualifikationen für geistliche Leiterschaft zum Einzel- und Gruppenstudium*, übers. v. Ulrike Krallmann (Solingen: Verlag Gottfried Bernard, 1997), 22ff; Oswald Sanders, *Verantwortung, Leitung, Dienst. Führungsaufgaben in Gemeinde und Mission*, 2. überarb. Aufl. (Witten: Bundes Verlag, 1977), 69ff.

³¹¹ Vgl. auch: Mt 20,28; Joh 10,11-13; Joh 13,5.12-16.

³¹² Krallmann beschreibt das Profil/den Charakter eines Dieners folgendermaßen: Verfügbarkeit, Aufmerksamkeit, Demut, Bescheidenheit, Gehorsam, Engagement, Disziplin, Treue, Loyalität, Fleiß, Selbstverleugnung und Selbstlosigkeit. Echte Diener verstünden, dass sie niemals mehr seien als untergeordnete Leiter. Sie seien sich bewusst, dass sie als Hirten für einen Teil der Herde Gottes immer unter der Autorität und Führung des „Erzhirten“ (1Petr 5,4) Jesus Christus stünden. Günter Krallmann, *10 Schlüssel*, a.a.O., 114.

In diesem Kapitel geht es um Definition, Entwicklung und Umgestaltung des Charakters. In Kap. 6.4 steht dann der Aspekt der geistlichen Formung im Vordergrund. Beides muss als in sich verzahnt verstanden und gelesen werden.

6.3.2 Charakter und Persönlichkeit

Was ist Charakter, was Persönlichkeit? Ein Blick in die Medien und Seminarplaner lässt vermuten, dass die Beschäftigung mit der eigenen Persönlichkeit einen gewissen Reiz ausübt, während „Charakterentwicklung“ anscheinend in die Welt der Erziehung oder Moralthologie gehört. *Χαράκτηρ* wird als „Einprägung“, der „Stempel eines Menschen, die Gestalt seiner Eigenschaften oder sein Lebensstil“ verstanden.³¹³ So war in der europäischen Psychologie lange der Begriff der Charakterologie gebräuchlich; Freud spricht oft von „Charakterstruktur“ als einem Menschen wesentlich angeborne Seinsmerkmale. Durch den Einfluss der US-amerikanischen Psychologie mit ihrer stärker behavioristischen Ausrichtung, fand der Begriff „personality“ (von lat. *persona*, Maske) als Beschreibung sichtbaren Verhaltens und äußerer Aktion zunehmend Verbreitung.³¹⁴ Eine innerhalb der verschiedenen psychoanalytischen Richtungen allgemein anerkannte Charakterologie gibt es nicht. Ausgehend vom pathologischen Verhalten stand zu Beginn das Interesse an den neurotischen Symptomen im Vordergrund. Erst spät (ab 1920) wurde versucht, Klassifikationen gesunder Charakterformen zu ermitteln.³¹⁵ Charakter wird meist als eine – wenn auch sehr früh – erworbene Disposition verstanden, die einen Menschen befähigt, ohne viel Nachdenken in jeder Situation seine einheitliche Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen: „Charakter ist die seelische Stellungnahme, die Art und Weise, wie ein Mensch seiner Umwelt gegenübersteht, eine Leitlinie, auf der sich sein Geltungsdrang in Verbindung mit seinem Gemeinschaftsgefühl durchsetzt.“³¹⁶

Die Klassifikationsversuche sind vielfältig: Die orthodoxen Konzepte orientieren sich an den Stadien der Triebentwicklung; die Individualpsychologie nach Adler sieht im Minderwertigkeitsgefühl und dessen Überwindung die Grundlage der Charakterformung; weitere Ansätze legen eine starke Betonung auf Umwelteinflüsse und den Versuch, darauf zu reagieren (Horney u.a.). Das weit verbreitete Konzept von Riemann geht von vier Grundängsten der Menschen aus: Die Angst vor der Selbsthingabe, vor der Selbstwerdung, vor der

³¹³ Gordon W. Allport, *Gestalt und Wachstum in der Persönlichkeit*, übertr. u. hrsg. von Helmut von Bracken (Meisenheim am Glan: Verlag Anton Hain, 1970), 30.

³¹⁴ Friedrich Seibt, *Psychoanalytische Charakterlehre. Die Ansätze der Persönlichkeitstheorien* (München, Basel: E. Reinhardt, 1977), 7. Die Konzepte von Charakter führten zu Typenlehren, die von der Persönlichkeit zu Anlage- / Umwelt-Fragestellungen.

³¹⁵ Als grundlegende psychoanalytische Charakterkonzepte werden im wesentlichen voneinander unterschieden: die orthodoxen Konzepte (Freud, Abraham, Fenichel, Reich), die ersten, davon abweichenden Konzepte (Adler, Jung, Rank) und die neueren Konzepte (Horney, Fromm, Erikson).

³¹⁶ Alfred Adler, *Menschenkenntnis*, 35. Aufl. (Frankfurt a.M.: Fischer Verlag, 1966), 146.

Wandlung und vor der Notwendigkeit.³¹⁷ Diese Ängste führten ihn zu vier Charakterbildern (schizoid, depressiv, zwanghaft, hysterisch), die in verschiedener Hinsicht modifiziert und bearbeitet wurden.³¹⁸ Jeder psychoanalytischen Schule liegt natürlich ein bestimmtes Menschen- und Weltbild zugrunde, das bei der Beschäftigung und Auswertung mitbedacht werden sollte.

Heutzutage wird – auch in der psychologischen/-analytischen Diskussion – überwiegend mit dem Begriff der „Persönlichkeit“ gearbeitet, der die o.g. Charakterkonzepte integriert hat.³¹⁹ Er wird strikt neutral verwendet, während „Charakter“ im allgemeinen Sprachgebrauch und Denken mit einer Wertung verbunden ist („Charakterschwein“): Hat ein Mensch einen „guten Charakter“, schwingt ein Urteil über seine moralische oder sittliche Vortrefflichkeit mit, hat er eine „gute Persönlichkeit“, bezeichnet dies eher, dass er sozial reizvoll ist.³²⁰ Somit hat im erweiterten Konzept der Persönlichkeit Charakter die Bedeutung einer „Moralinstanz“ eingenommen.

Im biblischen Sinn ist Charakter durchaus nicht neutral, sondern in bezug auf ein ethisches Ziel, auf Christus selbst, zu verstehen, weshalb im folgenden „Charakter“ von „Persönlichkeit“ unterschieden und in einen sittlich-moralischen Bezug gesetzt wird.

6.3.3 Entstehung und Prägung des Charakters

Charakter zeigt sich m.E. in konkreten Verhaltensweisen, geht aber gleichzeitig darüber hinaus. Rupert Lay unterscheidet zwischen Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften aufgrund des Subjekts, auf das sie bezogen sind. Merkmale wie Treue, Würde, Freiheit, Gehorsam etc. sind für ihn interaktionelle Größen. Ein Mensch ist nicht einfach in sich treu, tapfer, frei, sondern immer in bezug auf eine andere Person und unter bestimmten Bedingungen.

³¹⁷ Fritz Riemann, *Grundformen der Angst. Eine tiefenpsychologische Studie* (München: Ernst Reinhardt Verlag, 1984), 12ff.

³¹⁸ Z.B. Karl König, *Kleine psychoanalytische Charakterkunde*, 7. Aufl. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2002). Eine Vierer-Typisierung taucht bei mehreren Konzepten auf, so z.B. in der klassischen Einteilung der vier Temperamente nach Hippokrates oder im DISG-Profil. Dabei versteht sich das DISG-Profil nicht als Charaktertypologie sondern als Verhaltensprofil.

³¹⁹ Bei Rattner heisst es: „*Charakterologie* ist eine Wissenschaft von der Wesensbeschaffenheit des Menschen, die durch Erziehung und Umwelt, durch Selbstgestaltung und Fremdbeeinflussung entsteht“; darauf formuliert er: „das vorliegende Buch soll jene Struktureigentümlichkeiten der menschlichen *Persönlichkeit* durchleuchten ...“, d.h. es geht um: „[den Personenkern] ‚sein Inneres‘, das Gefüge seiner Gefühle, Gesinnungen, Strebungen, Wertungen, deren Summe wir Ich, Selbst, Persönlichkeit oder Charakter nennen“, Josef Rattner (Hrsg.), *Menschenkenntnis durch Charakterkunde* (Hamburg: Hoffmann und Campe, 1983), 7, 21. Mittlerweile gibt es eine Flut von Tests und Büchern zur Persönlichkeitsbestimmung und -entwicklung. Neben den schon erwähnten ist ebenso das „Enneagramm“ (Neun-Typen-Lehre) oder auch der Myers-Briggs-Typenindikator (basierend auf der Typenlehre von C.G. Jung) bekannt. Der Gabal-Verlag hat eine Übersicht über die gängigsten Persönlichkeitsmodelle herausgebracht, wobei keine unabhängige Bewertung vorliegt, sondern die jeweiligen Ansätze durch die Begründer selbst erklärt werden. Dennoch kann es als Nachschlagewerk hilfreich verwendet werden. Martina Schimmel-Schloo, Lothar Seiwert, Harry Wagner (Hrsg.), *Persönlichkeitsmodelle, Die wichtigsten Modelle für Coaches, Trainer und Personalentwickler* (Offenbach: Gabal Verlag, 2002).

³²⁰ Allport, a.a.O., 31.

Somit verfügt nicht jeder, der sich in einer bestimmten Situation mutig verhält, auch schon über das Charaktermerkmal Mut. Doch auch umgekehrt gilt: Nicht jeder, der das Charaktermerkmal Mut besitzt, wird sich stets und unter allen Umständen so verhalten. „Ein Verhaltensmerkmal hat zum Subjekt ein Verhalten, das Subjekt einer Charaktereigenschaft dagegen ist eine Person, (...) ein Konstrukt: Das Bild, was wir von uns selbst haben.“³²¹

Charakterlosigkeit kann im Umkehrschluss als defizitäres Selbstbild beschrieben werden, in der entweder die *Moral* (als inneres oder äußere Moralgesetz) oder die *Ethik* (Sittlichkeit) fehlt. Unter Moral versteht Lay einen „Katalog von Normen“, der zum einen durch Erziehung und Prägung, durch das soziale System, vermittelt und verinnerlicht (und so zum „inneres Gesetz“) wird und zum andern durch äußere Vorschriften (Gesetze, Arbeitsnormen, religiöse Gebote etc).³²² Das Übertreten des inneren Gesetzes hat Schuld- oder Schamgefühle, Ängste oder Selbstverurteilung zur Folge, das äußere Gesetz wird durch soziale Strafen, z.B. den Entzug von Geborgenheit, Sicherheit, Anerkennung sanktioniert. Die Motive des jeweiligen Verhaltens unterscheiden sich also: Wenn ich nicht stehle, so mag das zum einen an der inneren Überzeugung liegen, dass Ehrlichkeit besser, „richtiger“ ist oder zum andern einfach an der Angst, erpapt zu werden und einen Imageverlust zu erleiden. Hier wird das Problem des äußeren Moralgesetzes sichtbar: „Alles ist erlaubt, es darf nur nicht herauskommen.“

Rollen, Normen und Spielregeln lernen Kinder schon früh kennen,³²³ die moralische Urteilsbildung findet nach Piaget allerdings erst in der Grundschulzeit statt. Hier ändert sich die kindliche Moral von der Heteronomie (Fremdbestimmung) zur Autonomie (Selbstbestimmung) – das Kind sucht zusammen mit Gleichaltrigen nach fairen Lösungen.³²⁴ Kohlberg knüpft daran an und konstruiert aufgrund empirischer Untersuchungen („Dilemma-Geschichten“), eine sechsstufige Entwicklungsfolge. Erst auf der sechsten Stufe, der postkonventionellen Ebene, werden Entscheidungen unter Berufung auf allgemeine, auch durch Konsens nicht aufhebbare moralische Prinzipien getroffen (z.B. christliches Liebesgebot, kategorischer Imperativ etc), die dann auch im Widerspruch zu geltenden Konventionen (z.B.

³²¹ Rupert Lay, *Charakter ist (k)ein Handicap. Persönlichkeit als Chance* (Berlin: Urania-Verlag, 2000), 13. Adler sieht die Entwicklung von Charakterzügen ebenfalls bezogen auf ein angestrebtes (unbewusstes) Ziel. Strebt jemand z.B. nach Macht und ist deshalb in einen ständigen Kampf mit seiner Umwelt verwickelt, werden sich Charakterzüge wie Ehrgeiz, Neid, Misstrauen entwickeln, die für den Kampf notwendig erscheinen. Es gilt daher, das „geheime Ziel“ (das „innere Bild“) des Menschen zu entdecken, um Charakterformung /-entwicklung in eine andere Richtung zu lenken. Adler, a.a.O., 147.

³²² Ebd., 14f.

³²³ Dass moralische Normen durch Beobachtung gelernt werden, ist Alltagsüberzeugung und empirisch gut belegt. Zwei diesbezüglich wichtige Fragen sind: 1) Welche Personen werden als Vorbilder, welche als abschreckende Beispiele gewählt? 2) Was alles wird aus der Beobachtung gelernt? Rolf Oerter, Leo Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie. Ein Lehrbuch*, 4. korr. Aufl. (Weinheim: Beltz / PsychologieVerlagsUnion, 1998), 868.

³²⁴ Michael Charlton, Christoph Käßler, Helmut Wetzel, *Einführung in die Entwicklungspsychologie* (Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag, 2003), 126.

Staatsrecht) stehen können.³²⁵ Fromm spricht bei dieser Entwicklung vom Übergang des „Muss-Gewissens“ in ein „Sollte-Gewissen“, was nicht länger auf der Furcht vor Strafe basiert, sondern den selbständig aufgestellten inneren Regeln gehorcht.³²⁶ In diesem Übergang geht es nicht mehr um die Einhaltung und Nicht-Einhaltung, sondern um den Sinn und die Begründung von Normen. Legitimität und Gerechtigkeit werden zu Themen.³²⁷ Die Frage, wie die Entwicklung des moralischen Urteils im Erwachsenenalter aussieht, ist erst in den 1980er Jahren aufgegriffen worden. Bisher besteht die Hypothese, dass moralisches Urteilen zumeist an spezifische Situationen und Kontexte gebunden ist – eine Hypothese, die in Übereinstimmung mit der Entwicklung von Weisheit als Expertise im Umgang mit unsicherheitsbehafteten Lebensproblemen stünde.³²⁸

Als pädagogische Förderung des moralischen Urteils hat sich der progressive Ansatz bewährt, der keine Belehrungen bietet, sondern das Angebot von Problemen („moralische Dilemmata“) und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen über angemessene Lösungen. Dabei ist die aktive Beteiligung der Schüler ebenso Voraussetzung, wie der konstruktive Meinungsstreit, bei dem die Argumente der Mitschüler häufig stimulierender sind, als die des Lehrers. Ziel ist nicht ein Konsens, sondern das Erzeugen von Einsicht in die moralischen Rechte eines immer größer werdenden Kreises von Betroffenen.³²⁹ Hier würde sich in bezug auf die Ausbildung von GG kleine Ausbildungs-/Seminargruppen anbieten, die anhand von Fallstudien konkrete Gemeindesituationen (Wiederverheiratung Geschiedener, Umgang mit Homosexualität, Frauen in Leiterschaft, etc) bearbeiten und vor allem begründen müssen. Eine Verzahnung und Erweiterung mit den Fächern Dogmatik und Ethik würde sich hier natürlicherweise anbieten.

6.3.4 Biblisches Charakterverständnis

Der Maßstab, nachdem ein Mensch nun entscheidet, was „gut“, „weniger gut“, „schlecht“ ist, ist eine Frage der jeweiligen Ethik. Als humanistische Leitlinie ist der kategorische Imperativ Kants vertraut; nach einer Formulierung Lays: „Handle stets so, dass durch dein Handeln

³²⁵ Nach Kohlbergs Untersuchungen erreichen nur 10% der Erwachsenen dieses Niveau. Er selbst meinte einmal, dass nur die modernen Märtyrer, wie Mahatma Ghandi oder Martin Luther King sich konsistent entsprechend der sechsten Stufe verhalten hätten. Charlton, a.a.O., 128f.

³²⁶ Erich Fromm zit. nach Allport, a.a.O., 132.

³²⁷ Oerter, a.a.O., 873. Dies scheint mir ein für die Ausbildung wichtiger Aspekt. Kombiniert mit dem Ergebnis, dass Familien mit einer induktiven Erziehungsform (Konflikte zwischen Normen werden angesprochen, Ausnahmen durchdacht, Lösungsmöglichkeiten erwogen und so Spielraum für Entscheidungen gelassen) die besten Erfolge zur Internalisierung von Normen erzielen, sollte auch in der Ausbildung Raum für Fragen, Diskussionen, Entscheidungsfreiheit ermöglicht werden.

³²⁸ Ebd., 877.

³²⁹ Ebd., 879.

fremdes und eigenes personales Leben eher gemehrt als gemindert wird.³³⁰ Dieser Maßstab kann sicherlich auch vom christlichen Standpunkt geteilt werden, allerdings greift er nach biblischem Verständnis zu kurz. Die ethische Maxime Gottes ist umfassender:

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Mt 22, 37ff., vgl. auch Mk 12,29ff.; Lk 10,27; 5Mo 6,4.5; 10,12; 3Mo 19,8).

Sowohl die zehn Gebote als auch die Bergpredigt führen diesen Imperativ in Beziehung zu Gott und zum Nächsten weiter aus (2Mo 20,2-17; 5Mo 5,4-21; Mt 5-7). Obwohl hier äussere Leitlinien beschrieben werden, soll das angestrebte Verhalten nicht aus Angst vor Strafe („Hölle“), sondern als Konsequenz der Beziehung zu Gott verstanden werden. Ein veränderter Lebensstil ist eben nicht Voraussetzung, sondern Folge des Erlösungshandelns Christi. In den Briefen des NT folgt der Imperativ dem Indikativ, die generelle Aufforderung lautet: „Lebe, was du schon bist. Entfalte, was dir von Gott her zugesagt und in der Taufe verankert wurde. Du bist der ‚neue Mensch‘ – befreit, neu zu leben“ (Röm 6,2-14; 8,29; 12,1-2; 13,8ff.; 2Kor 5,17; 2Kor 7,1 u.a.).

Das innere Moralgesetz könnte damit als *Streben nach Christusähnlichkeit* bezeichnet werden; Christus lebt durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns (Röm 5,5; 8,9.11; Gal 4,19; Kol 1,27), von daher ist Veränderung im Denken und Handeln möglich – als sichtbar werdende, transformierende Kraft Gottes. Kein Christ ist Sklave seiner Vergangenheit, Prägung oder Erziehung und deren moralischer Implikationen. Die Aussage „Ich bin halt so“ darf nicht zur Verweigerungshaltung führen; besser wäre ein „Ich bin halt *noch* so“, da es um einen lebenslangen Umwandlungsprozess geht. *Charakterformung bedeutet biblisch gesehen die Umformung des inneren Wesens in das Bild Christi*. So ist auch Hebr 1,3 zu verstehen („er [Jesus], der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und *Abdruck seines Wesens* ist ...“), die einzige Stelle im NT an der das Wort *Χαράκτηρ* überhaupt verwendet wird: „die exakte Wiedergabe des Wesens einer Person, nämlich von Gottes Wesen in dem Wesen Jesu Christi, d.h. Jesu „Charakter“ spiegelt exakt Gottes „Charakter“ wider“.³³¹

Dabei ist das NT durchaus konkret, wie dieses „neue Leben“ in der Praxis aussehen soll. Bekannt sind die sog. „Laster- und Tugendkataloge“³³²; die unsystematisch und unabgeschlossen Laster als auch Tugenden aufführen. Bezeichnend ist, dass sich alle Tugenden in der *αγαπή* gründen, darunter werden sowohl das Heilshandeln Gottes (Röm 5,5-11; 8,35-39)

³³⁰ Lay, a.a.O., 15.

³³¹ BWS, a.a.O., siehe unter „Χαράκτηρ.“

³³² So z.B. die Doppelkataloge in Gal 5,19-23; Eph 4,31f; Kol 3,5-13; 1Tim 6,17f; Tit 1,7f; Lasterkataloge: Mk7,21-22 par; Röm 1,29-31; 1Kor 6,9-10; 2Kor 12,20f; 1Tim 1,9-10; 2Tim 3,2-4; 1Petr 2,1; 4,3; Offb 21,8; Tugendkataloge: 1Kor 13,4-7; Kol 3,12; 1Tim 3,2-4.8-11; 6,11; 2Tim 2,22-25; 1Petr 3,3-9; 2Petr 1,5-7.

als auch die Tugenden selbst (1Kor 13; Röm 12,9-21) verstanden – das erlöste Sein erweist sich in der Tat. *ααπετή* wird im NT relativ beiläufig verwendet (Phil 4,8; 1Petr 2,9; 2Petr 1,5) und bezeichnet „das geistgewirkte Befähigtwerden des personalen Geschöpfes zur Erfüllung des Schöpferwillens zur Gemeinschaft mit ihm“³³³, d.h. ein Leben ausserhalb von Sünde. Inwieweit die „Einprägung“ Christi im eigenen Leben sichtbar wird, zeigt sich (auch) an diesen Tugenden. Aber: Ein tugendhaftes Leben beweist noch keinen Charakter, i.S. einer ausgeprägten Disposition (Fähigkeit und Tendenz). Geprägt wurde der Tugendbegriff in der griechischen Philosophie mit den vier Kardinaltugenden der Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit. Das NT entwickelt dagegen keine Tugendlehre, im Vordergrund steht immer das göttliche Handeln; so werden z.B. in 2Kor 6,6f der „Heilige Geist“ und die „Kraft Gottes“ als tragende Kräfte genannt, die Paulus’ vorbildlichen Dienst ermöglichen. Kol 3,12 leitet den Tugendkatalog mit dem Hinweis auf den Status der Adressaten als „von Gott Geliebte und auserwählte Heilige“ ein. Nirgends steht ein Leistungsgedanken im Vordergrund.

Sehr anschaulich tritt der Aspekt der Umwandlung durch den Geist Christi in Gal 5,13-26 zu Tage. Ausgehend vom Doppelgebot der Liebe (bzw. dem zweiten Teil davon) werden die Werke des Fleisches (Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, Selbstgerechtigkeit, Neid, Trunkenheit, Völlerei u.a.) der Frucht des Geistes gegenübergestellt (Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung). Paulus betont, dass der „alte Mensch“, die alte Prägung, mit Christus gekreuzigt und so ein Leben nach dem Geist überhaupt erst möglich ist: „Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln!“ (Gal 5,25). Gleichzeitig wird deutlich, dass es hier um einen Prozess („Frucht“) geht, der durch den Heiligen Geist selbst initiiert und (mit-)gestaltet wird. Gal 5,22 kann somit als mögliche „Leitlinie“ zur Charakterformung dienen.³³⁴

6.3.5 Charakterformung – ein Ausbildungsinhalt?

Für die Ausbildung von GG erscheint es mir sinnvoll, Persönlichkeitsentwicklung von Charakterformung zu unterscheiden. Persönlichkeitsentwicklung legt den Fokus auf die Stärken der Person, ihre Gaben, Fähigkeiten, Kompetenzen („skills“). Diese sollen entdeckt und gefördert werden. Ein moralischer Maßstab oder gar ein sittliches Handlungsgesetz ist damit nicht (zwingend) verbunden. Die eigene Person steht im Mittelpunkt der Betrachtung und aus ihrer Sichtweise werden die nächsten Entwicklungsschritte (Vision, Strategie, Ziele) definiert.

³³³ Konrad Stock, „Tugend“, *RGG4*, Bd. 4, 651.

³³⁴ Schwarz sieht in der *ααγάπη* die Frucht, die dann in acht Ausprägungen beschrieben wird. Wird dies zusammen mit dem Doppelgebot der Liebe gesehen, wäre das Ziel jeder Charakterformung eine Einstellung

Bei Charakterformung steht dagegen das Wesen Christi im Mittelpunkt, auf ihn hin werden Einstellungen und Verhaltensweisen abgeglichen. Kurzgefasst: Moderne Selbstverwirklichung steht biblischer Selbstverleugnung gegenüber; in dem Paradox, dass nur der sein Leben erhält, der bereit ist, es hinzugeben (Mt 10,39 par).³³⁵

Beide Aspekte, innere *Einstellung* und äußeres *Verhalten*, sind dabei bedeutsam. Weder die rein geistlich verstandene Erneuerung noch die nach außen gezeigte Anpassung an ein christliches Sozialgefüge reichen aus.³³⁶ Normalerweise werden Charakterschwächen erst dort sichtbar, wo Leben in einer gewissen Nähe geteilt wird. Ideal ist daher das Leben in *Gemeinschaft*; dies kann die Ehe oder Familie sein oder eine Haus- und Lebensgemeinschaft, die sich nicht nur als Zweckgemeinschaft, sondern in Ausrichtung auf Christus hin versteht. Hier kann eine sehr natürliche „Bestandsaufnahme“ erfolgen und auch – im besten Fall – ein unterstützendes Umfeld der *Korrektur* und *Rechenschaft* aufgebaut werden.

Allerdings enthebt auch das beste Umfeld den GG nicht von der immer wieder neu zu treffenden *Einwilligung* in diesen Prozess. Da Formung durchaus schmerzhaft ist, stellt sich die Frage „Warum tue ich mir das eigentlich an?“ nicht nur einmal. Auch hier kann das Umfeld und vor allem eine konkrete Bezugsperson (z.B. ein geistlicher Begleiter) hilfreiche Unterstützung bieten, indem sie dieser Frage Raum gibt, aber auch auf eine Antwort besteht.³³⁷ Der Wert von *Beziehung* ist hierbei nicht zu unterschätzen. Zum einen braucht es reale Vorbilder, die den Anspruch Christi in gelebte Normalität herunterbrechen, zum andern sind Charakterschwächen oft Folgen von Fehlprägungen in der Vergangenheit, die der behutsamen Aufarbeitung bedürfen.

Ein weiterer wesentlicher Faktor ist der Aspekt der *Zeit*. Es ist leicht, die Charakterschwächen eines anderen zu benennen, die eigenen zu bearbeiten ist oft eine Lebensaufgabe.

und ein Verhalten, das sich an der größeren Liebe (i.S.v. *αγάπη*) zu Christus und dem Nächsten orientiert. Christian A. Schwarz, *Der Liebe-Lern-Prozess*, 4., überarb. Aufl. (Emmelsbüll: C & P Verlag, 1998), 5.

³³⁵ Das bedeutet natürlich nicht, dass die Persönlichkeitsentwicklung zu unterbleiben hat. Immerhin fordert uns Jesus auf, mit den uns „anvertrauten Pfunden“ zu wuchern (Mt 25,14-30 par) – dazu sollten sie bekannt sein. Ebenso bedeutet Hingabe nicht, alles (für den Herrn!) zu machen und jede Lücke auszufüllen. Materialien wie der „Gabentest“ von Christian A. Schwarz oder „Kreative Lebensplanung“ von Paul Chr. Donders tragen sicher dazu bei, dass Christen leidenschaftlicher und effektiver im Reich Gottes mitarbeiten. Tendenziell besteht m.E. aber stärker die Gefahr – unterstützt durch die gesellschaftliche Prägung – auf der egozentrierten Seite „herunterzufallen“.

³³⁶ Aus Gesprächen mit Bibelschülern und Pastoren zeigte sich, dass Schüler, die aus Einrichtungen mit restriktiven Verhaltensnormen kamen, massive „Eingliederungsschwierigkeiten“ hatten; diese waren u.a. darauf zurückzuführen, dass innere Umformungsprozesse (Warum tue ich, was ich tue? Was ist meine Meinung dazu? Was sagt die Schrift dazu?) nicht oder kaum stattgefunden hatten. Je stärker Bibelschüler herausgefordert wurden, in Mündigkeit und Reife zu wachsen, desto sicherer konnten erworbene Einstellungen auch in einem völlig säkularen Umfeld ausgelebt werden.

³³⁷ M.E. scheint es sinnvoll, dies nicht in der Hand des Ausbilders (i.d.R. der Pastor der Ortsgemeinde) zu belassen. Ein neutraler geistlicher Begleiter (oder geistlicher Vater/Mutter) kann zum einen Schutzraum bieten, in dem kein Leistungsziel erreicht werden muss, zum andern braucht es eine gewisse Distanz, um Über-

Hier muss es einen offenen und klaren Dialog geben, auf welchen Aspekt der Fokus gesetzt wird. Weniger ist hier mehr – (kleine) „Erfolgsereignisse“ beflügeln und wecken Hoffnung und Motivation. Der geistliche Begleiter benötigt einiges an Sensibilität, um herauszufinden, welche Defizite dem GG schon bewusst sind und wo ein göttliches Mitwirken und Offenbarwerden zu spüren ist.

Der transformierenden Kraft des Innewohnens Christi (Röm 8,8ff) und Seins in Christus, stellt Joh das „*Bleiben*“ in Christus gegenüber, erweitert und verstärkt es.³³⁸ Nichts kann ohne die Verbindung mit Christus geschehen. Von den 118 Stellen im NT, an denen μένω vorkommt, finden sich allein 40 im JohEv und 25 in den Briefen des Joh. Jesus ruft auf, in der Gemeinschaft mit ihm zu bleiben, und sagt den Gläubigen fest zu, dass auch er in ihnen bleiben wird (Joh 15,4f). Diese innige Gemeinschaft ist nicht primär ein „ständiges Sein für, sondern ein Sein von, nicht ein Halten, sondern ein Sich-halten-lassen, wie es dem Verhältnis der Rebe zum Weinstock entspricht“.³³⁹ Erst und ausschließlich in diesem Bleiben entfaltet sich das Glaubensleben – und die Umgestaltung der Person – im Wachsen, Reifen, Frucht bringen. Christus bleibt in den Gläubigen in konkreten Äußerungen: Gottes Wort (Joh 5,38; 15,7; 1Joh 2,14), Leben (1Joh 3,15), Liebe (1Joh 3,17), Wahrheit (2Joh 2), Salbung (1Joh 2,27), wie umgekehrt die Gläubigen in den göttlichen Dingen bleiben: Haus Gottes (Joh 8,35), in der Liebe (Joh 15,9.10), im Licht (1Joh 2,10), in der Lehre (2Joh 9). Der Fokus liegt also nie auf dem Hervorbringen einer bestimmten Frucht, sondern in der *Intensität des Lebens* mit *Christus*. Dem entspricht, was Paulus mit μεταμορφώω beschreibt, wenn es um den Prozess der Verwandlung geht (Röm 12,2; 2Kor 3,18): Lasst euch umgestalten ... – hier ist der Mensch passiv Empfangender, der sich öffnet für *Gottes Einfluss* und *Wirken*. Keine Seelsorge, geistliche Begleitung oder auch geistliche Übung darf aus sich heraus göttliches Wirken proklamieren. In diesem Sinn kann „Charakter“ nicht ausgebildet und nur bedingt geformt werden, denn bei aller (notwendigen) Mitwirkung bleibt Umwandlung stets Arbeit und Frucht des Geistes Gottes (Gal 5,22).

6.3.6 Zusammenfassung (in Form einer Checkliste)

Dennoch können einige Fragestellungen und Überlegungen auf dem Weg der Begleitung hilfreich sein, um einen Veränderungsprozess anzustoßen und zu begleiten.³⁴⁰ So z.B.:

/Unterforderung in der Entwicklung zu vermeiden und zu einer realistischen Einschätzung zu kommen. Beides ist in der Personalunion „Chef/geistlicher Begleiter“ oft nicht gegeben.

³³⁸ Hauk, „μένω“, *ThWNT*, Bd. 4, 580.

³³⁹ Karlfried Munzer, „μένω“, *ThBLNT*, Bd. 2, 129.

³⁴⁰ Eine sehr praktische und durchaus motivierende Trainingsanleitung bietet Anselm Grün, *Führen mit Werten. Coaching-Kompakt-Kurs* (München: Olzog Verlag, 2003). Außer den Kardinaltugenden sind hier auch die drei christlichen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung aufgenommen. Zu jeder dieser Tugend gibt es eine kurze Einführung, eine Checkliste zur Bestandsaufnahme, eine konkrete Anleitung, die jeweilige Tugend im All-

1. Einwilligung prüfen

- Besteht ein Verständnis für die Notwendigkeit der Charakterformung?
- Wird dies für das eigene Leben bejaht?
- Zu was, wie viel und wann ist der GG bereit?
- Wem gegenüber ist er rechenschaftspflichtig?

2. Bestandsaufnahme

- Woher stammen die Grundzüge der inneren Moral des GG?
(Familie, Schule, Gemeinde, andere Quellen)
 - Welche Grundzüge erscheinen ihm heute fragwürdig? Warum?
 - Was schadet ihm? Anderen? Gott?
 - Wie kann er hier etwas ändern?
 - Was gewinnt oder verliert er, wenn er etwas ändert?
 - Wie kann er vorgehen?
- (Diese Fragen sollen natürlich vom GG selbst beantwortet werden!)

3. Zielausrichtung – Vorbild Christi

- Hat der GG ein Verständnis dafür, dass „Christus in ihm“ ist?
- Meditation/Bibelstudium über Röm 6 – 8
- Meditation/Bibelstudium über μένω im JohEv und den Briefen des Joh.
- Was macht der Unterschied zwischen dem „alten“ und dem „neuen“ Menschen für ihn aus?
- Bedeutet Verwandlung für ihn eigene Leistung oder Öffnung für das Wirken Gottes? Wie würde beides konkret aussehen?
- Wie würde er das (Vor-)Bild Christi beschreiben?
- Was fasziniert ihn daran (momentan) am meisten? Charaktermerkmale?

4. Konkrete Zwischenschritte

- Welche Zwischenschritte können vereinbart werden?
- Woran macht sich die Zielerreichung fest?
- Ist das Ziel motivierend formuliert?
- Ist es realisierbar?
- Ist es terminierbar?

5. Rechenschaftspflicht / „Erfolgskontrolle“

- Wem gegenüber ist der GG rechenschaftspflichtig?
- Wie sieht der Rhythmus dieser Treffen aus?
- Auf was darf ihn sein geistlicher Begleiter ansprechen?
- Wie sieht die Verzahnung von geistlicher Begleitung und Fachanleitung aus?
- Welche Konsequenzen erfolgen, wenn über einen längeren Zeitraum Entwicklungsschritte abgelehnt werden?

In all diesen „technischen“ Fragen gilt es immer, den ganzen Prozess als Gnadenhandeln Gottes und aus der Beziehung zu Gott (Gebet) heraus zu betrachten. Äussere Anpassung lässt sich relativ leicht bewirken, echte innere Veränderung ist zu einem großen Maße ein Geschenk Gottes. Hierzu gehört auch der ganze Bereich der Seelsorge, der Aufarbeitung von

tag einzuüben, sie auf sich selbst zu beziehen (Einstellungsänderung) und eine Meditationsanleitung (meist über entsprechende Bibelverse). Analog dazu kann zu jeder weiteren „Tugend“ (z.B. nach Gal 5,22) eine einfache und konkrete Anleitung selbst erstellt werden.

Verletzungen der Vergangenheit. Da dies ein umfassendes Thema ist, kann es hier nicht weiter aufgeführt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass heutige junge Erwachsene erhebliche Defizite in der moralischen als auch zwischenmenschlichen Entwicklung mitbringen.

6.4 Spirituelle Formung

6.4.1 Möglichkeiten der Einflussnahme

„Ein Leiter ist jemand, der eine bestimmte Gruppe von Menschen in eine von Gott gegebene Richtung führt“.³⁴¹ Diese recht schlichte Definition geistlicher Leiterschaft beinhaltet zwei wesentliche Grundaussagen: Zum einen benötigt ein Leiter die Fähigkeit, göttliche Wegweisung zu erkennen und zu kommunizieren, zum anderen müssen sich Menschen seiner Leitung anvertrauen. M.E. stellt der zweite Punkt oft die größere Herausforderung für Gemeindegründer dar, handelt es sich bei Gründungsarbeit um eine längerfristige personale Verpflichtung einem Leiter und Projekt gegenüber. Eine Verbindlichkeit, wie sie heute nur sehr zögerlich, wenn überhaupt, eingegangen wird. Überraschenderweise beschäftigt sich die gängige Gemeindegründungsliteratur nur marginal mit dem Aspekt der „Autorität“, dem „Etwas“, das Menschen dazu bringt, sich Leitung und konkret einem Leiter, anzuvertrauen und zu folgen.³⁴² Woher kommt Autorität und was zeichnet insbesondere geistliche Autorität aus?³⁴³

In ihrem Buch „Coaching“ verwenden Ogne/Nebel den Begriff „Autorität“ synonym mit „Glaubwürdigkeit“ und „Selbstvertrauen“.³⁴⁴ Sie sehen im wesentlichen vier Quellen, aus denen Einflussnahme entstehen kann: Position, Erfahrung, Beziehung und geistliche Autorität. *Positionsbedingte Autorität* (z.B. aufgrund eines Doktor- oder Amtstitels, einer bestimmten Rangordnung innerhalb einer gemeindlichen oder denominationellen Hierarchie) wird letztlich von Menschen zugesprochen. So ist sie nicht notwendigerweise verdient, sondern „qua Amt“ eine Autorität, die uns Menschen gewähren, die wir leiten. Gemeindegründer haben diese Autorität i.d.R. nicht. Hier kann zwar die Einsetzung und Anerkennung (evtl. auch

³⁴¹ J. Robert Clinton, *Werdegang eines Leiters. Lektionen und Stufen in der Entwicklung zur Leiterschaft* (Greneg-Murten: Verlag für kulturbezogenen Gemeindebau), 101.

³⁴² Der Schwerpunkt liegt in der Regel auf dem „How to do“ – Aspekt der Gründungsarbeit, vgl. dazu: C. Peter Wagner, *Gemeindegründung. Die Zukunft der Kirche* (Mainz: C & P Verlag, 1990); Robert E. Logan, *Mehr als Gemeindegrowth. Prinzipien und Aktionspläne zur Gemeindeentwicklung* (Frankfurt a. M.: Aquila-Verlag, 1991); Larry Stockstill, *Zellgemeinde. Gemeinde der Zukunft* (Asslar: Projektion J, 1999); Wolfgang Simson, *Häuser, die die Welt verändern* (Emmelsbüll: C & P Verlag, 1999); Ralph Moore, *Starting a new church. The church planter's guide to success* (Ventura: Regal Books, 2002). Interessant ist in diesem Zusammenhang Gerhard Maier, a.a.O., 181ff.

³⁴³ Bei „Autorität“ (von lat. auctoritas: Ansehen, Vollmacht, Würde, Urheberschaft) handelt es sich „um ein soziales Verhältnis, in dem die Macht, der Vorrang oder die Überlegenheit von Personen, Institutionen, Normen oder Kompetenzen als legitim anerkannt werden und diese Anerkennung auf freiem Entschluss oder Einsicht in diese Legitimität beruht. Daraus ergeben sich Loyalität, Vertrauen, sogar Unterordnung und Gehorsam gegenüber dem Träger (...) von Autorität.“ *Brockhaus Enzyklopädie*, siehe unter „Autorität“, 416. Die RGG weist auf die röm. Unterscheidung von „protestas“ als Amtsmacht und „auctoritas“ als der persönlichen Vollmacht, die auf dem „Ansehen, der Fähigkeit, der Kompetenz und Überzeugungskraft des Trägers“ beruht, hin. In: Karl-Heinrich Lütcke, „Autorität“, *RGG 4*, völlig neu bearbeitete Aufl., Bd. 1, 1016.

Ordination) als Gemeindegründer durch das Leitungsgremium einer Denomination sowohl für den Gründer als auch dessen Team hilfreich sein, letztlich zählt die Bewährung vor Ort. Genauso selten verfügt ein Gemeindegründer über *erfahrungsbedingte Autorität*.³⁴⁵ Hierbei wird das Wissen oder die Erfahrung eines Leiters von einem Team als unmittelbar hilfreich empfunden. Da es (zumindest in Deutschland) nur selten vorkommt, dass ein Gemeindegründer von Stadt zu Stadt zieht, um in kurzen zeitlichen Abständen neue Gemeinden zu gründen, sehen sich die meisten Gemeindegründer einem unbekanntem Aufgabengebiet gegenüber – und bringen viel Enthusiasmus, doch wenig Erfahrung mit. Am leichtesten lässt sich sicherlich *Autorität durch Beziehung* erwerben. Hier hat sich der Leiter Zeit genommen, eine persönliche Beziehung und Vertrauen zu der Gruppe von Menschen aufzubauen, die er leitet. Diese Art der Autorität steht jedem zur Verfügung. Sie lässt sich zwar nur langsam erwerben, doch diese investierte Zeit dient wiederum der Vertrauensbildung. Will der Leiter Autorität durch Beziehungsfähigkeit erwerben, muss er sich verletzlich und authentisch zeigen und sein Team an seinem ganzen Leben teilnehmen lassen – den Siegen und Niederlagen.³⁴⁶ *Geistliche Autorität* zeigt sich, wenn einem Leiter aufgrund seiner Weisheit und seiner geistlichen Erkenntnis gefolgt wird. Was nun genau „geistlich“ bedeutet, lässt sich nicht leicht definieren. Sanders trifft m.E. den Kern, wenn er schreibt: „Wo ein Mensch geistlich ist, spürt man ihm das ab. Wer geistlich ist, verwandelt die Atmosphäre in seiner Umgebung und strahlt unbewusst etwas aus, was Christus und geistliche Dinge für andere Wirklichkeit werden lässt“³⁴⁷ – er ist zu einem „Mensch der Gegenwart Gottes“ geworden. Geistliche Autorität wird von Gott gegeben und von Menschen anerkannt:

„Leiter mit geistlicher Autorität sind höchst anerkannt, weil sie intensive Zeiten mit Gott erleben und geistliche Disziplin entwickelt haben. Sie hören auf Gott und können deshalb an Wunder grenzende Erkenntnisse und Einsichten in die verschiedenen Situationen hineinsprechen.“³⁴⁸

Ein Gemeindegründer – wie jeder geistliche Leiter – sollte sich um Wachstum in jedem dieser vier Bereiche bemühen. Da positionsbedingte Autorität i.d.R. nicht im Einflussbereich des Gemeindegründers liegt, der Erwerb von erfahrungsbasierte Autorität eng mit 6.1 und 6.2, der der beziehungsorientierter Autorität mit 6.2 und 6.3 verknüpft ist, möchte ich hier verstärkt auf den letzten Aspekt, der Frage nach der geistlichen Autorität, eingehen. Doch nicht der Vollständigkeit halber, sondern weil mir das Wesen der geistlichen Autorität zentral

³⁴⁴ Ogne/Nebel, a.a.O., 3-1.

³⁴⁵ Ebd., 3-2f.

³⁴⁶ Ebd., 3-5

³⁴⁷ Sanders, a.a.O., 14.

³⁴⁸ Ogne/Nebel, a.a.O., 3-4

für jeden geistlichen Leitungsdienst erscheint.³⁴⁹ Wenn im und am Leben eines Gemeindegründers nicht für andere deutlich wird, dass „Gott mit ihm“ ist und sich der Wille Gottes nicht durch Leben und Dienst dieser Person „auf Erden“ realisiert, wird auf Dauer weder geistliches Leben bewirkt, gefördert noch multipliziert.

6.4.2 Quellen geistlicher Autorität

In der Schrift scheint es mir im wesentlichen zwei Quellen zu geben, aus denen sich geistliche Autorität speist: Zum einen die übernatürliche, von der Person unabhängige göttliche Befähigung, zum andern die Frucht einer intensiven, lebenslangen Gottsuche in Hingabe und Gehorsam.

Dies zeigt sich exemplarisch am Leben Jesu. Bevor Jesus sein öffentliches Wirken mit der Taufe und der darin liegenden göttlichen Autorisierung (Zuspruch der Gottessohnschaft, Ausrüstung mit Heiligem Geist, vgl. 2.2.2) begann, wird von seiner Jugend berichtet: „Aber das Kind wuchs und ward stark im Geist, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm“ (Lk 2,40; nach Luther 1984). Hier wird ein Prozess beschrieben, der über ein rein körperlich-seelisches Wachstum hinausgeht: *καὶ κραταίωσεν πνεῦμα* – ein „starkes Wachsen im Geist“, kann natürlichen sowie heiligen Geist beinhalten, ebenso: *πληρώσεν σοφία* – „angefüllt mit Weisheit“, auch hier kann neben der menschlichen auch göttliche Weisheit mitgedacht werden. Immer wieder zog sich Jesus von den Massen zurück, um die Intimität mit Gott zu pflegen – und sich gleichermaßen dem Kampf Satans zu stellen (Mt 4,1; Mt 14,23; Mk 1,12; Mk 3,7; Lk 5,16; 9,10 u.a.). Sein Dienst – und seine Vollmacht – gründeten geradezu auf dem „Einssein“ mit dem Vater und dem Heiligen Geist (vgl. Joh 5,19f.26.30; 10,30; 14,26; 16,13.14) in das auch seine Jünger hineingenommen wurden (vgl. Joh 17,11.21ff). Diese unmittelbare Christusgemeinschaft ist Ziel und Voraussetzung für die Schau seiner „Herrlichkeit“ (Joh 17,25), als auch Bedingung für das glaubwürdige – und damit autorisierte – Zeugnis vor der Welt (Joh 17,21).

Übernatürliche Befähigung, wie sie Jesus bei seiner Taufe erlebte, steht also nicht im Widerspruch zu dem wachstümlichen Prozess des „Einswerdens“ mit Gott, sondern geht vielmehr Hand in Hand mit ihm.³⁵⁰ Es handelt sich um die völlige Überlassung der eigenen

³⁴⁹ Clinton spricht davon, dass „geistliche Autorität die vorrangige Autoritätsbasis für den Einfluss der Leiterschaft ist. Damit sollen anderen Arten der Autorität nicht ihre Legitimität abgesprochen werden, sondern sie sollen vielmehr in die rechte Perspektive gerückt werden.“, a.a.O., 103f.

³⁵⁰ Das Zusammenspiel von göttlicher Befähigung als Gabe und gleichzeitigem Wachstum in Christusähnlichkeit lässt sich bei vielen alt- und neutestamentlichen Personen erkennen, so z.B. bei Elia, dessen kraftvolle, geistgewirkte Handlungen (1Kön 17,1.14.22; 18,37f) immer wieder von langen Zeiten der Einsamkeit und Gottsuche in der Wüste umrahmt werden (1Kön 17,4f., 18,1;19,4); oder bei Paulus, der eine einschneidende Christusbegegnung vor Damaskus und die anschließende Erfüllung mit Heiligem Geist erlebte (Apg 9,3ff.17.18), über ekstatische Erfahrungen im „dritten Himmel“ verfügte (2Kor 12,2) und sich dennoch bis zum

Person an Gott, um seine Fülle aufzunehmen. Oder, wie Anselm Grün es für einen Wüstenvater beschreibt:

„Geistlich ist ein Altvater, wenn er ganz und gar vom Geist Gottes durchdrungen ist, wenn er alle Bereiche seiner Existenz dem Wirken des Heiligen Geistes ausgesetzt hat und wenn der Gottesgeist die eigentliche Triebfeder seines Denkens und Handelns geworden ist“.³⁵¹

Wie kann ein solches „Durchdrungen sein mit Heiligem Geist“ aussehen – und kann darin überhaupt angeleitet und ausgebildet werden?

6.4.3 Wachsen in geistlicher Autorität

6.4.3.1 Geistliche Autorität als Gabe

„Geistliche Ziele lassen sich allein durch geistliche Menschen mit Hilfe geistlicher Mittel erreichen. Jeder Leiter braucht göttliche Salbung, um seinen gottgegebenen Auftrag auszuführen“.³⁵² Petrus begründet die Vollmacht Christi bei seiner Verkündigung im Haus des Kornelius mit den kurzen Worten: „Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, der umherging und wohlthat und alle heilte ...“ (Apg 10,38). Was meint der Begriff der „Salbung“?

Wie im ganzen Orient üblich, kannte auch Israel die Salbung mit Öl, meist Olivenöl, welches zu den höchst geschätzten Gaben Gottes zählte.³⁵³ Die Salbung diente neben medizinischen und pflegerischen Zwecken auch religiösen Absichten. Sie verhilft zur *Heilung*, ist ein *Ausdruck der Freude* (Ps 45,8; Jes 61,3; Pred 9,8) und des *Wohlbefindens* (Am 6,6; Spr 27,9; Ps 133,2) und im weiteren Sinne liegt in ihr die *Übertragung* von כבוד : *Gericht, Autorität, Macht, Kraft, Ehre* (vgl. Ri 9,9, Ps 92,11).³⁵⁴ Die Königssalbung konnte von Menschen ausgehen oder von Gott selbst (vgl. Saul: 1Sam 10,1b; 15,17; David: 2Sam 12,7; Ps 89,21). Im zweiten Fall wird der König durch die Salbung in ein besonders enges Verhältnis zu Gott gesetzt, er wird Gottes „*Vasall*“ für einen bestimmten Auftrag und empfängt Gottes Geist (1Sam 16,13; 2Sam 23,1f.; Jes 11,2) und *Schutz* (1Sam 24,7.11; 26,9.11.16.23; 2Sam 1,14.16; 19,22).³⁵⁵ Nach dem Exil wurde die Salbung auch auf den Hohepriester übertragen (Lev 21,10; Ex 29,7; Lev 4,3; 8,12 u.a.) hier steht sie für *Heiligung* und Ermächtigung zum *Dienst*.

Ende seines Lebens danach sehnte, Christus in der Kraft seiner Auferstehung und Gemeinschaft seiner Leiden immer mehr zu erkennen (Phil 3,7ff).

³⁵¹ Anselm Grün, *Geistliche Begleitung bei den Wüstenvätern*, 7. überarb. u. akt. Aufl., Münsterschwarzacher Kleinschriften Bd. 67 (Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag, 2002), 15.

³⁵² Günter Krallmann, *Mit Jesus leiten*, a.a.O., 49.

³⁵³ T G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren, „שָׁמַח“, *Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament*, Bd. 4, 253.

³⁵⁴ E. Kutsch, „Salbung“, *RGG³*, Digitale Bibliothek Bd. 12, 28841.

³⁵⁵ E. Kutsch, a.a.O., 28842.

Salbung bedeutet also die Erfüllung eines Menschen mit dem Gottesgeist selbst, wodurch eine übernatürliche Befähigung zum Dienst und Sein in Gottes Gegenwart entsteht.

Die Vielfalt der Bedeutung spiegelt sich auch im NT wieder.³⁵⁶ Werden Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt, ist von *Beauftragung, Autorität, Befähigung, Ausrüstung, Erleuchtung* die Rede (vgl. Apg 1,8; Mk 16,17; Lk 24,49; 2Petr 1,3f; 1Joh 2,27 u.a.). Sie wird von Gott gegeben (Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 3,16; Joh 1,33; Joh 15,26; 16,7; Apg 2,33; 1Joh 2,20) und wird an Jesus, die Apostel und die Urgemeinde verliehen (vgl. Lk 3,21f; Apg 4,27, 2,1-4; 4,31). Sie steht jedem Christen zur Verfügung (Apg 2,3.39; Lk 11,9-13) und soll in ihrer Fülle auf jedem Christen ruhen (Eph 5,18).

Die unmittelbare Auswirkung dieser Salbung erlebte die Urgemeinde an Pfingsten – „sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist“ (Apg 2,4). Diese Erfüllung erweiterte ihre geistliche Aufnahmefähigkeit, rüstete sie mit neuen Gaben aus, erfüllte sie mit Mut und Eifer, gab ihnen die Kraft, in ihrem jeweiligen Dienst für Gott effektiv zu sein, „sie hob sie auf eine neue Ebene der Erfahrung mit Gott und der Kompetenz für seine Sache“.³⁵⁷ Wenn nun die Ausgießung des Heiligen Geistes gleichsam demokratisiert und für jeden Christen zugänglich ist, inwiefern kann dann noch von einer besonderen Salbung bzgl. geistlicher Leiterschaft / geistlicher Autorität gesprochen werden? Denn: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe“ (Joh 14,12). Müssten also nicht alle „wahrhaft geisterfüllten“ Christen beständig und überall Tote auferwecken, Kranke heilen, Menschen zu Gott führen, in Vollmacht Jünger lehren ... Gemeinden gründen?³⁵⁸

Die Bibel spricht an verschiedenen Stellen immer wieder vom „Maß“: dem Maß des Glaubens (Röm 12,3), der Gnade (Eph 4,7) und der Kraft (Eph 4,16) ebenso von verschiedenen Gnadengaben, Charismen (1Kor 12; Röm 12,6ff; Eph 4,8ff). Hier wird erneut die Souveränität Gottes sichtbar – er teilt sowohl die Gabe (z.B. die Gabe der Leitung, Röm 12,8: *προίστημι* – führen, lenken, vorstehen, regieren; 1Kor 12,28: *κυβέρνησις* – lenken, verwalten, steuern)³⁵⁹ als auch deren Maß in Ausübung (Gnade) und Einfluss (Kraft) zu. Das jeweilige

³⁵⁶ Dass die Begriffe „Salbung“ und „Erfüllung mit Heiligem Geist“ im NT durchaus parallel verwendet werden, zeigt sich z.B. an 2Kor 1,21f; 1Joh 2,20.27.

³⁵⁷ Günter Krallmann, *10 Schlüssel, a.a.O.*, 188.

³⁵⁸ Diese – hier überspitzt formulierte – Ansicht wird durchaus von einigen Richtungen (meist pfingstlich-charismatischer Art wie z.B. die „Wort des Glaubens“-Bewegung, Christ for all nations, etc) vertreten. Auch den Umkehrschluss findet man häufig: Fehlen die Zeichen, fehlt der Geist – was zumeist dem Versagen des Christen zugeordnet wird (mangelnde Offenheit, Sünde, etc). Allerdings lässt gerade unser westliches Christentum viel von der sichtbaren Kraft Gottes vermissen, was der o.g. Frage durchaus Berechtigung verleiht. Eine sehr ausgewogene Diskussion findet sich in Walter Rebell, *Alles ist möglich, dem der glaubt. Glaubensvollmacht im frühen Christentum* (München: Chr. Kaiser Verlag, 1989).

³⁵⁹ Zur genaueren Bedeutung siehe auch: Christian A. Schwarz, *Die 3 Farben deiner Gaben. Wie jeder Christ seine geistlichen Gaben entdecken und entfalten kann* (Emmelsbüll: C & P Verlag, 2001), 110, 118.

Maß kann sehr unterschiedlich sein und ist mit keinerlei Bewertung verbunden, jemand der fünf Talente bekommt ist nicht „besser“ oder „schlechter“ als jemand mit einem Talent (vgl. Mt 25,14ff). Die Aufforderung besteht lediglich darin, in dem Anvertrauten treu zu leben.

Die Salbung bringt also nicht nur eine generelle Bevollmächtigung mit sich, sondern eine spezifische Autorität für die Erfüllung eines bestimmten Auftrags.³⁶⁰ Nicht jeder hat also den geistlichen Dienst und Einflussbereich eines Petrus oder Paulus.³⁶¹ Hier findet sich daselben Phänomen wie im AT: Gott beruft wen *er will* – oftmals Menschen, die unsere Kriterien von Befähigung und Begabung verfehlt hätten:

„Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache“ (1Kor 1,27f).

Gott verleiht Salbung unabhängig von Alter, Geschlecht, Charakter und geistlicher Reife, der Leiter kann jedoch durch sein eigenes Verhalten in der Salbung wachsen oder sie abschwächen, z.T. sogar verwirken.³⁶² Herausragende Beispiele sind hierfür Saul (1Sam 16,14; 28,15f.) und Simson (Ri 16,19f.) – der Geist des Herrn war „von ihnen gewichen“. Im Gegensatz dazu kann im NT die (positive) Entfaltung der Salbung am Beispiel Apollos erkannt werden:

„ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften (...), im Weg des Herrn unterwiesen, und, brennend im Geist, redetet und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte (...). Als aber Priszilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus (...). Dieser war (...) den Glaubenden sehr behilflich (...)“ (Apg 18,24ff).

Der Empfang der Salbung selbst kann durch die direkte Einflussnahme Gottes erfolgen oder durch Menschen quasi „übertragen“ werden. Gott bleibt nach wie vor der Handelnde (und Erwählende), aber er handelt durch andere Menschen an einem zukünftigen Leiter. In der Literatur findet sich dieser Aspekt unter dem Stichwort „Kraftübertragung“ oder auch „Freisetzung“.³⁶³ In 4Mo 27, 18-23 ist die Rede davon, wie Mose Josua seine Hände auflegt, um ihn als Nachfolger zu bestimmen; zur gleichen Zeit wird ein Teil von Moses Vollmachten auf Josua übertragen, ebenso wurde er erfüllt mit dem Geist der Weisheit, „denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt“ (5Mo 34,9). Die Folge war, dass die Israeliten Josua gehorchten und ihm folgten. Dasselbe Prinzip lässt sich bei Samuel und Saul, bzw. David erkennen

³⁶⁰ TRE, siehe unter „Salbung“, 710ff.

³⁶¹ Wie wichtig dennoch die Erfüllung mit Heiligem Geist war, zeigt sich z.B. an Apg 6,3 bei der Wahl der Diakone: „So seht euch nun um (...), nach sieben Männern (...) voll Geist und Weisheit (...)“. Dennoch war ihr (geistlicher) Dienst und Einflussbereich klar von den Aposteln zu unterscheiden.

³⁶² Hier berühren sich der Weg der Salbung mit dem der Gottessuche: Erst in der gelebten Nachfolge, in Hingabe und Gehorsam, wird Raum geschaffen, dass sich Gottes Salbung zum Wohl anderer und zur Ehre Gottes entfalten kann.

(1Sam 10,1-10; 16,13); wie auch bei Paulus/den Ältesten und Timotheus (1Tim 4,14; 2Tim 1,6).

6.4.3.2 Geistliche Autorität als Frucht

„Jeder Christ sollte Leiter werden ...“³⁶⁴ – i.S.v. „Vaterschaft“; einem Entwicklungsprozess des geistlichen Lebens:

„Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt“ (1Joh 2,13; vgl. auch 1Joh 2,14; Hebr 5,12; 2Tim 2,2)

Geistliche Elternschaft zeichnet sich durch Verantwortungsübernahme aus, der Bereitschaft, andere im Glauben zu erziehen und selbst zum Vorbild zu werden. Dazu ist – wie bei jeder Elternschaft – (geistliche) Autorität notwendig, die durch die vorhergehenden Lebens- und Glaubensphasen erworben wurde. In diesem Sinne ist auch Paulus in 1Tim 3,1 zu verstehen: „Wenn jemand nach einem Ältestenamt trachtet, so begehrt er ein schönes Werk“. Älteste waren „Väter“ – hier wird also das Streben nach Wachstum und Reife beschrieben, nicht nach Position und Macht. Kernelement dieses Reifungsprozesses ist *γινώσκω* – „*erkennen*“; ein Vater ist jemand, der Gott in seinem ureigensten Wesen erkannt hat (vgl. 1Joh 2,14). Damit ist ein umfassendes, tiefes Erkennen aufgrund persönlicher Erfahrung gemeint, das sich nicht im „Theoretisieren“ sondern erst in der Beziehung entfaltet. Das ganze Johannesevangelium verfolgt diesen Gedanken: Aus der Beziehung, dem „Bleiben“, folgt die Frucht (Joh 15,4), aus der Intimität die geistliche Autorität (Joh 17,21). In Christus ist die *δόξα*, die Herrlichkeit Gottes, greif- und sichtbar in diese Welt gekommen. Gott offenbart sich und will erkannt werden. Er ruft in die Beziehung mit sich hinein. Gottesherrlichkeit kann niemand von sich aus nehmen, sie kann nur vom Vater selbst gegeben werden (Joh 17,22). Im Werben Gottes um den Menschen zeigt sich seine Liebe, in der Gotteskindschaft wird der Mensch völlig in diese Liebe hineingenommen und hat nun als Jünger die Berufung, in dieser Liebe zu bleiben und sie weiterzugeben. Sie wird somit zum „Erkennungszeichen“ für die Welt (Joh 13,34-35), die an der selbstlosen Liebe der Jünger Gott in seiner Herrlichkeit erkennen kann. Das „Bleiben“ der Jünger in dieser Liebe und in Gott ist also Voraussetzung als auch Resultat jeglichen geistlichen Handelns. Um einen GG zu unterstützen, die Beziehung zu Christus zu vertiefen, sollten m.E. auf folgende Schwerpunkte geachtet werden:

Sehnsucht nach Gott kultivieren

„Abba Lot ging einst zu Abba Joseph und sagte zu ihm: ‚Abba, soweit ich es vermag, halte ich meine kleinen Gottesdienste, - ich faste ein wenig, - ich bete, - ich meditiere, - ich lebe in

³⁶³ Krallmann, *10 Schlüssel*, a.a.O., 198.

³⁶⁴ Michael Winkler, *Geistliche Leiterschaft*, a.a.O., 4.

der Sammlung, - und, soweit ich kann, reinige ich meine Gedanken. Was muss ich noch tun?' Da erhob sich der Altvater und streckte seine Hände zum Himmel hinauf. Seine Finger wurden wie zehn Feuerlichter und er sagte zu ihm: ‚Wenn du IHN willst, werde ganz wie Feuer‘.³⁶⁵

In diesem Ausspruch der Wüstenväter³⁶⁶ wird zweierlei betont: Zum einen darf jegliches Streben nach der Gegenwart Gottes nie in sich zum „Projekt: Geistliche Übungen“ werden.³⁶⁷ Die grundlegende Berufung jedes Christen, Gott und den Nächsten zu lieben (Mk 12,28-30), geht verloren, wenn diese Liebe „verzweckt“ wird *damit* geistliche Autorität wächst, *damit* man zu einem guten Leiter wird, damit Jede noch so nützliche geistliche Disziplin wird unfruchtbar, wenn sie nur die Hand, nicht aber das Herz Gottes sucht. Zum andern braucht es einen beständigen „Hunger und Durst“ nach Gott selbst (vgl. Ps 42,3; 63,2), um in der Intimität zu wachsen: „Bereits im Durst wirkt der Geist der Liebe im Menschenherzen, um es zu Gott zu ziehen und vorzubereiten für seine Gabe. (...) Der übersättigte, „fertige“ Mensch ist geistlich schon halbtot, unempfindlich für Gottes Stimme und träge, ihm zu gehorchen.“³⁶⁸ Diese Sehnsucht – profaner gesagt: die Grundmotivation des Denken und Tuns – ist nicht automatisch auf Gott ausgerichtet, von daher beinhaltet ein solches Nachspüren auch immer Selbsterkenntnis; es ist ein Weg der „Spiritualität von unten“.³⁶⁹ Gerade in der Erkenntnis der eigenen Schwächen, Verletzlichkeiten, Sehnsüchte und Motive kann die Leidenschaft nach Gott, seiner Größe und Gnade zu begegnen, entstehen.³⁷⁰ Paulus beschreibt diese Entwicklung im 2. Korintherbrief: der Schatz ist in irdenen Gefäßen, damit „das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns“ (2Kor 4,7). Geistliche Autorität entsteht also weniger durch das Streben nach Vollkommenheit und Stärke, sondern durch zunehmende Durchlässigkeit für die Kraft Gottes: „Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung“ (2Kor 12,9). Schwachheit, ἀσθένεια, umfasst hier jegliche Art von geist-

³⁶⁵ Bonifaz Miller (Hg.), *Apophtegmata Patrum: Weisung der Väter* Nr. 390 und 389, <http://www.abtei-kornelimuenster.de> vom 26.03.2006

³⁶⁶ Die sog. „Wüstenväter“ waren Männer (und Frauen), die aus der Sehnsucht, Christus radikal zu lieben und ihn immer mehr zu erkennen, im 4. und 5. Jh. in die ägyptische Wüste zogen. Sie beeinflussten damit Tausende von Menschen aus dem Mittelmeerraum und wurden immer mehr die eigentlichen geistlichen Führer der damaligen Kirche.

³⁶⁷ Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch wurden sog. „geistliche Übungen“ praktiziert, als Konkretisierung paränetischer Aussagen der Schrift. Sie „fordern uns auf, durch die Oberfläche hindurchzudringen und in die Tiefen des Seins vorzustoßen. Sie laden uns ein, die geistlichen Binnenräume zu erforschen“. In: Richard Foster, *Nachfolge feiern. Geistliche Übungen neu entdeckt* (Wuppertal: Brockhaus Verlag, 1996), 9. Foster unterscheidet Übungen für das innere Leben (Meditation, Gebet, Fasten, Studieren), für das äußere Leben (Einfaches Leben, Einsamkeit, Unterordnung, Dienen) und für das Leben in Gemeinschaft (Beichte, Anbetung, Geführtwerden, Feiern).

³⁶⁸ Magnus Malm, *Gott braucht keine Helden: Mitarbeiter zwischen Rolle und Wahrhaftigkeit* (Wuppertal: Brockhaus Verlag, 2003), 108f.

³⁶⁹ Anselm Grün, *Der Himmel beginnt in dir. Das Wissen der Wüstenväter für heute*, 7. Aus. (Freiburg: Verlag Herder, 2002), 18.

³⁷⁰ André Louf OCSO, *Demut und Gehorsam bei der Einführung ins Mönchsleben*, Münsterschwarzacher Kleinschriften Bd. 5 (Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag, 1979), 25.

licher, körperlicher und seelischer Instabilität – sie muss erkannt und bejaht werden. Der Weg dahin besteht weniger in Kontemplation als durch das Aus- und Durchleben persönlicher und dienstlicher Krisen.³⁷¹

Sensibilität für Gott entwickeln

Geistliche Übungen sollen helfen, ein „Gespür“ für Gott und das Wirken seines Geistes zu bekommen. Dies wird oftmals mit dem Begriff des „Hörens“ zusammengefasst, wobei alle Sinnesorgane gleichermaßen gemeint sind; „Hören“ steht somit für das Ausgerichtetsein auf Gott, d.h. im Hören auf Gott soll der GG sowohl mit dem Willen Gottes als auch mit Gottes Charakter vertraut werden.³⁷²

Dass ein so konzentriertes Hören Räume der Stille und des Schweigens erfordert, ist Allgemeingut.³⁷³ Die Stille als „selbstverständliches Milieu für das innere Leben“³⁷⁴ findet sich nicht nur bei biblischen Gestalten, sondern bei allen Pionieren der Innerlichkeit wieder – Thomas von Kempen formulierte den einfachen Zusammenhang so: „Es kann niemand sicher unter dem Volke sich sehen lassen, der nicht gern daheim ungesehen lebt. Niemand kann sicher den Mund zum Reden auf tun, als der ihn gern wieder schließt und geschlossen hält“.³⁷⁵ Die Hauptaufgabe eines GG besteht also nicht in erster Linie darin, Gottes Wort zu predigen, sondern auf sein Wort zu hören. Je stärker ein Dienst nach außen gerichtet ist, desto wichtiger kann Zurückgezogenheit als Balance werden. Allerdings ist diese Stille umkämpft – nicht nur durch Menschen, Medien, oder widergöttlichen Mächten. In der Stille kann vielmehr ein tiefer Schmerz liegen: Bin ich wirklich bereit, Gott zu begegnen?

„Jeder ist allein gerufen. Er muss allein folgen. In der Furcht vor diesem Alleinsein sucht der Mensch Schutz bei den Menschen und Dingen um ihn herum. Er entdeckt auf einmal alle seine Verantwortlichkeiten und klammert sich an sie. In ihrer Deckung will er seine Entscheidung fällen, aber er will Jesus nicht allein gegenüberstehen, mit dem Blick auf ihn allein sich entscheiden (...). Christus will den Menschen einsam machen, er soll nichts sehen als den, der ihn rief.“³⁷⁶

³⁷¹ Vgl. dazu Romano Guardini, *Die Lebensalter. Ihre ethische und pädagogische Bedeutung*, unveränd. Nachdruck der 9. Aufl. (Mainz: Matthias-Grünwald-Verlag, 2001) und Clinton, a.a.O.

³⁷² Die Aufforderung zum Hören erinnert zum einen an 5Mo 6,4 als Aufmerksamkeitssignal, zum anderen an Samuels Bitte in 1Kön 3,9: „So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse.“ Dass diese Bitte mit geistlicher Autorität verbunden ist, zeigt 1Kön 3,12f: „Siehe, so tue ich nach deinen Worten (...). Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, sowohl Reichtum, als auch Ehre (oder: Herrlichkeit, Macht), so dass es unter den Königen keinen wie dich geben wird alle deine Tage.“

³⁷³ Übungen zur Stille gehören i.d.R. nicht zu den beliebtesten, geschweige denn selbstgewählten Aufgaben eines GG. Um so wichtiger, dass zielorientierter Aktivismus durch kontemplative Elemente ausgeglichen wird.

³⁷⁴ Malm, a.a.O., 111.

³⁷⁵ Thomas von Kempen, *Das Buch von der Nachfolge Christi*, übers. v. J.M. Sailers, bearb. v. Walter Kröber (Stuttgart: Reclam Verlag, 1980), 37.

³⁷⁶ Dietrich Bonhoeffer, *Nachfolge. Werke*, hrsg. v. Eberhardt Bethge, Bd. 4 (München: Chr. Kaiser Verlag, 1989), 87.

Dieser Anruf Gottes erfolgt immer wieder neu – und konfrontiert den Menschen mit sich selbst. Hier muss Mut gemacht werden, den Schritt in die Stille bewusst zu riskieren und auszuhalten. Wie kann diese „Stille“ nun praktisch gestaltet werden? Drei Grundkriterien: Einfachheit, Flexibilität und Beharrlichkeit. Großangelegte Gebets- und Bibelleseprojekte wurzeln oft mehr in dem Wunsch, Gott, dem Mentor und sich selbst zu imponieren, als dass sie die Sehnsucht und Liebe zu Gott wecken (ganz zu Schweigen von ihrer Praktikabilität). Es soll die Zeit und Form genutzt werden, die zur Verfügung steht – für einen Familienvater wird das anders aussehen, als für einen jungen Studenten. Wesentlich ist die Beharrlichkeit, nach dem Grundsatz: „Heiligkeit ist nichts anderes denn ein fester Vorsatz“.³⁷⁷ Als mögliche Formen sind hier die jährliche Einkehrfreizeit oder Exerzitien zu nennen (es empfiehlt sich, zunächst in einem vorgegebenen Rahmen die „Stille“ zu erleben, gerade Anfänger verstricken sich sonst leicht in unkontrollierten Impulsen), der Gebetstag einmal im Monat, die regelmäßige „Stille Zeit“ zu einer festgesetzten Stunde des Tages, bis hin zum „unablässigen Gebet“, wie es z.B. im sog. Jesusgebet überliefert ist oder auch im Gebet in Sprachen (1Kor 14,2). Natürlich kann die Stille auch in einem konkreten Bibelstudium oder einer Bibelmeditation liegen, ebenso durch unterschiedlichste Formen des Fastens intensiviert werden.

Im Gehorsam leben

„Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht“ (Ps 95,8; Hebr 3,7; 4,7) – *Hören* geschieht nicht nur in gesuchter Abgeschiedenheit, sondern viel mehr im „Heute“ – an diesem konkreten Tag, in dieser konkreten Situation, an diesem Punkt meines Lebens. Eine wesentliche Übung für einen GG besteht darin, transparent zu werden: Gott im „Kleinklein“ des Alltags wahrzunehmen und ebenso Gottes Wesen in den Alltag auszustrahlen. Kol 3,17 bietet für diesen Prozess eine schlichte Lebensregel an: „Und *alles* was ihr tut, im Wort oder im Werk, *alles* tut im *Namen des Herrn Jesus*, und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn“. Etwas im Namen Jesu zu tun bedeutet, „wie Jesus zu handeln, wäre er an meiner Stelle“.³⁷⁸ Was heißt es also, „im Namen Jesu“ aufzustehen, Radio zu hören, zur Arbeit zu gehen, unterschiedlichen Menschen zu begegnen, Sport zu treiben, Fernsehen zu sehen ...? Hier geht es um die Einübung eines christusgemäßen Lebensstils. Da Leiter mehr durch Vorbild als durch Worte prägen, ist dieser Aspekt für die Formung und Prägung der Gemeinde von zentraler Bedeutung. Ein Leiter kann von anderen nur das verlangen, was er selbst auch leben will (1Kor 9,27). Diese konsequente Ausrichtung auf Christus erschöpft sich nicht in einem

³⁷⁷ Thomas von Aquin, zit. nach Magnus Malm, a.a.O., 119.

³⁷⁸ John Ortberg, Das Leben, nach dem du dich sehnst. Geistliches Training für Menschen wie du und ich (Asslar: Projektion J, 1998), 210.

„Übungsprogramm“, sondern beinhaltet im Tiefsten die Hingabe des eigenen Lebens (Phil 2,5-10).

„Erhöhung“, Autorität, Vollmacht beinhaltet immer den Weg der Kreuzesnachfolge. Wer nicht bereit ist, sein Leben zu verlieren, wird nichts gewinnen – weder sein Leben, noch das Leben Christi. Nicht von ungefähr werden Charakter- und Herzensbildung im NT besonders betont (Tit 1,5-9; 1Tim 3,1-7; 1Petr 5,1-4; vgl. auch 5.3). Die Ausbildung eines GG sollte immer einen besonderen Schwerpunkt auf diesen Aspekt legen.

6.4.4 Zusammenfassung (in Form einer Checkliste)

- Wie fällt die Fremd- und die Selbstbeurteilung des GG aufgrund der vier Autoritätsebenen nach Ogne/Nebel aus? Welche praktischen Konsequenzen ergeben sich daraus?³⁷⁹ Welche „geistlichen Ziele“ können formuliert werden?
- Aus welcher Quelle leitet der GG hauptsächlich sein Autoritätsverständnis ab? („Salbung“/„Frucht“)? Gibt es eine gesunde Balance?
- Inwieweit ist dem GG bewusst, dass die Entfaltung von übernatürlicher Befähigung mit seinem eigenen Lebensstil zu tun hat? Wie ist seine Haltung Sünde/Buße gegenüber?
- Auf welchem „Suchweg“ befindet sich der GG momentan? Wofür investiert er Zeit, Energie und Geld?
- Bringt er eine starke Eigenmotivation der Gottessuche mit oder ist er überwiegend auf äußere Impulse (gemeinschaftliche Aktivitäten, persönliche Ermutigung, Seminare/Konferenzen etc.) angewiesen?
- Wie gestaltet er sein geistliches Leben? Ist eine Regelmäßigkeit und Beharrlichkeit bei der Ausübung geistlicher Disziplinen erkennbar?
- Inwieweit wird „Hören“ im Alltag trainiert und im Gehorsam Gott gegenüber konkretisiert? Dies spiegelt sich in Grundhaltungen von Demut, Gehorsam, Hingabe und Unterordnung wider.
- Wie geht der GG mit Krisen um? Führen sie zu wachsender Selbst- und Gotteserkenntnis? Müssen evtl. bestimmte Lebens- und Dienstphasen „nachgeholt“ werden?
- Ist er bereit zur Rechenschaftspflicht und Korrektur? Wächst er in Offenheit seinem geistlichen Mentor gegenüber? Hat er überhaupt einen?

³⁷⁹ Ogne/Nebel, a.a.O., 3-1ff.

7 Vorlage eines Ausbildungskonzepts für Gemeindegründer

Im folgenden werden die bisher diskutierten Ausbildungsinhalte in einer übersichtlichen und anwendbaren Form dargestellt. Dies betrifft primär Überlegungen aus 6.1 (fachpraktische Kompetenz), da die Ergebnisse von 6.3 (charakterliche Formung) und 6.4 (spirituelle Formung) nicht den Kriterien einer Ausbildungsordnung³⁸⁰ entsprechen und somit als Zusammenfassungen am Ende der jeweiligen Kapitel vorliegen; 6.2 (theologische Kompetenz) ist als Curriculum im Kapitel selbst enthalten. Die Ausbildungsordnung setzt sich aus einzelnen Modulen (Lernfeldern) zusammen, die in einer zeitlich sinnvollen Reihenfolge geordnet sind, in der Praxis natürlich den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden können. Im weiteren werden Überlegungen zur Dokumentation und Beurteilung der Lernmodule angestellt.

Die Ausbildungsordnung (7.2) ist eingebettet in eine Ausarbeitung zum Assessment (7.1), d.h. den Zugangskriterien zur Ausbildung, und den Gestaltungsmöglichkeiten von fachpraktischer Anleitung (Coaching) und geistlicher Begleitung (Mentoring) in 7.3. Als Übersicht ergibt sich folgendes:

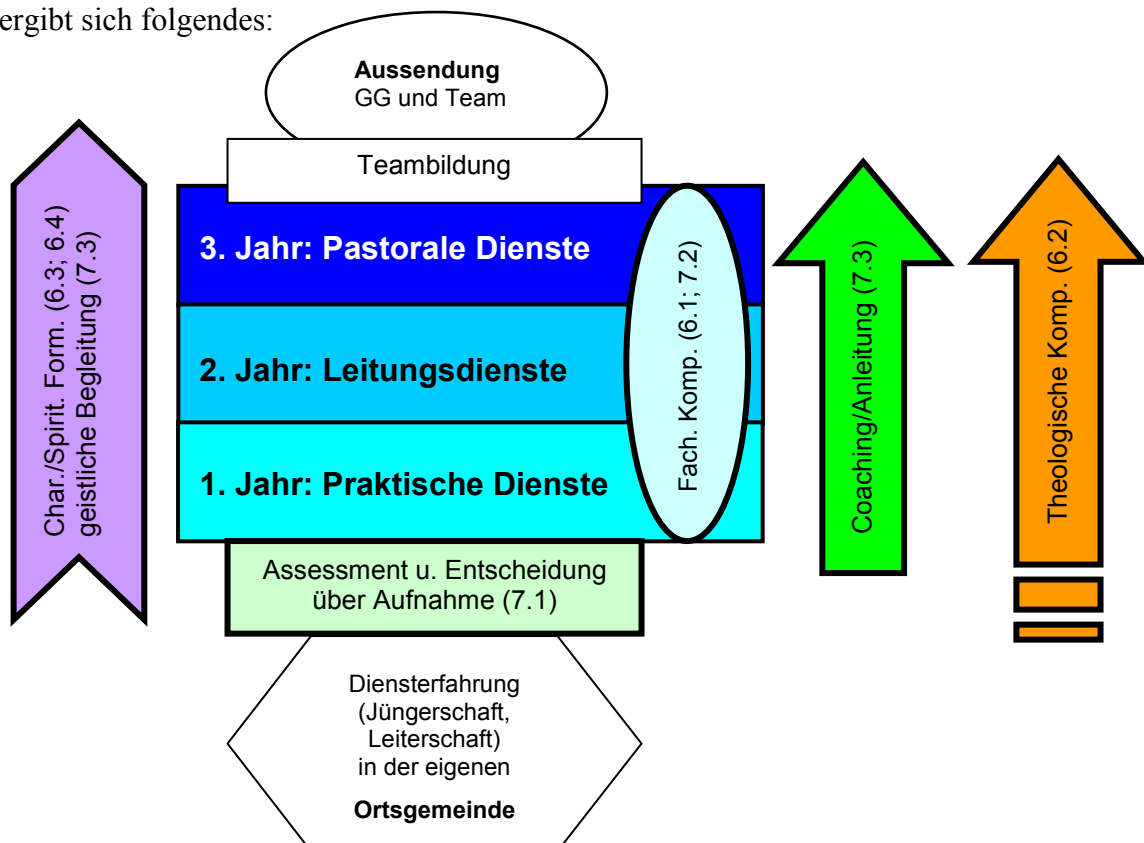

Abb. 4: Ausbildungsverlauf zum Gemeindegründer

³⁸⁰ Der Begriff „Ausbildungsordnung“ ist dem dualen Ausbildungssystem entnommen und beschreibt den betrieblichen Teil einer Ausbildung. Die theoretischen Inhalte, die i.d.R. über die Berufsschule vermittelt werden, finden sich im sog. „Rahmenlehrplan“ wieder. Diesem Rahmenlehrplan würde hier das Curriculum der theologischen Kompetenz (6.2) entsprechen. <http://www.bibb.de/de/4963.htm> vom 20.04.2006.

7.1 Assessment – Einsatzbereich und Durchführung

7.1.1 Einsatzbereich

Ungefähr in den 1980er Jahren setzte sich der Begriff „Assessment Center“ als Beschreibung eines Einstellungsverfahrens (meist im Managementbereich) in Deutschland durch. Das „Assessment“ beschreibt die Bewertung eines Kandidaten, seiner Fähigkeiten und Persönlichkeit, anhand von Aufgaben aus der Praxis. Sogenannte „Postkorb“-Übungen, Gruppendiskussionen und Fallbeispiele sollen einen Einblick in strategische und konzeptionelle Fähigkeiten, kommunikative Begabung, Führungsqualitäten, Teamgeist und Fachkenntnisse geben. Ziel ist es, eine möglichst realistische Einschätzung zu erhalten, wie sich der Kandidat im „betrieblichen Ernstfall“ behaupten wird.³⁸¹

Mittlerweile ist dieses Verfahren auch im kirchlichen Bereich, z.B. als Zugangsvoraussetzung zur Übernahme in das Vikariat, etabliert. Im (freikirchlichen) Bereich der Gemeindegründung gibt es erst seit wenigen Jahren Ansätze, ein solches Evaluationsverfahren zu implementieren.³⁸² Auf der Grundlage einer Doktorarbeit von Charles R. Ridley und in Zusammenarbeit mit Robert E. Logan, Steven L. Ogne und Tweed Moore („churchsmart“) entwickelte die Stabsstelle für Gemeindegründung „reach more“ der ICFG ein „church planting assessment toolkit“, das sowohl ein Assessment für GG beinhaltet, als auch Kriterien der Durchführung und Ausbildung von Assessoren enthält.³⁸³ Im folgenden wird darauf Bezug genommen.

7.1.2 Durchführung

Das Assessment als eigentliches Gespräch bedarf einiger Vorbereitung. So soll der GG, sein Ehepartner als auch der Pastor seiner Heimatgemeinde einen Fragebogen zur Selbst- bzw. Fremdeinschätzung ausfüllen. Hier empfiehlt es sich, außer Personalien und Lebenslauf auch Dienstertfahrungen, erworbene Qualifikationen, Persönlichkeits- und Charaktereigenschaften, Angaben zu Ehe/Familie, Berufungsgeschehen und Visionsbeschreibung abzufragen. Aufgrund dieser schriftlichen Angaben muss entschieden werden, ob ein Kandidat überhaupt zum

³⁸¹ Armin Gloor, *Die AC-Methode. Assessment - Führungskräfte beurteilen und fördern* (Zürich: Orell Füssli Verlag, 1993), 22ff.; Christof Obermann, *Assessment Center. Entwicklung, Durchführung, Trends* (Wiesbaden: Gabler, 1992), 11ff.

³⁸² So führt z.B. der Bund der Sieben-Tags-Adventisten seit 2002 Assessment-Center für Gemeindegründer durch. <http://www.ndv.adventisten.de>, Stichwort: Assessment, vom 08.05.2006. Vgl. auch: Robert E. Logan, *Der Gemeindegründungs-Werkzeugkasten. Ein Handbuch zum Selbststudium für Gemeindegründer und Gemeindegründungs-Supervisoren* (Würzburg: Johannes Institut, 1994), 2/19-2/24.

³⁸³ Ridley untersuchte in einer cross-cultural angelegten Doktorarbeit Kriterien, die Gemeindegründung in den USA positiv oder negativ beeinflussen. Dabei kristallisierten sich 13 Kompetenzbereiche heraus. Im Anhang finden sich Formblätter mit der Auflistung der 13 Bereiche, Möglichkeiten zur Bewertung derselben als auch Vorschläge entsprechender Assessmentfragen (auf Englisch). International Church of the Foursquare Gospel (ICFG), *reach more – Trainingswoche „church planting“*, unveröff. Teilnehmerskript (Los Angeles, 2003), o. S.

Assessment eingeladen wird. Die Zuständigkeit der Entscheidung liegt i.d.R. beim Verantwortlichen für Gemeindegründung (in Absprache mit Mitgliedern der Stabsstelle). Die Fragebögen können dann in ein einheitliches Formular übertragen und Schwerpunkte der Befragung im Rahmen des Assessments aufgestellt werden. Es hat sich bewährt, das Assessment von mind. drei bis vier Personen durchführen zu lassen, wobei auf Neutralität zu achten ist. Im Vorfeld wird abgesprochen, welcher Assessor den jeweiligen Kompetenzbereiche abfragt und wie protokolliert wird. Von Bedeutung ist, dass sich die Fragen nicht im Zukunftsbereich bewegen („Wie würdest du eine Jugendgruppe aufbauen?“), sondern gezielt Kompetenzen abfragen („Welche Kontakte hast du zu Nicht-Christen, wie viel Zeit verbringst du mit ihnen, was sind deren Hobbies? Hast du schon jemanden zu einer Entscheidung für Jesus geführt? Wie geschah dies? Wie sah die weitere Betreuung aus? Über welchen Zeitraum? Besteht der Kontakt noch heute?“). Je konkreter die Fragen sind, desto eher gelingt es, ein spezifisches Bild über Stärken und Schwächen des GG zu erwerben. Von Vorteil ist, wenn der Ehepartner am Assessment teilnimmt, um seine Rolle im Gründungsgeschehen zu klären und Fragen zur eigenen Person als auch zum Ehepartner zu beantworten. Für jeden der Kompetenzbereiche sollte ungefähr zwanzig Minuten veranschlagt werden (falls der Ehepartner dabei ist, länger), somit dauert das Assessment ca. fünf – sechs Stunden. Es ist wichtig, bei der Durchführung auf eine entspannte Atmosphäre zu achten und auch gemütliche Pausenzeiten einzuplanen. Je kooperativer das Assessment durchgeführt wird, desto besser.³⁸⁴ Im Anschluss an das Assessment ist es wichtig, die weitere Vorgehensweise zu kommunizieren. Der GG muss wissen, was mit seinem Assessment geschieht, wer welche Ergebnisse zu sehen bekommt und wie der Zeitplan aussieht. Nach Verabschiedung des GG werten die Assessoren die Ergebnisse aus, formulieren eine Empfehlung zur Aufnahme oder Ablehnung in die GG-Lehre (mit Begründung), die an den/die Entscheidungsträger weitergegeben wird. Falls die Empfehlung mit „noch nicht“ ausfällt, ist es hilfreich, die gewünschten Entwicklungsschritte möglichst eindeutig zu kommunizieren und evtl. einen neuen Gesprächs-/Assessmenttermin zu vereinbaren. Fällt die Entscheidung positiv aus, wird der Ausbildungsbeginn, die auszubildende Gemeinde und der Ausbilder festgelegt. Die inhaltliche und zeitliche Gliederung kann nach der Ausbildungsordnung von Kap. 7.2 in Kombination mit den Ergebnissen des Assessments erfolgen.

³⁸⁴ So ist das Assessment auch für den GG von Vorteil: Berufung und Vision kann überprüft und Entwicklungsschritte aufgezeigt werden.

7.2 Ausbildungsordnung für Gemeindegründer

7.2.1 Übersicht der Lernmodule

Module Nr.	Zeitrictwerte ³⁸⁵		
	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
1. Administration / Organisation Mitarbeit im Büro, Projektplanung, Veranstaltungsmithilfe und -durchführung, PR, FR	40	10	10
2. Evangelisation Kenntnis verschiedener Ansätze, Aufbau / Durchführung eines Projektes	40	15	10
3. Kinder- und Jugendarbeit Aufbau/Mitarbeit in Kinder-, Jugendarbeitsprojekten, Kenntnis und Vergleich verschiedener Ansätze	30	15	0
4. Jüngerschaft Kenntnis verschiedener Ansätze, Aufbau oder Mitarbeit bei einer Jüngerschaftsgruppe	20	40	10
5. Leiterschaft Projektleitung, Kleingruppenleitung, pastorale Leitungsaufgaben kennenlernen und durchführen	25	40	40
6. Kommunikation Gesprächsführung, Lehre, Homiletik, Kasualien	5	30	35
7. Begleitung von Einzelnen Seelsorge, Coaching, Mentoring	5	10	30
8. Gebet / geistliche Einflussnahme Umgang mit geistgewirkten Phänomenen, Gebet als Möglichkeit der Einflussnahme ausüben	10	15	25
9. Vision – Strategie – Planung Auseinandersetzung mit verschiedenen Gemeindegründungsansätzen <i>als Abschlussarbeit („Gesellenstück“):</i> Konzeption der zu gründenden Gemeinde (Dienstphilosophie entwickeln und begründen) und Aufbau eines Teams	5	5	20
Summen	180	180	180

³⁸⁵ Als Zeitrictwert dienen 180 Arbeitstage/Kalenderjahr: Ø 260 AT/Jahr, abzügl. 20 AT Urlaub, 50 AT Studium, 10 AT Teilnahme an Konferenzen, etc. Dies kann natürlich zwischen Ausbildungsgemeinde und Auszubildendem variiert werden. Ebenso können die einzelnen Stundenwerte den individuellen Vorkenntnissen und Schwerpunkten angepasst werden. Empfehlenswert ist ebenso die Überlegung, im Rahmen von Praktika in anderen Gemeinden (ca. vier Wochen) ein oder mehrere Teile aus Modulen ortsfremd zu vermitteln.

7.2.2 Beschreibung der Lernmodule

7.2.2.1 Administration / Organisation

Modul 1: Administration / Organisation

Schwerpunkt: 1. Ausbildungsjahr

Zielformulierung:

Der GG lernt die Ausbildungsgemeinde kennen – ihre Abläufe, Strukturen, Verantwortungsbereiche, Ansprechpartner. Er erfährt eine Einführung in seinen Arbeitsplatz und sein Aufgabengebiet. Er versteht die Ausbildungsinhalte und den Ablauf der Ausbildung. Nach Absprache mit seinem Ausbilder fertigt er ein Berichtsheft an und entscheidet sich für ein Buchprojekt. Er wird in die administrativen Abläufe eingeführt, schließt ggf. Lücken im Umgang mit Bürotechnik und PC-Programmen. Er lernt Gemeinde als Organismus als auch als Organisation zu begreifen. Er macht erste Erfahrungen im selbständigen Erarbeiten, Umsetzen und Bewerten von Projekten. Dazu arbeitet er mit internen und externen Ansprechpartnern zusammen. Er lernt, sich verbal und schriftlich verständlich zu äußern und Zahlen (z.B. aus der Buchhaltung) zu verstehen und zu interpretieren. In allem erwirbt er ein Verständnis von „dienender Leiterschaft“ und übt sich in praktischen Dienstaufgaben.

Inhalte:

- Bürotätigkeiten und allgemeine administrative Abläufe kennenlernen und eigenständig ausführen
- Telefondienst
- interne Gemeindeabläufe kennenlernen
- Standardsoftware beherrschen
- Terminplanung und -überwachung
- Statistiken, Formulare erstellen können
- Organigramm verstehen und erstellen können
- Rechenschafts- und Informationsstrukturen kennen und einhalten
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen
- Projektplanung und -umsetzung mit anschließender Auswertung (z.B. Projektverantwortung in einem Dienstbereich wie Kinder-, Jugendarbeit)
- Daten aus der Buchhaltung lesen und auswerten können
- Budgets verstehen und einhalten, später selbst erstellen können
- Teilnahme am Finanzrat
- Pastorenhandbuch (fegw) lesen
- Einführung in Öffentlichkeitsarbeit, selbständiges Erstellen von Pressetexten, Kontakt mit Medien
- *Zusammenfassung eines Buchprojektes*
- *Zusammenfassung des Lernstandes (Berichtsheft)*

Mögliche Buchprojekte:

Stephen R. Covey, A. Roger Merrill, Rebecca R. Merrill, *Der Weg zum Wesentlichen. Zeitmanagement der vierten Generation* (Frankfurt a. M.: Campus Verlag, 1997).

Werner Tiki Küstenmachern, Lothar J. Seiwert, *Simplify your life. Einfacher und glücklicher leben*, 12. Aufl. (Frankfurt a.M.: Campus Verlag, 2004).

Modul 2: Evangelisation

Schwerpunkt: 1. Ausbildungsjahr

Zielformulierung:

Der GG soll die Notwendigkeit für Evangelisation und damit auch für Gemeindegründung erkennen. Er wird mit Menschen (in Notlagen) in Kontakt gebracht und lernt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, zuzuhören, von seinen persönlichen Glaubenserfahrungen zu erzählen, das Evangelium verständlich zu vermitteln, frei zu beten und spontan Worte der Erkenntnis und Weisheit (prophetisches Reden) weiterzugeben. Er lernt zunehmend, die Welt und seine konkrete Umgebung mit den Augen Gottes zu sehen. Er wird in das evangelistische Konzept der Ausbildungsgemeinde einbezogen oder – falls dies nicht existiert – baut Teile eines solchen zusammen mit seinem Ausbilder auf. Er lernt unterschiedliche Konzepte kennen und sammelt Erfahrungen, indem er z.B. einen Glaubensgrundkurs eigenständig verantwortet, ein Team anleitet, durchführt und auswertet. Er versteht, welche Rolle das fürbitende Gebet im Bereich Evangelisation einnimmt und erwartet das übernatürliche Wirken Gottes („Zeichen und Wunder“) als Bekräftigung von Gottes Wort.

Inhalte:

- Aufbau von Beziehungen zu Menschen (in Notlagen), z.B. durch Besuche auf Spielplätzen, Schulen, Uni, Krankenhäuser, Gefängnissen, Straßencafés, Drogen-szene, ...
- persönliches Glaubenszeugnis formulieren und kommunizieren können
- „vier geistliche Gesetze“ kennen und kommunizieren können
- Evangelisationskonzepte theoretisch und praktisch kennen, z.B.
 - Alpha-Kurs
 - „Faszination der Freundlichkeit“ (Verschenkaktionen)
 - (kreative) Straßeneinsätze
 - Haus-zu-Haus Besuche
 - (Groß)veranstaltungen wie z.B. ProChrist
- „hörendes Gebet“ trainieren
- geistliche Unterscheidungsfähigkeit trainieren
- Einübung in fürbittendes Gebet
- Verständnis von Krankensalbung und Gebet um Heilung erwerben und praktizieren
- Evangelisation als Geistesgabe und als allgemeinen Dienstauftrag unterscheiden können
- Teilnahme / Durchführung eines Glaubensgrundkurses
- Reflektion über die eigene Befähigung zur Evangelisation
- Evangelisation als Teil eines Jüngerschaftsprozesses bewerten
- *Zusammenfassung eines Buchprojektes*
- *Zusammenfassung des Lernstandes (Berichtsheft)*

Mögliche Buchprojekte:

Nicky Gumbel, *Fragen an das Leben. Eine praktische Einführung in den christlichen Glauben*, 7. Aufl. (Asslar: Gerth Medien, 2005).

Charles G. Finney, *Erweckung. Gottes Verheißung und unsere Verantwortung*, überarb. Neuauf. (Siegen: Gottfried Bernard, 1987).

7.2.2.3 Kinder- und Jugendarbeit

Modul 3: Kinder- und Jugendarbeit **Schwerpunkt: 1. Ausbildungsjahr**

Zielformulierung:

Der GG weiß um den Zusammenhang, dass der größte Teil erwachsener Christen (nach Schätzungen 80%) sich im Kinder- und Jugendalter für den Glauben entschieden haben. Er begreift Evangelisation und Jüngerschaft bei Kindern und Jugendlichen als Chance, schon früh ein gesundes Glaubens- und Lebensfundament zu legen. Ebenso versteht er die Bedeutung einer ansprechenden Kinder- und Jugendarbeit für den Aufbau und die Entwicklung einer Gemeinde. Er sieht Kinder und Jugendliche als Teil der (Reich Gottes-) Zukunft, in die es das Beste zu investieren gilt. Der GG lernt evangelistische Konzepte der Kinder- und Jugendarbeit kennen, den Aufbau von Teams, die Anleitung in Nachfolge und Grundlagen der Seelsorge und Mentoring. Er weiß um aktuelle Trends und (politische) Entwicklungen in Kindergarten, Schule und Ausbildung und kann deren Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen abschätzen. Er erwirbt Kenntnisse in der Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrern und kennt die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Inhalte:

- Mitarbeit und Verantwortungsübernahme in Kinder-/Jugendarbeit, z.B. bei
 - „Kinderkirche“ (Sonntags parallel zum Gottesdienst)
 - wöchentlicher Kinderarbeit (z.B. „Royal Ranger“)
 - Teensgruppen
 - Twensgruppen
 - evangelistischen Projekten
 - Camps / Freizeiten / Kinderbibelwochen ...
- Beziehungsaufbau zu Kindern und Jugendlichen
- (bibl.) Inhalte altersgemäß aufbereiten und kommunizieren
- Einsatz von kreativen Methoden / Musik kennen, bzw. selbst anwenden
- mit Grundlagen der Entwicklungspsychologie vertraut sein
- Elterngespräche führen
- Lehrergespräche führen
- Verständnis von Familienseelsorge entwickeln
- Hilfestellungen in Umbruchssituationen (Pubertät / Freundschaft / Berufseinstieg / Partnerwahl) geben können
- Erfahrung in der Begleitung von (älteren) Jugendlichen sammeln (Mentoring)
- über Szeneentwicklungen informiert sein
- Jugendkultur vor Ort kennen und bewerten können
- *Zusammenfassung eines Buchprojektes*
- *Zusammenfassung des Lernstandes (Berichtsheft)*

Mögliche Buchprojekte:

Fabian Vogt, *Das 1 x 1 der Emerging Church* (Glashütten: C & P Verlagsgesellschaft, 2006)
Ishmael, *Kinder im Reich Gottes. „Die kleinen Engel“ kommen*, 2. Aufl. (Frankfurt a. M.: Aquila-Verlag, 1994)

7.2.2.4 Jüngerschaft

Modul 4: Jüngerschaft **Schwerpunkt: 2. Ausbildungsjahr**

Zielformulierung:

Der GG versteht das Ziel des sog. „Missionsbefehls“ (Mt 28,19-20) in der Heranbildung von Jüngern Jesu. Dazu gehört die Vermittlung grundlegender Glaubensinhalte als auch das Einüben eines christusgemäßen Lebensstils. Er erwirbt Kenntnisse im systematischen Vermitteln von Lehrinhalten, unterschiedlichen Lerntypen und -methoden, dem Leiten von (Klein)gruppen, Ausbildung eines Teams, Begleitung Einzelner in ihren ersten Glaubenserfahrungen. Er erwirbt oder vertieft biblische Glaubensinhalte und deren Auswirkungen auf die Umgestaltung des inneren Menschen (Charakter). Er versteht Jüngerschaft eingebunden in den Gesamtzusammenhang des Gemeindelebens (Gottesdienst, Gemeinschaft, Dienst, etc) und setzt sich mit Fragestellungen um Berufung und Sendung auseinander.

Inhalte:

- Jüngerschaftsverständnis der Gemeinde kennenlernen
- Konzepte zur Jüngerschaft kennen und verstehen
- Mitarbeit und Verantwortungsübernahme im Rahmen eines Jüngerschaftskurses
- zentrale Inhalte kennen und vermitteln, z.B.:
 - Gottes Wesen und Charakter, Heilsplan Gottes
 - Neugeburt und Taufe
 - Bibel lesen und Gebet
 - Erfüllung mit dem Heiligen Geist
 - Buße und Vergebung
 - Umgang mit Geistesgaben
 - Bedeutung der Gemeinde
 - Haushalterschaft, Dienen
 - Umgang mit dem Bösen
 - Zeuge sein
- Kenntnis vom Aufbau und Leitung einer Kleingruppe erwerben
- um gruppendynamische Zusammenhänge wissen
- verschiedene Persönlichkeitstypen kennenlernen
- Beziehung zu unterschiedlichen Menschen aufbauen
- in Beziehungen Vertrauen und Autorität erwerben
- Einzelgespräche führen
- geistliche Wachstumsblockaden erkennen (Seelsorge)
- die Arbeit des Heiligen Geistes im anderen erkennen und unterstützen
- Menschen im Gebet begleiten
- *Zusammenfassung eines Buchprojektes*
- *Zusammenfassung des Lernstandes (Berichtsheft)*

Mögliche Buchprojekte:

Günter Krallmann, *Jesus folgen. Ein Handbuch über Grundlagen von Jüngerschaft für Einzel- und Gruppenstudium*, 2. Aufl. (Solingen: Gottfried Bernard, 1997).
Rick Warren, *Leben mit Vision. Wozu um alles in der Welt lebe ich?* (Aslar: Projektion J, 2003).

Modul 5: Leiterschaft

Schwerpunkt: 2. und 3. Ausbildungsjahr

Zielformulierung:

Der GG ist sich der zentralen Bedeutung von Leitung bewusst. Eine erfolgreiche Gemeindegründung bedingt einen Leiter, dem Menschen folgen. Dem GG gelingt es, Menschen für seine gottgegebene Vision zu begeistern, sie zu sammeln, zu prägen, mit ihnen Ziele zu erreichen und Vertrauen und Autorität zu gewinnen. Dabei übt sich der GG schrittweise in Leitung ein, um Missbrauch und Verletzung von Menschen durch Unkenntnis und Charakterschwäche soweit als möglich zu vermeiden. Er übernimmt Projektverantwortung, die sich in finanziellem und personellem Umfang erweitert, leitet Veranstaltungen bis hin zum Gottesdienst und baut eigenständig eine Kleingruppe auf, die er zur Multiplikation führt. Er entwickelt ein Verständnis und die Praxis der dienenden Leiterschaft und sucht von sich aus verstärkt Rechenschaftspflicht. Er kennt seinen Leitungsstil und ist sich dessen Stärken und Schwächen bewusst, er bemüht sich um Ergänzung. Er entwickelt ein Verständnis seiner Leiterrolle, der Übernahme von Verantwortung, des Umgangs mit Erwartungen und gesunder Abgrenzung.

Inhalte:

- sich selbst führen können (geistliches Leben, Zeit, Geld, Beziehungen, ...)
- Projekte ohne oder mit geringer Finanz- und Personalverantwortung leiten
- Verantwortlichkeit in Projektleitung steigern
- Aufbau einer Kleingruppe, diese zum Wachstum bringen, einen Co-Leiter trainieren, Kleingruppe zur Teilung bringen
- Leitung von Veranstaltungen, Gebetsversammlungen, Gottesdienstleitung
- Visionäre Fähigkeiten entwickeln und / oder ausbauen
- Strategien und Ziele zur Erreichung der Vision entwickeln und umsetzen
- Menschen für eine Aufgabe / Team motivieren
- Kenntnisse in Menschenführung erwerben (Persönlichkeitstypen und -strukturen)
- gruppensdynamische Prozesse verstehen, anleiten und moderieren
- die persönliche Leitungsgabe entdecken, reflektieren und ausbauen
- Mentorfähigkeiten aneignen / ausbauen
- gesteigerte Sensibilität für das Wirken des Heiligen Geistes im eigenen Leben entwickeln (Characterschulung, Umgang mit Sünde, Wachsen in Autorität und Vollmacht, Rechenschaftspflicht suchen und leben)
- mit Macht / Machtmissbrauch auseinandersetzen
- Jesus als Vorbild dienender Leiterschaft studieren und nachahmen
- Kenntnis von Phänomenen der Übertragung und Projektion erwerben
- *Zusammenfassung eines Buchprojektes*
- *Zusammenfassung des Lernstandes (Berichtsheft)*

Mögliche Buchprojekte:

Bill Hybels, *Mutig führen. Navigationshilfen für Leiter*, 2. Aufl. (Aslar: Gerth Medien, 2003).
Günter Krallmann, *Mit Jesus leiten. Ein Handbuch über Qualifikationen für geistliche Leiterschaft zum Einzel- und Gruppenstudium* (Solingen: Bernard, 1997).

Modul 6: Kommunikation

Schwerpunkt: 2. und 3. Ausbildungsjahr

Zielformulierung:

Der GG lernt die Vielschichtigkeit von Kommunikation kennen und die Bedeutung erfolgreicher Kommunikation für Leitung und Pastoral. Es ist ihm bewusst, dass sich Kommunikation nicht nur auf das gesprochene oder geschriebene Wort bezieht, sondern ganzheitlich zu verstehen ist, d.h., dass jede Beziehung „kommunikativ“ ist. Er begreift, dass die Wirkung von Organisationen weitgehend davon abhängt, wie sie ihre Beziehungen kommunikativ wahrnehmen und umsetzen. Er lernt situations- und personenbezogen zu kommunizieren und hat ein Verständnis seiner verschiedenen (Kommunikations-)Rollen. Der GG wird mit einfachen Modellen der Kommunikation vertraut gemacht und erwirbt Grundlagen der Gesprächsführung. Neben der Kommunikationskompetenz im Einzel- und Gruppengespräch übt sich der GG in Predigt, Lehre, dem Umgang mit Medien und dem Bereich der Kasualien ein.

Inhalte:

- einfache Kommunikationsmodelle kennen (z.B. „Vier-Ohren-Modell“)
- Grundlagen der Gesprächsführung einüben, z.B.
 - eigene Gesprächshaltung erkennen
 - Arten des Zuhörens
 - Frageformen, -typen
 - gängige Gesprächspausen
 - Wertschätzung und Lenkung
 - Gesprächsstörer, Gesprächsförderer
 - Feedback geben
 - Eröffnung und Abschluss von Gesprächen
 - Gespräche moderieren
 - zielgerichtet kommunizieren
- Gesprächsführung in unterschiedlichem Kontext üben, z.B. im Rahmen einer Finanzratssitzung, einem Hauskreis, in Kinder- und Jugendarbeit, im Einzelgespräch, ...
- Präsentation und Rhetorik üben
- im Umgang mit Medien vertraut werden
- Predigtreihe aufstellen
- Predigtkonzept erstellen
- regelmäßig predigen
- Unterrichtseinheiten nach didaktischen Gesichtspunkten vorbereiten und halten
- Verständnis von Kasualien erwerben und selbst durchführen
- Kenntnisse und evtl. Teilnahme über / an Konflikt- und Krisengesprächen
- *Zusammenfassung eines Buchprojektes*
- *Zusammenfassung des Lernstandes (Berichtsheft)*

Mögliche Buchprojekte:

Christian-Rainer Weisbach, *Professionelle Gesprächsführung. Ein praxisnahes Lese- und Übungsbuch*, 4. überarb. u. erw. Aufl. (München: C.H.Beck, 1999).

Bill Hybels, Stuart Briscoe, Haddon Robinson, *Welt-bewegend predigen. Gottes Wort zeitgemäß kommunizieren* (Aslar: Gerth Medien, 2000)

7.2.2.7 Begleitung von Einzelnen

Modul 7: Begleitung von Einzelnen **Schwerpunkt: 3. Ausbildungsjahr**

Zielformulierung:

Der GG erwirbt ein Verständnis der Betreuung Einzelner. Er versteht, dass dies im Rahmen von Coaching als dienstbezogene (zukunftsorientierte) Begleitung als auch im Rahmen der Seelsorge als (vergangenheitsorientierte) Klärung von Wachstumshindernissen stattfinden kann. Hierbei setzt er erworbene kommunikative Fähigkeiten ein, welche durch Ansätze aus der Gesprächstherapie / Individualpsychologie ergänzt werden können. Er weiß um die Abgrenzung zur Psychologie und kann pathologische Störungen erkennen. Er beschäftigt sich mit unterschiedlichen Ansätzen von Coaching / Seelsorge, lernt die entsprechenden Konzepte der Ausbildungsgemeinde kennen und entwickelt einen eigenen Standpunkt zur Begleitung Einzelner in der zu gründenden Gemeinde. In Absprache mit dem Ausbilder und dem Ratsuchenden nimmt er an Treffen teil und übernimmt evtl. sukzessive die Betreuung einer Person. Er versteht die Notwendigkeit, selbst im Prozess der Begleitung zu stehen, sowohl zur positiven Eigenentwicklung als auch zum Lernen durch Selbsterfahrung.

Inhalte:

- Kompetenz in Gesprächsführung entwickeln (z.B. im Rahmen eines Seelsorge-Intensiv-Kurses, Mentoring-Inkubators)
- Struktur eines Seelsorge-/Coachinggesprächs erkennen und anwenden
- Zielrichtung von Seelsorge und Coaching definieren können (im entsprechenden Einzelfall)
- unter Anleitung eine Person coachen u. Prozess reflektieren
- Erfahrungen in der eigenen Begleitung reflektieren
- Grundlagen der Psychologie / Psychotherapie aneignen
- Kenntnis über pathologische Störungen erwerben, Unterscheidungsvermögen entwickeln
- verschiedene Ansätze der Seelsorge / Coaching kennenlernen
- Verständnis von Supervision erwerben
- eigene Befähigung, Stärken und Grenzen in der Begleitung kennenlernen
- biblisches Verständnis von Heilung, Aussagen in bezug auf Leid, Tod, Ewigkeit studieren
- eigenes Verständnis des Zusammenhangs von Glaube – Heilung erwerben
- Wirkmacht biblischer Worte und Auswirkung von Gebet kennenlernen
- *Zusammenfassung eines Buchprojektes*
- *Zusammenfassung des Lernstandes (Berichtsheft)*

Mögliche Buchprojekte:

Friedemann Schulz von Thun, *Miteinander Reden 1. Störungen und Klärungen*, 295.-329.Tausend (Reinbeck: Rowohlt Verlag, 1992).

Hartmut Knorr, *Coaching ... damit Entwicklung stimmig wird* (Erzhausen: Leuchter Verlag, 2001)

Modul 8: Gebet / geistliche Einflussnahme

Schwerpunkt: 1.-3. Ausbildungsjahr

Zielformulierung:

Der GG setzt sich mit der Bedeutung des Gebets und den Möglichkeiten geistlicher Einflussnahme auseinander. Er studiert verschiedene Gebetsbewegungen und deren Auswirkungen. Er lernt unterschiedliche Möglichkeiten der Kooperation mit einem übernatürlichen Gott kennen. Dazu zählen z.B. verschiedene Formen des Gebets (Anbetung, Lobpreis, Fürbitte, Proklamation, Bußgebet, Schweigegebet, etc.) als auch die Kultivierung eines eigenen Gebetslebens. Er wird zunehmend vertraut mit übernatürlichen Geistesgaben (Prophetie, Sprachenrede und deren Auslegung, Unterscheidung der Geister, Heilung, Wunder, etc.) und dem angemessenen Umgang mit ihnen. Er setzt sich mit der Spannung des „schon jetzt“ und „noch nicht“ auseinander und entwickelt ein biblisch begründetes Reich Gottes Verständnis. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit der Existenz und Wirkmacht des Bösen in Bezug auf Personen als auch auf Städte und Regionen. Er lernt Lokal- und Globalgeschichte geistlich zu interpretieren und Möglichkeiten der Einflussnahme zu entwickeln.

Inhalte:

- Kennenlernen der Gebetsarbeit der Ausbildungsgemeinde
- Auseinandersetzung mit aktuellen Strömungen (z.B. 24-7-Prayer)
- Gestaltung und Leitung von Gebetsabenden, z.B. Durchführung von Fasten- und Gebetstagen /-woche (Karwoche)
- verschiedene Gebetsformen kennen und andere darin anleiten
- Sensibilität dem Heiligen Geist gegenüber kultivieren
- eigenes Gebetsleben gestalten und mit verschiedenen Ansätzen (unterschiedliche Sinne ansprechen, Wahrnehmungsübungen) experimentieren
- je nach Begabung: Gestaltung / Auseinandersetzung mit der (musikalischen) Form von Lobpreis und Anbetung
- Hörvermögen trainieren, prophetisches Hören und Reden einüben (unter Anleitung und Korrektur)
- mit Sprachengebet vertraut sein
- Stadtgeschichte analysieren und geistlich auswerten
- mit dem Konzept der „geistlichen Kampfführung“ vertraut sein, eine eigene Position dazu einnehmen und begründen können
- mit strategischem Gebet für Städte und Regionen vertraut sein
- *Zusammenfassung eines Buchprojektes*
- *Zusammenfassung des Lernstandes (Berichtsheft)*

Mögliche Buchprojekte:

Wolfram Kopermann, *Macht ohne Auftrag. Warum ich mich nicht an der „geistlichen Kriegsführung“ beteilige* (Emmelsbüll: C und P Verlag, 1994).

Kjell Sjöberg, *Prophetische Gemeinde* (Nürnberg: Immanuel Verlagsgesellschaft, 1994).

Modul 9: Vision – Strategie - Planung
Schwerpunkt: 3. Ausbildungsjahr

Zielformulierung:

Der GG entwickelt während der Ausbildungszeit eine Vision der zu gründenden Gemeinde. Er versteht dies als kommunikatives Geschehen, in dem seine Vorstellungen, die des Teams (falls vorhanden) und die Gottes einbezogen und immer wieder neu abgeglichen werden. Er versteht eine Vision ansprechend und motivierend zu vermitteln und Menschen zu Teilhabern dieser Vision zu machen. Er erkennt die Bedeutung, eine Vision in planbare Strategien zu gliedern und aus diesen Strategien Ziele in Bezug auf Personal, Finanzen und Zeit zu entwickeln. Er ist sich der notwendigen Ressourcen bewusst und verfügt über Ideen zur Beschaffung. Er formuliert eine „Dienstphilosophie“ (Identitätsbeschreibung) der Neugründung, in der die Ausrichtung und Wirkungsweise der Gemeinde beschrieben werden. Diese Dienstphilosophie dient in ihrer ausführlichen Form – zusammen mit dem Aufbau eines Gründungsteams (falls die Gründung in Nähe der Ausbildungsgemeinde stattfindet) – als „Gesellenstück“. In kleinerem Maßstab kann der GG diesen Ablauf (Vision – Strategie – Plan) an unterschiedlichen Projekten vorab einüben (vgl. Modul 5).

Inhalte:

- biblisches Verständnis von Gemeinde und -gründung entwickeln
- Dienstphilosophie erstellen
- den Zusammenhang von Vision – Strategie – Plan verstehen
- „Vision“ definieren
und als gemeinschaftliche Aufgabe formulieren können
- Strategien als „Wegmöglichkeiten“ verstehen,
verschiedene Ansätze bewerten
und sich für einen Ansatz begründet entscheiden
- Strategien in einzelne Projekte unterteilen
- Projektplanung erstellen
- Vision verständlich kommunizieren
- Menschen für Gründungsvision begeistern
- ein Gründungsteam aufbauen
- Rollenverteilung ansprechen, ggf. klären
- Standortfrage und Finanzierung klären
- organisatorische Fragen mit Ausbildungs-/Muttergemeinde klären
- Startpunkt für Gemeindegründung setzen
- evtl. Aussendung
- *Zusammenfassung eines Buchprojektes*
- *Zusammenfassung des Lernstandes (Berichtsheft)*

Mögliche Buchprojekte:

Christian A. Schwarz, *Die natürliche Gemeindeentwicklung nach Prinzipien, die Gott selbst in seine Schöpfung gelegt hat* (Emmelsbüll: C und P Verlag, 1996).

Rich Warren, *Kirche mit Vision. Gemeinde, die den Auftrag Gottes lebt*, 3. Aufl. (Aslar: Projektion J, 2000).

7.2.3 Dokumentation und Erfolgskontrolle

Damit der Ausbildungsverlauf und -fortschritt für alle Beteiligten nachvollziehbar und auswertbar wird, empfiehlt es sich, ein Berichtsheft als Ausbildungsnachweis zu führen. In einem Monatsbericht (s.u.) können die Tätigkeiten, die Lernerfahrungen und -schwierigkeiten, geleistete Arbeitstage als auch Begleitungsgespräche und Verlauf der theologischen Ausbildung festgehalten werden. Dieser Bericht kann als Grundlage der Coachinggespräche dienen, um den Ausbildungsverlauf zu überwachen und ggf. anzupassen.³⁸⁶ Die Erstellung des Nachweises obliegt dem GG, der Ausbilder ist verpflichtet, die Nachweise zu kontrollieren und die weitere Einsatzplanung abzustimmen.

Nachweis der Ausbildung als GG, Zeitraum: 2006 – 2009				
Ausbildungsgemeinde: Zur Heiligsten Dreifaltigkeit				
Monatsbericht: Februar 2006			Name: Traugott Fischer	
Modul	Tätigkeitsbeschreibung	vom – bis	AT	gelernt habe ich ... / offene Fragen?
1, Adm.	- Mithilfe Sekretariat - Statistiken erstellt - Power Point gelernt - Einführung Excel	01.02. – 02.02. 06.02. 07.02. – 08.02. 14.02. – 16.02.	2 1 2 3	noch Lücken im Umgang mit Power Point (für Predigt-einsatz), Excel o.k., Finanzauswertung erstellt, Statistiken überarbeitet
3, Kids-/Jugend	- Vorbereitung und Mitarbeit bei Kinderkirche, „Krümelgruppe“, 3-6jährige	04.-05.02. 11.-12.02. 18.-19.02. 25.-26.02.	1,5 1,5 1,5 1,5	Konzept von Willow Creek kennen gelernt, hoher Vorbereitungsaufwand braucht eingespieltes Team
5, LS	- Planung/ Entwicklung Kinderbibelwoche Mai 2006	21.-23.02. 27.-28.02.	3 2	Schwierigkeiten beim Teamaufbau (Zeit?), inhaltliche Konzeption steht
Begleitung	geistliche Begleitung / Mentoring: Albert Neuenmähr	03.02.		Gestaltung Gebetszeit, Schriftlesung als Wortmeditation einüben
	Coaching: Walter Kühnmann	17.02.		weiter an Zeitplanung arbeiten, Rollen/Zeiten definieren, Einsatz Januar ausgewertet
Buchprojekt	Der Weg zum Wesentlichen (Covey)	gelesen: 28.02.		Rollen-/Zeitplanung nach Covey erstellt
Theol. Ausb.	Römerbrief, Rechtfertigung aus Glauben (BA-Arbeit)	Abgabetermin: 30.03.	3 18 21	noch bei Leseaufgabe ... AT mit Studium
gesehen am:		abgezeichnet:		

Abb. 5: Ausbildungsnachweis / Monatsbericht

7.3 Begleitung – Coaching und Mentoring

7.3.1 Coaching als fachpraktische Begleitung

Die hier vorgeschlagene Zweiteilung einer Begleitung ist nur eine mögliche Form und basiert auf den Ergebnissen von Kap. 6. *Coaching* wird für den Aspekt der fachpraktischen Begleitung verwendet, bei dem es schwerpunktmäßig um die Abfolge und Vermittlung der Inhalte der Ausbildungsordnung (7.2) geht. Der Coach sollte damit der Ausbilder (z.B. Pastor der Ausbildungsgemeinde oder die für Ausbildung beauftragte Person) sein. Zumindest einmal monatlich sollte ein Coachinggespräch stattfinden, je nach Bedarf kann dazu auch ein entsprechender Bereichsleiter eingeladen werden (Kinder- und Jugendpastor, Leiter Evangelisation, etc). Dabei wird sowohl die konkrete Dienstsituation als auch das persönliche Leben des GG betrachtet. Das 4R-Modell von Logan kann dafür eine simple aber umfassend einsetzbare Strukturierungshilfe bieten:³⁸⁷

Nach Logan soll ein Coachingprozess folgende vier Elemente berücksichtigen: *Relation* (Beziehung), *Reflect* (Reflexion), *Refocus* (Neuausrichtung) und *Resource* (Hilfsmittel).

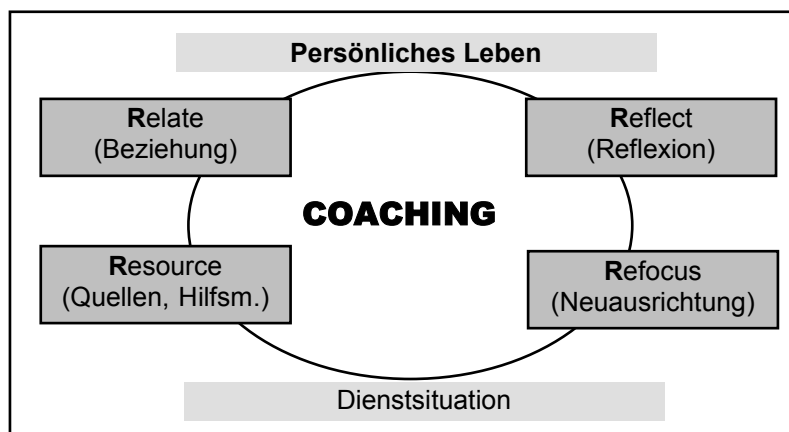

Abb. 6: Coachingprozess nach Logan, a.a.O., 6

Grundlegend für jede Begleitung ist der Aspekt der *Beziehung*. Prägung erfolgt immer personal, je mehr Nähe in einer Beziehung zugelassen und erwünscht wird, desto stärker ist eine Formung durch Vorbild und Persönlichkeit möglich. Der Coach sollte immer wieder die Perspektive Gottes für den GG zu erkennen suchen und sich seiner Erwartungen und Vor-einstellungen dem GG gegenüber bewusst sein. Auch wenn Coaching einen stärker dienstbe-zogenen Aspekt beinhaltet, ist es hilfreich, Freiraum zur Stärkung der Beziehung zu schaffen – dies kann natürlich auch über den Rahmen eines Gesprächs hinausgehen. Für den Ge-

³⁸⁶ So sollten z.B. die in den Modulen vorgeschlagenen Buchprojekte nur dann umgesetzt werden, wenn sie weder mit den Leseaufgaben des Studiums noch mit den praktischen Tätigkeiten kollidieren.

³⁸⁷ Robert E. Logan, *Coaching konkret. Ein Intensivtraining für Coaches und solche, die es werden wollen*, unveröff. Teilnehmerskript (Würzburg 1998), 6. Als biblische Vorlage wird i.d.R. auf Apg 9-16 (Beziehung Barnabas-Paulus, Paulus-Timotheus) verwiesen.

sprächsablauf hat es sich als nützlich erwiesen, mit einer Zeit der *Reflexion* zu beginnen und diese so konkret als möglich zu gestalten: Woran wurde gearbeitet, was ist der aktuelle Stand, wo gab es Erfolge, wo Schwierigkeiten? Somit kann für alle Beteiligten die aktuelle Situation greifbar werden. Daran anschließend ergibt sich eine Zeit der *Neuausrichtung*: Was soll als Nächstes passieren? Wer ist für was bis wann verantwortlich? Welche Bereiche benötigen besondere Aufmerksamkeit? Hier steht die konkrete Zielvereinbarung im Vordergrund; dies ermöglicht eine flexible Gestaltung und Überwachung des Ausbildungsablaufs. Zum Schluss werden Fragen nach notwendigen *Hilfsmittel* gestellt: Was hilft, das Ziel zu erreichen? Ein Gesprächsabschluss mit Gebet sollte keine fromme Pflichtübung sein, sondern ein engagiertes Hören auf den Heiligen Geist. Oftmals ergeben sich gerade aus dieser Gebetszeit hilfreiche Hinweise für das weitere Vorgehen.

7.3.2 Mentoring als geistliche Begleitung

Beim *Mentoring* oder *geistlicher Begleitung* steht der Aspekt der spirituellen Formung und Charakterentwicklung im Vordergrund.³⁸⁸ Der GG soll sich auf seiner „Glaubens- und Lebensreise“ besser kennen lernen, mit dem Wirken des Heiligen Geistes vertraut und seiner eigenen Verantwortung für die Gestaltung seines Lebenswegs bewusst werden. Die Gespräche folgen keinem strengen Ablauf, der GG gibt Themen vor oder greift Fragestellungen der letzten Gespräche auf. Ziel ist ein Wachstum in Bewusstsein und Verantwortungsübernahme. Achtsamkeit und Wahrnehmung, Annahme und Auswertung der bisherigen Lebensgeschichte, Entwicklung eines geistlichen Unterscheidungsvermögens, vertraut werden mit der Stimme und Führung Gottes, Hingabe an den Willen Gottes können „Trainingsfelder“ einer solchen Begleitung sein. Dabei ist die persönliche Geschichte natürlich immer eng verwoben mit Dienstereferenzen in der Gemeindeführung. Eine strikte Trennung zwischen Dienst- und Lebensgeschichte ist aber weder sinnvoll noch erforderlich.

Der geistliche Begleiter unterstützt den GG nach Eph 4,12, sein von Gott gegebenes Potential in jedem Bereich zu erkennen und hineinzuwachsen. Aktives Zuhören ist dabei unerlässlich nach dem Leitsatz von Spr 18,13 „wer Antwort gibt, bevor er anhört, dem ist es Narrheit und Schande“. Er ist in der Lage „zwischen den Zeilen“ zu lesen, verbale als auch

³⁸⁸ In der Fachliteratur gibt es keine einheitliche Verwendung der Begriffe Coaching, Mentoring, geistliche Begleitung. Im angelsächsischen Raum wird unter „Mentoring“ oft das verstanden, was im deutschen Sprachraum unter „Coaching“ vermittelt wird. Der Begriff der „geistlichen Begleitung“ hat seinen Hintergrund meist im großkirchlichen Bereich und meint eine umfassende Begleitung, wie sie unter 6.3.2 beschrieben wird. Vgl. Anderson u. Reese, a.a.O.; Herbert Alphonso, *Die Persönliche Berufung. Tiefgreifende Umwandlung durch die Geistlichen Übungen* (Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag, 1993); Anselm Grün, *Geistliche Begleitung bei den Wüstenvätern* (Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag, 1991); Knorr, a.a.O.; Hans Hartmut Schmidt, *Coaching. Menschen beraten und begleiten* (Witten: Oncken Verlag, 2003); Paul D. Stanley u. Robert J. Clinton, *Mentoring - wir brauchen geistliche Väter und Mütter* (Grenz-Murten: Verlag für kulturbezogenen Gemeindebau, 1994); Ogne/Nebel, a.a.O.; John Whitmore, *Coaching für die Praxis* (Frankfurt a. M.: Campus, 1997).

non-verbale Kommunikation auf Kernthemen zu interpretieren und fokussieren. Objektivität, Nüchternheit, eine gute Beobachtungsgabe als auch fruchtbar gewordene eigene Glaubens- und Lebenserfahrung fördern gute Begleitung. Allerdings sollte die eigene Erfahrung nur doziert und im Fragefall weitergegeben werden. Dies schließt jedoch nicht aus, dass der geistliche Begleiter auch kritische oder kontroverse Themenbereiche ansprechen, bzw. Vorgaben setzen darf. Hier ist es letztlich eine Frage der Beziehung, inwieweit der GG dem geistlichen Begleiter rechenschaftspflichtig werden möchte und kann. Im Rahmen einer Ausbildung sollte unbedingt über die Notwendigkeit und den Nutzen einer Rechenschaftspflicht gesprochen und klare Absprachen vereinbart werden. Je enger die Beziehung ist, desto bewusster muss sich der geistliche Begleiter seiner eigenen Grenzen (Person, Kompetenz) sein und die Begleitung ggf. an Dritte weitergeben.

Weder Coaching noch geistliche Begleitung können in einem Zeitraum von ca. drei Jahren einen verantwortungsbewussten, charakterstarken und geisterfüllten GG „hervorbringen“. Diese Erwartung würde sowohl den GG als auch den Begleiter völlig überfordern. Deswegen ungeachtet ist der Nutzen und die Möglichkeiten einer gezielten und angemessenen Begleitung kaum zu überschätzen.

8 Fazit

Mit dem 7. Kap. liegt nun ein in der Praxis einsetzbares und theoretisch durchdachtes Konzept zur Ausbildung von Gemeindegründern vor. Das fegw hat eine dreijährige Ausbildung zum Gemeindegründer als Pilotprojekt gestartet, die sich daraus ergebenden Erfahrungen werden sicherlich Adaptionen am hier vorliegenden Konzept mit sich bringen. Es bleibt abzuwarten, wie die Ergebnisse nach Ablauf eines kompletten Ausbildungszyklus (vom Assessment bis zur Aussendung) zu bewerten sind. Erst der gemeinsame Dialog von Auszubildenden, Ausbildern, Begleitern und Theoretikern kann Stärken und Schwächen greifbar machen. Insgesamt bleibt jedoch die Hoffnung, mit dieser Arbeit eine mögliche Form von effektiver Gemeindegründung und deren Multiplikation unterstützt zu haben.

9 Bibliographie

- Adler, Alfred. *Menschenkenntnis*. 35. Aufl. Frankfurt a.M.: Fischer Verlag, 1966.
- Allport, Gordon W. *Gestalt und Wachstum in der Persönlichkeit*. Übertr. u. Hg. von Helmut von Bracken. Meisenheim am Glan: Verlag Anton Hain, 1970.
- Alphonso, Herbert. *Die persönliche Berufung*. Münsterschwarzacher Kleinschriften. Bd. 75. Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag, 2002.
- Anderson, Keith R. und Randy D. Reese. *Geistliches Mentoring: Geistliche Patenschaften entwickeln, die persönliches Wachstum fördern*. Asslar: Schulte und Gerth, 2000.
- Anton, Karl-Heinz und Dieter Weiland. *Soziale Kompetenz: Vom Umgang mit Mitarbeitern*. Düsseldorf: Econ Verlag, 1993.
- Asheim, Ivar. „Bildung V.“ *TRE*. Bd. 6, 616-620.
- Atkins, Martyn D. „Das Evangelium im Kulturwandel“. *praxis* 93 (2003): 19-20.
- Bäumler, Christof und Norbert Mette. „Christliche Gemeindepraxis“. *Gemeindepraxis in Grundbegriffen. Ökumenische Orientierungen und Perspektiven* (1987): 9-38.
- Banks, Robert J. „Gemeinde“. *RGG4*. Bd. 3. 610-622.
- Barnsteiner, Catrin. „So fern und doch so nah“. *Die Zeit* 41 (2005): 65-66.
- Bendel, Oliver und Stefanie Hauske. *E-Learning: Das Wörterbuch*. Oberentfelden/Aarau: Sauerländer, 2004.
- Beuscher, Bernd. „Postmoderne III“. *TRE*. Bd. 27, 89-95.
- Beyer. „ἐπίσκοπος“. *ThWNT*. Bd. 2. 604-619.
- Beyer, Susanne, Nikolaus von Festenberg, Reinhard Mohr. „Die jungen Mildten“. *Der Spiegel* 28 (1999): 94-103.
- Bibleworkshop '96. Dillenburg: Christliche Verlagsgesellschaft/Christliche Literaturverbreitung. Siehe unter „ἐπίσκοπος.“
- Bibleworkshop '96. Dillenburg: Christliche Verlagsgesellschaft/Christliche Literaturverbreitung. Siehe unter „κυβέρνησις.“
- Bibleworkshop '96. Dillenburg: Christliche Verlagsgesellschaft/Christliche Literaturverbreitung. Siehe unter „Χαρακτήρ.“
- Bibleworkshop '96. Dillenburg: Christliche Verlagsgesellschaft/Christliche Literaturverbreitung. Siehe unter „προίστημι.“
- Birker, Klaus. *Projektmanagement*. Praktische Betriebswirtschaft. Bd. 1. Hg. v. Klaus Birker. Berlin: Cornelsen Girardet, 1995.

- Bischoff, Michael. *Die Postmoderne und der bedürfnisorientierte Ansatz als Möglichkeit der Evangelisation*. Basel: Unveröffentl. Examensarbeit im Fach Theologiegeschichte, 2000.
- Bischoff, Michael. „Wie die Postmoderne auf die Gemeindearbeit abfährt“. *praxis* 93 (2003): 23-24.
- Bittlinger, Arnold. *Im Kraftfeld des Heiligen Geistes: Gnadengaben und Dienstordnungen im Neuen Testament*. Marburg: Ökumenischer Verlag Edel, 1971.
- Bittner, Wolfgang J. „'Seeker friendly' oder 'postmodern friendly' – Alternativen?“. *praxis* 93 (2003): 29-30.
- Böker, Traugott. „Junge Menschen von heute – Missionare von morgen.“ *em* 14 (1998): 82-90.
- Bolz, Norbert. *Am Ende der Gutenberggalaxie. Die neuen Kommunikationsverhältnisse*. Zit. nach <http://www2.uibk.ac.at/voeb/texte/bolz.html> vom 12.10.2005.
- Bonhoeffer, Dietrich. *Nachfolge*. Werke. Bd. 4. Hg. v. Eberhardt Bethge. München: Chr. Kaiser Verlag, 1989.
- Bonhoeffer, Dietrich. *Sanctorum Communio: Dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche*. München: Chr. Kaiser Verlag, 1954.
- Bormann, Lukas. *Bibelkunde*. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 2005.
- Bornkamm. „πρεσβύτερος“. *ThWNT*. Bd. 6. 651-682.
- Botterweck, T G. Johannes und Helmer Ringgren. „משׁ“. *ThWAT*. Bd. 4, 253.
- Brauch, Manfred T. *Hard sayings of Paul*. Chicago: IVP, 1989.
- Brockhaus, Ulrich. *Charisma und Amt: Die paulinische Charismenlehre auf dem Hintergrund der frühchristlichen Gemeindefunktionen*. Wuppertal: Theologischer Verlag Rolf Brockhaus, 1972.
- Bröckermann, Reiner. *Personalführung: Arbeitsbuch für Studium und Praxis*. Köln: Wirtschaftsverlag Bachem, 2000.
- Brown, David. „Postmoderne II“. *TRE*. Bd. 27, 86-88.
- Bühlmann, Martin. „Gründer coachen – von der Kunst, das Richtige nicht zu tun“. *praxis* 89 (2002): 30-31.
- Buller, Jeannette. „Wie gründe ich eine Zellgemeinde?“. *praxis* 89 (2002): 24-25.
- Byrskog, Samuel. *Jesus the only teacher: Didactic authority and transmission in ancient Israel, ancient judaism and the Matthean Community*. Stockholm: Almqvist u. Wiksell International, 1994.

- Charlton, Michael, Christoph Käppler, Helmut Wetzel. *Einführung in die Entwicklungspsychologie*. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag, 2003.
- Clinton, J. Robert. *Werdegang eines Leiters: Lektionen und Stufen in der Entwicklung zur Leiterschaft*. Greng-Murten: Verlag für kulturbezogenen Gemeindebau, 1992.
- Coenen, Lothar. „ἐκκλησία“. *ThBLNT*. Bd. 7/8. 784 – 799.
- Covey, Stephan, A. Roger Merrill, Rebecca R. Merrill. *Der Weg zum Wesentlichen: Zeitmanagement der vierten Generation*. Frankfurt a.M.: Campus Verlag, 1997.
- Coupland, Douglas. *Generation X: Geschichten für eine immer schneller werdende Kultur*. München: Goldmann, 1994.
- Die Heilige Schrift. *Elberfelder Bibel*. Revidierte Fassung, 6. Aufl. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1999.
- Donders, Paul Chr. *Kreative Lebensplanung: Entdecke deine Berufung. Entwickle dein Potential*. Asslar: Schulte und Gerth, 1997.
- Donders, Paul Ch. *Mitarbeiter fördern und fordern: Das Praxisbuch für Alltag und Beruf*. Asslar: Schulte und Gerth, 1998.
- Duden-Redaktion, Hg. *Duden-Etymologie: Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache*. Der große Duden. Bd. 7. Bearb. v. Günter Drosdowski u.a. Mannheim: Bibliographisches Institut, Dudenverlag, 1963.
- Easum, Bill. *Leadership on the Other Side: No Rules just Clues*. Nashville: Abingdon Press, 2000.
- Fabry, Heinz-Josef. „Gemeinde“. *LThK*. 3., völlig neu bearb. Aufl. Bd. 4. 417-423.
- Faivre, Alexandre. „Kirchliche Ämter und Dienste“. *LThK*. 3., völlig neu bearb. Aufl. Bd. 6. 86-97.
- Faix, Tobias. *Deine Meinung zählt! Was interessiert junge Leute von heute: Jugendstudie des RMJ*. Kassel: Ring Missionarischer Jugendbewegungen, 1998.
- Faller, Heike. „David gegen Google“. *Die Zeit* 41 (2005): 17-21.
- Flade, Heinz. „Vision – was ist damit gemeint?“. *Gemeinde-Erneuerung* 58 (1996): 9-10.
- Ford, Leighton. *Leiten wie Jesus – Menschen führen und verändern*. Übers. v. Friedelinde Horn. Neuhausen-Stuttgart: Hänssler Verlag, 1997.
- Foster, Richard. *Nachfolge feiern: Geistliche Übungen neu entdeckt*. Wuppertal: Brockhaus Verlag, 1996.
- Freikirchliches evangelisches Gemeindegewerk e.V. (fegw). *Pastorenhandbuch: Für den internen Gebrauch*. Bochum: ohne Verlag, 2000.

- Gabriel, Karl. *Christentum zwischen Tradition und Postmoderne*. Quaestiones Disputatae. Bd. 141. Hg. von Heinrich Fries und Rudolf Schnackenburg. Freiburg: Herder Verlag, 1992.
- Gärtner, Michael. *Die Familienerziehung in der Alten Kirche*. Kölner Veröffentlichungen zur Religionsgeschichte. Bd. 7. Köln: Böhlau Verlag, 1985.
- Gandy, Denton. *Die Emerging Church Bewegung*. Bachelor-Arbeit für Missiologie. Ohne Verlag: Brake, 2005.
- Gay, Friedbert und Lothar J. Seiwert. *Das 1 x 1 der Persönlichkeit. Sich selbst und andere besser verstehen mit dem DISG – Persönlichkeits-Modell*. Offenbach: Gabal-Verlag, 2001.
- Gerken, Gerd und Michael-A. Konitzer. *Trends 2015: Ideen, Fakten, Perspektiven*. 2. Aufl. Bern, München, Wien: Scherz, 1995.
- Gesenius, Wilhelm. „למד“, *Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*. Unveränderter Nachdruck der 1915 erschienen 17., Aufl., 387
- Gesenius, Wilhelm. „מוסד“, *Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*. Unveränderter Neudruck der 1915 erschienen 17. Aufl., 405.
- Gesenius, Wilhelm. „קִהָּל“, *Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*. Unveränderter Neudruck der 1915 erschienen 17. Aufl., 705.
- Gesenius, Wilhelm. „הָרַע“, *Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*. Unveränderter Neudruck der 1915 erschienen 17. Aufl., 565.
- Gloor, Armin. *Die AC-Methode: Assessment - Führungskräfte beurteilen und fördern*. Zürich: Orell Füssli Verlag, 1993.
- Goppelt, Leonhard. *Theologie des Neuen Testaments*. 3. Aufl. Bd. 2. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1980.
- Grözinger, Albrecht. *Kirche im Zeitalter der Globalisierung*. Waltrop: Spenner Verlag, 2002.
- Grötzing, Albrecht. „Postmoderne“, *RGG4*. Bd. 6. 1514-1518.
- Grün, Anselm. *Geistliche Begleitung bei den Wüstenvätern*. Münsterschwarzacher Kleinschriften. 7. überarb. u. akt. Aufl. Bd. 67. Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag, 2002.
- Grün, Anselm. *Der Himmel beginnt in dir. Das Wissen der Wüstenväter für heute*. 7. Aufl. Freiburg: Verlag Herder. 2002.
- Grün, Anselm. *Führen mit Werten: Coaching-Kompakt-Kurs*. München: Olzog-Verlag, 2003.
- Hack, Kerstin. „Typische Gemeindekrisen und Konflikte in der Postmoderne“. *praxis 93* (2003): 25-26.

- Halder, Rüdiger. „Was Kevin von Hermann unterscheidet“. *praxis* 93 (2003): 11-13.
- Hainz, Josef. *Ekklesia: Strukturen paulinischer Gemeinde-Theologie und Gemeinde-Ordnung*. Regensburg: Pustet, 1972.
- Hauk, „μὲν“, *ThWNT*. Bd. 4. 580.
- Hempelmann, Heinzpeter. *Gemeindegründung: Perspektive für eine Kirche von morgen?*. Giessen, Basel: Brunnen Verlag, 1996.
- Herrmann, Andreas. *In dir steckt mehr, als du denkst: Entdecke dein Leiterpotential*. 2. Aufl. Emmelsbüll: C u. P Verlag, 1995.
- Heussi, Karl. *Kompendium der Kirchengeschichte*. 14. Aufl. Tübingen: J.C.B. Mohr, 1976.
- Horx, Matthias. *Trendbuch 2: Megatrends für die späten neunziger Jahre*. 3. Aufl. München, Düsseldorf: Econ Verlag, 1998.
- Horx, Matthias und Peter Wippermann. *Markenkult: Wie Waren zu Ikonen werden*. Düsseldorf: Econ, 1995.
- http://de.wikipedia.org/wiki/Duale_Ausbildung vom 10.03.2005.
- http://de.wikipedia.org/wiki/Emerging_Church vom 10.10.2005.
- <http://de.wikipedia.org/wiki/Postmoderne> vom 02.06.2005.
- <http://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-Analyse> vom 14.02.2006.
- http://hrz.upb.de/~bhage3/Uwe/lul_bb/kopiervorlagen/2/arbeit_und_beruf_von_der_vorzeit_bis_zur_neuzeit.pdf vom 28.12.2004.
- <http://lifnavigator.typepad.com> vom 20.10.2005.
- <http://www.alternativeworship.org> vom 20.10.2005.
- <http://www.bibb.de/de/4963.htm> vom 20.04.2006.
- <http://www.bundespsychotherapeutenkammer.org/download/wittchen.pdf> vom 15.10.2005.
- <http://www.chd-ev.de/Gemeinde/Vision.htm> vom 15.02.2006.
- <http://www.culturalcreatives.org> vom 10.10.2005.
- <http://www.discernment.org> vom 28.01.2002.
- <http://www.ekd.de/theologiestudium/vikariat.html> vom 10.01.2005.
- <http://www.emergentchurch.org> vom 20.10.2005.
- <http://www.emergentvillage.org> vom 20.10.2005.

<http://www.emergingchurch.info> vom 20.10.2005.

<http://www.env-it.de/umweltdaten/jsp/index.jsp> vom 13.10.2005.

<http://www.fegw.de/werte.html> vom 14.02.2006.

<http://www.gemeindedienst.de>, 28.01.2001.

<http://www.hopeland.de/page1.htm> vom 15.02.2006.

http://www.horx.com/Zukunftstexte/Aufstieg_der_kreativen_Klasse.pdf vom 10.10.2005.

http://www.ifa-verlag.de/QUALIFIZ/WEITERBI/FOTRBILD/AEVO/DOZENTEN/METHODEN/VIER_STU.HTM vom 15.08.2004.

<http://www.jesus.ch/index.php/D/article/31/23113/> vom 01.05.2006.

<http://www.kairosmedia.com/postmoderne.html> vom 20.10.2005.

<http://www.kubik-entertainment.de> vom 20.10.2005

<http://www.mehr-und-bessere-gemeinden.net> vom 11.01.2005.

<http://www.ndv.adventisten.de>, Stichwort: Assessment vom 08.05.2006.

<http://www.pfarrer-pcde/magazin/4-99/opaschowski.doc> vom 11.11.2005.

<http://www.rejesus.co.uk> vom 20.10.2005.

<http://www.religiousmovements.lib.virginia.edu> vom 28.01.2002.

http://www.ruv.de/de/presse/r_v_infocenter/studien/aengste_deutsche_2005.jsp vom 20.09.2005.

http://www.shell.com/static/dede/downloads/2002/Jugendstudie2002/pdf/hauptergebnisse_2002.pdf vom 01.10.2005.

<http://smallfire.org> vom 20.10.2005.

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/neuregelungen_arbeitsfoerd.html vom 29.09.2005.

<http://www.spiegel.de/netzwelt/netzkultur/0,1518,379244,00.html> vom 29.09.2005.

<http://www.the-exit.net/kolumnen/maloney/News/108162418762513> vom 01.05.2006.

<http://www.theooze.com> vom 20.10.2005.

<http://www.vaticanradio.org/tedesco/tedarchi/2004/Okttober04/ted29.10.04.htm> vom 29.10.2004.

<http://www.wams.de/data/2003/08/17/154654.html> vom 11.11.2005.

<http://www.worte-projekt.de/exupery.html> vom 14.02.2006.

Huck-Schade, Johanna Maria. *Soft Skills auf der Spur: Soziale Kompetenzen: weiche Fähigkeiten – harte Fakten*. Weinheim: Beltz Verlag, 2003.

Hybels, Bill. *Mutig führen: Navigationshilfen für Leiter*. 2. Aufl. Asslar: Gerth Medien GmbH, 2003.

International Church of the Foursquare Gospel (ICFG). *reach more – Trainingswoche „church planting“*. Unveröff. Teilnehmerskript. Los Angeles, 2003.

Isenring, Zoe Maria. „Wandel der Werte“. *Glauben leben 2* (2001): 34-36.

Jedin, Hubertus, Hg. *Handbuch der Kirchengeschichte: Von der Urgemeinde zur frühchristlichen Großkirche*. Bd. 1. Bearb. v. Karl Baus. Freiburg: Herder, 1963.

Käsemann, Ernst. *Amt und Gemeinde im Neuen Testament*. Das kirchliche Amt im NT. Hg. v. Karl Kertelge. Darmstadt: Darmstädter wiss. Buchgesellschaft, 1977.

Kaldewey, Jens. *Die starke Hand Gottes: Der fünffältige Dienst*. Emmelsbüll: C u. P Verlag, 2001.

Kempen, Thomas von. *Das Buch von der Nachfolge Christi*. Übers. v. J. M. Sailers. Bearb. v. Walter Kröber. Stuttgart: Reclam Verlag, 1980.

Kerschensteiner, Georg. *Begriff der Arbeitsschule*. 10. unveränd. Aufl. München: Verlag von R. Oldenbourg, 1953.

Kessler, Volker. „Ist Führung in der Postmoderne möglich?“. *praxis 93* (2003): 21-22.

Knoch, Otto. *Charisma und Amt: Ordnungselemente der Kirche Christi*. Studien zum neuen Testament und seiner Umwelt (SNTU). Bd. 8. Hg. v. DDr. Albert Fuchs. Linz: o. Verlag, 1983.

Knoch, Otto. *Einer ist euer Meister: Jüngerschaft und Nachfolge*. Werkhefte zur Bibelarbeit. Hg. v. Kath. Bibelwerk Stuttgart. Bd. 10. Stuttgart: Verlag kath. Bibelwerk, 1966.

Knorr, Hartmut. *Coaching ...: Damit Entwicklung stimmig wird*. Erzhausen: Leuchter Edition, 2001.

Köpf, Ulrich. „Klosterschulen.“ *RGG 4*. 1460-1466.

König, Karl. *Kleine psychoanalytische Charakterkunde*. 7. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 2002.

Kopfermann, Wolfram und Terry Moeller. „Gemeindegründer müssen Theologie studieren. Pro und Contra“. *praxis 89* (2002): 34-35.

Koslowski, Christian. „Die neue globale Kultur“. *praxis 93* (2003): 8-9.

- Krallmann, Günter. *Leidenschaftliche Leiterschaft: Der Auftrag Jesu zur Mission*. Wuppertal: One Way Verlag, 1995.
- Krallmann, Günter. *Mit Jesus leiten: Ein Handbuch über Qualifikationen für geistliche Leiterschaft zum Einzel- und Gruppenstudium*. Übers. v. Ulrike Krallmann. Solingen: Verlag Gottfried Bernard, 1997.
- Krallmann, Günter. *Von der Begabung zur Befähigung: 10 Schlüssel zur geistlichen Leiterschaft*. Holzgerlingen: Hänssler Verlag, 2000.
- Kroeger, Catherine Clark. *Die Stellung der Frau in der Bibel neu beleuchtet: Seminar mit Frau Prof. Dr. Catherine Clark Kroeger, Boston*. Veranstaltet vom Christus-Treff. Marburg, Kasette 2. Marburg: Jesus-Gemeinschaft e.V., 1997.
- Kutsch, E. „Salbung“. *RGG3*. Bd 3. Digitale Bibliothek 12, 28841.
- Lay, Rupert. *Charakter ist (k)ein Handicap: Persönlichkeit als Chance*. Berlin: Urania-Verlag, 2000.
- Lenzen, Andreas. *Erfolgsfaktor Schlüsselqualifikationen: Mitarbeiter optimal fördern*. Heidelberg: Sauer Verlag, 1998.
- Lips, Hermann von. „Amt“. *RGG4*. Bd. 4, 422-427.
- Löhr, Winrich. „Kirchenverfassung“. *RGG4*. Bd. 4. 1307-1315.
- Logan, Robert E. *Der Gemeindegründungs-Werkzeugkasten: Ein Handbuch zum Selbststudium für Gemeindegründer und Gemeindegründungs-Supervisoren*. Würzburg: Johannes Institut, 1994.
- Logan, Robert E. *Mehr als Gemeindegrowth: Prinzipien und Aktionspläne zur Gemeindeentwicklung*. Frankfurt a. M.: Aquila-Verlag, 1991.
- Logan, Robert E. und Jeannette Buller. „Geeignet oder nicht?“. *praxis* 89 (2002): 28-29.
- Lohfink, Gerhard. *Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?: Zur gesellschaftlichen Dimension des christlichen Glaubens*. 2. Aufl. Freiburg: Herder, 1983.
- Lotmar, Paula und Edmond Tondeur. *Führen in sozialen Organisationen: Ein Buch zum Nachdenken und Handeln*. 5. Aufl. Bern: Haupt Verlag, 1996.
- Louf, André. *Demut und Gehorsam bei der Einführung ins Mönchsleben*. Münsterschwarzacher Kleinschriften. Bd. 5. Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag, 1979.
- LThK*. Siehe unter „Scholastik“, 200-205.
- Lütcke, Karl-Heinrich. „Autorität“. *RGG4*. 1016-1020.
- Mahedy, William und Janet Bernardi. *Generation X – Erben einer kalten Welt: Hoffnung in einer Welt/Generation ohne Hoffnung*. Wiesbaden: Projektion J, 1996.

- Maier, Friedrich Wilhelm. *Jesus – Lehrer der Gottesherrschaft*. Würzburg: Echter-Verlag, 1965.
- Maier, Gerhard. *Gemeindeaufbau als Gemeindegrowth: Eine praktisch-theologische Untersuchung zur Geschichte, Theologie und Praxis der „church growth“-Bewegung*. Erlanger Monographien aus Mission und Ökumene. Bd. 22. Erlangen: Verlag der ev.-luth. Mission, 1994.
- Markschies, Christoph. „Origenes“. *RGG4*. Bd. 6. 658-660.
- McLaren, Brian. „Wie muss Kirche für postmoderne Menschen aussehen?“. *praxis* 93 (2003): 27-28.
- Mache, Edgar. „Brauchen wir neue Gemeinden?“. *praxis* 89 (2002): 17-18.
- Malm, Magnus. *Gott braucht keine Helden: Mitarbeiter zwischen Rolle und Wahrhaftigkeit*. Wuppertal: Brockhaus Verlag, 2003.
- Marquardt, Manfred. „Gemeinde“. *RGG4*. Bd. 3. 613-614.
- Marshall, Tom. *Erfolgreiche Leiterschaft: (K)ein Ding der Unmöglichkeit?* Übers. v. Susanne Thun. Biel: Jugend mit einer Mission Verlag, 1993.
- McIntyre, Valerie J. *Wie Schafe im Wolfspelz: Wie unerkannte Nöte unsere Beziehungen zerstören können – und was man dagegen tun kann*. Lüdenscheid: Asaph Verlag, 2000.
- Michel, Diethelm. „Bildung II“. *TRE*. Bd. 6, 582-584.
- Miller, Bonifaz. Hg. *Apophtegmata Patrum: Weisung der Väter*. Nr. 390 und 389. Zit. nach <http://www.abtei-kornelimuenster.de/Spirituell/Benediktinisches/Suche%20mehr%20als%20du%20suchst.htm>
- Möller, Christian. „Gemeinde I“. *TRE*. Bd.12. 316-335.
- Moore, Ralph. *Starting a new church. The church planter's guide to success*. Ventura: Regal Books, 2002.
- Mührmann, Hans und Jan von Wille. „Durchs Schlüsselloch geschaut: Gemeindegründung im fegw“. *praxis* 89 (2002): 32-33.
- Munzer, Karlfried. „μὲνω“. *ThBLNT*. Bd. 2, 129.
- Obermann, Christof. *Assessment Center: Entwicklung, Durchführung, Trends*. Wiesbaden: Gabler, 1992.
- Oerter, Rolf und Leo Montada. Hg. *Entwicklungspsychologie. Ein Lehrbuch*. 4. korr. Aufl. Weinheim: Beltz / PsychologieVerlagsUnion, 1998.
- (Ohne Autorangabe). „Wie werden in Deutschland Gemeinden gegründet?“. *praxis* 89 (2002): 19-22.

- (Ohne Autorenangabe). „Fernsehen wie die Kinder“. *woman* 22 (2005), 10.
- Ollrog, Wolf-Henning. *Paulus und seine Mitarbeiter: Untersuchungen zu Theorie und Praxis der paulinischen Mission*. Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament. Bd. 50. Neukirchen-Vluyn: Neukirchner Verlag, 1979.
- Ogne, Steven L. und Thomas P. Nebel. *Coaching: So entfalten Sie das Potential von Mitarbeitern, Leitern, Pastoren und Gemeindegründern*. Würzburg: Edition ACTS, 1998.
- Ortberg, John. *Das Leben, nach dem du dich sehnst: Geistliches Training für Menschen wie du und ich*. Asslar: Projektion J, 1998.
- Oswald, Nico. „Bildung III“. *TRE*. Bd. 6, 584-594.
- Parson, Conrad. „Schreckgespenst Postmoderne“. *praxis* 93 (2003): 16-18.
- Paul, Eugen. *Geschichte der christlichen Erziehung*. Bd.1. Freiburg: Herder, 1993.
- Pfister, Jörg. *Motivation der Generation X: Das Potential der Generation X als Herausforderung für christliche Gemeinden und Missionswerke*. Korntaler Reihe. Bd. 1. Hg. von der Akademie für Weltmission Korntal. Nürnberg: VTR, 2003.
- Prang, Christiane. „God is a DJ“. *praxis* 93 (2003): 6-7.
- Rattner, Josef. Hg., *Menschenkenntnis durch Charakterkunde*. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1983.
- Rebell, Walter. *Alles ist möglich, dem der glaubt: Glaubensvollmacht im frühen Christentum*. München: Chr. Kaiser Verlag, 1989.
- Rebell, Walter. *Zum neuen Leben berufen: Kommunikative Gemeindepraxis im frühen Christentum*. München: Chr. Kaiser Verlag, 1990.
- Rengstorf, Karl H. „μαθητής“. *ThWNT*. Bd. 4, 417-465.
- Riché, Pierre. „Bildung IV“. *TRE*. Bd. 6, 595-598.
- Riemann, Fritz. *Grundformen der Angst: Eine tiefenpsychologische Studie*. München: Ernst Reinhardt, 1984.
- Rienecker, Fritz. „Gemeinde“. *Lexikon zur Bibel*. 2. Sonderaufl. 460-461.
- Riesner, Rainer. *Jesus als Lehrer: Eine Untersuchung zum Ursprung der Evangelien-Überlieferung*. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe. 3. erw. Auflage. Tübingen: J.C. B. Mohr, 1981.
- Rohr, Richard. *Hoffnung und Achtsamkeit: Spirituell leben heute*. Freiburg: Herder Verlag, 2001.
- Roloff, Jürgen. *Die Kirche im Neuen Testament*. Neues Testament Deutsch. Bd. 10. Hg. v. J. Roloff. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1993.

- Rosenthal, David. *Internet – schöne neue Welt?* Hg. v. Schweizerischen Wissenschaftsrat. Zürich: Orell Füssli, 1999.
- Rüterswörden, Udo. „Gemeinde“. *RGG4*. Bd. 3, 610-622.
- Rust, Heinrich Christian. *Gemeinde lieben – Gemeinde leiten*. Wuppertal und Kassel: Oncken Verlag, 1999.
- Sanders, Oswald. *Verantwortung, Leitung, Dienst: Führungsaufgaben in Gemeinde und Mission*. 2. überarb. Aufl. Witten: Bundes Verlag, 1977.
- Scharnowski, Reinhold. „10 Jahre Gemeindegründung in der Schweiz: 1991-2001“. *praxis* 89 (2002): 10-12.
- Scharnowski, Reinhold. „Postmoderne und Moderne – wo liegen die Unterschiede?“. *praxis* 93 (2003): 14-15.
- Schimmel-Schloo, Martina, Lothar Seiwert, Harry Wagner. Hg. *Persönlichkeitsmodelle: Die wichtigsten Modelle für Coaches, Trainer und Personalentwickler*. Offenbach: Gabal Verlag, 2002.
- Schirmmayer, Thomas. *Führen in ethischer Verantwortung: Die drei Seiten jeder Entscheidung*. Giessen: Brunnen Verlag, 2002.
- Schmidt, Hans Hartmut. *Coaching: Menschen beraten und begleiten*. Wuppertal u. Kassel: Oncken Verlag, 2003.
- Schmidt, Hans Hartmut. *Gruppenleitung: Einfühlsam und zielgerichtet leiten*. Wuppertal u. Kassel: Oncken Verlag, 2001.
- Schmidt, Karl Ludwig. “ἐκκλησία“. *ThWNT*. Bd. 3. 502-539.
- Schnackenburg, Rudolf. *Der Brief an die Epheser*. Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament. Bd. 10. Begr. von Eduard Schweizer und Rudolf Schnackenburg. Hg. von Joachim Gnülka, Josef Blank, Norbert Brox. Zürich: Benziger Verlag, 1982.
- Schöllgen, Georg. „Bischof“. *RGG4*. Bd. 1. 1614-1615.
- Schulz, Anselm. *Nachfolgen und Nachahmen: Studien über das Verhältnis der neutestamentlichen Jüngerschaft zur urchristlichen Vorbildethik*. Studien zum alten und neuen Testament. Bd. IV. Hg. v. V. Hamp u. J. Schmid. München: Kösel Verlag, 1962.
- Schulz von Thun, Friedemann. *Miteinander reden I: Störungen und Klärungen*. 295.-329. Tsd. Hamburg: Rowohl Taschenbuch Verlag, 1992.
- Schwäbisch, Lutz und Martin Siems. *Anleitung zum sozialen Lernen für Paare, Gruppen und Erzieher: Kommunikations- und Verhaltenstraining*. 398.-400. Tsd. Hamburg: Rowohl Taschenbuch Verlag, 1998.
- Schwarz, Christian A. *Der Liebe-Lern-Prozess*. 4., überarb. Aufl. Emmelsbüll: C u. P Verlag, 1998.

- Schwarz, Christian A. *Die 3 Farben deiner Gaben: Wie jeder Christ seine geistlichen Gaben entdecken und entfalten kann*. Emmelsbüll: C u. P Verlag, 2001.
- Schwarz, Christian A. *Die dreifache Kunst, Gott zu erleben: Die befreiende Kraft eines trinitarischen Glaubens*. Emmelsbüll: C u. P Verlag, 1999.
- Schweizer, Eduard. *Gemeinde und Gemeindeordnung im Neuen Testament*. Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments. Hg. v. W. Eichrodt und O. Cullmann. Zürich: Zwingli Verlag, 1959.
- Seibt, Friedrich. *Psychoanalytische Charakterlehre: Die Ansätze der Persönlichkeitstheorien*. München, Basel: E. Reinhardt, 1977.
- Simson, Wolfgang. *Häuser, die die Welt verändern*. Emmelsbüll: C u. P Verlag, 1999.
- Simson, Wolfgang. „Wie gründe ich eine Hausgemeinde?“. *praxis* 89 (2002): 26-27.
- Stock, Konrad. „Tugend“. *RGG4*. Bd. 4. 650-654.
- Stockstill, Larry. *Zellgemeinde: Gemeinde der Zukunft*. Asslar: Projektion J, 1999.
- Strecker, Georg. *Verteidigung und Begründung des apostolischen Amtes (2Kor 10-13): Die Legitimität des paulinischen Apostolates nach 2Kor 10-13*. Hg. v. Eduard Lohse. Rom: Abtei St. Paul vor den Mauern, 1992.
- Strube, Claudius. „Postmoderne I“. *TRE*. Bd. 27, 82-85.
- Thiede, Carsten Peter. *Ein Fisch für den römischen Kaiser. Juden, Griechen, Römer: Die Welt des Jesus Christus*. 2. Aufl. Bergisch Gladbach: Verlagsgruppe Lübbe, 2005.
- Thomann, Christoph und Friedemann Schulz von Thun. *Klärungshilfe: Handbuch für Therapeuten, Gesprächshelfer und Moderatoren in schwierigen Gesprächen*. 31.-35. Tsd. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1994.
- TRE*, siehe unter „Salbung“, 710-719.
- Türk, Hans Joachim. *Postmoderne*. Unterscheidung: Christliche Orientierung im religiösen Pluralismus. Hg. v. Reinhart Hummel und Josef Sudbrack. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag; Stuttgart: Quell-Verlag, 1990.
- Wagner, C. Peter. *Gemeindegründung: Die Zukunft der Kirche*. Mainz: C u. P Verlag, 1990.
- Weidmann, Anke. „Jeder dritte Deutsche ist psychisch krank“. *Die Zeit* 16 (2005): 20.
- Weisbach, Christian-Rainer. *Professionelle Gesprächsführung: Ein praxisnahes Lese- und Übungsbuch*. 4., überarb. und erw. Aufl. München: Beck Verlag, 1999.
- Weiser, Alfons. *Christsein und kirchliche Lebensform nach der Apostelgeschichte*. Die Freude an Gott – unsere Kraft. Festschrift für Otto Bernhard Knoch. Hg. v. Johannes Joachim Degenhart. Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 1991.

Winkler, Michael. *Einführung in den Gemeindebau*. Vorlesung an der Akademie für Leiterschaft, Teilnehmerunterlagen. Ditzingen, 1999.

Winkler, Michael. *Gemeindegründung*. Vorlesung an der Akademie für Leiterschaft. Teilnehmerunterlagen. Ditzingen, 2001.

Winkler, Michael. *Geistliche Leiterschaft*. Vorlesung an der Akademie für Leiterschaft. Teilnehmerunterlagen. Ditzingen, 2001.

Zander, Dieter und Tim Celek. *Wen(n) Kirche nicht mehr zieht. Die MTV-Generation – was sie fühlen, was sie glauben*. Wiesbaden: Projektion J, 1997.

10 Schlagwortindex

A

Älteste 18, 21, 38, 39, 40, 41, 48, 84, 93, 109.
Assessment 2, 3, 41, 114, 115, 116, 130.
Ausbilder 20, 21, 28, 70, 71, 76, 79, 82, 116, 118, 119, 124, 127, 128, 130.
Ausbildung .. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 43, 49, 50, 58, 66, 69, 71, 75, 76, 83, 84, 93, 97, 99, 113, 114, 115, 118, 120, 121, 127, 128, 130.
Ausbildungsgemeinde 118, 119, 124, 125, 126, 127, 128.
Ausbildungsinhalt..... 29, 71, 85, 99, 114, 118.
Ausbildungskonzept 1, 114, 130.
Ausbildungsnachweis 127.
Ausbildungssystem (duales) 2, 4.
Auszubildender 21, 28, 130.
Autorität .. 1, 10, 17, 18, 20, 24, 35, 39, 42, 65, 67, 78, 85, 86, 89, 90, 93, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113.

B

Barnabas 2, 19, 20, 21, 43, 46.
Befähigung 14, 45, 105, 107, 108, 113, 119, 124.
Begleitung, geistliche 2, 3, 20, 29, 78, 101, 102, 114, 117, 120, 121, 124, 127, 128, 129, 130.
Beruf 8, 13, 26, 27, 28.

Berufung ... 6, 9, 16, 17, 18, 43, 44, 48, 49, 74, 83, 96, 109, 110, 121.
Beziehung 9, 12, 19, 28, 34, 35, 36, 46, 47, 56, 61, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 79, 81, 98, 100, 102, 103, 104, 109, 119, 121, 122, 123, 128, 130.
Bild Christi 93, 98, 102.

C

Charakter 6, 10, 25, 42, 89, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 107, 108, 111, 113.
Coaching ... 2, 78, 103, 114, 117, 124, 127, 128, 130.

D

Diakon 21, 38, 41, 45, 48, 49, 93.
Dienstphilosophie 49, 117, 129.

E

Emerging church..... 52, 62, 63, 89, 120.
Emerging culture 3, 50, 51, 53, 55, 56, 84.
Erkenntnis 4, 7, 14, 43, 60, 64, 72, 73, 104, 110, 113.
Evangelisation 1, 54, 76, 92, 117, 119, 120, 128.

F

fegw
Formung ... 3, 9, 11, 19, 29, 71, 90, 93, 94, 99, 100, 102, 103, 112, 114, 128, 129.

Frucht26, 72, 99, 101, 105, 109, 113.

Führungskompetenz..... 73.

G

Gemeinde...1, 3, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 62, 63, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 92, 102, 104, 107, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 125, 126.

Gemeindebau ..1, 2, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 77, 87, 88, 89, 91, 92.

Gemeindegründer/GG ...1, 2, 3, 4, 28, 38, 41, 48, 49, 50, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130.

Gemeindegründung....1, 2, 49, 50, 70, 72, 77, 92, 225, 116, 119, 122, 126, 130.

Gemeindeleitung..... 18, 20, 30, 48, 87, 92.

Generation X..... 55, 64, 65, 66, 67, 68, 69.

Globalisierung..... 51

H

Hellenismus4, 6, 9, 11, 16, 21.

Hingabe29, 70, 80, 93, 105, 113, 129.

Hochschule23, 28.

I

Informationsgesellschaft..... 52, 53, 68.

Internet..... 51, 53, 54, 62.

J

Jünger 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 47, 121.

Jüngerschaft 9, 17, 18, 28, 68, 71, 92, 114, 117, 119, 120, 121.

Judentum 3, 4, 7, 10, 11, 17, 18, 46.

K

Kommunikation 52, 53, 56, 79, 88, 91, 92.

Kompetenz.... 3, 28, 29, 30, 49, 66, 71, 72, 73, 78, 80, 82, 83, 86, 89, 99, 107, 114, 116, 124, 130.

Kompetenzbereich 3, 116.

Konfliktfähigkeit..... 81.

Kooperationsfähigkeit 80.

L

Lehre 2, 3, 6, 14, 15, 16, 24, 25, 28, 42, 46, 47, 49, 72, 76, 86, 93, 101, 116, 117, 123.

Lehrer . 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 43, 46, 47, 48, 49, 90, 97, 120.

Lehrling..... 4, 6, 27.

Leiterschaft..... 64, 89, 91, 92, 93, 97, 103, 107, 114, 117, 118, 122.

Leitung.. 10, 19, 37, 38, 39, 40, 46, 48, 49, 62, 66, 78, 87, 89, 91, 92, 93, 103, 104, 107, 122, 123, 125.

M

Mentoring 2, 20, 78, 92, 114, 117, 120, 124, 128, 130.

Missionsbefehl..... 1, 121.

Mobilität.....54, 55.
Moderne56, 57, 58, 60, 62.
Modul...114, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127.
Moral95, 96, 97, 98, 102.

N

Nachfolge1, 16, 17, 18, 22, 24, 28, 37,
38, 120.
Norm.....50, 88, 96, 97.

O

Organisation23, 32, 62, 75, 76, 77, 79.
Origenes.....21, 22, 23.

P

Paulus ..2, 5, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 33, 35,
39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 86,
87, 93, 99, 101, 108, 109, 110.
Persönlichkeit ...17, 29, 72, 81, 92, 94, 95.
Persönlichkeitsentwicklung52, 89, 99.
Personalmanagement78
Philosophie5, 21, 22, 24, 90, 99.
Planung.....38, 75, 76, 77, 89.
Postmoderne .3, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 62, 84, 92.
Psychologie.....92, 94, 124.

R

Rabbi, Rabbinat ...8, 9, 10, 11, 13, 15, 17,
28, 47, 83.
Reich Gottes31, 45, 120, 125.

S

Salbung 14, 15, 16, 19, 20, 28, 29, 101,
106, 107, 108, 113.
Schule, Berufs- .2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 68, 88, 95, 102,
120.
Sendung..... 14, 44, 121.
Sozialkompetenz..... 72, 78, 79, 93.
Spiritualität, spirituell .2, 3, 9, 14, 29, 52,
54, 59, 61, 62, 63, 64, 68, 103, 110.
Stille..... 66, 78, 111, 112.
Strategie 49, 74, 75, 89, 99.
Studium, theologisches 4, 5, 11, 21, 22,
26, 84, 91, 92, 127.

T

Team 45, 49, 50, 66, 70, 74, 75, 76, 78,
80, 81, 89, 104.
Theologie 22, 59, 60, 83, 85, 86, 87, 88,
89, 91, 92.
Timotheus 2, 19, 20, 21, 109.
Tugend 5, 98, 99.

V

Vikariat..... 26, 115.
Vision..... 49, 73, 74, 75, 76, 78, 89, 92, 99,
117, 121, 122, 126.
Vollmacht..... 14, 15, 18, 20, 47, 105, 106,
107, 108, 113, 122.
Vorbild 6, 11, 20, 41, 42, 52, 71, 89, 93,
100, 102, 109, 112, 122, 128.

W

Wachstum .47, 76, 89, 104, 105, 109, 121,
122, 129.

Werte41, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 65, 74,
75.

11 Anhang

Assessmentkriterien

- (1) visionäre Fähigkeiten
- (2) intrinsisch motiviert
- (3) bezieht Menschen ein, erreicht Hingabe
- (4) Kontakte zu Kirchendistanzierten
- (5) Unterstützung des Ehepartners
- (6) baut tragfähige Beziehungen
- (7) ist um gesundes Gemeindegewachstum bemüht
- (8) hat Bezug zu kommunaler Gemeinde
- (9) lässt sich ergänzen, entwickelt Gaben anderer
- (10) ist flexibel und anpassungsfähig
- (11) schafft Gruppenzusammenhalt
- (12) ist widerstandsfähig
- (13) handelt aus Glauben

Fragen und Auswertungshilfen

Danksagung

Bei der vorliegenden Arbeit wurde ich durch einige Personen mit wertvollen Hinweisen und freundschaftlicher Ermutigung unterstützt.

Bedanken möchte ich mich bei Hans Mührmann für sein Vorbild, bei Kirsten Heidelberg-Schöne für kritisches Denken und Lesen und bei Abt Dr. Albert Altenähr OSB für die engagierte Wegbegleitung. Dem Konvent ein herzliches Dankeschön für die oft und vielfältig gewährte Form benediktinischer Gastfreundschaft.

Für weiterführende Ideen und konstruktive Kritik geht mein Dank an Dr. Andreas Franz und Gerhard Podrasa. Michael Winkler danke ich für die zahlreichen Impulse bezüglich Gemeindebau und -gründung während meiner Studienzeit an der Akademie für Leiterschaft in Ditzingen und im Rahmen aller Begegnungen im fegw, die sich auch in dieser Arbeit zeigen.

Am meisten bin ich jedoch meiner Gemeinde „Hopeland“ in Recklinghausen verpflichtet, von der ich das Wesentliche über Gemeindegründung lerne.

Recklinghausen, Mai 2006

MATERIALIEN FÜR DEN GEMEINDEBAU
EIN SERVICE DER WERKSTATT FÜR GEMEINDEAUFBAU

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

FON: 07156–350115
FAX: 07156–350116

WWW.LEITERSCHAFT.DE
INFO@LEITERSCHAFT.DE